

عَنْبِيَةُ النَّبِيَّاتِ

تأليف

العلامة الفقيه والمفسر الكبير آية الله العظمى
أبي محمد يعقوب الدين رشتي

الجلد السادس والثلاثون

* هوية الكتاب

الكتاب:	تفسير البصائر
المجلد:	السادس و الثلاثون
المؤلف:	المفسر الكبير آية الله العظمى يعسوب الدين رستگار الجويبارى
الناشر:	المؤلف
زينغراف:	حميد
المطبعة:	صدر
الكميّة:	٢٢٠٠ نسخة
سنة الطبع:	رمضان المبارك ١٤١٨ هجرى قمرى
عدد الصفحات:	١٢٦٤ صفحة
السعر:	٢٠٠٠ تومانا
الطبعة:	الاولى
تنذيف الحروف:	مؤسسة العلوم الكامبيوترية

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ
فَلَِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا .

الانعام : ١٠٤

كتاب علمي ، فني ، أدبي ، فقهي ، ديني ،
تاريخي ، أخلاقي ، اجتماعي ، سياسي ،
روائي ، حديث ، يفسر القرآن بالقرآن ، مبتكر في
تحليل حكمه ومعارفه ومناهجه ، وأسراره الكونية
والتشريعية ، وفريد في بابه ، يبحث فيه عن العقل
والنقل .

سُورَةُ فَصِّلَاتٍ

سُورَةُ فَصَّلَتْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ ۝ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ كِتَابٌ فَصَّلَتْ
 آيَاتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ
 أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ وَقَالُوا أَأَلْوُنَا فِي أَكِنَّةٍ
 مِّمَّا نَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ
 فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَ ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىَّ
 أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ
 لِّلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
 هُمْ كَافِرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
 أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْثَرُ بِأَلَدِي خَلَقَ
 الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝
 وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِّنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي
 أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ يَلِين ۝ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ
 فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝

فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا
وَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ ﴿١٤﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ
عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٥﴾ إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ
خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً
فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٦﴾ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّْا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ
الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ
﴿١٧﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مَحْسُوتٍ لِنُذِيقَهُمْ
عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ
لَا يُنصَرُونَ ﴿١٨﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى
الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهَوْنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
﴿١٩﴾ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ ﴿٢٠﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ
أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٢١﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ
عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَقُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

وَقَالُوا الْجُلُودُ هِيَ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي
أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾
وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ
وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ
﴿٢٢﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ يَصْبرُوا فَالْنَّارُ مَشْوَى لَهُمْ وَإِنْ
يَسْتَعْجِبُوا فَمَا لَهُم مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾ * وَقَيِّضْنَا لَهُمْ
قُرْنَاءَ فَرَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ
الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ
كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ
وَالْغَوَافِ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا
شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ
أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ إِمَّا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَمْحَدُونَ
﴿٢٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أُضِلَّانَا مِنَ الْجِنَّ
وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَاتَّحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ
الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ
إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ
أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ
وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا
إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ
الْيَلَّ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ
وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنْ أَستَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ
رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْيَلِّ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾

وَمِنْ ءَايَاتِهِ ءَأَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
أَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنْ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِنْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَاتِنَا لَا يَخَفُونَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ
يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ
إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ
وَلَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ
خَلْفِهِ ءَتَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ
لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنْ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ ءَأَعْجَمِيٌّ
وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرْءَانٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ
يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٥﴾ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِنَفْسِهِ ءَوْمَنَ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

❀ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا
 وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ
 شُرَكَاءِي قَالُوا أَاذْنُكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾ وَضَلَّ
 عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحْصِرٍ ﴿٤٨﴾
 لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ
 قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّاهُ
 لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَى وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى
 رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّتَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا
 وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ
 أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ
 ﴿٥١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ
 بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ سَأُزِيهِمْ
 أَبَتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
 أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ أَلَا إِنَّهُمْ
 فِي مَرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ﴿٥٤﴾

﴿ فضلها و غواصتها ﴾

روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه في «ثواب الأعمال» باسناده عن ذريح المحاربي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «من قرأ حم السجدة كانت له نوراً يوم القيامة مذهب بصره وسروراً وعاش في هذه الدنيا محموداً مغبوطاً».

أقول: رواه الطبرسي في المجمع، وجوامع الجامع، والبحراني في البرهان، والحويزي في نورالثقلين، والشيخ الحرّ العاملي في وسائل الشيعة، والمجلسي في بحار الأنوار، والذيل في أعلام الدين، والكفعمي في المصباح، وفي جامع أحاديث الشيعة... وذلك أنّ من قرأها متدبراً فيها، مؤمناً موحداً، مستقيماً إليه ومستغفراً كان له ما جاء في الرواية إذ قال الله عز وجل فيها: «قل إنّما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنّما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه - إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون - إنّ الذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألاّ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم» ٦ و ٨ و ٣٠ و ٣٢).

وفي المجمع: أبي بن كعب عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: «من قرأ حم السجدة أعطى (من الأجر) بعدد كلّ حرف منها عشر حسّات».

أقول: رواه في جوامع الجامع، والراوندي في لبّ اللباب، والكفعمي في المصباح، والبحراني في البرهان، والحويزي في نورالثقلين، والمحدث التوري المازندراني في المستدرک ، وأبوالفتح الرازي في تفسيره، والسيد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة

وغيرهم ...

وفي البرهان: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من قرأ هذه السورة أعطاه الله بعدد حروفها عشر حسنات، ومن كتبها في إناء وغسله وعجن به عجينة، ثم سحقه واسفه كل من به وجع الفؤاد زال عنه وبرأ باذن الله تعالى» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من كتبها في إناء ومحأها بماء المطر وسحق بذلك الماء كحلاً ويكحل (تكحل خ) به في عينه بياض أور مدزال عنه ذلك الوجع، ولم يرمد بها أبداً، وإن تعذر الكحل، فليغسل عينيه بذلك الماء يزول عنه الرمد باذن الله تعالى».

وفي طب الأئمة: بالاسناد عن أبي بصير قال: شكى رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام وجع السرة فقال له: «اذهب فضع يدك على الموضع الذي تشتكي وقل: «وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» ثلاثاً فانك تعافي باذن الله».

أقول: رواه الكفعمي في المصباح، والمجلسي في البحار، والعاملي في الوسائل، والحويزي في نور الثقلين وغيرهم ...

ومن غير بعيد أن يكون من خواص السورة والآية المذكورة ما جاء في الروايات إذا اجتمعت شرائط التأثير ...

قال الله عز وجل: «قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى» (فصلت: ٤٤).

فتدبر جيداً ولا تغفل، فإن التدبر في كلام الخالق العليم أولى من التدبر في كلام المخلوق الجهول غير المعصوم.

﴿ الغرض ﴾

غرض السّورة تنويه بالوحي والرّسالة المحمّديّة صلى الله عليه وآله وسلّم وبلغه الوحي وإحكامه: واضح البيان والغايات بلسان عربيّ لقوم يستطيعون أن يفهموه ويدركوا ما احتواه ليكون لهم بشيراً ونذيراً قبل أن يبلغ غيرهم، ويضاف إليها طريقة الدّعوة إلى التّوحيد وخلق الدّاعية، وعرض الآيات الآفاقية والأنفسية، والدّعوة إلى الحياة الآخرة، وفي السّورة حكاية لما كان من مواقف الكفار الحجاجيّة وشدة إنكارهم وإعراضهم عن الوحي السّماوي، وتحذيرهم للقرآن الكريم، وردود عليهم وإنذارهم، وتحذير من التّكذيب بها، وتذكيرهم بمصارع المكذّبين في الأجيال السّابقة من أمثالهم...

وعرض لمشاهد المكذّبين يوم القيامة من خزي وحسرة، وبيان أنّ المكذّبين من الجنّ والإنس هم وحدهم الذين لا يسلمون بهذه الحقائق ولا يستسلمون لله وحده بينما السّماء والأرض، والشمس والقمر والملائكة... كلّهم يسجدون لله عزّ وجلّ ويخشعون ويسلمون ويستسلمون... وفيها لفت نظر إلى مشاهد وحدانية الله وربوبيّته، وقدرته وعظمته، وتدبيره وحكمته في نظام الكون ونواميس الوجود، واستحقاقه وحده للعبادة والخضوع، وتنويه بالمؤمنين المستقيمين المستغفرين ومصائبهم، وبشرى لهم بالخير والسّعادة في الدّنيا والآخرة، وحثّ لهم على مكارم الأخلاق والتّزامها، وتطمين بنصر الله وتأيدته، وإرغام الجاحدين في الدّنيا قبل الآخرة.

وقد أشار تعالى إلى الأوّل وهو الموضوع الرّئيسيّ لهذه السّورة بقوله: «حم تنزيل...» (٦-١) مع بيان إعراض المشركين عن الكتاب المنزل عليهم، وتعلّل موقفهم بكونه

موقف المكابر العنيد المتصامم عن قصد وجِدٍّ، ثم ذكر في وسطها سعيهم في إطفاء نور الوحي بقوله: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون»: (٢٦) ثم ذكر حقيقة الوحي، والردّ عليهم بقوله: «إن الذين كفروا بالذكر- أولئك ينادون من مكان بعيد»: (٤١-٤٤).

وأشار إلى الدعوة إلى التوحيد بقوله: «أنا إلهكم إله واحد- ذلك رب العالمين» (٦-٩) ثم حكى عن عاد وثمود: أن رسلهم قالت لهم هذه الحقيقة ذاتها بقوله: «ألا تعبدوا إلا الله»: (١٤) وذكر في وسطها بقوله: «لا تسجدوا للشمس ولا للقمر...»: (٣٧). وذكر في نهايتها بقوله: «ويوم يناديهم أين شركائي»: (٤٧).

وأشار إلى طريقة الدعوة وخلق الداعية بقوله: «ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله - فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم»: (٣٣-٣٦).

وأشار إلى آياته في الآفاق والأنفس بقوله: «قل أنتم لتكفرون بالذي خلق الأرض - ذلك تقدير العزيز العليم»: (٩-١٢) وذكر في وسطها آيات الليل والنهار والشمس والقمر وعبادة الملائكة وخشوع الأرض بالعبادة ونبضها بالحياة: «ومن آياته الليل والنهار- إنه على كل شيء قدير»: (٣٧-٣٩) وذكر في نهايتها بقوله: «سنرهم آياتنا...»: (٥٣).

وأشار إلى الدعوة إلى الحياة الآخرة تهديداً لمنكرها بقوله: «وويل للمشركين...»: (٦-٧) وختم السورة بقوله: «ألا إنهم في مرية...»: (٥٤).

وقد أشار تعالى في السورة إلى كشف حقيقة النفس البشرية من كل ستار بقوله: «لا يسأم الإنسان من دعاء الخير- وإذا مسه الشرّ فذود دعاء عريض»: (٤٩-٥١).

وأشار إلى مصارع الغابرين: مصرع عاد ومصرع ثمود بقوله: «فأما عاد فاستكبروا...»: (١٥-١٨).

وأشار إلى مشاهد القيامة المؤثرة في قوله: «ويوم يحشر أعداء الله - فاهم من المعتبين»: (١٩-٢٤).

وأشار إلى مشهد الخلق الواضح من المخدوعين على الخادعين بقوله: «وقال الذين كفروا...»: (٢٩).

﴿التنزيل﴾

سورة «فصلت» مكّية نزلت بعد سورة «المؤمن» وقبل سورة «الشورى» وهي السّورة الواحدة والستون نزولاً، والواحدة والأربعون مصحفاً، وتشتمل على (٥٤) آية، سبقت عليها (٣١٥٢) آية نزولاً، و«(٤٢١٨) آية مصحفاً على التحقيق ومشملة على (٧٩٤) كلمة، وقيل: (٧٩٦) وقيل: (٧٩٩) كلمة، وعلى (٣٣٥٠) حرفاً على ما في بعض التفاسير.

وهذه السّورة من السّور النازلة في أوائل البعثة على ما استفاد من السّياق والروايات الواردة فيها فانتظر.

وهذه السّورة هي ثانية سلسلة السّور السّبع المكيّة المعروفة بالحواميم ... وهذه من الغزائم الأربع على الترتيب التالي نزولاً: ١- سورة «العلق» ٢- سورة «التّجم» ٣- سورة «فصلت» ٤- سورة «السّجدة».

ولها خمسة أسماء: أحدها- «فصلت» باعتبار ابتدائها بها لتفصيل الآيات أو تفصيل سورة المؤمن فيها. وهو الأشهر. ثانيها- «حم السّجدة» لضمّ افتتاحها: «حم» بالآية التي وجبت السّجدة على القارئ والمستمع لها. وهو المشهور. ثالثها- «السّجدة» لوجوب السّجدة على القارئ والمستمع لآية السّجدة. فسمّيت بها إقتباساً ممّا ورد فيها كما هو شأن الاسم الأوّل الموضوع عنواناً. رابعها- «المصاييح» إقتباساً من قوله تعالى: «وزيّنا السّماء الدّنيا بمصاييح»: (١٢) خامسها- «الأقوات» إقتباساً من قوله عزّ وجلّ: «وقدّرفها أقواتها»: (١٠).

في تفسير البرهان: «روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: لما نزلت سورة الشعراء في آخرها آية الإنذار: «وأندر عشيرتك الأقربين» أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا عليّ اطبخ ولو كراع شاة ولو صاع من طعام وقعب من لبن، واعمد إلى قريش، قال: فدعوتهم واجتمعوا أربعين بطلاً بزيادة، وكان فيهم أبوطالب وحزرة والعبّاس، فحضرت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معمولاً فوضعت بين أيديهم، فضحكوا إستهزاءً فدخل إصبعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربعة جوانب الجفنة، فقال: كلوا وقلوا: «بسم الله الرحمن الرحيم».

فقال أبوجهل: يا محمد ما نأكل فهل أحد منا ما يأكل الشاة مع أربعة أصواع من الطعام؟ فقال: كل وأرني أكلك، فأكلوا حتى تملؤا وأيم الله ما يرى أثر أكل أحدهم ولا نقص الزاد فصاح بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا فقالوا: ومن يقدر على أكثر من هذا؟ فقال: إرفعه يا عليّ فرفعته، فدنا منهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا قوم! إعلموا أنّ الله ربّي وربكم، فصاح أبوهلب وقال: قوموا إنّ محمداً سحركم، فقاموا ومضوا فاستعقبهم عليّ بن أبيطالب وأراد أن يبطش بهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا عليّ ادن منّي، فتركهم ودنا منه فقال له: أمرنا بالإنذار لا لذات الفقار لأنّ له وقتاً ولكن اعمل لنا من الطعام مثل ما عملت وادع لي من دعيت، فلمّا أتى غد فعلت ما بالأمس.

فلما اجتمعوا وأكلوا ما أكلوا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل ما جئكم به من أمر الدنيا والآخرة قيل: فقال أبوجهل: قد شغلنا أمر محمد فلو قابلتموه برجل مثله يعرف السحر والكهانة لكنا استرحنا، فقطع كلامه عتبة بن ربيعة، وقال: والله إنّي لبصير بما ذكرته، فقال: ليم لا تباحثه؟ قال: حاشا إن كان به ما ذكرت، فقال له: يا محمد أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ أنت خير أم عليّ بن أبيطالب دامغ (دافع خ) الجبابرة قاصم أصلاب أكبرهم؟ فلم «فلاخ» تفضل آبائنا وتشم آهتنا؟ فان كنت تريد الرياسة عقدنا لك الويتها وكن رئيساً لنا ما بطنت؟ وإن كان بك الباه

زَوْجَنَّاكَ عَشْرَةَ نِسْوَةٍ أَكْبَرْنَا؟ وَإِنْ كُنْتَ تَرِيدُ الْمَالَ جَمَعْنَا لَكَ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا يَغْنِيكَ أَنْتَ وَعَقَبُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَمَا تَقُولُ؟

فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَمَّ تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابَ فَصَّلَتْ آيَاتِهِ قَرَأْنَا عَرَبِيًّا - إِلَى آخِرِ الْآيَةِ - فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادَ وَثَمُودَ». فَأَمْسَكَ عَتَبَةً عَلَى فِيهِ وَرَجَعَ نَاشِدُهُ بِاللَّهِ اسْكُتْ فَسَكْتَ، وَقَامَ وَمَضَى، فَقَامَ مَنْ كَانَ حَاضِرًا خَلْفَهُ فَلَمْ يَلْحَقُوهُ فَدَخَلَ وَلَمْ يَخْرُجْ أَبَدًا فَعَدُوهُ قَرِيشٌ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: قَوْمُوا بِنَا إِلَيْهِ فَدَخَلُوا وَجَلَسُوا فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: يَا عَتَبَةُ مُحَمَّدٌ سَحَرَكُ فَقَامَ قَائِمًا عَلَى قَدَمَيْهِ، وَقَالَ: يَا لَكُمُ الرِّجَالُ وَاللَّهُ لَوْلَمْ تَكُنْ بَيْتِي لَقَتَلْتُكَ شَرَقْتَلَهُ يَا وَيْلَكَ قُلْتُ: مُحَمَّدٌ سَاحِرٌ كَاهِنٌ سَرْنَا إِلَيْهِ سَمِعْنَاهُ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ مِنْ رَبِّ السَّمَاءِ فَخَلَطَهُ (فَحَلَفْتَهُ خ) وَأَمْسَكَ وَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ الصَّادِقَ الْأَمِينَ هَلْ رَأَيْتُمْ مِنْهُ كَذِبَةً وَلَكِنِّي لَوُتَرَكْتُهُ يَتِمُّ مَا قَرَأَ لِحَلِّ بِكُمْ الْعَذَابِ وَالذَّهَابِ».

أقول: رواه الزمخشري في الكشاف على طريق الاختصار.

فِي السِّيَرَةِ النَّبَوِيَّةِ لِابْنِ هِشَامٍ «قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ قَالَ: حَدَّثْتُ أَنَّ عَتَبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَكَانَ سَيِّدًا قَالَ يَوْمًا وَهُوَ جَالِسٌ فِي نَادِي قَرِيشَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ: يَا مَعْشَرَ قَرِيشَ أَلَا أَقُومُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَأُكَلِّمُهُ وَأَعْرِضُ عَلَيْهِ أُمُورًا لَعَلَّهُ يَقْبَلُ بَعْضُهَا فَنُعْطِيهِ أَتَيْهَا شَاءَ وَيَكْفَتْ عَنَّا؟ وَذَلِكَ حِينَ أَسْلَمَ حَمْزَةُ وَرَأَوْا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُونَ وَيَكْثُرُونَ، فَقَالُوا: بَلَى يَا أَبَا الْوَلِيدِ، قُمْ إِلَيْهِ فَكَلِّمَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَتَبَةُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

يَا بَنَ أَخِي إِنَّكَ مَنَا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ مِنَ السَّطَةِ (البسطة خ) فِي الْعَشِيرَةِ وَالْمَكَانِ فِي النَّسَبِ، وَإِنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ قَوْمَكَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، فَرَقْتَ بِهِ جَمَاعَتَهُمْ، وَسَفَهْتَ بِهِ أَحْلَامَهُمْ، وَعَبَيْتَ بِهِ آلَهُمْ وَدِينَهُمْ، وَكَفَرْتَ بِهِ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِهِمْ، فَاسْمَعْ مِنِّي أَعْرِضْ عَلَيْكَ أُمُورًا تَنْظُرُ فِيهَا لَعَلَّكَ تَقْبَلُ مِنْهَا (مَنَا خ) بَعْضُهَا.

قَالَ: «فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: قُلْ يَا أَبَا الْوَلِيدِ أَسْمِعْ، قَالَ: يَا بَنَ

أخي! إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا أموالاً، وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رثياً تراه لا تستطيع رده عنك طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُدواي منه أو كما قال له. حتى إذا فرغ عتبة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستمع له، قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم، قال: فاسمع مني، قال: أفعَل، فقال:

«بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه».

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها يقرأها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه، ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السجدة منها، فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك.

فقام عتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أنني قد سمعتُ قولاً والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا مشعر قریش أطيعوني واجعلوها بي وخلّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكوننّ لقوله الذي سمعتُ منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فلكم ملككم، وعزة عزكم، وكنتم أسعد الناس به، قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بداركم».

قوله: «السطّة»: الشرف، و«رثياً»: من الرئي - بفتح الراء وكسرهما -: ما يتراءى للانسان من الجنّ و«التابع»: من يتبع من الجنّ.

وفي مناقب ابن شهر آشوب المازندراني رحمة الله عليه: «مقاتل: إنه رفع أبوجهل يوماً بينه

وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد أنت من ذلك الجانب، ونحن من هذا الجانب، فاعمل أنت على دينك ومذهبك وإنا عاملون على ديننا ومذهبنا، فنزل: «وقالوا قلوبنا في أكنة...».

وفي تفسير النيشابوري: في قوله تعالى: «وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون»: «وقيل: كانت قريش يطعمون الحاج ولا يطعمون المؤمنين» فنزلت قاله الفرّاء».

وفي أسباب النزول للواحي في قوله تعالى: «وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم...» (الآية: ٢٢) عن عبدالله بن مسعود قال: كان رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش أو رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف في بيت، فقال بعضهم: أترون الله يسمع نجوانا أو حديثنا؟ فقال بعضهم: قد سمع بعضه، ولم يسمع بعضه، فقالوا: لأن كان يسمع بعضه لقد سمع كله، فنزلت هذه الآية.

وفي تفسير الطبري: عن عبدالله بن مسعود قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر: ثقفيان وقرشيّ أو قرشيان وثقفيّ كثير شحوم بطونها، قليل فقه قلوبها، فتكلموا بكلام لم أفهمه، فقال أحدهم: أترون أنّ الله يسمع ما نقول؟ فقال الرجلان: إذا رفعنا أصواتنا سمع، وإذا لم نرفع لم يسمع، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك فنزلت هذه الآية: «وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم...» إلى آخر الآية. وفي نقل آخر: إلى قوله: «فأهم من المعتبين».

وفي أسباب النزول للسيوطي عن ابن مسعود قال: اختصم عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفيّ أو ثقفيان وقرشيّ، فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا، فأنزل الله «وما كنتم تستترون...» الآية.

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي قال بعد نقل ما جاء في تفسير الطبري: «قال الثعلبي: والثقفى عبد ياليل وختناه: ربيعة وصفوان بن أمية».

وفي الدر المنثور: عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو بمكة

إذا قرأ القرآن يرفع صوته، فكان المشركون يطردون الناس عنه ويقولون: «لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» (٢٦) وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخفى قرائته لم يسمع من يحب أن يسمع القرآن فأنزل الله: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها».

وفي تفسير النيسابوري: «كانوا يقولون: إذا سمعتم القرآن من محمد فارفعوا أصواتكم باللغو وهو الساقط من الكلام، فنزلت: «وقال الذين كفروا...».

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في قوله تعالى: «فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» (٣٤) «هذه الآية نزلت في أبي جهل بن هشام كان يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره الله تعالى بالصبر عليه والصفح عنه ذكره الماوردي».

وفي الدر المنثور: في قوله تعالى: «أفمن يلقى في التار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة» (٤٠) عن بشير بن تميم قال: نزلت هذه الآية في أبي جهل وعمار بن ياسر «أفمن يلقى في التار» أبوجهل «أم من يأتي آمناً يوم القيامة» عمار.

وفيه: عن عكرمة في قوله: «أفمن يلقى في التار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة» نزلت في عمار بن ياسر وفي أبي جهل. وفي الجامع لأحكام القرآن: وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل.

وفي جامع البيان للطبري: في قوله تعالى: «ولو جعلناه قرآناً أعجمياً...» (الآية: ٤٤) عن سعيد بن جبیر قال: قالت قريش: لولا أنزل هذا القرآن أعجمياً وعربياً؟ فأنزل الله: «وقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء» فأنزل الله بعد هذه الآية كل لسان فيه حجارة من سجيل. قال: فارسية اعربت سنك وكل ومن مختلقات عائشة البغیضة لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين مارواه السيوطي:

في الدر المنثور: وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الاصول عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: جئت أزور عائشة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليه، ثم سرى عنه، فقال: يا عائشة ناوليني ردائي، فناولته ثم أتى المسجد فاذا مذكر يذكر، فجلس حتى إذا

قضى المذكّر تذكره افتتح «حم تنزيل من الرّحمن الرّحيم» فسجد حتّى طالت سجده ثمّ تسامع به من كان على ميلين، وتلا عليه السّجدة، فأرسلت عائشة في خاصّتها أن احضروا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فلقد رأيت ما لم أره منه منذ كنت معه، فرفع رأسه، فقال: سجدت هذه السّجدة شكراً لربّي فيما أبلاني في امتي، فقال له أبوبكر: وماذا أبلاك في امتك؟ قال: أعطاني سبعين ألفاً من امتي يدخلون الجنّة بغير حساب، فقال أبوبكر: يا رسول الله إنّ امتك كثير طيّب فازدد قال: قد فعلت فأعطاني مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعين ألفاً، فقال: يا رسول الله ازدد لامتك، فقال بيده ثمّ قال بها على صدره فقال عمر: وعيت يا رسول الله».

أقول: وقد اتفق الفريقان: أنّ سورة «فصلت» من السّور النازلة في أوائل البعثة، ولم تتولّد يومئذ عائشة فضلاً عن كونها زوجة النّبّي الكريم صلّى الله عليه وآله وسلّم وما تزوّج رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بمكة غير خديجة سلام الله عليها.

﴿ القراءَة ﴾

وقد سبقت قراءة «حم» في سورة «المؤمن» فراجع. وقرأ أبوجعفر «سواء»: (١٠) بالرفع، خبراً لمحذوف أي هي سواء، وقرأ الباقر من القرآء السبعة بالنصب على المصدر فالمعنى: استوت سواءً واستواءً. وقرأ ابن كثير وأبو عمر ونافع «نَحْسَات»: (١٦) بسكون الحاء على أنه جمع نَحْس الذي هو مصدر وصف به، ومما يدل على أن النَحْس مصدر قوله تعالى: «(في يوم نحسٍ مستمرٍ) القمر: ١٩) ولو كان صفة لم يضاف اليوم إليه وهذا كان أبو عمرو يحتاج على قرائته، وقرأ الباقر «نَحْسَات» بكسر الحاء أي ذوات نحس. وهي القراءة المشهورة.

وقرأ أنافع «نحشر»: (١٩) بنون التكلم، بناءً على أنه عطف على قوله: «ونحنينا»: (١٨) و«أعداء» بالنصب، مفعولاً به، وقرأ الباقر «يَحْشُر» بياء الغيبة، مبنياً للمفعول، و«أعداء» بالرفع، نيابة عن الفاعل المحذوف، ويؤيده قوله تعالى: «فهم يوزعون»: (١٩) وهذه قراءة مشهورة. قرأ حفص وعاصم «عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ»: (٢٥) بكسر الهاء وهي قراءة مشهورة، وقرأ حمزة «عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ» بضم الهاء وقفاً وصلأً، وقرأ الباقر بالضم وصلأً فقط. وقرأ ابن كثير وابن عامر «رَبَّنَا أَرِنَا»: (٢٩) باسكان الرَّاء هنا خاصة، وقرأ أبو عمرو باختلاس كسرتها، وقرأ الباقر باشباعها. وقرأ ابن كثير «اللذين» بتشديد النون، وقرأ الباقر بتخفيفها.

قرأ حمزة «يلحدون»: (٤٠) بفتح الياء والحاء ثلاثياً، وقرأ الباقر بضم الياء وكسر الحاء من باب الإفعال، وقرأ حمزة وعاصم «ء أعجمي»: (٤٤) بتحقيق الهمزتين

المخففتين على الإستفهام، وقرأ ابن عامر «أعجمي» بهمزة واحدة من غير مدّ على الخبر، وقرأ الباقون «ء أعجمي» بالمدّ، وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وحفص «ثمرات»: (٧٤) على الجمع، وقرأ الباقون «ثمرة» على التّوحيد والمراد الجمع.

قرأ ابن كثير «شركائي» بفتح الياء مهموزاً، وقرأ الباقون «شركاي»: (٧٥) بسكون الياء مثل «راي» و«عصاي» بالياء غير مهموز، وقرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو «رَبِّي»: (٥٠) بفتح الياء، والباقون بالياء من دون فتح، وقرأ نافع «أرءيتم» بتسهيل الهمزة الثانية، وقرأ الباقون «أرأيتم» بتحقيقها.

❖ الوقت والوصل ❖

«الرحيم ج» لأنّ قوله: «كتاب» يصلح أن يكون بدلاً من «تنزيل» وأن يكون خبر مبتلأ محذوف أي هو كتاب، ويجوز أن يكون «تنزيل» هو مع وصفه مبتداءً و«كتاب» خبره، و«يعلمون لا» لأنّ «بشيراً» صفة أخرى لـ «قرآناً» و«نذيراً ج» لاختلاف الجملتين، و«استغفروه ط» تمام الكلام، واستئناف التالي، و«للمشركين لا» لوصف التالي، و«ممنون ع» علامة إنتهاء الركوع وهو الحصّة اليومية لمن يريد حفظ القرآن في عامين. «أنداداً ط» لاستئناف التالي، و«العاملين ج» للآية مع العطف، و«أيام ط» لمن نصب «سواء» أو رفع، ومن خفض لم يقف، و«للسائلين ي» علامة العشر وتوضع عند انتهاء عشر آيات (١٠).

«كرهاً ط» تمام الكلام، و«أمرها ط» للعدول، و«بمصاييح ق» علامة الوقف الذي قال به بعض العلماء، و«حفظاً ط» لحق المحذوف أي وحفظناها حفظاً، ولعلّ الوصل أولى لما يجيء، و«ثمود ط» بناءً على أنّ «إذ» يتعلّق بمحذوف وهو اذكر أو بمعنى الفعل في «صاعقة» أي يصعقون إذ ذاك، ولا يجوز أن يتعلّق بـ «أنذرتكم» و«إلاّ الله ط» تمام الكلام، و«منا قوة ط» لاستفهام التالي، و«منهم قوة ط» للفصل بين الإخبار والاستخبار، «والدنيا ط» لإعتراضيّة الواو التالية، و«يكسبون ج» للآية وعطف التالي، و«يتقون ع» لما سبق آنفاً، و«يوزعون لا» للغاية التالية، و«يعلمون ي» (٢٠) لما تقدّم آنفاً.

«علينا ط» للفصل بين الإخبار والاستخبار، و«مثنوى لهم ج» تمام الكلام وعطف

التالي، و«الإنس ج» للابتداء بـ «إن» مع احتمال كونه جواب القسم في «حق» و«خاسرين ع» لما سبق، و«النارج» لأن مابعده يصلح مستأنفاً وحالاً أي كأننا لهم فيها دار «الخلد ط» بناءً على أن «جزآء» مفعول مطلق لفعل محذوف، و«توعدون ي» (٣٠) لما سبق.

«وفي الآخرة ج» لانقطاع النظم بتقدير الجار مع اتحاد المقول، و«تدعون ط» لحق المحذوف أي أصبتم أو وجدتم، و«رحيم ع» لما ذكر، و«لا السيئة ط» لتمام الكلام، و«صبرواج» لاتفاق الجملتين مع تكرارها للتوكيد، «بالله ط» لاستئناف التالي، و«القمرط» لتمام الكلام، و«ربت ط» لاستئناف التالي، و«الموتي ط» لتمام الكلام، و«علينا ط» لاستفهام التالي، و«القيامة ط» لتمام الاستفهام، والأمر التالي، و«شتم لا» ليكون مابعده دالاً على أنه أمر تهديد، و«بصيري»: (٤٠) لما تقدم.

«جاءهم ج» لأن خبر «إن» محذوف فيتقدّر ههنا أو بعد قوله: «من خلفه» كما يجي، و«عزيز لا» لمتّصال الصفة، و«من خلفه ط» لاستئناف التالي، و«من قبلك ط» كالسابق، و«آياته ط» لاستفهام التالي، و«عربيّ ط» للفصل بين الاستفهام والأمر و«شفآء ط» لاستئناف التالي، و«عمى ط» كالسابق، و«بعيد ع» لما سبق، و«فيه ط» لتمام الكلام، و«بينهم ط» لاستئناف التالي، و«فعلينا ط» كالمتقدم، و«الساعة ط» كالسابق، و«بعلمه ط» كما سبق، و«شركائي لا» لأن «قالوا» عامل «يوم» و«آذناك لا» لأنه في معنى القول، وقع على الجملة بعده و«من شهيد ج» للآية مع العطف، و«الخيرز» لاختلاف الجملتين إلا أن مقصود الكلام يتم بهما، و«هذا لي لا» تحرّزاً عما لا يقوله مؤمن و«قائمة لا» كالسابق، و«للحسنى ج» لابتداء الأمر بالتوكيد مع فاء التعقيب، و«عملوا ز» إمهالاً للتذكّر في الحالتين مع إتفاق الجملتين، و«غليظ ي»: (٥٠) كما ذكر سابقاً.

«بجانبه ج» فصلاً بين تناقض الحالين مع إتفاق الجملتين، و«الحق ط» لاستفهام التالي و«ربهم ط» لاستئناف التالي.

﴿ اللّٰهَ ﴾

٤٩ - الكنّ - ١٣٢٢

كَنَّ الشَّيْءُ يَكْنُهُ كَنْناً وَكُنُوناً - من باب نصر نحو مَدَدَ - : ستره في كَنِّهِ وَغَطَّاهُ وَأَخْفَاهُ وَصَانَهُ مِنَ الشَّمْسِ فَهُوَ كَانٌّ، وَالشَّيْءُ مَكْنُونٌ.

قال الله تعالى: «كَانْتَهُنَّ بَيضٌ مَكْنُونٌ» (الصفّات: ٤٩) أي مَصُونٌ مَحْفُوظٌ حَيْثُ بَيَاضٌ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ نَاصِعُ الْبَيَاضِ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ. وَكَنَّ الْعِلْمَ وَغَيْرَهُ فِي نَفْسِهِ: أَسْرَهُ وَكَنَّ أَمْرَهُ عَنْهُ: أَخْفَاهُ.

كِنَانُ الشَّيْءِ: غِشَاؤُهُ الَّذِي يَسْتَرُهُ أَوْ غَطَاؤُهُ الَّذِي يُكَنَّ أَوْ يَحْفَظُ فِيهِ، جَمْعُهُ: أَكْنَتَةٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْنَتَةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ» (فصلت: ٥) أي فِي غَطَاءٍ عَنْ تَفْهَمِ مَا تَوَرَدُهُ عَلَيْنَا.

الْكِنَانُ - بِالْكَسْرِ -: وَقَاءُ كُلِّ شَيْءٍ وَسْتَرُهُ. الْكِنَانَةُ - بِالْكَسْرِ -: جَعْبَةٌ تَجْعَلُ فِيهَا السَّهَامَ تَتَّخِذُ مِنْ جُلُودٍ لَا خَشَبَ فِيهَا أَوْ مِنْ خَشَبٍ لَا جُلُودَ فِيهَا، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ مَا يَغْطِي بِهِ الشَّيْءُ مِنَ الْكِتَنِ كَالسَّتَارَةِ مِنَ السَّرْجَمَةِ: كِنَانٌ وَكِنَانَاتٌ.

الْكِنَ مَا يَصَانُ أَوْ يَسْتَرُ فِيهِ الشَّيْءُ، وَجَمْعُهُ: أَكْنَانٌ، وَيَسْمَى الْبَيْتُ وَنَحْوَهُ كِنّاً لِأَنَّهُ الْمَأْوَى يَلْجَأُ إِلَيْهِ السَّاكِنُ لِيَسْتَرَهُ وَيَقِيَهُ أَذَى الْحَرِّ وَالْبَرْدِ، وَاعْتِدَاءُ الْوَحُوشِ وَاللِّصُوصِ وَإِغَارَةُ الْأَعْدَاءِ ...

قال الله تعالى: «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَاناً» (التحل: ٨١) أي بَيْوتاً مَنْحُوتَةً فِي الصَّخُورِ كَالْكَهُوفِ تَأْوِنُ إِلَيْهَا.

الكنين: المستور. مكنونة: إسم زمزم بمكة المكرمة من كنت الشيء: إذا صنته الكنة - بالفتح -: المرة، والكنة: امرأة الإبن أو الأخ. جمعها: كنائن. ومنه حديث ابن عباس: «فجاء يتعاهد كنته» أي امرأة إبنه. والكنة - بالكسر -: النوع ووقاء كل شيء وستره والبياض، و- بالضم -: جناح يخرج من حائط أو سقيفة فوق باب الدار أو ظلة هنا لك أو مخدع أوقف في البيت، جمعها: كنان وكُنان.

الكانون: الموقد، والكانون: المصطلى، جمعه: كوانين. الكانون - أيضاً - الرجل الثقيل الوخم لأنه يستتر منه. يقال: أثقل من كانون. وقيل: الذي يجلس حتى يتحصي الأخبار والأحاديث لينقلها. يقال: «أكون كانوناً على المتحدثين». الكانونان: كانون الأول وكانون الثاني - بلغة أهل الروم - شهران في قلب الشتاء بين تشرين الثاني وشباط. قيل: هو عربي مأخوذ من معنى الثقل لشدة برده وصعوبة المتسبب والحركة فيه. وقيل: دخيل.

أكن الحب ونحوه في نفسه يكتة إكناً - من باب الإفعال -: أخفاه ولم يذكره لا تصريحاً ولا تعريضاً. قال الله تعالى: «وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» (التمل: ٧٤). وفي الحديث: «أو أكنتم في أنفسكم» أي أخفيتم. ويقال: أكننته في نفسي: أسرته وأخفيتته.

إكتن الشيء إكتناناً - من باب الإفتعال -: بمعنى كنه، واكتن الرجل: استتر لازم متعدي واكتنت المرأة: غطت وجهها وسترته حياءً من الناس. إستكن: استتر ورجع إلى كنه. المستكنة: الحقد. كقوله: «وكان طوى كشحاً على مستكنة».

كنانة بن خزيمه: أبوقبيلة. كنة: قبيلة، والنسبة إليها كُنِّي وكُنِّي. في المفردات: الكِن: ما يحفظ فيه الشيء يقال: «كنت الشيء كناً: جعلته في كِنٍّ، وخص كنت بما يستر بيت أو ثوب وغير ذلك من الأجسام... قال تعالى: «كأنهن بيض مكنون» وأكننت بما يستر في النفس قال تعالى: «أو أكنتم في أنفسكم» وسميت المرأة المتزوجة كنة لكونها في كِنٍّ من حفظ زوجها كما سميت محصنة لكونها في

حصنٍ من حفظ زوجها. والكِنانة: جُعبَة غير مشقوقة.

وفي قاموس القرآن: الكِنَ في القرآن على ثلاثة أوجه: الأول: السَّتر والحجاب والغطاء كقوله تعالى: «وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه» (الأنعام: ٤٦) أي أغطية. الثاني: الغار والكهوف في الجبال، والطرق تحت الأرض كقوله تعالى: «وجعل لكم من الجبال أكناناً» (التحل: ٨١) الثالث: الإخفاء كقوله تعالى: «وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما تعلنون» (النمل: ٨٤) أي ما تخفي.

وفي النهاية: في حديث الاستسقاء: «فلما رأى سرعتهم إلى الكِنَ ضحك» الكِنَ: مايرة الحر والبرد من الأبنية والمساكن. ومنه الحديث: «على ما استكن» أي استتر. وفي القاموس وشرحه: وكنَ: جبل بقصران. وكن - محرّكة -: جبل بصنعاء اليمن على رأسه قلعة حصينة.

وفي مجمع البحرين وقاموس وشرحه: الكِنانة - بالكسر -: التي يجعل فيها السَّهام من آدم، وهما سَميت قبيلة من مضر وهو كنانة بن خزيمه بن مدركة ابن إلياس بن مضر وهو جدّ الرابع عشر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنيته أبوالتضر. قيل: سَمي به لأنّه كان يكنّ قومه. وقيل: لأنّه لمّا ولدته أمّه خرج أبوه يطلب شيئاً يسميه به، فوجد كنانة السَّهام فسمّاه به، وأبوكنانة أول عربي يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نسبه. وهو كنانة أيضاً ابن تغلب بن وائل.

٧٤ - القوت - ١٢٦٦

قانه يقوته قَوْنًا وقِيَاة - من باب نصر نحو قال -: عاله وأطعمه قوته، وأعطاه القوت ورزقه. القوت: الطعام يمسك البدن ويحفظ عليه حياته وقوته، وجمعه: أقوات. قال الله عز وجل: «وقدّر أقواتها» (فصلت: ١٠) أي أقوات سكّانها من أنواع الحيوان وغيره من الكائنات الحية.

القوت: المسكة من الرزق، وقيل: مايؤكل ليمسك الرّمق. وفي الحديث: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً» أي بقدر مايملك به الرّمق من المطعم يعني كفاية من غير إسراف. وفي الحديث: «قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه».

وفي حديث الدعاء: «وجعل لكلّ منهم قيته مقسومة من رزقه» ويقال: ماله قوت ليلة وقيت ليلة وقيته ليلة. وأنا أقوته: أعوله برزق قليل.

القائت: المسكة من الرزق، والقائت: الأسد، والقائت من العيش: الكفاية. يقال: فلان في قائت من العيش. جداؤه في قائته: يتبين جدّه فيما يقوته.

وفي الحديث: «إنّ أكبر الكبائر أن يضيع الرجل من يقوت» ويروى «يقيت» ومنه الحديث: «كنى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» أراد من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده.

أقاته إقاةة: جعل له ما يقوته وأعطاه قوته وحفظه وطاقه وأقات عليه: اقتدر عليه. أقات النبات أو الحيوان: أمده بقوته. وأقات على الشئ: قدر عليه لأنّ من يعطي القوت يكون مقتدراً. وأقات على الشئ: حفظه لأنّ إمداد الكائن الحي بالقوت يترتب عليه حفظه وبقاؤه حيّاً.

المقيت: الحافظ للشئ، والشاهد له، والمقتدر كالذي يعطي كلّ أحد قوته كقوله: «وكنّت على إسمائه مقيتاً» أي مقتدراً. هو مقيت على الشئ: شهيد حفيظ.

قال الله تعالى: «وكان الله على كلّ شئ مقيتاً» النساء: ٨٥) أي المقتدر المعطى أقوات الخلائق. وقيل: أي غالباً مقتدراً أو حفيظاً. وقيل: شاهداً، وحقيقته قائماً عليه يحفظه وبقيته.

تقوت به واقتات به اقتياتاً: أكله. اقتات الحبوب: اتخذها قوتاً. إقئت لنارك قيته: أطعمها الحطب. كقوله: «واقته لها قيته قدراء» أي ترفق في نفحك واجعله شيئاً مقتدراً. والحرب تقتات الإبل أي تعطي في الديات. فلان يقتات الكلام: إذا أقله. إستقاته إستقاةة: سئل القوت.

في المفردات: القوت: ما يمسك الرّمق.

وفي صحاح اللغة: القوت: هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام.

وفي أساس اللغة: هو يقوت عياله ويقوت عليهم.

وفي لسان العرب: يقال: قُت الرجل أقوته قوتاً: إذا حفظت نفسه بما يقوته.

والقوت: إسم الشيء الذي يحفظ نفسه، ولا فضل فيه على قدر الحفظ. فعنى المقيت: الحفيظ الذي يعطى الشيء قدر الحاجة من الحفظ.

١٣ - الجحد - ٢٢٩

جحد الحقّ أو الدّين يجحد جَحْداً وَجُحُوداً - من باب منع -: أنكرهما وهو يعلم بشبوتها.

قال الله عزّوجلّ: «وكانوا بآياتنا يجحدون» فصلت: (١٥) أي ينكرون ما تستيقنه قلوبهم ...

الجحود: نفي ما في القلب إثباته، وإثبات ما في القلب نفيه.

قال الله تعالى: «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوّاً» التمل: (١٤).

أي جحدوا بالآيات بالسنتهم واستيقنوها في قلوبهم.

وَجَحَدَ بالنعم أو الآيات: كفر بها وكذبها. ويقال له: المكابرة. وقد يطلق على

مطلق الإنكار. والجحد والجحود: نقيض الإقرار كالإنكار والمعرفة.

ولا يخفى على الأديب الأريب: الفرق بين الجحد والإنكار، حيث إنّ الجحد أخصّ

من الإنكار، وذلك أنّ الجحد هو إنكار الشيء الظاهر لقوله تعالى: «بآياتنا يجحدون»

فصلت: (١٥) إذ جعل الجحد مما تدلّ عليه الآيات، ولا يكون ذلك إلّا ظاهراً، وقوله

عزّوجلّ: «يعرفون نعمة الله ثمّ ينكرونها» النحل: (٨٣) إذ جعل الإنكار للنعمة التي قد

تكون خافية. ويجوز أن يقال: الجحد هو إنكار الشيء مع العلم به لقوله تعالى:

«وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» التمل: (١٤) إذ جعل الجحد مع اليقين والإنكار يكون

مع العلم وغير العلم.

وأما الفرق بين قولك: «جحد» و«جحد به» فإنّ قولك: «جحد» يفيد أنّه

أنكره مع علمه به، و«جحد به» يفيد أنّه جحد مادّل عليه، وهذا فسّر قوله جلّ وعلا:

«وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» أي جحدوا ما دلّت عليه من تصديق الرّسل ...

ونظير هذا قولك إذا تحدث الرّجل بحديث: كذّبه وسمّيته كاذباً فالمقصود المحدث،

وإذا قلت: كذبت به فعناه: كذبت بما جاء به فالمقصود ههنا الحديث. وقال المبرد: لا يكون الجحود إلّا بما يعلمه الجاحد كما قال الله تعالى: «فأنهم لا يكذبونك ولكنّ الظالمين بآياتنا يجحدون» (الأنعام: ٣٣).

ولا يخفى عليك الفرق بين الجحد والكذب، حيث إنّ الكذب هو الخبر الذي لا مغبرله على ما هو به، والجحد هو إنكارك الشّيء الظاهر أو إنكارك الشّيء مع علمك به، فليس الجحد له إلّا الإنكار الواقع على هذا الوجه، والكذب يكون في إنكار وغير إنكار فتأمل جيّداً ولا تغفل.

لام الجحود- عند النّحاة- هي الواقعة زائدة بعد نفي كان الناقصة نحو: «ما كان ربك ليتوب على الظالمين» قال الله تعالى: «إنّ الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم» (النساء: ١٦٨) والفعل المضارع بعد لام الجحود منصوب بـ «أن» مضمرة.

جَحَدَ يَجْحَدُ جَحْداً فهو جَحِيْدٌ - من باب علم- : قَلَّ ونكَد. وَجَحَدَ التَّبْتُ: لم يطل وَجَحَدَتِ الأرض: يبست وخلت من الخير، وَجَحَدَ الرَّجُلُ: قَلَّ خيره وكان ضيقاً في المعيشة فهو جَحِيْدٌ وَجَحَدٌ وَأَجْحَدٌ. رجل جَحِيْدٌ. شحيح قليل الخير يظهر الفقر.

عام جَحِيْدٌ: قليل المطر. وأرض جَحْدَةٌ: يابسة أو قليلة التَّبْتُ لا خير فيها. يقال: جَحْداً له ونكداً وأجحد: صار ذا جَحْدٍ. دعاء عليه. يقال: جَحَدَ عيشهم جَحْداً: إذا ضاق واشتد. والجَحْد: القلّة من كلّ شيءٍ، وأجحد الرجل وجحد: إذا أنفض وذهب ماله. وجحد فلاناً: صادفه بخيلاً قليل الخير. وفرس جَحِيْدٌ: غليظ قصير.

الجَحَاد - كشداد -: الرَّجُلُ البطيُّ الإنزال. الجُحَادِيَّة: القِرْبَةُ المملوءة لبناً، والغِرارة المملوءة تمرّاً أو حنطة.

وفي القاموس وشرحه: جحده حقّه، وجهده بحقه - كمنعه - يتعدّي إلى المفعول الثاني تارة بنفسه، وتارة بحرف الجرّ. وقال بعضهم: لا يتعدّى بالباء إلّا بتضمين معنى كفر أو بحمله عليه.

ألف: نَحْسٌ يَنْحُسُ نُحُوسَةً وَنُحَاسَةً - من باب كرم - : ضِدَّ سَعْدٍ فَهُوَ نَحْسٌ وَنَحِسٌ ومنحوس على غير قياس، وهي نَحْسَةٌ وَنَحْسَةٌ ومنحوسة.

النَّحْسُ: الشُّومُ ضِدَّ الْيَمْنِ وَالسَّعْدِ. يقال: الدَّهْرُ يَوْمَانِ: يَوْمُ نَحْسٍ وَيَوْمُ سَعْدٍ. يوم ناحس ونَحْسٍ وَنَحِسٍ وَنَحِيسٍ من أَيَّامِ نَوَاحِسٍ وَنَحْساتٍ وَنَحِساتٍ وَنُحُوسٍ وَأُنْحُسٍ. قال الله تعالى: «فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَحِساتٍ» (فصلت: ١٦) أي مشومات عليهم أو شديديات البرد. والعرب تسمي الرِّيحَ الباردة إذا دبرت نَحْسًا والنَّحْسُ: شِدَّةُ البرد، والنَّحْسُ نَقِيضُ السَّعْدِ والنَّحْسُ: الجهد والضَّرُّ والأمر المظلم، والرِّيحُ الباردة إذا دبرت، والغبار في أَقْطارِ السَّمَاءِ. يقال: هاج النَّحْسُ: الغبار وقيل: النَّحْسُ: الرِّيحُ ذاتُ الغبار. وقيل: أَيًّا كانت عام ناحس: مجذب غير خصيب، جمعه: نواحس. والنَّحِيسُ: ذُو النَّحْسِ وهي نَحِيسَةٌ. عام نحيس أي مجذب. والسَّنة نَحِيسَةٌ: غير خصيب. المَناحِسُ: المَشَأَمُ وهو جمع نَحْسٍ على غير قياس كشُّومٍ ومَشَأَمٌ أَوْجَعُ منَحَسٍ. ب: نَحَسَهُ يَنْحَسُهُ نَحْسًا - من باب منع -: جفاه فهو ناحس. وَنَحَسَ الْإِبِلُ فَلانًا: عَنَتَهُ وَأَشَقَّتَهُ أَي أَوْقَعَتْهُ فِي الْمَشَقَّةِ.

ج: نَحِسَ الْيَوْمَ وَغَيْرُهُ يَنْحَسُ نَحْسًا فَهُوَ نَحْسٌ - من باب علم -: كان غير ميمون ذا شر.

النَّحَاسُ - بتثنية النون -: معدن معروف وهو الفلز المعروف تصنع منه الآنية والقدرور. وفي الحديث: «نَهَى أَنْ يَتَخْتَمَ بِنَحَاسٍ» قيل: أَصْلُ النَّحَاسِ فِضَّةٌ إِلَّا أَنَّ الْأَرْضَ أَفْسَدَتْهُ. النَّحَاسُ: النَّارُ وَالْدِّخَانُ لَاهِبٌ فِيهِ.

قال الله تعالى: «يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ» (الزَّحْن: ٣٥).

النَّحَاسُ: اللَّهيبُ بِلَا دَخَانٍ، وَذَلِكَ تَشْبِيهُهُ فِي اللَّوْنِ بِالنَّحَاسِ، وَأَصْلُ النَّحْسِ أَنْ يَحْمَرَ الْإِفْقُ فَيَصِيرُ كَالنَّحَاسِ أَي لَهَبٌ بِلَا دَخَانٍ، فَصَارَ ذَلِكَ مَثَلًا لِلشُّومِ. النَّحَاسُ: مَا يَسْقُطُ مِنْ شَرَارِ الصَّفْرِ أَوْ الْحَدِيدِ إِذْ طَرِقَ أَي ضُرِبَ بِالْمِطْرَقَةِ، وَالنَّحَاسُ: الطَّبِيعَةُ وَالسَّجِيَّةُ، وَمَبْلَغُ أَصْلِ الشَّيْءِ. يقال: «هُوَ كَرِيمُ النَّحَاسِ» أَي الطَّبِيعَةُ وَالْأَصْلُ. نُحَاسٌ فَلانٌ مِنْ سَمَحٍ أَي مَبْلَغُ أَصْلِهِ. النَّحَاسُ - بالكسر -:

الأصل. نحاس الرجل ونحاسه: سجيته وطبيعته. ويقال: فلان كريم النحاس أي كريم النجار. والنحاس: صانع النحاس وبأئعه.

النحسان: زحل والمريخ، والسعدان: المشتري والزهرة. النحس - كصرد -: ثلاث ليال بعد الدرع وهي الظلم أيضاً. وأعمى نحس: ناقص. أنحست النار: كثرت نحاسها أي دخانها. وقيل: الدخان الذي يعلو وتضعف حرارته، ويخلص من اللهب.

نحس الأخبار: تجسسها. وتنحس الرجل: جاع. وتنحس لشرب الدواء: تجوع له. وتنحس الأخبار وعنها: تختبر عنها وتتبعها بالإستخبار. وفي حديث بدر: «فجعل يتنحس الأخبار» أي يتتبع يكون ذلك سرّاً وعلانية. وتنحست النصارى: تركوا أكل اللحم.

إستنحس الأخبار: تجسسها، وعنها: طلبها وتتبعها بالإستخبار. تناحس وانتحس: انتكس.

١٣ - الستر - ٦٧٢

ستر الشيء يستره سترّاً وسْتَرّاً - من بابي نصر وضرب -: أخفاه وغطاه وحجبه عمن ينظر إليه.

المأذي من الستر: ما يستر به ويتغطى. قال الله عز وجل: «حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً» (الكهف: ٩٠) أي غطاء من اللباس أو البناء.

والمعنوي منه: استتر: غطى نفسه واختفى. قال الله تعالى: «وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم» (فصلت: ٢٢) الإستتار: الإختفاء أي ما كنتم تستترون عن الناس عند كسب الفواحش مخافة الفضاحة وما ظننتم أعضاؤكم تشهد عليكم فما استترتم عنها. المستور: العفيف، جمعه: مستورون ومساتير، رجل مستور وقوم مستورون ومساتير.

قال الله تعالى: «وَإِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا» (الاسراء: ٤٥) أي ذابِثًا أو حجابًا مستورًا عن الجنِّ أو مستورًا بحجاب آخر أي حجابًا على حجاب، والأول مستور بالثاني، يريد بذلك كثافة الحجاب لأنه جعل على قلوبهم أكنة. وقيل: هو مفعول جاء في معنى الفاعل كما في قوله تعالى: «كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا» (مريم: ٦١) أي آتياً.

السُّتْر واحد السُّتُور والأستار وهو ما يُسْتَر به كائنًا ما كان، والخوف والحياء والعمل، يقال: «ماله سِتْرٌ ولا حِجْرٌ» أي لحياء له ولا عقل. «هتك الله سِتْرَهُ» أي إطلع على مساويه. السُّتْر-محركة-: الترس. يقال: لا يقي الظالم من نصل دعوة المظلوم سِتْرٌ: لا يقيه ترس. السُّتْرَة: ما يُسْتَر به، وقد غلبت على ما ينصبه المصلّي قدامه وقت صلاته من سوط أو عكازة أو عصا أو غير ذلك سواء سَتَرَ جِسْمَهُ بتمامه أم لا لأنه يستر المار من المرور أي يحجبه.

«سُتْرَة السَّطْح»: ما بيني حوله. السُّتِير: العفيف. يقال: رجل سَتِير وامرأة ستيرة، وشجر ستير: كثير الأغصان. السُّتْر: العقل.

السُّتَار: السُّتْر جمعه: سُتُر و«مَدَّ اللَّيْلُ سِتَارَهُ»: انتشر ظلامه. السُّتَارَة-بالكسر-: ما يُسْتَر به، والسُّتَارَة: الجِلْدَة التي على الظفر جمعها: سَتَائِر. السُّتَارَة: ممن صفات الله ومنه يَسْتَوْن عبد السُّتَار.

الإستار من العدد: أربعة. تقول: هو إستار أي رابع أربعة. وفي الوزن: أربعة مثاقيل ونصف. جمعه: أساتير وأساتير، وقوم القوم إستارهم. الإستارة والمِستَر: ما يُسْتَر به. جارية مسترة: مخدرة، المستر من الضمائر: نقيض البارز.

سِتْرُهُ تستيراً: غطاه. تَسْتَر الرجل بالثوب: تغطى به. استتروا نستر: تغطى. وهو لا يستر من الله تعالى بسترأي لا يتقي الله.

في المفردات: السُّتْر: تغطية الشئ، والسُّتْر والسُّتْرَة: ما يستتر به. وفي النهاية: فيه «إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ سَتِيرٌ يَحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسُّتْرَ» سَتِير-فعليل بمعنى فاعل-: من شأنه وإرادته حبُّ السُّتْر والصُّون. وفيه «أَتَمَّا رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى إِمْرَأَتِهِ وَأَرْخَى

دونها إستارة فقدتم صداقها» الإستارة من السّتر كالستارة وهي كالإعظامه من العظامه. ومن حديث ماعز: «إلا سترته بثوبك يا هزال» إنما قال ذلك حباً لإخفاء الفضيحة وكراهية لاشاعتها.

ولا يخفى على الأديب الأريب: الفرق بين السّتر والغفران، بين السّتر والكن، بين السّتر والغطاء وبين السّتر والحجاب:

أما الأول: فإنّ الغفران أخصّ من السّتر، والغفران يقتضي إيجاب الثّواب، والسّتر سترك الشّيء بسّتر، ثمّ استعمل في الإضراب عن ذكر الشّيء، فيقال: ستر فلان على فلان إذا لم يذكر ما اطلع عليه من عثراته، وستر الله عليه خلاف فضحه، ولا يقال لمن يستر عليه في الدّنيا: إنّه غفر له لأنّ الغفران ينبئ عن استحقاق الثّواب على ما ذكر، ويجوز أن يستر في الدّنيا على الكافر والفاسق.

وأما الثاني: فإنّ الفرق بين قولك: «سترته» و«كنته» أنّ معنى «كنته» صنته، والموضع الكنين هو المصون، وذلك أنّه يكون كنيئاً وإن لم يكن مستوراً. وقيل: الدّرا المكنون لأنّه في حق يصاب فيه، وجارية مكنونة في الحجاب أي مصونة. قال الأعشى: وبيضة في الدّعص مكنونة...

والبيضة ليست بمستورة وإنّما هي مصونة عن التّرجرج والإنكسار، واكتننت الشّيء في نفسي: إذا صنته عن الأداء. ودخلت فيه الألف واللام على معنى جعلت له كذا. وفي القرآن الكريم: «ماتكنّ صدورهم» القصص: ٦٩).

وأما الثالث: فالفرق بين السّتر والغطاء أنّ السّتر ما يستر عن غيرك وإن لم يكن ملاصقاً لك مثل الحائط والجبل، والغطاء لا يكون إلاّ ملاصقاً ألا ترى أنّك تقول: تسترت بالحيطان، ولا تقول: تغطيت بالجدران، وإنّما تغطيت بالثياب لأنّها ملاصقة لك، والغشاء أيضاً لا يكون إلاّ ملاصقاً.

وأما الرابع: فالفرق بين السّتر والحجاب والغطاء أنّك تقول: حجّبتني فلان عن كذا ولا تقول: سترني عنه ولا غطاني، وتقول: احتجبت بشي كذا تقول: تسترت به، فالحجاب هو المانع والممنوع به، والسّتر هو المستور به، ويجوز أن يقال: حجاب الشّيء ما

قصد ستره ألا ترى أنك لا تقول لمن منع غيره من الدخول إلى الرئيس داره من غير قصد المنع له: إنه حجه، وإنما يقال: حجه إذا قصد منعه، ولا تقول: احتجبت بالبيت إلا إذا قصدت منع غيرك عن مشاهدتك ألا ترى أنك إذا جلست في البيت ولم تقصد ذلك لم تقل: إنك قد احتجبت. وفرق آخر: أن السّر لا يمنع من الدخول على المستور، والحجاب يمنع فتأمل جيداً ولا تغفل.

٢٨ - النزغ - ١٥٠٣

نزغه ينزعه نَزْغاً - من بابي ضرب ومنع - : نخسه وطعن فيه واغتابه وذكره بقبيح، ونزغه بكلمة: نخسه وطعن فيه ورماه بها مثل نسغه وندغه.

نزغ الشيطان: وساوسه ونخسه في القلب بما يسوّل للإنسان من المعاصي ... يعني يلقي في قلبه ما يفسده على أصحابه.

قال الله تعالى: «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله» فصلت: (٣٦) النزغ هنا مصدر أسند الفعل إليه مبالغة. كما يقال: جدّ جدّه. أو المراد بالنزغ ما ينزغ به الشيطان ويتوصّل به إلى فعل السوء والشر.

النزغ: أن تنزغ بين قوم، فتغري وتحمل بعضهم على بعض بفساد بينهم. النزغ: الكلام الذي يغري بين الناس. يقال: نزغ الشيطان بينهم: أفسدو أغرى ونزغ بين الرجلين: أفسد بما يوقع بينهما من العداوة والبغضاء ...

قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: «من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي» يوسف: (١٠٠).

ونزغه الشيطان إلى المعاصي: وسوس له وزين له ما يريد فحرّكه إلى فعله وحثّه عليه. ونزغه: حرّكه أدنى حركة. ونزغه نَزْغاً: طعنه بيد أو رمح. ونزغ الدابة: نخسها وحثّها على الجري.

وفي حديث مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام:

«ولم ترم الشكوك بنوازغها عزيمة ايمانهم» أي بمفسداتها ... جمع نازغة من النزغ وهو الطعن والفساد. ويقال: «أدرك الأمر بنزغة» أي بحدثانه.

النَزَاغ - كَشَدَاد - : الذي ينزغ الناس، والنزغة: المرة جمعها: نزغات. والمِنَزَغ والمِنَزْغَة - بكسرهما - : النزاع. والمِنَزْغَة أيضاً: المنسفة. ولا يخفى الفرق بين النزغ والوسوسة، حيث إنّ النزغ هو الإغواء بالوسوسة، وأكثر ما يكون عند الغضب، وقيل: أصله للإزعاج بالحركة إلى الشرّ، ويقال: هذه نزغة من الشيطان للخصلة الداعية إلى الشرّ، وأصل الوسوسة: الصّوت الخفيّ، ومنه يقال لصوت الحلي: وسواس، وكلّ صوت لا يفهم تفصيله لحفائه وسوسة ووسواس، وكذلك ما وقع في النفس خفياً، وسمّى الله تعالى الموسوس وسواساً بالمصدر في قوله تعالى: «من شرّ الوسواس الخناس». في المفردات: النزغ: دخول في أمر لإفساده.

٢ - السّام - ٦٦١

سَيِّمَ الشَّيْءَ وَسَيِّمَ مِنْهُ يَسَامُ سَأْمًا وَسَأْمًا وَسَأْمَةً وَسَأْمَةً فَهُوَ سُؤْمٌ - من باب علم - : ملّه وضجر منه وأحسّ نحوه فتوراً. ورجل سأوم: ملول. والسّامة: الملل والضجر. قال الله تعالى: «وهم لا يسأمون» فصلت: ٣٨ أي لا يملّون ولا يفترون. وقال: «لا يسأم الإنسان من دعاء الخير» فصلت: ٤٩ أي لا يملّ ولا يفتّر. ومنه الدّعاء: «إذ هب عني فيه السّامة والفترة» وفي الحديث: «إنّ الله لا يسأم حتّى تسأموا» هذا مثل قوله: «لا يملّ حتّى تملّوا». أسأمه: حمّله على السّامة.

في المفردات: السّامة: الملالة ممّا يكثر لبثه فعلاً كان أو إنفعالاً.

٩٥ - الحيص - ٣٨٣

حاص عن الحق يحيص حيصاً وحَيَصَةً وحَيَصُوصَةً وحَيَصَاناً وحَيُوصاً ومَحِيصاً ومحاصاً - من باب ضرب نحو باع - : رجع وهرب وعدل عن الحق إلى شدة ومكروه وحاد. ومنه «حاص عن الشرّ فسلم منه» يقال للأولياء: «حاصوا عن العدو وللأعداء انهزموا» وحاص حيصة: جال جولة يطلب الفرار. وفي الحديث: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحَدٍ حَاصَ الْمُسْلِمُونَ حَيْصَةً، قَالُوا: قُتِلَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ». المحيص: المهرب والمفرّ والمخيد.

قال الله تعالى: «ما لهم من محيص» (فصلت: ٤٨) أي معدل يلجأون إليه. أصله من حَيَصَ بَيَّصَ أي شدة. يقال: «وقعوا في حَيَصٍ وَبَيَّصَ» أي في اختلاط من أمرهم لا يخرج لهم منه أي في ضيق وشدة. ويقال: «وجعلتم الأرض عليه حيص بيص» أي ضيقتم الأرض عليه حتى لا مضرب له فيها ولا منصرف للكسب. و«حيص بيص» إسمان جعلاً واحداً، وبنياً على الفتح بناء خمسة عشر.

الحيوص: الدابة الثقور التي تعدل عما يريده صاحبها. الحياص: مبالغة الحائص الحَوْص: الدابة الثقور التي تعدل عما يريده صاحبها. الحياص: مبالغة الحائص الحَوْص: خياطة الجلد، ومنه حصت عين الصقر.

الحياصة: سَيْرٌ في الحزام، والحائص من النساء: الضيقة. ومن الإبل: التي لا يجوز فيها قضيب الفحل كأن بهارتقأ. الحيصاء والمحياص: الضيقة الحياة. الوزير الأحيص: الذي احدي عينيه أصغر من الأخرى. حايصه محايصة: غالبه وراوغه، وانخاص عنه إنحياصاً: عدل وحاد.

٢ - النأي - ١٤٧٧

نأى فلاناً ونأى عنه ينأى نأياً - من باب منع - : بَعَدَ عنه فهو نَائٍ وهي نائية.

يقال: نَأُوت عن فلان: بعدت عنه. تقول: نأت دار صديقي ونأى عنه: أعرض لأنّ شأن المعرض أن يبعد ولا يقترب. ونأى الحق: أعرض عنه ومضى في ضلاله ولم يقبله. قال الله تعالى: «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه» فصلت: ٥١) أي تباعد بناحيته وقربه أي تباعد عن ذكر الله وأعرض عن عبادته ودعائه.

ويقال: نأى بجانبه عنه: أعرض عنه كأنه أبعد جانبه وأناّه. ونأى بجانبه: تكبر لأنّ شأن المتكبر أن يبعد ولا يقارب. يقال للرجل إذا تكبر وأعرض بوجهه: نأى بجانبه أي نأى جانبه من وراء أي نحاه.

وفي الخبر: «من سمع بالدجال فليأمنه» وذلك أنّ الشخص يظنّ أنّه مؤمن فيتبعه لأجل ما يثيره من السحر وإحياء الموتى، فيصير كافراً وهو لا يدري. التأى: المفارقة. نأى عن الشرّ منّا: دافع عنه، ونأى عن زيداً: باعده. ونأيت عنك الشرّ: دافعت، وأناّه عنه إناءً: أبعده والتأى: قرية بشرقي مصر.

تناء وعنه تنائياً: تباعدوا، وانتأى عنه انتئاً: ابتعد. المتأى: الموضع البعيد. والنئي - مهموز مثل حمل -: كلّ شيء شأنه يعالج بطبخ أو شيء. نأى النوي للخيمة: عمله لها، وتقول إذا أمرت منه: «نه نؤيك» أي أصلحه، فاذا وقفت عليه قلت: نه كما تقول في الأمر من رأى: «ر» وصلأ و«ره» وقفاً ونأيت الدمع عن خدي باصبعي: مسحته كقوله: «إذا ما التقينا سال من عبر اتناشاً بيب تنأى سيلها بالأصابع».

وأناء الخيمة: عمل لها نوباً. التأى والتوي والنئي والنوي: الحفير حول الخباء أو الخيمة يمنع السيل، جمعه: آناء بتقديم الهمزة وقلبها ألفاً كآبار. في صحاح اللغة: النوى: حفرة حول الخباء لئلا يدخله ماء المطر. وفي تهذيب اللغة: النوي: الحاجز حول الخيمة.

ولا يخفى عليك الفرق بين التأى والبعد حيث إنّ التأى يكون لما ذهب عنك إلى حيث بلغ، وأدنى ذلك يقال له: نأى، والبعد: تحقيق الروح والذهاب إلى الموضع السحيق، فيكون التأى أول البعد، والبعد هو الذي يكاد يبلغ الغاية.

٤٣ - الافق - ٤٣

أفق الرجل يأفق أفقاً - من باب ضرب - : إذا ركب رأسه وذهب في الآفاق، وأفق الرجل في العطاء: فضل وأعطى بعضاً أكثر من بعض، وأفق الجلد: دبغه فهو أفيق، جمعه: آفقة، وأفق مثل أديم وأدم: الأفيق: الجلد الذي لم يتم دبغه أو دبغ بغير القَرظ. الأفيق: الأديم حين يخرج من الدباغ مفروغاً منه، وفيه رائحته. وفي حديث غزوان: «فانطلقت إلى السوق فاشتريت أفيقه» أي سقاء من أدم.

الافق: الناحية من الأرض أو من السماء، جمعه: آفاق ...

قال الله عز وجل: «وهو بالافق الأعلى» (التجم: ٧).

وقال: «سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» (فصلت: ٥٣) أي في النواحي ...

الافق: ما ظهر من نواحي الفلك وأطراف الأرض، وكذلك آفاق السماء ونواحيها ... وافق البيت من بيوت الأعراب: نواحيه مادون سَمَكه.

والأُفق: ما بين الزرين المتقدمين في رواق البيت.

الأُفقّي - في النسبة بضمّتين على القياس - : من كان من آفاق الأرض. ومنه ماورد في شعر عباس بن عبدالمطلب عمّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يمدح النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم :

وأنت لما وُلدتَ أشرقَت الأرض وضأتَ بنورك الأفق

وضأت لغة في أضأت. وأنت الافق ذهاباً إلى الناحية أو يكون الأفق واحداً وجمعاً كالفلك .

الأُفق من الناس على ما في الحديث: مائة ألف أُويزيدون.

وقيل: الآفاق هي مهابّ الرياح الأربعة: الجنوب والشمال والدبور والصبّا. أفق الرجل يأفق أفقاً - من باب علم - : بلغ النهاية في الكرم أو في العلم فهو آفِقٌ وأفيق. الأفق: من بلغ النهاية في الكرم والعلم والخير والفصاحة والفضائل ... تشبيهاً بالافق الذاهب في الآفاق. يقال: قد أفق فلان: إذا ذهب في الآفاق ...

يقال: قعدت على أفق الطريق: على وجهه. أفق الطريق - محرّكة -: سنّهُ فرسُ
 أفق: رائع كريم الطرفين للذكر والانثى.
 الأفقة: المَرَقَة من مرق الالهاب، والأفقة: الخاصرة. الأفقة: الدّاهية المنكرة تأفق
 بنا: جآئنا من أفق، وتأفقت بنا ألّمت بنا وأتّنا.
 الأفاق - كشّداد -: الضّارب في الآفاق مكتسباً. في حديث لقمان بن عاد حين
 وصف أخاه فقال: «صفاق أفاق».

﴿النحو﴾

١ - (حم)

وقد سبق إعراب مثلها في أول سورة «المؤمن» فراجع.

٢ - (تنزيل من الرحمن الرحيم)

في «تنزيل» وجوه: أحدها- مبتداء، ووجه الإبتداء بالتكررة أنها موصوفة بالجار: «من الرحمن» و«كتاب» خبره ثانيها- خبر لمبتدأ محذوف أي هذا القرآن تنزيل أو ذلك أو هذا وتنزيل أي منزل من الله الرحمن الرحيم. ثالثها- «حم» مبتداء و«تنزيل» خبره أي حم هذه تنزيل من الرحمن الرحيم. رابعها- مبتداء وخبره محذوف أي تنزيل ثابت من الرحمن الرحيم.

قيل: «من الرحمن» متعلق بمحذوف، نعت لـ «تنزيل» و«الرحيم» نعت لـ «الرحمن» وجملة «تنزيل...» إبتدائية لامحل لها.

٣ - (كتاب فُصِّلَت آياته قرآنًا عربيًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)

في «كتاب» وجوه: أحدها- خبر لـ «تنزيل» أي نزل كتاب. ثانيها- بدل من «تنزيل» بدل كلّ من كلّ. ثالثها- خبر بعد خبر. رابعها- نعت لـ «تنزيل» خامسها- خبر لمحذوف أي هو أو هذا كتاب. و«فُصِّلَت» فعل ماضٍ مبني للمفعول و«آياته»

نابت مناب الفاعل، وجملة «فصلت آياته...» في موضع رفع، نعت لـ «كتاب». وفي «قرآناً» وجوه: أحدها- حال موطئة من «كتاب» بصفته. أي فصلت آياته في حال كونه قرآناً عربياً. ثانيها- حال موطئة من «آياته» أي بينت آياته في حال جمعه. ثالثها- نُصِبَ على المدح والإختصاص أي أعني أو اخصّ بالكتاب المفصل قرآناً بهذه الصفة. رابعها- نعت كما قبله وما بعده أي قرآناً عربياً كائناً لقوم عرب لئلا يفرق بين الصفات والصلات. خامسها- منصوب باضمار أي اذكر قرآناً عربياً سادسها- منصوب على إعادة الفعل أي فصلنا قرآناً عربياً. سابعها- لما شغل «فصلت» بالآيات حتى صارت بمنزلة الفاعل، انتصب «قرآناً» لوقوع البيان عليه، فنصوب بـ «فصلت» ثامنها- منصوب على القطع. تاسعها- منصوب على المصدر أي اقرأ قرآناً أو قرء قرآناً. وفي «لقوم» وجهان: أحدهما- متعلق بـ «فصلت» أي فصلت آياته لهم. ثانيها- متعلق بـ «تنزيل» أي تنزيل من الرحمن الرحيم لأجلهم. واللام إمّا للتعليل أو للإختصاص. وفي مفعول «يعلمون» وجهان: أحدهما- محذوف، تقديره: لقوم يعلمون معانيه لكونهم عارفين باللسان الذي نزل به وهم العرب، فهناك عناية خاصة بالعرب في نزول القرآن عربياً. ثانيها- متروك والمعني: لقوم لهم علم.

٤ - (بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون)

في «بشيراً» وجوه: أحدها- نعت ثانٍ لـ «قرآناً» ثانيها- حال من «كتاب» لأنه قد وصف، والعامل في الحال ما في «هذا» من معني التنبيه أو الإشارة إذا قدرت: هذا كتاب فصلت آياته... و«نذيراً» معطوف على «بشيراً» والفاء عاطفة و«أعرض» فعل ماضٍ للمفرد المذكر الغائب من باب الإفعال، و«أكثر» أفعل تفضيل، فاعل الفعل، أُضيف إلى الضمير: «هم» راجع إلى «قوم» والجملة معطوفة على الابتدائية لا محل لها، والفاء عاطفة، و«هم» مبتداء و«لا» نافية، و«يسمعون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، في موضع رفع، خبر لـ «هم» والجملة معطوفة على جملة «أعرض أكثرهم» لا محل لها.

٥ - «وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل
إننا عاملون»

الواو عاطفة، و«قالوا» فعل ماضٍ، والجملة معطوفة على جملة «أعرض...»
و«قلوبنا» مبتداء، و«في أكنة» جمع كِنَان من جموع القلة، مثل غطاء وأغطية، متعلق
بمحذوف، هو خبر المبتداء، والجملة في موضع نصب، مقول القول، و«ما» في «مما»
موصولة، و«تدعو» فعل مضارع للمفرد المذكر المخاطب، و«نا» في موضع نصب، مفعول
به، و«تدعونا» صلة الموصول لا محل لها، و«إليه» متعلق بـ «تدعو» و«مما تدعونا»
محمول على المعنى لأنّ معني «في أكنة» محجوبة عن سماع مما تدعونا إليه، ولا يجوز أن
يكون نعتاً لـ «أكنة» لأنّ الأكنة: الأغشية، وليست الأغشية مما تدعونا إليه.

الواو عاطفة و«في آذاننا» جمع الأذن، متعلق بمحذوف، وهو خبر مقدم، و«وقر»
مبتداء مؤخر، والجملة في موضع نصب، معطوفة على جملة مقول القول، الواو عاطفة،
و«من بيننا» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«بينك» عطف على «بيننا» و«حجاب»
مبتداء مؤخر، والجملة في موضع نصب، معطوفة على جملة مقول القول، و«فاعمل» الفاء
للتفريع، أو رابطة لجواب شرط مقدّر، و«اعمل» فعل أمر في موضع جزم، جواب شرط
مقدّر أي إن أردت الإستمرار في الدعوة فاعمل، و«إنّ» حرف توكيد، و«نا» في موضع
نصب، إسمها، و«عاملون» إسم فاعل لجمع المذكر، خبرها، والجملة تعليلية أو
مستأنفة بيانية لا محلّ لها.

٦ - (قل إنّنا أنا بشرٌ مثلكم يوحى إليّ أنّا إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل
للمشركين)

«قل» فعل أمر، الجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«إنّنا» كافة ومكفوفة، و«أنا»
مبتداء و«بشر» خبره والجملة في موضع نصب، مقول القول، و«مثلكم» نعت لـ
«بشر» و«يوحى» فعل مضارع، مبني للمفعول، و«إليّ» متعلق بـ «يوحى» والجملة
في موضع رفع، نعت ثانٍ لـ «بشر» و«أنّنا» كافة ومكفوفة، و«إلهكم» مبتداء و«إله»

خبره، و«واحد» نعت لـ «إله» والمصدر المؤول: «أنها إلهكم إله واحد» في موضع رفع، نائب الفاعل.

في الفاء وجهان: أحدهما عاطفة، و«استقيموا» فعل أمر من باب الإستفعال معطوفة على «قل» لا محل لها. ثانيها- في الفاء معنى السببية، فتعطف الجملة بعدها على جملة مقول القول، و«إليه» متعلق بـ «استقيموا» بتضمينه معنى توجهوا. والواو عاطفة، و«استغفروه» معطوفة على جملة «قل» لا محل لها، والواو إستئنافية، و«ويل» مبتداء، صح الإبتداء به لأنه دالّ على ذمّ و«للمشركين» متعلق بمحذوف، هو خبره، وجملة «ويل للمشركين» مستأنفة لا محل لها. وقيل: معطوفة على جملة محذوفة. تقديره: فان استقمتم واستغفرتم ربكم غفر لكم ونجاكم من عذاب، والويل للمشركين الذين لا يتحولون عن شركهم.

٧- (الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون)

في «الذين» وجهان: أحدهما موصولة في موضع جرّ، نعت لـ «للمشركين» ثانيها- خبر لمبتداء محذوف وجوباً، تقديره: هم. و«لا» نافية و«يؤتون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال، و«الزكاة» مفعول به، والجملة صلة الموصول لا محلّ لها، والواو عاطفة، و«هم» مبتداء، و«بالآخرة» متعلق بـ «كافرون» خبر المبتداء، والجملة معطوفة على جملة الصلة، «وهم» الثاني تأكيد لـ «هم» الأولى.

٨- (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون)

«إن» حرف تأكيد، و«الذين» موصولة في موضع نصب، إسمها، و«آمنوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب صلة الموصول لا محلّ لها، و«عملوا» معطوف على «آمنوا» و«الصالحات» مفعول به، و«لهم» متعلق بمحذوف، وهو خبر مقدّم، و«أجر» مبتداء مؤخر، والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إن» والجملة المؤكدة مستأنفة لا محلّ لها، و«غير» نعت لـ «أجر» اضيف إلى «ممنون» إسم مفعول ثلاثياً.

٩ - (قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين)

«قل» فعل أمر، والجملة لا محل لها، والهمزة الاولى للإستفهام الإنكاري، و«إن» حرف توكيد، و«كم» في موضع نصب، إسمها، واللام المرحقة للتوكيد، و«تكفرون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، والجملة في موضع رفع، خبر لـ «إن» والجملة المؤكدة في موضع نصب، مقول القول، و«بالذي» موصولة، متعلق بـ «تكفرون» و«خلق» فعل ماضٍ صلة الموصول لا محل لها، والعائد مستتر في «خلق» و«الأرض» مفعول به، و«في يومين» متعلق بـ «خلق».

«وتجعلون» الواو حالية من ضمير «خلق» وتقديره: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين مجعولا له أنداداً؟! فالحال من ضمير الموصول: «الذي» في «خلق» لا من نفس الموصول إذ لو كان من نفس الموصول لكان قد فصل بين «خلق» الذي في صلة «الذي» وبين «جعل فيها رواسي» وهو معطوف على «خلق» والمعطوف على الصلة صلة، ولا يجوز الفصل بينهما بالحال لأنّ الحال من الموصول يؤذن بتمامه.

و«تجعلون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، والجملة، في موضع نصب على الحال، وقيل: الواو عاطفة والفعل في موضع رفع، معطوفة على «تكفرون» و«له» متعلق بمحذوف، وهو مفعول ثان، و«أنداداً» جمع ند، مفعول به أول، و«ذلك» مبتداء و«رب العالمين» خبره والجملة مستأنفة بيانية لا محل لها.

١٠ - (وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواءً للسائلين)

في «وجعل» وجهان: أحدهما الواو مستأنفة، و«جعل» غير معطوف على «خلق» لأنّه لو كان معطوفاً عليه لكان داخلاً في الصلة، ولا يجوز ذلك لأنّه قد فصل بينهما بقوله تعالى: «وتجعلون...» الآية وليس من الصلة في شيء ولا يجوز أن يحال بين صلة الموصول وما يعطف عليه بأجنبي. لا يقال: جآئي الذي يكتب وجلس ويقرأ. فلا بد من

إضمار فعل مثل الأول، فتقديره: ذلك رب العالمين خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ... ثانيها- الواو عاطفة، و«جعل» معطوف على «خلق» لا محل لها.

وفي «فيها» الأولى وجهان: أحدهما- متعلق بـ «جعل» بتضمينه معني خلق. ثانيها- متعلق بمحذوف، مفعول به ثانٍ، و«رواسي» مفعول به أول، نعت لمحذوف أي جبلاً رواسي أي ثابتات، و«من فوقها» متعلق بمحذوف وهو نعت ثانٍ للمحذوف، و«بارك» فعل ماضٍ من باب المفاعلة، معطوف على «خلق» لا محل لها، و«فيها» الثاني متعلق بـ «بارك» و«قدر» فعل ماضٍ من باب التفعيل، معطوف على «خلق» لا محل لها، و«فيها» الثالث متعلق بـ «قدر» و«أقواتها» مفعول به لـ «قدر».

«في أربعة» أضيفت إلى «أيام» متعلق بـ «قدر» بحذف مضاف أي في تمام أوتتمة أربعة أيام ... ولولا هذا التقدير لكانت الأيام ثمانية: يومان في الأول وهو قوله: «خلق الأرض في يومين» ويومان في الآخرة وهو قوله: «فقضا هن سبع سموات في يومين» فالمعني: وقدر الأقوات في تتمة أربعة أيام من حين بدء الخلق لأن يومين منها لخلق الأرض، ويومين آخرين هما من تتمة أربعة أيام قدر فيها الأقوات ... وقيل: متعلق بحصول الأقوات مع تقدير المضاف أي قدر حصول أقواتها في تتمة أربعة أيام ... وقيل: متعلق بحصول جميع المذكورة ... من جعل الرواسي من فوقها، والمباركة فيها وتقدير أقواتها ... والتقدير: وحصول ذلك كله في تتمة أربعة أيام ... وفيه حذف وتقدير كثير ... وقيل: متعلق بخبر مبتدأ محذوفين من دون تقدير مضاف أي كل ذلك كائن في أربعة أيام، فيكون «في أربعة أيام» بمنزلة الفذلكة، كأنه قيل: خلق الأرض في يومين، وخلق أقوات أهلها وغير ذلك في يومين، وكل ذلك في أربعة أيام... وفي «سواء» ثلاث قراءات: الرفع على أنه خبر لمحذوف أي هي أو هذه سواء.

أهلها وغير ذلك في يومين، وكل ذلك في أربعة أيام ... وفي «سواء» ثلاث قراءات: الرفع على أنه خبر لمحذوف أي هي أو هذه سواء.

والجر على أنه نعت لـ «أربعة» أول «أيام» والتصب وفيه وجوه: أحدها- مفعول

مطلق لفعل محذوف أي إستوت الأربعة سوءاً واستواءً ثانيها. مصدر في موضع الحال من «أقواتها» أي أنّ هذه الأقوات مقدرة بقدر معلوم وموزونة بميزان دقيق. ثالثها. منصوب على التمييز. فالمعني: أربعة أيام كاملة مستوية. رابعها. حال من ضمير «أقواتها» خامسها. حال من ضمير «فيها» سادسها. حال من الأرض.

وفي «للسائلين» وجوه: أحدها. متعلق بفعل محذوف، كأنه قيل: هذا الحصر والبيان لأجل من سئل في كم خلقت الأرض. ثانيها. متعلق بـ «سوءاً» أي الأقوات والأرزاق سوءاً لمن سئل ولمن لم يسئل. ثالثها. متعلق بـ «قدر» أي قدر فيها الأقوات لأجل الطالبين لها، المحتاجين إليها، وهم في الاحتياج سوءاً.

١١ - (ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين)

«ثم» حرف عطف، و«استوى» فعل ماضٍ من باب الإفتعال، و«إلى السماء» متعلق بـ «استوى» بتضمينه معنى قصد، والجملة معطوفة على «قدر» ولا يخفى أنّ الإستواء إذ عدي بـ «على» يفيد معنى الإستيلاء نحو «الرحمن على العرش استوى» طه: ه) وإذا عدي بـ «إلى» يفيد معنى الإنتهاء إليه. والواو حالية و«هي» مبتداء و«دخان» خبره والجملة في موضع نصب، حال من السماء، والفاء عاطفة، و«قال» عطف على «استوى» و«لها» متعلق بـ «قال» و«للأرض» عطف على ضمير «لها» من عطف إسم الظاهر على الضمير، ولا يكثر العطف على الضمير المحفوض إلاّ بأعادة الخافض حرفاً كان أو اسماً.

«إئتيا» فعل أمر خطاب للأرض والسماء، والجملة في موضع نصب، مقول القول و«طوعاً أو كرهاً» مصدران وضعا موضع الحال، والتقدير: إئتيا تطيعان إطاعة أو تكرهان كراهة، و«طائعين» يدلّ على ذلك، و«قالتا» مستأنفة لا محلّ لها، و«أتينا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، وفي الكلام حذف أي أتينا أمرك والجملة في موضع نصب، مقول القول، و«طائعين» منصوب على الحال، وقد جمع لأنّه قد وصفها بالقول

والطاعة وهما من صفات من يعقل كقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: «إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين» يوسف عليه السلام: (٤) فلما وصفها بالسجود، وهو من صفات من يعقل، جمعها جمع من يعقل. أو التقدير: أتينا بمن فينا فلذلك جمع، وقيل: جمع حسب تعدد السموات والأرض.

١٢ - (فقضا هن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيتنا السماء الدنيا بمصاييح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم)

الفاء عاطفة، و«قضى» فعل ماضٍ، معطوف على «قال» لا محل لها برابط السببية أو برابط التفسير، و«هن» في موضع نصب، مفعول به أول، و«سبع» مفعول به ثان، على تضمين «قضى» معنى صير. وفي «سبع» اضيف إلى «سموات» وجوه؛ أحدها- مفعول ثان لـ «قضى» ثانيها- حال بعد فراغ من الفعل، من الهاء في «قضا هن» بمعنى: صنعهن. ثالثها- بدل من الضمير: «هن» كما تقول: أكرمتها علياً. تفسير للضمير المبهم في «قضا هن» و«في يومين» متعلق بـ «قضا هن» والواو عاطفة، و«أوحى» فعل ماضٍ، معطوف على «قضا هن» لا محل لها، و«في كل سماء» متعلق بـ «أوحى» و«أمرها» مفعول به.

الواو عاطفة، و«زيتنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من باب التفعيل، معطوف على «أوحى» بملاحظة الإلتفات فيها، و«السماء» مفعول به، و«الدنيا» نعت لـ «السماء» و«بمصاييح» جمع مصباح من صيغ منتهى الجمع، متعلق بـ «زيتنا» وفي «حفظاً» وجهان: أحدهما- مفعول مطلق لفعل محذوف أي وحفظناها حفظاً، معطوف على «زيتنا...» لا محل لها. ثانيها- «حفظاً» معطوف على محذوف، هو مفعول لأجله، وتقديره: زينة أي زيتنا السماء الدنيا بمصاييح للزينة والحفظ أوزينة وحفظاً. و«ذلك» مبتداء إشارة إلى المذكور المتقدم، و«تقدير» خبره اضيف إلى «العزيز» و«العليم» نعت للعزيز، وجلة ذلك... مستأنفة لا محل لها.

١٣ - (فان اعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود)

الفاء عاطفة، و«إن» حرف شرط، و«أعرضوا فعل ماضٍ لجمع المذكّر الغائب من باب الإفعال، في موضع جزم، فعل الشرط، وجملة «أعرضوا» معطوفة على جملة «قل» في الآية: ٩) من هذه السورة وقيل: معطوفة على «فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون»؛ والفاء رابطة، و«قل» في موضع جزم، جواب الشرط، مقترنة بالفاء، و«أنذرت» فعل ماضٍ للتكلم وحده من باب الإفعال، و«كم» في موضع نصب، مفعول به أول، وجملة «أنذرتكم» في موضع نصب، مفعول القول، و«صاعقة» مفعول به ثان، و«مثل» نعت لـ «صاعقة» أضيف إلى «صاعقة» أضيفت إلى «عاد» و«ثمود» عطف على «عاد».

١٤ - (إذ جاءهم الرّسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألاّ تعبدوا إلّا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فأتانا بما أرسلتم به كافرون)

في «إذ» وجوه: أحدها - أنه ظرف في موضع نصب، متعلق بـ «صاعقة عاد» لأنها بمعنى العذاب. والمعنى: نزلت الصاعقة بهم حين جاءتهم الرّسل. ثانيها - متعلق بحال من «صاعقة عاد» ثالثها - متعلق بـ «أنذرتكم» كما تقول: لقيتك إذ كان كذا. رابعها - نعت لـ «صاعقة» خامسها - حال من «صاعقة» الثانية. «جاءت» فعل ماضٍ، تأنيثه باعتبار جماعة الفاعل: «الرّسل» وضمير «هم» في موضع نصب، مفعول به، و«من بين» متعلق بحال من «الرّسل» وكذلك «من خلفهم» وجملة «جاءتهم الرّسل...» في موضع جرّ لإضافة «إذ» إليها. وفي «أن» وجوه: أحدها - مخففة من الثقيلة، وإسمها ضمير الشأن محذوف، وعلى هذا تكتب منفصلة: «أن لا» وجملة «تعبدوا» في موضع رفع، خبر «أن» والمصدر المؤوّل في موضع جرّ بالباء المحذوفة، متعلق بـ «جاءتهم» ثانيها - حرف تفسير لتقدّم مجيئ الرّسل، وفيه معنى القول، و«لا» ناهية، والجملة لا محلّ لها. ثالثها - حرف مصدرّي، ونصب، و«لا» نافية، والمصدر المؤوّل في موضع جرّ بالباء المقدرة أي جاءتهم بعدم العبادة لغير الله تعالى.

«إلّا» حرف حصر، ولفظ الجلالة: «الله» مفعول به، و«قالوا» مستأنفة بيانية

لا محلّ لها، و«لو» حرف شرط غير جازم، و«شاء» فعل شرط غير جازم، و«ربنا» فاعل الفعل، والجملة في موضع نصب، مقول القول، على حذف المفعول أي لو شاء ربنا إرسال الرّسل ... واللام واقعة في جواب «لو» و«أنزل» فعل ماضٍ من باب الإفعال، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «ربنا» و«ملائكة» مفعول به، وجملة «أنزل ...» جواب الشرط لا محلّ لها.

الفاء عاطفة لربط المسبّب بالسبب، و«إنّ» حرف توكيد، و«نا» في موضع نصب، إسمها، و«ما» موصولة، مجرورة بالباء متعلق بـ «كافرون» و«ارسلتم» فعل ماضٍ لجمع المذكّر المخاطب من باب الإفعال، مبنّى للمفعول، صلة الموصول لا محلّ لها، و«به» متعلق بـ «ارسلتم» و«كافرون» خبر «إنّ» والجملة المؤكّدة في موضع نصب، معطوفة على جملة «لو شاء».

١٥ - (فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشدّ منا قوة أولم يروا أنّ الله الذي خلقهم هو أشدّ منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون)

الفاء عاطفة تفرعية، و«أما» حرف شرط وتفصيل، و«عاد» مبتداء، والفاء رابطة لجواب «أما» و«استكبروا» فعل ماضٍ لجمع المذكّر الغائب من باب الإستفعال في موضع رفع، خبر المبتداء، وجملة «أما عاد ...» معطوفة على جملة «أعرضوا» أو جملة «فأما عاد ...» مستأنفة في سياق التفریع، و«في الأرض» متعلق بـ «استكبروا» و«بغير» اضيف إلى «الحق» حال من فاعل «استكبروا» والواو عاطفة، و«قالوا» في موضع رفع، معطوف على «استكبروا» و«من» إسم إستفهام، في موضع رفع، مبتداء، و«أشدّ» أفعل تفضيل، خبره و«منا» متعلق بـ «أشدّ» والجملة في موضع نصب، مقول القول، و«قوة» منصوب على التمييز. «أولم يروا» الهمة للإستفهام التقریعی، و«لم» حرف جحد، و«يروا» فعل مضارع لجمع المذكّر الغائب، مجزوم بحرف الجحد، على حذف نون الرفع، والجملة معطوفة على جملة مستأنفة مقدّرة في حيّز القول أي أغفلوا ولم يروا؟ و«أنّ» حرف توكيد، ولفظ الجلالة: «الله» إسمها، و«الذي» موصولة في موضع

نصب، نعت للفظ الجلالة، و«خلقهم» صلة الموصول لا محل لها، و«هو» ضمير فصل أو ضمير منفصل، مبتداء، خبره «أشد» والجملة الإسمية خبر «أن» والجملة المؤكدة في موضع نصب، سد مسد مفعولي «يروا» و«منهم قوة» مثل «منا قوة».

«وكانوا» الواو عاطفة، و«كانوا» فعل ماضٍ من أفعال التاقصة، إسمه واو الجمع، و«بآياتنا» متعلق بـ «يجحدون» في موضع نصب، خبر لـ «كانوا» وجملة «كانوا...» معطوفة على «فاستكبروا».

١٦ - (فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون)

الفاء عاطفة، و«أرسلنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب الإفعال، والجملة معطوفة على «كانوا...» و«عليهم» متعلق بـ «أرسلنا» و«ريحاً» مفعول به، و«صرصراً» نعت لـ «ريحاً» و«في أيام» متعلق بـ «أرسلنا» أضيفت إلى «نحسات» جمع نحس، واللام للتعليل، و«نذيق» فعل مضارع للتكلم مع الغير، منصوب بـ «أن» مقدرة بعد اللام، و«هم» في موضع نصب، مفعول به أول، و«عذاب» مفعول به ثان، اضيف إلى «الخزي» و«في الحياة» متعلق بـ «نذيق» و«الدنيا» نعت لـ «الحياة» والمصدر المؤول: «أن نذيقهم...» في موضع جر باللام متعلق بـ «أرسلنا».

الواو اعتراضية، واللام لام الإبتداء للتوكيد، و«عذاب» مبتداء اضيف إلى «الآخرة» و«أخزى» أفعل تفضيل، خبره، والجملة اعتراضية لا محل لها، و«هم لا ينصرون» في الواو وجهان: أحدهما عاطفة. ثانيها - حالية، و«هم» مبتداء، و«لا» نافية، و«ينصرون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب في موضع رفع، خبر «هم» فالجملة إما معطوفة على جملة «عذاب الآخرة» وإما في موضع نصب، حال من الضمير الغائب في «نذيقهم».

١٧ - (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)

الواو عاطفة، و«أما ثمود» مثل «أما عاد» والفاء رابطة لجواب «أما» و«هدينا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، و«هم» مفعول به، والجملة في موضع رفع، خبر المبتداء: «ثمود» وجملة «أما ثمود...» معطوفة على جملة «أما عاد...» لا محل لها، والفاء عاطفة، و«استحبوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الإستفعال، و«العمى» مفعول به، و«على الهدى» متعلق بـ «استحبوا» بتضمينه معنى اختاروا وجملة «استحبوا...» في موضع رفع، معطوفة على جملة «هدينا».

«فأخذتهم...» الفاء عاطفة و«أخذت» فعل ماضٍ، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، و«صاعقة» فاعل الفعل، اضيفت إلى «العذاب» إضافة بيانية و«الهون» نعت لـ «العذاب» مبالغة أو أبدله منه أو على تقدير: ذي الهون وجملة «فأخذتهم...» في موضع رفع معطوفة على جملة «استحبوا» و«ما» موصولة، مجرورة بالباء، و«كانوا» صلة الموصول، و«يكسبون» في موضع نصب، خبر لـ «كانوا» فالعائد محذوف أي يكسبونه.

١٨ - (وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)

الواو عاطفة و«نجينا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب التفعيل في موضع رفع، معطوف على «أخذتهم...» و«الذين» موصولة في موضع نصب، مفعول به، و«آمنوا» صلة الموصول لا محل لها، و«يتقون» في موضع نصب، خبر لـ «كانوا» وفي «كانوا» وجوه: أحدها- الواو عاطفة و«كانوا» معطوف على «آمنوا» لا محل لها. ثانيها- الواو حالية، و«كانوا...» في موضع نصب، حال من «الذين» بتقدير «قد» ثالثها- حال من فاعل «آمنوا» بتقدير «قد» أيضاً.

١٩ - (ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون)

الواو إستئنافية، وفي «يوم» وجهان: أحدهما مفعول به لفعل محذوف، تقديره: «أذكر» وجملة «أذكر يوم...» مستأنفة لا محل لها. ثانيها ظرف لما يدل عليه «يوزعون» وذلك أن «يوماً» بمنزلة «إذا» فلا ينتصب بقوله: «نجينا...» لأنه ماضٍ، وقوله: «يوم يحشر» مستقبل فلا يعمل فيه الماضي، ولا ينتصب بقوله: «يحشر» لأنه مضاف إليه، فلا يعمل في المضاف. فالمعنى على الوجه الثاني: ينعون يوم يحشرون، فيحبس أوائلهم حتى يلحق بهم أواخرهم.

«يحشر» فعل مضارع، مبني للمفعول، و«أعداء الله» ناب مناب الفاعل، وجملة «يحشر أعداء الله» في موضع جر لإضافة «يوم» إليها، و«إلى النار» متعلق بـ «يحشر» والفاء عاطفة، و«هم» مبتداء، و«يوزعون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، مبني للمفعول، في موضع رفع، خبر لـ «هم» وواو الجمع ناب مناب الفاعل، وجملة «هم يوزعون» في موضع جر، معطوفة على جملة «يحشر أعداء الله» من عطف الجملة الإسمية على الفعلية.

٢٠ - (حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون)

«حتى» حرف ابتداءٍ للغاية، و«إذا» حرف شرط غير جازم، و«ما» زائدة لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور، و«جاءوا» فعل ماضٍ، في موضع جر لإضافة «إذا» إليه، و«ها» في موضع نصب، مفعول به، راجع إلى «النار» و«شهد» فعل ماضٍ، قد يتعدى بحرف «على» وقد يتعدى بحرف الباء كقوله تعالى: «من شهد بالحق» الزخرف: ٨٦) و«عليهم» متعلق بـ «شهد» و«سمعهم» فاعل «شهد» و«أبصارهم وجلودهم» معطوفان على «سمعهم» وجملة «شهد» جواب شرط غير جازم لا محل لها. «بما» الباء سببية، وفي «ما» وجهان: أحدهما حرف مصدرية، و«كانوا يعملون» صلة الموصول الحرفي لا محل لها، والمصدر المؤول في موضع جر، متعلق بـ «شهد» ثانيها - إسم موصول، مجرور بالباء متعلق بـ «شهد» و«يعملون» في موضع

نصب، خبر لـ «كانوا» وجملة «كانوا...» صلة الموصول، والعائد محذوف أي يعملونه أو يعملون به.

٢١ - (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون)

الواو عاطفة، وجملة «قالوا» معطوفة على استئناف متقدم وهو جملة «حتى إذا...» لامحلّ لها، و«لجلودهم» متعلّق بـ «قالوا» واللام جارة و«م» إسم إستفهام، حذفت منه الألف لتقدّم الجارّ عليه، متعلّق بـ «شهدتم» والجملة في موضع نصب، مقول القول، و«علينا» متعلّق بـ «شهدتم» و«قالوا» مستأنفة بيانية لامحلّ لها، و«أنطق» فعل ماضٍ، و«نا» في موضع نصب، مفعول به، و«الله» فاعل الفعل، وجملة «أنطقنا الله» في موضع نصب، مقول القول و«الذي» موصولة في موضع رفع، نعت للفظ الجلالة: «الله» و«أنطق» صلة الموصول لامحلّ لها، و«كل» مفعول به، أُضيف إلى «شيء».

في «وهو...» وجوه: أحدها- الواو عاطفة و«هو» مبتداء و«خلقكم» خبره والجملة في موضع نصب معطوفة على جملة «أنطقنا الله». ثانيها- إستئنافية، فالجملة مستأنفة لامحلّ لها، فالكلام إمّا من كلام الله أو من الملائكة. ثالثها- حالية، والجملة في موضع نصب، حال من «الله» و«كم» في موضع نصب، مفعول به، و«أول» مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته، أُضيف إلى «مرة».

«إليه» متعلّق بـ «ترجعون» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، مبنى للمفعول وفي «وإليه ترجعون» وجوه: أحدها- الجملة في موضع رفع، معطوفة على جملة «خلقكم» ثانيها- معطوفة على الجملة الإسمية: «هو خلقكم» إذا جعلت استئنافية. ثالثها- معطوفة على جملة الصلة وما بينهما إعتراض.

٢٢ - (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون)

الواو إستئنافية لأنّ الكلام فيما بعد هو كلام الله تعالى لا كلام الجلود، و«ما» نافية و«تستترون» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب من باب الإفتعال، في موضع نصب، خبر «كنتم» وجملة «ما كنتم...» مستأنفة لا محل لها، والمصدر المؤوّل: «أن يشهد...» في موضع نصب، مفعول لأجله بحذف مضافة أي مخافة أن يشهد... أو في موضع جرّ، بحرف جرّ محذوف أي عن أن يشهد... متعلّق بـ «تستترون» و«عليكم» متعلّق بـ «يشهد» و«سمعكم» فاعل «يشهد» و«أبصاركم - و - جلودكم» معطوفان على «سمعكم»، و«لا» في الموضعين زائدة لتأكيد النفي فيها و«لكن» للإستدراك لا عمل له.

«ظننتم» فعل ماضٍ لجمع المذكّر المخاطب، معطوف على «كنتم» لا محل لها، والمصدر المؤوّل: «أنّ الله لا يعلم» في موضع نصب، سدّت مسدّ مفعولي «ظننتم» و«كثيراً» مفعول به لـ «يعلم» وفي «ثما» وجهان: أحدهما: أنّ «ما» حرف مصدريّ. ثانيهما: إسم موصول، والعائد محذوف، مجرور بـ «من» متعلّق بمحذوف، هو نعت لـ «كثيراً» وجملة «تعملون» صلة الموصول الحرفي أو الإسمي لا محل لها.

٢٣ - (وذلكم ظنكم الذي ظننتم برّبكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين)

الواو عاطفة، و«ذلكم» مبتدأ، وفي «ظنّكم» وجوه: أحدها: خبر المبتدأ والمعنى: وذلكم الظنّ الذي ذكر ظنّ ظننتموه لا يغني من الحق شيئاً، والعلم والشهادة على حالها أهلككم ذلك الظنّ. ثانيها: بدل من «ذلكم» والمعنى: وظنّكم الذي ظننتم برّبكم أنّه لا يعلم كثيراً ممّا تعملون أهلككم... ثالثها: عطف بيان على «ذلكم» وفي الموصول: «الذي» وجوه: أحدها: بدل من «ظنّكم» ثانيها: عطف بيان على «ظنّكم» ثالثها: نعت لـ «ظنّكم» رابعها: إنّ «ظنّكم» و«الذي» وجملة «أرداكم» أخبار ثلاثة للمبتدأ: «ذلكم» وجملة «ذلكم ظنّكم...» معطوفة على جملة «لكن ظننتم...»

لا محلّ لها، وجملة «ظننتم بربّكم» صلة الموصول لا محلّ لها، و«بربّكم» في موضع المفعول الثاني أي ظننتموه كائنات بربّكم.

«أردى» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «ظننتم» من باب الإفعال و«كم» في موضع نصب، مفعول به، وفي جملة «أرداكم» وجهان: أحدهما في موضع رفع، خبر المبتداء: «ذلكم» ثانيهما في موضع نصب، حال من «ظننتم» على إضمار «قد» والفاء عاطفة، و«من الخاسرين» متعلّق بمحذوف، هو خبر لـ «أصبحتم» وجملة «أصبحتم...» في موضع رفع، معطوفة على جملة «أرداكم».

٢٤ - (فان يصبروا فالتار مثوى لهم وان يستعقبوا فاهم من المعتبين)

الفاء عاطفة، و«إن» حرف شرط جازم، و«يصبروا» فعل مضارع لجمع المذكّر الغائب، مجزوم بحرف الشرط، وعلامة الجزم فيه حذف نون الرفع، والفاء الثانية رابطة لجواب الشرط، و«التار» مبتداء و«مثوى» خبره وجملة «التار مثوى» في موضع جزم، جواب الشرط مقترنة بالفاء، وجملة «إن يصبروا...» معطوفة على جملة «ذلكم ظننتم...» لا محلّ لها، و«لهم» متعلّق بمحذوف، هونعت لـ «مثوى».

الواو عاطفة و«إن» كالسابق، و«يستعقبوا» فعل مضارع من باب الاستفعال، مجزوم بحذف النون، والجملة معطوفة على «يصبروا» والفاء رابطة، و«ما» نافية عاملة، و«هم» إسمها، و«من المعتبين» متعلّق بمحذوف، هو خبر «ما» أو تكون «ما» مهيّلة ف «هم» مبتداء، و«من المعتبين» متعلّق بمحذوف، هو خبر المبتداء، وعلى أيّ التقديرين، أنّ جملة «ماهم...» في موضع جزم، جواب الشرط، مقترنة بالفاء.

٢٥ - (وقَيَضْنَا لَهُمْ قِرْنَآءَ فزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ)

الواو عاطفة، و«قَيَضْنَا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب التفعيل، معطوف على «يَصْبِرُوا» وفي «لَهُمْ» الأولى وجهان: أحدهما متعلق بـ «قَيَضْنَا» ثانيها متعلق بمحذوف، حال من «قِرْنَآءَ» جمع قرين، مفعول به، والفاء عاطفة و«زَيَّنُوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب التفعيل، و«لَهُمْ» متعلق بـ «زَيَّنُوا» والجملة معطوفة على «قَيَضْنَا» لا محل لها، و«مَا» موصولة في موضع نصب، مفعول به لـ «زَيَّنُوا» و«بَيْنَ» ظرف منصوب، أُضيف إلى «أَيْدِي» أُضيفت إلى «هُمْ» متعلق بمحذوف، هوصلة الموصول لا محل لها.

وفي «وَمَا خَلْفَهُمْ» وجهان: أحدهما معطوف على «مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» ثانيها فيه إضمار، وتقديره: وأنسوهم ما خلفهم. فأنسو معطوف على «زَيَّنُوا» والواو عاطفة، و«حَقَّ» فعل ماضٍ، معطوف على «زَيَّنُوا» لا محل لها، و«عَلَيْهِمْ» متعلق بـ «حَقَّ» و«الْقَوْلُ» فاعل الفعل، و«فِي أُمِّ» جمع أمة، متعلق بحال من الضمير في «عَلَيْهِمْ» أي كآئين أو داخلين في جملة أمم ويجوز أن تكون «فِي» بمعنى «مع» و«قَدْ خَلَّتْ» في موضع جر، نعت لـ «أُمِّ» و«مِنْ قَبْلِهِمْ» متعلق بـ «خَلَّتْ» و«مِنَ الْجَنِّ» متعلق بحال من فاعل «خَلَّتْ» و«الْإِنْسِ» معطوف على «الْجَنِّ» و«إِنَّ» حرف توكيد، و«هُمْ» في موضع نصب، إسمها، و«كَانُوا خَاسِرِينَ» في موضع رفع، خبرها، والجملة المؤكدة تعليلية لاستحقاقهم العذاب لا محل لها.

٢٦ - (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تُغْلِبُونَ)

الواو إستئنافية، و«قَالَ» فعل ماضٍ، و«الَّذِينَ» موصولة، فاعل الفعل، وجملة «قَالَ الَّذِينَ» مستأنفة لا محل لها، و«كَفَرُوا» صلة الموصول، لا محل لها، و«لَا» ناهية جازمة، و«تَسْمَعُوا» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، مجزوم بحرف «لَا» وعلامة الجزم فيه حذف نون الرفع، وجملة «لَا تَسْمَعُوا» في موضع نصب، مقول القول، و«لهذا»

متعلق بـ «تسمعوا» وفي «القرآن» وجهان: أحدهما بدل من «هذا» ثانيها عطف بيان على «هذا».

الواو عاطفة، و«الغوا» فعل أمر، مبني على حذف النون، معطوف على «لا تسمعوا» من عطف الأمر على النهي لا محل لها، و«فيه» متعلق بـ «الغوا» و«لعل» حرف ترجح يعمل عمل «إن» و«كم» في موضع نصب، إسم «لعل» و«تغلبون» في موضع رفع، خبرها، والجملة مستأنفة بيانية لا محل لها.

٢٧- (فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون)

الفاء إستئنافية، واللام لام القسم لقسم مقدّر، و«نذيقن» فعل مضارع للتكلم مع الغير تعظيماً، مبني على الفتح في موضع رفع، والنون نون التوكيد، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً، تقديره: نحن. وجملة «نذيقن» جواب القسم المقدّر لا محل لها، و«الذين» موصولة في موضع نصب، مفعول به أول، و«كفروا» صلة الموصول لا محل لها، و«عذاباً» مفعول به ثان، و«شديداً» نعت لـ «عذاباً».

الواو عاطفة، و«لنجزينهم» مثل «لنذيقن» وجملة «لنجزينهم...» جواب القسم المقدّر الثاني، وجملة القسم المقدّرة معطوفة على جملة القسم المقدّرة الاولى الإستئنافية، و«أسوأ» أفعل تفضيل، مفعول به ثان، على حذف المضاف أي جزاء «أسوأ» اضيف إلى «الذي» موصولة و«يعملون» في موضع نصب، خبر «كانوا» والجملة صلة الموصول لا محل لها، والعائد محذوف.

٢٨- (ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون)

«ذلك» مبتداء، إشارة إلى العذاب، و«جزاء» خبره اُضيف إلى «أعداء» جمع عدوّ، اضيف إلى لفظ الجلالة: «الله» والجملة تعليلية أو مستأنفة بيانية لا محل لها. وفي «النار» وجوه: أحدها خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هي النار. والجملة مستأنفة بيانية للجملة الاولى لا محل لها. ثانيها مبتداء، خبره جملة «لهم فيها دار الخلد» والجملة مستأنفة

بيانية أيضاً لا محلّ لها. ثالثها- بدل من «جزآء» وفيه تأمل لأنّ البدل محلّ محلّ المبدل منه، فيكون التقدير: ذلك النار. رابعها- عطف بيان من «ذلك» كأنّه قيل: ماهو؟ فقيل: هو النار.

«لهم» متعلّق بمحذوف، هو خبر مقدّم، و«فيها» متعلّق بحال من الضمير في «لهم» و«دار» مبتداء مؤخّر، اضيف إلى «الخلد» قيل: تقديره: لهم هي دارالخلد مستقرّاً. وقيل: «فيها» ظرف، والعامل فيه «لهم». وقيل: «لهم» ظرف لغو أي لهم فيها دارالخلد مستقرّاً. وقيل: أي لهم النار دارالخلد، والنار هي الدار كما تقول: لك في هذه الدار دار سرور. وأنت تعني الدار بعينها فيكون ذلك من باب التجريد كقوله تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» (الأحزاب: ٢١) معناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة.

وفي «جزآء» وجوه: أحدها- منصوب على المصدر. ففعل مطلق لفعل محذوف أي يجزى أو جُوزوا بالنار جزآءً. ثانيها- مفعول مطلق، عامله جزآء الأول. ثالثها- مصدر منصوب في موضع الحال. و«ما» حرف مصدريّ، و«بآياتنا» متعلّق بـ «يجحدون» في موضع نصب، خبر «كانوا» وجملة «كانوا...» صلة الموصول الحرفي: «ما» والمصدر المؤوّل: «ما كانوا...» في موضع جرّ بالباء، متعلّق بجزآء الأول، والباء سببية.

٢٩ - (وقال الذين كفروا ربّنا أرنا الذين أضلّنا من الجن والإنس نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين)

الواو إستئنافية، و«قال» فعل ماضٍ، و«الذين» موصولة، فاعل الفعل وجملة «قال الذين» مستأنفة لا محلّ لها، و«كفروا» صلة الموصول لا محلّ لها، و«ربّنا» منادى مضاف، محذوف منه أداة النداء، منصوب، و«أر» فعل أمر من أرى يُرى، و«نا» ضمير التكلّم مع الغير في موضع نصب، مفعول به أول، و«الذين» موصولة للإثنين، مبنيّ على الياء في موضع نصب، مفعول به ثان وجملة النداء وجوابه في موضع نصب، مقول القول، و«أضلاً» فعل ماضٍ لتثنية المذكّر الغائب من باب الإفعال، صلة

الموصول لـ «لها»، و«نا» في موضع نصب، مفعول به، و«من الجنّ» متعلّق بحال من فاعل «أضلّا» «والإنس» معطوف على «الجنّ»^{١٠} «نَجَل» فعل مضارع للتكلم مع الغير، والفاعل نحن مستتر فيه وجوباً، والفعل مجزوم جواب الطلب والشرط المقدّر غير المقترنة بالفاء لـ «لها» أي إن ترنا اللذين ... نجعلهما ... و«هما» في موضع نصب، مفعول به أوّل، و«تحت» ظرف منصوب، متعلّق بمحذوف، مفعول به ثان، أُضيف إلى «أقدام» جمع قدم، أُضيف إلى «نا» ضمير التكلم مع الغير، واللام للتعليل، و«يكونا» فعل مضارع، تثنية المذكر الغائب، منصوب بـ «أنّ» مضمرة بعد اللام، وعلامة النصب، حذف نون الرفع، و«من الأسفلين» متعلّق بمحذوف، خبر «يكونا» وجملة «يكونا...» صلة الموصول الحرفي لـ «لها».

٣٠ - (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ)

«إِنَّ» حرف توكيد، و«الذين» موصولة في موضع نصب، إسمها، و«قالوا» صلة الموصول لـ «لها»، و«ربّنا» مبتداء و«الله» خبره والجملة في موضع نصب، مقول القول، و«ثمّ» عاطفة، و«استقاموا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الإستفعال، معطوف على «قالوا» و«تتنزّل» فعل مضارع من باب التفعّل، وتأنّث الفعل باعتبار الفاعل: «الملائكة» و«عليهم» متعلّق بـ «تتنزّل» وجملة «تتنزّل...» في موضع رفع، خبر «إِنَّ» والجملة المؤكدة مستأنفة لـ «لها».

وفي «أَلَّا تَخَافُوا» وجوه: أحدها «أنّ» مخففة من الثقيلة، وإسمها ضمير الشأن، محذوف، و«لا» ناهية جازمة، و«تخافوا» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، مجزوم بحرف التهي، في موضع رفع، خبر «أنّ» المخففة.

ثانيها «أنّ» ناصبة مصدرية، والمصدر المؤوّل: «أَلَّا تَخَافُوا» مجرور بحرف جرّ محذوف، متعلّق بـ «تتنزّل» أي بأن لا تخافوا، فلمّا حذفت الباء وصل الفعل فنصبه. والجملة حال أي تتنزل بقولهم: لا تخافوا. أو التقدير، قائلين: لا تخافوا. فالحال محذوفة.

و«لا» يحتمل أن تكون ناهية، والفعل بعدها مجزوم، وأن تكون نافية، والفعل منصوب، فالفعل صلة الموصول الحرفي: «أن» لا محل لها.

ثالثها- «أن» تفسيرية لأنّ التنزل بمعنى القول دون حروفه، و«لا» ناهية، فلا محلّ للفعل، وجملتا «ولا تحزنوا وأبشروا» معطوفتان على «ألا تخافوا» تأخذان محلّها من الإعراب، و«بالجنة» متعلّق بـ «أبشروا» و«التي» موصولة في موضع جرّ، نعت لـ «الجنة» و«توعدون» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب، مبنيّ للمفعول في موضع نصب، خبر لـ «كنتم» وجملة «كنتم» صلة الموصول لا محلّ لها، والعائد محذوف.

٣١- (نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون)

«نحن» مبتداء و«أولياؤكم» خبره والجملة تعليلية مقرّرة لما سبق لا محلّ لها، و«في الحياة» متعلّق بـ «أولياؤكم» و«الدنيا» نعت لـ «الحياة» و«في الآخرة» متعلّق بـ «أولياؤكم» والواو عاطفة، و«لكم» متعلّق بمحذوف، خبر مقدّم، أو متعلّق بحال من الضمير في «لكم» والعامل فيها الإستقرار، و«فيها» متعلّق بالخبر المحذوف، و«ما» موصولة، مبتداء مؤخّر، و«تشتهي» فعل مضارع من باب الإفتعال، صلة الموصول لا محلّ لها، و«أنفسكم» فاعل الفعل، وجملة «لكم فيها ماتشتهي...» معطوفة على جملة الصلة: «كنتم توعدون» لا محلّ لها، والعائد محذوف، وجملة «لكم فيها ماتدعون» كالسابقة معطوفة على جملة الصلة لا محلّ لها على حذف العائد.

٣٢- (نزلاً من غفور رحيم)

في «نزلاً» وجوه: أحدها- حال منصوبة من العائد المحذوف أي تدعونه نزلاً. ثانيها- حال من فاعل «تدعون» على أنّه جمع نازل مثل صابر وصبر ثالثها- منصوب على المصدر أي أنزلكم ربكم فيما تشتهون من النعمة نزلاً رابعها- حال من إسم الموصول في «ماتدعون». خامسها- حال من إسم الموصول في «ماتشتهي» أي لكم فيها ماتشتهي أنفسكم منزلاً. كما تقول: جاء زيد مشياً تريد ماشياً. سادسها- حال من الضمير في

«لكم» أي لكم فيها ماتدعون نازلين ولا يجوز على هذا الوجه أن يكون قوله تعالى: «من غفور» في موضع نصب على الوصف لـ «نزلاً» إذ لا فائدة فيه. ولا يجوز أن يكون أيضاً معمول قوله تعالى: «لكم» لأنه قد عمل في الظرف وهو «فيها» فلا يعمل في ظرف آخر بل يتعلق «من غفور» بـ «تدعون» أي تطلبونه من غفور. سابعها- منصوب بـ «جعل» مقدراً أي جعل لكم فيها رزقاً مهيباً.

وفي «من غفور» وجوه: أحدها- متعلق بمحذوف، هونعت لـ «نزلاً» ثانيها- متعلق بـ «تدعون» ثالثها- متعلق بمحذوف، هو حال من «ما» أي إستقر ذلك من غفور. و«رحيم» نعت لـ «غفور».

٣٣- (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين)

الواو إستثنائية، و«مَن» إسم إستفهام في موضع رفع، مبتداء، و«أحسن» أفعل تفضيل، خبره و«قولاً» منصوب على التمييز والتفسير، و«مَمَّن» متعلق بـ «أحسن» وجمله «من أحسن...» مستأنفة لا محل لها، و«مَن» في «مَمَّن» موصولة، و«دعا» فعل ماضٍ صلة الموصول لا محل لها، و«إلى الله» متعلق بـ «دعا».

«وعمل» في الواو وجهان: أحدهما- عاطفة، و«عمل» معطوف على «دعا» لا محل لها. ثانيها- حالية، و«عمل» في موضع نصب، حال من فاعل «دعا» بتقدير «قد». وفي «صالحاً» وجهان: أحدهما- مفعول به. ثانيها- مفعول مطلق، نائب عن المصدر والمفعول به مقدر.

«وقال» الواو عاطفة، و«قال» معطوف على «دعا» لا محل لها، و«إنَّ» حرف توكيد، والتون نون الوقاية، والياء للتكلم وحده في موضع نصب، إسم «إنَّ» و«من المسلمين» جمع المسلم من باب الإفعال، متعلق بمحذوف، هو خبر «إنَّ» والجملة المؤكدة في موضع نصب، مقول القول.

٣٤ - (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم)

الواو إستثنائية، و«لا» نافية، و«تستوي» فعل مضارع من باب الإفتعال، و«الحسنة» فاعل الفعل، والجملة مستأنفة لاجلّ لها، والواو عاطفة وفي «لا» الثانية وجهان: أحدهما زائدة لتأكيد النفي. ثانيهما أن تكون مؤسّسة لازائدة أي الحسنات بالنسبة إلى بعضها وكذلك السيئات. قيل: دخلت «لا» لتحقيق أنّه لا يساوي ذا ذاك، ولا ذاك ذا فهو تبعيد المساواة. «إدفع» فعل أمر، والجملة مستأنفة بيانية لاجلّ لها، و«بالتّي» موصولة، متعلّقة بـ «ادفع» و«هي» مبتداء، و«أحسن» خبره والجملة صلة الموصول لاجلّ لها.

«فاذا» الفاء تعليلية، و«إذا» فجائية تختصّ بالجمل الإسمية، ولا تحتاج إلى جواب، ولا تقع في الإبتداء، ومعناها الحال لا الإستقبال، و«الذي» مبتداء و«بينك» ظرف منصوب، متعلّق بمحذوف، خبر مقدّم، و«بينه» معطوف على «بينك» و«عداوة» مبتداء مؤخر، والجملة صلة الموصول لاجلّ لها، و«كأنّ» حرف تشبيه يعمل عمل «إنّ» والضمير: «هـ» في موضع نصب، إسمها، و«وليّ» خبرها، والجملة في موضع رفع، خبر المبتداء: «الذي». وفي «كأنه وليّ» وجهان آخران: أحدهما في موضع نصب، حال من «الذي» بصلته. بناءً على أنّ «الذي» مبتداء و«إذا» الفجائية خبر المبتداء أي فبالحاضرة المعادة مشبهاً للوليّ. والفائدة تحصل من الحال. ثانيهما أن تكون جملة «كأنه وليّ» خبر المبتداء: «الذي» بناءً على أنّ «إذا» ظرف لمعنى التشبيه، والظرف يتقدّم على العامل المعنوي.

وعلى أيّ وجه من الوجوه ففي جملة «الذي بينك ...» وجهان: أحدهما تعليلية لاجلّ لها. ثانيهما معطوفة على تعليل مقدّر أي ذلك أفعل في دفعها فإذا الذي بينك ...

٣٥ - (وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم)

في «وما يلقاها ...» وجهان: أحدهما الواو عاطفة، و«ما» نافية، و«يلقى» فعل

مضارع من باب التفعيل، مبني للمفعول، والضمير: «ها» في موضع نصب، مفعول به راجع إلى الخصلة العالية، والجملة معطوفة على جملة «لا تستوي الحسنة» لا محل لها. ثانيهما- الواو إستئنافية، والجملة مستأنفة لا محل لها، و«إلا» أداة حصر، و«الذين» موصولة في موضع رفع، ناب مناب الفاعل، و«صبروا» صلة الموصول لا محل لها، و«وما يلقاها» الثانية معطوفة على الاولى، و«ذو» ناب مناب الفاعل، اضيف إلى «حظ» و«عظيم» نعت لـ «حظ».

٣٦- (وَمَا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)

الواو عاطفة، و«إما» مركبة من حرف شرط جازم: «إن» و«ما» زائدة مؤكدة، فأشبه ذلك القسم، ولذا دخلت نون التوكيد على «ينزغتك» لأنها لا تدخل على فعل الشرط إلا إذا كان مع الشرط «ما» الزائدة. كما تقول: والله ليخرجن. فادغم نون «إن» الشرط في «ما» الزائدة.

«ينزغتك» فعل مضارع، مبني على الفتح في موضع جزم، فعل الشرط، مؤكّد بنون التوكيد، والكاف في موضع نصب، مفعول به، و«من الشيطان» متعلق بمحذوف، هو حال من الفاعل: «نَزَّغٌ» مصدر سماعي لفعل «نَزَّغَ» وجملة «ينزغتك...» معطوفة على جملة «لا تستوي الحسنة» لا محل لها. الفاء رابطة لجواب الشرط، و«استعذ» فعل أمر من باب الإستفعال في موضع جزم، جواب الشرط مقترنة بالفاء، و«بالله» متعلق بـ «استعذ» وجواب الأمر محذوف أي يدفعه عنك. و«إن» حرف توكيد، والضمير: «ه» في موضع نصب، إسمها، وفي «هو» وجوه: أحدها- ضمير استعير لمحلّ النصب لتوكيد إسم «إن» ثانيها- ضمير منفصل، مبتداء، و«السميع» خبره، والجملة في موضع رفع، خبر «إن» ثالثها- ضمير فصل، و«السميع» خبر «إن» و«العليم» خبر ثان، والجملة المؤكدة تعليلية لا محل لها.

٣٧- (وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ

الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون)

في الواو وجهان: أحدهما - إستئنافية، و«من آياته» متعلق بمحذوف، هو خبر مقدم، و«من» تبعيضية، و«الليل» مبتدأ مؤخر، والجملة مستأنفة لا محل لها. ثانيها - عاطفة، والجملة معطوفة على قوله تعالى: «إنه هو السميع العليم» أي ومن آيات الله السميع العليم: الليل والنهار... و«لا» ناهية جازمة، و«تسجدوا» فعل مضارع لجمع المذكر المخاطب، مجزوم بحرف النهي: «لا» وعلامة الجزم حذف نون الرقع، و«للشمس» متعلق بـ «لا تسجدوا» والواو عاطفة، و«لا» زائدة لتأكيد النفي، و«للقمر» معطوف على «للشمس» وفي جملة «لا تسجدوا...» وجهان: أحدهما - مستأنفة بيانية لا محل لها. ثانيها - في موضع نصب، مقول لقول مقدر أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسجدوا...

الواو عاطفة، و«اسجدوا» فعل أمر مبني على حذف التاء والتون، و«الله» متعلق بـ «اسجدوا» و«الذي» موصولة في موضع جر، نعت لـ «الله» وجملة «اسجدوا» معطوفة على جملة «لا تسجدوا...» لا محل لها، و«خلقهن» الفعل فعل ماضٍ، والضمير: «هن» راجع إلى الآيات وهي الليل والنهار والشمس والقمر. ولا تعود على الليل والنهار والشمس والقمر لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا غلب جانب المذكر. و«هن» في موضع نصب، مفعول به، وجملة «خلقهن» صلة الموصول لا محل لها. «إن» حرف شرط جازم، و«كنتم» فعل ماضٍ ناقص مبني في موضع جزم، فعل الشرط، و«إياه» ضمير منفصل في موضع نصب، مفعول به، عامله «تعبدون» في موضع نصب، خبر «كنتم» وجملة «كنتم إياه تعبدون» إعتراضية لا محل لها، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فاسجدوا له وحده.

٣٨ - (فان استكبروا فآلذين عند ربك يستحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون)

في «فان استكبروا...» وجهان: أحدهما - الفاء إستئنافية، و«إن» حرف شرط، و«استكبروا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الإستفعال في موضع جزم، فعل

الشَّرْطُ، والفَاءُ رابطة أو تعليلية، و«الَّذِينَ» موصولة في موضع رفع، مبتداء و«عند» ظرف منصوب، متعلق بمحذوف، صلة الموصول، و«يَسْتَحُونَ» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب التفعيل، في موضع رفع، خبر «الَّذِينَ» وجملة «الَّذِينَ...» في موضع جزم جواب الشرط. ثانيهما- عاطفة وجملة «إِنْ اسْتَكْبَرُوا...» معطوفة على جملة القول المقدرة وجواب الشرط مقدّر أي إِنْ اسْتَكْبَرُوا فدعهم أو فلاتهتم باستكبارهم، وجملة «الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ...» تعليلية للجواب المقدّر لا محلّ لها.

وفي «له» وجهان: أحدهما- متعلق بحال من فاعل «يَسْتَحُونَ» ثانيهما- متعلق بـ «يَسْتَحُونَ» بتضمينه معني «يَصْلُونَ» و«باللَّيْلِ» متعلق بـ «يَسْتَحُونَ» و«النَّهَارِ» معطوف على «باللَّيْلِ».

في «وهم لا يسأمون» وجهان: أحدهما- الواو حالية، و«هم» مبتداء و«لا» نافية و«يسأمون» في موضع رفع، خبر «هم» والجملة في موضع نصب، حال من فاعل «يَسْتَحُونَ» ثانيهما- الواو عاطفة، وجملة «هم لا يسأمون» في موضع رفع، معطوفة على جملة «يَسْتَحُونَ».

٣٩ - (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير)

في الواو وجهان: أحدهما- إستئنافية، و«من آياته» متعلق بخبر مقدّم، و«أنك ترى...» في موضع رفع، مبتداء مؤخر، وجملة «من آياته...» مستأنفة لا محلّ لها. ثانيهما- عاطفة، وجملة «من آياته...» معطوفة على «ومن آياته اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ...» و«ترى» فعل مضارع للمفرد المذكر المخاطب في موضع رفع، خبر «أَنَّ» و«الأرض» مفعول به، لأنّ «ترى» من رؤية العين، و«خاشعة» حال من «الأرض».

الفَاءُ عاطفة، و«إذا» ظرف للمستقبل، متضمنة معنى الشرط، وتختصّ بالدخول على الجملة الفعلية عكس «إذا» الفجائية، و«أنزلنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من

باب الإفعال، في موضع جر لإضافة «إذا» إليها، فعل الشرط و«عليها» متعلق بـ «أنزلنا» و«الماء» مفعول به، و«اهتزت» فعل ماضٍ من باب الإفتعال، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «الأرض» جواب الشرط لأجل لها، و«ربت» معطوف على «اهتزت» و«ربت» أصله: ربوت فتحركت الواو وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفاً، وحذفت الألف لسكونها وسكون تاء التانيث، فيه إعلال بالحذف بعد الإعلال بالقلب.

«إن» حرف توكيد، و«الذي» موصولة في موضع نصب، إسمها، و«أحيى» فعل ماضٍ من باب الإفعال، صلة الموصول لأجل لها، و«ها» في موضع نصب، مفعوبه، راجع إلى «الأرض» واللام المزحلقة للتوكيد و«محي» إسم فاعل، اضيف إلى «الموتى» جمع الميت، خبر «إن» والجملة المؤكدة مستأنفة بيانية لأجل لها، و«إنه على كل شيء قدير» تعليلية لأجل لها.

٤٠ - (إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في التار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة إعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير)

«إن» حرف توكيد و«الذين» موصولة في موضع نصب، إسمها، و«يلحدون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال صلة الموصول لأجل لها، و«في آياتنا» متعلق بـ «يلحدون» و«لا» نافية، و«يخفون» فعل مضارع ثلاثياً، و«علينا» متعلق بـ «يخفون» وجملة «لا يخفون علينا» في موضع رفع، خبر «إن» والجملة المؤكدة مستأنفة لأجل لها، والهمزة للإستفهام التقريري، والفاء عاطفة و«من» إسم موصول في موضع رفع مبتدأ و«يلقى» فعل مضارع، مبني للمفعول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه، وهو عائد الصلة، و«يلقى» صلتها، و«في التار» متعلق بـ «يلقى» و«خير» خبر المبتدأ: «من» وجملة «من يلقى...» معطوفة على الإستثنائية لأجل لها.

«أم» عاطفة معادلة للهمزة، و«من» موصولة، معطوفة على الأول، و«يأتي» صلة الموصول لأجل لها، و«آمناً» حال منصوبة من فاعل «يأتي» و«يوم» ظرف زمان،

منصوب، أضيف إلى «القيامة» متعلق بـ «يأتي» و«اعملوا» فعل أمر فيه معنى التهديد، والجملة مستأنفة لا محل لها، و«ما» إسم موصول في موضع نصب، مفعول به، و«شتم» فعل ماضٍ لجمع المذكر المخاطب مثل «بعتهم» صلة الموصول لا محل لها، والعائد محذوف أي شتم فعله، و«إنّ» حرف توكيد والضمير: «ه» في موضع نصب، إسمها، و«ما» حرف مصدرّي، و«تعملون» صلة الموصول الحرفي، مستأنفة بيانية لا محل لها، والمصدر المؤول: «ماتعملون» في موضع جرّ بالباء متعلق بـ «بصير» وهو خبر «إنّ» والجملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها.

٤١ - (إنّ الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز)

«إنّ الذين كفروا...» بدل من قوله: «إنّ الذين يلحدون في آياتنا» و«بالذكر» متعلق بـ «كفروا» وفي خبر «إنّ» وجوه: أحدها- محذوف تقديره: معذبون أو مهلكون أو معاندون. ثانيها- مذكور سيأتي في الآيات التالية وهو قوله تعالى: «اولئك ينادون» وما بينهما إعتراض من تنمة الذكر. أو قوله: «ما يقال لك» والرابط مقدّر أي ما يقال لك في شأنهم. أو ما يقولون لك. أو قوله: «لا يأتيه الباطل» والرابط مقدّر أي منهم. أو لما جاءهم أي كفروا به. ثالثها- هو ماتقدّم من قوله: «لا يخفون علينا» وقد حذف من الثاني لدلالة الأول عليه. رابعها- هو محذوف يدل عليه قوله: «إنّ الذين يلحدون في آياتنا» فإنّ الكفر بالقرآن من مصاديق الإلحاد في آيات الله. خامسها- على تقدير: إنّ الملحدين هم الذين جحدوا هذا القرآن وكذبوا به حين جاءهم. سادسها- على تقدير: إنّ الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يلقون في النار يوم القيامة. وقد حذف ليذهب فيه وهم السامع أي مذهب ممكن واللام مسوق للوعيد.

«لما» ظرف بمعنى «حين» مجرّد من الشرط، متعلق بـ «كفروا» وجملة «جاءهم» في موضع جرّ، مضاف إليه. وفي الجملة المؤكدة وجوه: أحدها- الواو حالية، واللام المزحلقة للتوكيد، و«عزيز» نعت لـ «كتاب» والجملة المؤكدة في موضع نصب، حال من «الذكر». ثانيها- الواو إستئنافية، والجملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها. ثالثها- أنّ

الجملة في موضع الخبر والتقدير: إِنَّ الكتاب الَّذي جَاءَهم عزيز. وأما الضمير: «هـ» راجع إلى القرآن الَّذي هو الذكر. والمعنى: إِنَّ الذكر لكتاب عزيز بآته لا يقدر على أحد من العباد على أن يأتي بمثله. أو التقدير: إِنَّ الَّذِينَ كفروا بالذكر كفروا به وإنه لكتاب عزيز.

٤٢ - (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)

«لا» نافية، و«يأتي» فعل مضارع، وضمير الوصل في موضع نصب، مفعول به، و«الباطل» فاعل الفعل، و«من بين» متعلق بـ «يأتي» أضيف إلى «يدي» تشنية «يد» أضيف إلى الضمير: «هـ» بعد حذف نون الرفع، والواو عاطفة، و«لا» زائدة لتأكيد التني، و«من خلفه» معطوف على «يديه» وجملة «لا يأتيه الباطل...» في موضع رفع، نعت ثان لـ «كتاب».

«تنزيل» خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هو... و«من حكيم» متعلق بـ «تنزيل» و«حميد» نعت لـ «حكيم» وفي جملة «هو تنزيل...» وجهان: أحدهما تعليلية لا محل لها. ثانيهما في موضع رفع، نعت ثالث لـ «كتاب».

٤٣ - (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم)

«ما» نافية، و«يقال» فعل مضارع، مبني للمفعول، و«لك» متعلق بـ «يقال» و«إلا» أداة حصر، وفي «ما» وجهان: أحدهما إسم موصول في موضع رفع، نائب الفاعل، على حذف مضاف أي مثل ما قد قيل. فالقائل حينئذ هم كفار مكة. وجملة «ما يقال...» مستأنفة لا محل لها. ثانيهما حرف مصدري، والمصدر المؤول: «ما قد قيل» في موضع رفع، لأنه مفعول مالم يسم فاعله.

«قد» حرف تحقيق، و«قيل» فعل ماضٍ مبني للمفعول، و«لرسل» متعلق بـ «قيل» ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه راجع إلى «ما» وجملة «قد قيل» صلة الموصول لا محل لها. هذا بناءً على الوجه الأول من الوجهين المتقدمين.

«من قبلك» متعلق بحال من «الرّسل» و«إنّ» حرف توكيد، و«ربّك» إسمها، واللام المرحلة للتوكيد، و«ذو» خبر «إنّ» أضيف إلى «مغفرة» و«ذوعقاب» معطوف على «ذومغفرة» و«أليم» نعت لـ «عقاب». وفي الجملة المؤكدة وجوه: أحدها- مستأنفة لا محل لها. والمعنى: مايقول لك كفّار قريش إلّا ماقد قال للرّسل كفّار قومهم من المطاعن فيهم وفي كتبهم. ثانيها- في موضع رفع، بدل من الموصول: «ما» وذلك إذا كان القائل للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم هو الله تعالى لا كفّار قريش. ثالثها- في موضع نصب، مقول القول والمعنى: مايقول لك الله إلّا مثل ما قال للرّسل من قبلك من الصبر على سفاهة أقوامهم وايدائهم.

٤٤ - (ولو جعلناه قرآنًا أعجميًا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد)

الواو إستئنافية، و«لو» حرف شرط غير جازم، و«جعلنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير، وضمير الوصل في موضع نصب، مفعول به أول، و«قرآنًا» مفعول به ثان، و«أعجميًا» نعت لـ «قرآنًا» وجمله «جعلناه...» مستأنفة لا محل لها، واللام واقعة في جواب «لو» و«قالوا» جواب شرط غير جازم لا محل لها، و«لولا» حرف تحضيض، و«فصلت» فعل ماضٍ من باب التفعيل، مبني للمفعول، و«آياته» نابت مناب الفاعل، والجملة في موضع نصب، مقول القول، والهمزة للإستفهام الإنكاري وفي «أعجمي» وجهان: أحدهما- خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هو أي القرآن أعجمي. وجمله «هو أعجمي» مستأنفة في حيّز القول لا محل لها. ثانيها- مبتدأ و«عربي» معطوف عليه، والخبر محذوف تقديره: يستويان أو مستويان. وفي «عربي» أيضاً وجهان: أحدهما- خبر لمحذوف. تقديره: هو أي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم ثانيها- معطوف على «أعجمي».

«قل» فعل أمر، والجملة مستأنفة لا محل لها، و«هو» مبتدأ، وفي «للذين»

وجهان: أحدهما- متعلق بحال من «هدى» ثانيهما- متعلق بـ «هدى» و«آمنوا» صلة الموصول، و«هدى» خبر المبتداء: «هو» والجملة في موضع نصب، مقول القول، و«شفاء» معطوف على «هدى» والواو إستثنائية وفي «الذين...» وجوه: أحدها- الموصول مبتداء، و«في آذانهم وقر» خبره على أن التقدير: هو أي القرآن في آذانهم وقر. بناء على أن «وقر» خبر للضمير المقدّر و«في آذانهم» متعلق بمحذوف، وقع حالاً من «وقر» وهو أوفق لقوله تعالى: «وهو عليهم عمى».

ثانيها- الموصول مبتداء و«في آذانهم» متعلق بمحذوف، خبره و«وقر» فاعل الظرف. ثالثها- إن «وقر» مبتداء مؤخر، و«في آذانهم» متعلق بمحذوف هو خبره، والجملة خبر الموصول. رابعها- أن التقدير: والذين لا يؤمنون في آذانهم منه وقر. ومن جواز العطف على عاملين، عطف الموصول على الموصول الأول. أي أن القرآن للأولين هدى وشفاء، وللآخرين وقر في آذانهم وجملة «الذين لا يؤمنون...» مستأنفة لا محل لها.

«وهو...» الواو عاطفة و«هو» مبتداء وفي «عليهم» وجهان: أحدهما- متعلق بحال من «عمى» ثانيهما- متعلق بالمصدر: «عمى» بتضمينه معنى ظلام. و«عمى» خبر المبتداء والجملة في موضع رفع، معطوفة على جملة الخبر بتقدير: هو في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. و«اولئك» مبتداء و«ينادون» فعل مضارع من باب المفاعلة مبني للمفعول، وأصله: يُناديُون. فثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى الساكنان: الياء والواو، فحذفت الياء فصار ينادُون، وجملة «ينادون» في موضع رفع، خبر المبتداء: «اولئك» و«من مكان» متعلق بـ «ينادون» و«بعيد» نعت لـ «مكان» وجملة «اولئك ينادون...» مستأنفة لا محل لها.

٤٥ - (ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

وإنهم لفي شك منه مريب)

الواو إستثنائية، واللام لام القسم المقدّر، و«قد» حرف تحقيق، و«آتينا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من باب الإفعال، و«موسى» مفعول به أول

و«الكتاب» مفعول به ثانٍ، وجملة «لقد آتينا...» جواب القسم المقدّر لامحَلّ لها، وجملة القسم المقدّرة مستأنفةً لامحَلّ لها.

«فاختلف» الفاء عاطفة، و«اختلف» فعل ماضٍ مبني للمفعول من باب الإفتعال، و«فيه» نائبُ الفاعل، وجملة «اختلف فيه» معطوفة على جملة جواب القسم لامحَلّ لها. والواو عاطفة، و«لولا» حرف شرط غير جازم، و«كلمة» مبتدأ، حُذِف خبره، والتقدير: موجودة. وقد ابتدأ هنا بالنكرة لوصفها بقوله تعالى: «سبقت...» ومن وجوه الأربعة لـ «لولا» أن تدخل على جملتين: إسمية فعلية لربط امتناع الثانية بوجود الأولى كالمقام. وجملة «لولا كلمة موجودة» معطوفة على جملة جواب القسم لامحَلّ لها. و«سبقت» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «كلمة» و«من ربك» متعلّق بـ «سبقت» والجملة في موضع رفع، نعت لـ «كلمة» واللام واقعة في جواب الشرط، و«قضى...» فعل ماضٍ، مبني للمفعول، جواب الشرط غير الجازم لامحَلّ لها.

وفي «بينهم» وجهان: أحدهما - ظرف منصوب، متعلّق بـ «قضى» ونائب الفاعل محذوف، هو مصدر الفعل أي قضى القضاء ثانيهما - ظرف مبني على الفتح في موضع رفع، نائب الفاعل.

«وإنهم» الواو استئنافية، و«إن» حرف توكيد، و«هم» في موضع نصب، إسمها، واللام المرحلة للتوكيد، و«في شك» متعلّق بمحذوف، هو خبر «إن» و«منه» متعلّق بنعت لـ «شك» و«مريب» نعت لـ «شك» والجملة المؤكدة: «إنهم...» مستأنفة لامحَلّ لها.

٤٦ - (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد)

«من» إسم شرط جازم مبني في موضع رفع، مبتدأ، و«عمل» فعل ماضٍ في موضع جزم، فعل الشرط، و«صالحاً» مفعول به، والفاء رابطة لجواب الشرط، و«لنفسه» متعلّق بمحذوف، هو خبر، والمبتدأ أيضاً محذوف، والجملة جزاء الشرط.

تقديره: فجزاء عمله ثابت لنفسه. وفي خبر «مَنْ» وجهان: أحدهما: أن يكون «عمل صالحاً» في موضع رفع، خبر المبتداء. ثانيها: أن يكون الخبر جملة الشرط والجزاء معاً. «ومن أساء» الواو عاطفة، و«من أساء فعلها» مثل «من عمل صالحاً فلنفسه» والضمير في «عليها» راجع إلى النفس. وتقدير المبتداء: إساءة النفس أو ضرر إساءتها أو جزاء إساءتها ثابت عليها. والواو استئنافية و«ما» نافية عاملة عمل ليس، و«ربك» إسمها، والباء زائدة، و«ظلام» مجرور لفظاً، منصوب محلاً خبر «ما» و«ظلام» ليس هنا للمبالغة بل للنسب لأن صفات الذم إذا نفيت على سبيل المبالغة لم ينتف أصلها. والمعنى: وما ربك بذي ظلم لأن الله سبحانه لا يظلم الناس شيئاً. ولا يخفى على الأديب الأريب: أنه قد يستغنى عن ياء النسب بصوغ المنسوب إليه على «فعال» وذلك غالب في الجِرف كبزاز ونجار وعطار...

و«للعبيد» متعلق بـ «ظلام» ويجوز أن تكون اللام زائدة للتقوية، والعبيد مفعول ظلام، وجملة «ما ربك...» مستأنفة لا محل لها.

٤٧ - (إليه يردّ علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك مامتا من شهيد)

«إليه» متعلق بـ «يردّ» فعل مضارع، مبني للمفعول، و«علم» فاعل الفعل، أُضيف إلى «الساعة» والجملة مستأنفة لا محل لها، والواو عاطفة وفي «ما» وجهان: أحدهما: نافية، و«تخرج» فعل مضارع، و«ثمرات» جمع ثمرة مجرور لفظاً، مرفوع محلاً. فاعل «تخرج» و«من» زائدة للتأكيد أي وما تخرج ثمرة من ثمرات... ثانيها: موصولة بمعنى الذي، مبتداء و«بعلمه» خبره. وفي «من أكمامها» جمع كمّ - بالكسر - أو كمة وجهان: أحدهما: متعلق بـ «تخرج» ثانيها: متعلق بمحذوف، نعت لـ «ثمرات». وجملة «ما تخرج...» معطوفة على المستأنفة السابقة لا محل لها.

«وما تحمل» معطوف على «ما تخرج» و«من أنثى» مثل «من ثمرات» و«من» زائدة للتأكيد، وأريد بـ «أنثى» الجمع، و«لا» نافية، و«تضع» فعل مضارع فاعله

ضمير مستتر فيه، راجع إلى «انثى» و«إلّا» أداة حصر، وفي «بعلمه» وجهان: أحدهما- متعلّق بـ «تضع» والجملة معطوفة على «ماتحمل» ثانيهما- متعلّق بمحذوف، حالاً أي إلّا كأنناً بعلمه.

«ويوم...» الواو عاطفة وفي «يوم» وجهان: أحدهما- مفعول به لفعل محذوف. تقديره: اذكر يوم... والجملة معطوفة على الجملة المستأنفة. ثانيهما- ظرف زمان، منصوب، متعلّق بـ «قالوا» و«ينادي» فعل مضارع من باب المفاعلة، وفاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى الله تعالى، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، والجملة في موضع جرّ لإضافة «يوم» إليها، و«أين» إسم إستفهام في موضع نصب، على الظرفية المكانية، متعلّق بخبر مقدّم، و«شركائي» مبتداء مؤخّر، وفي الجملة وجهان: أحدهما- في موضع نصب، مقول لقول مقدّر. ثانيهما- مستأنفة بيانية لا محلّ لها.

جملة «قالوا» مستأنفة لا محلّ لها، و«آذنا» فعل ماضٍ للتكلّم مع الغير من باب الإفعال، وكاف الخطاب في موضع نصب، مفعول به أي أعملناك الآن، والجملة في موضع نصب، مقول القول، و«ما» نافية، و«منا» متعلّق بمحذوف، هو خبر مقدّم، و«من شهيد» مجرور لفظاً، مرفوع محلاً، مبتداء مؤخّر، وفي جملة «ما منا من شهيد» وجهان: أحدهما- مستأنفة بيانية لا محلّ لها. ثانيهما- سادة مسدّ المفعولين: الثاني والثالث لفعل «آذناك» لأنّه بمعنى أعملناك.

٤٨ - (وضّلّ عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنّوا ما لهم من محيص)

الواو عاطفة، و«ضلّ» فعل ماضٍ، و«عنهم» متعلّق بـ «ضلّ» بتضمينه معنى «غاب» وفي «ما» وجهان: أحدهما- إسم موصول في موضع رفع، فاعل «ضلّ» ثانيهما- نكرة موصوفة، فاعل «ضلّ» وجملة «ضلّ عنهم» معطوفة على «قالوا» لا محلّ لها، و«يدعون» في موضع نصب، خبر «كانوا» وفي جملة «كانوا يدعون» وجهان: أحدهما- صلة الموصول فلا محلّ لها. ثانيهما- في موضع رفع، فنعت لـ «ما» بكونها نكرة موصوفة، و«قبل» إسم ظرفي، مبنيّ على الضمّ في موضع جرّ، بـ «من» متعلّق بـ «يدعون».

«وظنّوا» الواو عاطفة، و«ظنّوا» فعل ماضٍ، معطوفة على «ضلّ» لا محلّ لها و«ما»

نافية، و«لهم» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«من محيص» مجرور لفظاً، مرفوع محلاً مبتداء مؤخر، و«من» زائدة للتأكيد، والجملة في موضع نصب، سدّت مسدّ مفعول ظنّ المعلق بالتقي: «ما» و«أما» من وقف على «ظنّوا» فحذف المفعولين، والتقدير: ظنّوا ما كانوا عليه في الدنيا منجياً لهم، ومن جعله ممّا يتعلّق به القسم جعل قوله: «ما لهم من محيص» جواباً للقسم، فيتلقّى بما يتلقّى به القسم إذ لم يذكر للظنّ مفعولاه فالأحسن أن يجعل بمنزلة القسم، فكأنه إذا وقع بعد التقي جرى مجرى القسم، فيكون حكمه حكم القسم.

٤٩ - (لايسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسّه الشّرّ فيؤس قنوط)

«لا» نافية، و«يسأم» فعل مضارع، و«الإنسان» فاعل الفعل، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«دعاء» مصدر اضيف إلى المفعول الثاني: «الخير» فحذف الفاعل والمفعول الأول، والباء من المفعول الثاني، تقديره: «من دعائه ربّه بالخير» و«من دعاء الخير» متعلق بـ«يسأم» والواو عاطفة، و«إن» حرف شرط جازم، و«مسّ» فعل ماضٍ في موضع جزم، فعل الشرط، والضمير: «ه» في موضع نصب، مفعول به، و«الشّرّ» فاعل الفعل، وجملة «مسّه الشّرّ» معطوفة على جملة «لايسأم» لا محلّ لها، والفاء رابطة لجواب الشرط، و«يؤوس» خبر لمبتداء محذوف، تقديره: هو يؤوس. و«قنوط» صيغة مبالغة إسم الفاعل من الثلاثي خبرثانٍ للتوكيد، وجملة «هو...» في موضع جزم، جواب الشرط مقترنة بالفاء.

٥٠ - (ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراءٍ مسّه ليقولنّ هذا لي وما أظنّ الساعة قائمة ولئن رُجعت إلى ربّي إنّ لي عنده للحسنى فلننبئنّ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنّهم من عذاب غليظ)

الواو عاطفة، واللام موطئة للقسم، و«إن» حرف شرط جازم، و«أذقنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب الإفعال، والضمير: «ه» مفعول به أول، و«رحمة»

مفعول به ثانٍ، وجملة «أذقناه» معطوفة على «مسه الشر» لاحتل لها، و«منا» متعلق بمحذوف، هو نعت لـ «رحمة» و«من بعد» متعلق بـ «أذقناه» أضيف إلى «ضرآء» وهي غير منصرفة لألف التانيث التي قامت مقام السببين: التانيث ولزومه، و«مسته» في موضع جرّ، نعت لـ «ضرآء».

«ليقولن» اللام لام القسم، و«يقولن» فعل مضارع مبنيّ على الفتح في موضع رفع والتون للتوكيد، والفاعل ضمير مستتر فيه راجع إلى «الإنسان» وجملة «يقولن» جواب القسم لاحتل لها، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه جواب القسم، و«هذا» مبتداء و«لي» متعلق بمحذوف، هو خبر المبتداء، والجملة في موضع نصب، مقول القول، والواو عاطفة، و«ما» نافية، و«أظن» فعل مضارع للتكلم وحده و«الساعة» مفعول به أول، و«قائمة» مفعول به ثانٍ، وجملة «أظن» في موضع نصب، معطوفة على جملة مقول القول. الواو عاطفة و«لئن» كالسابق، و«رجعت» فعل ماضٍ، مبنيّ للمفعول، والتاء المضمومة نائب الفاعل، و«إلى ربّي» متعلق بـ «رجعت» وجملة «رجعت» معطوفة على «أذقناه» لاحتل لها، و«إن» حرف توكيد، و«لي» متعلق بمحذوف، هو خبر مقدّم، و«عند» ظرف منصوب متعلق بحال من «الحسنى» واللام لام القسم و«الحسنى» إسم «إن» وجملة «إن لي عنده للحسنى» جواب القسم لاحتل لها، وجواب الشرط محذوف دلّ عليه جواب القسم.

«فلننبئن» الفاء رابطة لجواب شرط مقدّر، واللام لام القسم المقدّر، والفعل فعل مضارع للتكلم مع الغير من باب التفعيل، مؤكّد بنون الثقيلة، و«الذين» موصولة في موضع نصب، مفعول به، و«كفروا» صلة الموصول لاحتل لها، وجملة «ننبئن...» جواب القسم المقدّر لاحتل لها، وجملة القسم المقدّرة جواب شرط مقدّر أي «إن قامت الساعة فلننبئن الذين كفروا» وفي «بما» وجهان: أحدهما- حرف مصدرى، والمصدر المؤوّل: «ماعملوا» في موضع جرّ، متعلق بـ «ننبئن» ثانيها- إسم موصول في موضع جرّ، والعائد محذوف أي بما عملوه وجملة «عملوا» لاحتل لها سواء أكانت صلة الموصول الحرفي أو الإسمي، و«لنذيقنهم» مثل «لننبئن» و«من عذاب» متعلق بـ

«نذيقنهم» و«غليظ» نعت لـ «عذاب».

٥١ - (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذود دعاءً عريضاً) الواو عاطفة، و«إذا» ظرف منصوب، شرط غير جازم، أضيف إلى جملة «أنعمنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير في موضع جرٍّ، لإضافة «إذا» إليها، و«على الإنسان» متعلق بـ «أنعمنا» فعل الشرط، و«أعرض» جواب شرط غير جازم، والواو عاطفة، و«نأى» فعل ماضٍ، معطوفة على جملة «أعرض» و«بجانبه» متعلق بـ «نأى» والباء للتعدي، وجملة «إذا مسه الشر» معطوفة على «إذا أنعمنا» والفاء رابطة لجواب الشرط، و«ذو» خبر لمحدوف أي هو و«ذو» خبره أضيف إلى «دعاء» و«عريض» صفة مشبهة من الثلاثي: «عرض» نعت لـ «دعاء» وجملة «هو ذو دعاء...» جواب الشرط لا محل لها.

٥٢ - (قل أرايتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضلّ ممّن هوفي شقاق بعيد) «قل» فعل أمر، مستأنفة لا محل لها، والهمزة للإستفهام الإنكاري، و«أرايتم» فعل ماضٍ لجمع المذكر المخاطب، وفي مفعولي «أرايتم» وجهان: أحدهما أن المفعول الأول محذوف، تقديره: أنفسكم وجملة «من أضلّ...» في موضع نصب، مفعول به ثانٍ. ثانيهما أن جملة «من أضلّ...» سدّت مسدّ مفعولي «أرايتم». وجملة «أرايتم...» في موضع نصب، مفعول القول، و«إن» حرف شرط جازم، و«كان» فعل ماضٍ ناقص في موضع جزم، فعل الشرط، واسمه ضمير مستتر فيه، راجع إلى القرآن المفهوم من السياق، و«من عند الله» متعلق بمحذوف، هو خبر «كان» وجملة «إن كان من عند الله...» اعتراضية لا محل لها، وجواب الشرط محذوف، دلّ عليه الجملة الإسمية بعده أي فأنتم أضلّ أوفلا أحد أضلّ منكم. «ثم» حرف عطف، و«كفرتم» معطوفة على جملة «كان...» و«به» متعلق بـ «كفرتم» و«من» إسم إستفهام، مبتداء و«أضلّ» أفعل تفضيل، خبره و«ممن» متعلق بـ «أضلّ»، وقد سبق إعراب الجملة: «من أضلّ

«...» آنفأ. و«هو» مبتداء، و«في شقاق» متعلق بمحذوف، هو خبر المبتداء و«بعيد» نعت لـ «شقاق» والجملة صلة الموصول: «من» لا محل لها.

٥٣ - «سزهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد»

السين: حرف تنفيس وتوسيع، تقلب المضارع من الزمن الضيق وهو الحال إلى الزمن الواسع وهو الإستقبال، فتختص بالمضارع وتخلصه للإستقبال، وتنزل منه منزلة الجزء ولهذا لم تعمل فيه مع اختصاصها به، و«نرى» فعل مضارع للتكلم مع الغير تعظيماً و«هم» في موضع نصب، مفعول به أول، و«آياتنا» مفعول به ثان، وجملة «سزهم» مستأنفة لا محل لها، و«في الآفاق» جمع الأفق، متعلق بحال من «آياتنا» و«في أنفسهم» معطوف على «في الآفاق» و«حتى» حرف جر لل غاية، و«يتبين» فعل مضارع من باب التفعّل، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد «حتى» و«لهم» متعلق بـ «يتبين» وجملة «يتبين» صلة الموصول الحرفي: «أن» المضمرة لا محل لها، والمصدر المؤول: «أن يتبين» في موضع جرّ بـ «حتى» متعلق بـ «سزهم» والمصدر المؤول: «أنه الحق» في موضع رفع، فاعل «يتبين». «أولم يكف...» الهمزة للإستفهام التقريري، والواو عاطفة، و«لم» حرف جحد جازم، و«يكف» مجزوم بحرف الجحد، وعلامة الجزم حذف لام الفعل، وفي «بربك» وجهان: أحدهما مجرور لفظاً بالباء، منصوب محلاً، مفعول «يكف» والمصدر المؤول: «أنه على كل شيء شهيد» في موضع رفع، فاعل «يكف» والمعنى: أولم يكف ربك شهادته على كل شيء. ويجوز أن يكون قوله: «أنه على كل شيء شهيد» في موضع نصب. بتقدير حذف اللام. والمعنى: أولم يكفهم ربك بما دلّهم عليه من توحيده لأنّه على كل شيء شهيد. ثانيها الباء زائدة و«ربك» هو الفاعل، فرفع محلاً. والمصدر المؤول بعده بدل منه أو في موضع جرّ بباء محذوفة أي ألم يكفهم ربك بأنّه على كل شيء شهيد. وجملة «يكف بربك...» معطوفة على مقدّر لا محل لها تقديره: ألم يغن ربك ويكفه أنه...

وفي «أنه على كل شيء شهيد» وجوه: أحدها- أن يكون في موضع جرّ بدلاً من «بربك» على اللفظ. ثانيها- أن يكون في موضع رفع، بدلاً من «ربك» على الموضع. ثالثها- أن يكون في موضع نصب، على تقدير حذف الجرّ وتقديره: بأنه أولاته على كل شيء شهيد.

٥٤- (ألا إنهم في مرة من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط)

«ألا» حرف تنبيه وتأکید، و«إن» حرف توكيد، و«هم» في موضع نصب إسمها، و«في مرة» متعلق بمحذوف، هو خبر «إن» والجملة المؤكدة مستأنفة لا محل لها، و«من لقاء» اضيف إلى «رب» اضيف إلى «هم» متعلق بـ «مرة» و«ألا» الثانية كالاولى، و«بكل» متعلق بـ «محيط» خبر «إن» وجملة «إنه بكل شيء محيط» مستأنفة لا محل لها. و«محيط» إسم فاعل من باب الإفعال أصله: مُحِيطٌ نقلت حركة الياء إلى الحاء فسكنت.

﴿البَيَانُ﴾

١- (حَم)

وقد سبق بيانه في أول بيان سورة «المؤمن» فراجع.

٢- (تنزيل من الرحمن الرحيم)

تنويه بكتاب الله جلّ وعلا وتقرير بكونه منزلاً من الرحمن الرحيم، تقرير لما اتصف به الله تعالى من صفتي الرحمن الدالّ على الرحمة العامة للموحد والمشارك، للمؤمن والكافر، للمخلص والمنافق، للمحسن والمسيئ، للمصلح والمفسد... والرحيم الدالّ على الرحمة الخاصة بالموّحد... «إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْحَسَنِينَ» (الأعراف: ٥٦) «اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون» (البقرة: ١٥٧) ولتخصيص الوصفين: «الرحمن الرحيم» بالذكر وجوه: منها: إشارة إلى بسطة رحمته العامة على الخلق كلّهم حسب الذات، وإلى اختصاصها بطائفة منهم باعتبار الصفات...

قال الله تعالى: «ورحمتي وسعت كلّ شيءٍ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون» (الأعراف: ١٥٦).

ومنها - تنبيه على أنّ هذا القرآن ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة عامة من جهة وخاصة من جهة أخرى.

ومنها - أنّ في نسبة التنزيل إلى الوصفين ايذاناً بأنه مدار للمصالح الدينية والدنيوية، واقع بمقتضى الرحمة الربانية حسبما ينبئ عنه قوله عز وجل: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» (الأنبياء: ١٠٧).

ومنها - إيماء إلى الوعد والوعيد والإنذار والبشارة، وفيه تهديد لأهل الكفر والضلالة، وتطمين لأهل الإيمان والهداية.

ومنها - إشارة إلى أن الخلق في هذا العالم التأسوتي كالمريض المحتاجين إلى الدواء وأن القرآن الكريم هو الذي يشتمل لكل ما يحتاج إليه المريض من الأدوية وما يحتاج إليه الأصحاء من الأغذية، فكان رحمة لهم ولطفاً بهم.

قال الله تعالى: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» (التحل: ٨٩) فهذا التنزيل يصلح للناس دنياهم كما يصلح لهم آخرتهم لو آمنوا به وعملوا بما فيه.

٣ - (كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون)

وقد وصف القرآن الكريم بأنه «كتاب» وإن كان المرجع فيه إلى كلام مسموع لأنه مما ينبغي أن يكتب ويدون لأن الحافظ ربما نسيه أو نسي بعضه فينذكر، وغير الحافظ فيتعلم منه، مع ما فيه دلالة على أنه كان يكتب ويدون في زمن الوحي، وإشارة إلى أن هذه الرحمة المنزلة من عند الله جلّ وعلا كتاب يقرأ ويدرس ويعمل به، وتتلقى منه الحكمة والمعرفة، فهو من حظّ العقول والقلوب والأرواح، وليس متاعاً كالأنعام ونحوها مما هو ممن حظّ الأبدان والجوارح والبطون....!

ثم وصف الكتاب بالتفصيل دون الإجمال لأن التفصيل يأتي على وجوه البيان ووضوح الغايات ... أي هذا القرآن كتاب بينت آياته بياناً تاماً، والتبيين فيه على وجوه منها - تبين الواجب ممّا ليس بواجب، وتبيين الأولى في الحكمة ممّا ليس بأولى، وتبيين الجائز ممّا ليس بجائز، وتبيين الحق من الباطل، وتبيين الدليل على الحق ممّا ليس بدليل، وتبيين ما يرغب فيه ممّا لا يرغب فيه، وتبيين ما يحذر منه ممّا لا يحذر منه، وتبيين جملة عن جملة، أو مفرد عن مفرد، وغيرها من الوجوه...

وفي وصفه بالتفصيل دلالة على أنه في غاية الكشف والبيان لقوم يستطيعون أن يفهموه ويدركوا ما احتواه، وأن مدار أمر البيان على تبين ما يحتاج إليه الإنسان في كل

ظرف من امور دينه ودينه التي يحتويها القرآن الكريم، وأن هذا الكتاب ليس ذا موضوع واحد، شأن الكتب المعروفة، فهو ليس كتاب فقه وفروع أو كتاب اصول فقه وجدل، أو كتاب منطق وأدب، أو كتاب فلك وحساب، أو كتاب فلسفة وسفسطة، أو كتاب دور وتسلسل، أو كتاب طب ودواء أو كتاب قصص وتاريخ ... أو نحو هذا مما هو موضوع كل كتاب ...

إنما هذا القرآن هو كتاب الكون ونواميس الوجود كله، يحمل بين دفتيه كل علم وكل فن، حيث هو جامعة العلوم والمعارف، وشاملة للأسرار والحكم كلها... لمن آتاه الله عز وجل عقلاً مبصراً، وبصيرة مشرقة، وقلباً سليماً وروحاً صافية... وهم أهل بيت الوحي عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته وهم أهل الذكر لا بد وأن يسئلهم عنه غيرهم إذ قال الله تعالى فيهم: «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» آل عمران: (٧) «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» التل: (٤٣).

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا؟» وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «هم موضع سره ولجأ أمره وعيبة علمه وموئل حكمه وكهوف كتبه وجبال دينه».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «وإن الكتاب لمعنى ما فارقت مذهبته».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض».

ففي هذا الكتاب قطوف دانية من كل علم، وثمار شهية طيبة، مختلفة الألوان والطعوم من كل فن ... وفيه قال الله جل وعلا: «ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» الأنعام: (٥٩) «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شئ» التل: (٨٩).

وفي نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي

ودوّاء دائكم ونظم ما بينكم».

وقال رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: «القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته» إنه مأدبة سماوية، لا ينفد عطاؤها، ولا ينقص ما عليها، مهما كثرت الأيدي المتناولة منها... ولا يخفى على أهل الأدب والبيان من الفرق بين الشرح والتفصيل، حيث إنّ الشرح هو بيان المشروح وإخراجه من وجه الإشكال إلى التجلي والظهور، ولهذا لا يستعمل الشرح في القرآن الكريم، وإنّ التفصيل هو ذكر ما تضمنه الجملة على سبيل الإفراد، ولهذا قال الله تعالى: «كتاب فصلت آياته...» ولم يقل: «شرحت...» وفرق آخر: أنّ التفصيل هو وصف آحاد الجنس وذكرها معاً وربما احتاج التفصيل إلى الشرح والبيان، والشئ لا يحتاج إلى نفسه.

وأما الفرق بين التفصيل والتقسيم فإنّ في التفصيل معنى البيان عن كلّ قسم بما يزيد على ذكره فقط، والتقسيم يحتمل الأمرين، والتقسيم يفتح المعنى، والتفصيل يتم بيانه.

وقوله تعالى: «قرآناً عربياً» وصف هذا الكتاب المفصل بأنّه قرآن إذ جمع بعضه إلى بعض: «إنّ علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثمّ إنّ علينا بيانه» القيامة: ١٧-١٩ وبأنّه عربيّ لأنّه يخالف جميع اللغات التي ليست بعربية لأنّ لغة العرب أفصح اللغات ممّا يوجب أن تتوفر عليه الرغبات، ولا سيّما العرب ومن داناهم، ولأنّها قليلة اللفظ، وكثيرة المعنى ليس مثلها لغة من اللغات المتداولة نحو (٥٠٠٠) لغة في العالم لفظاً ولا معنى، وكل ذلك يدلّ على حدوث القرآن الكريم إذ نزل به جبرئيل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم: «وانّه لتنزيل ربّ العالمين نزل به الرّوح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربيّ مبين» الشعراء: ١٩٢-١٩٥ ولا يكون التنزيل إلّا محدثاً.

وقوله عزّ وجلّ: «لقوم يعلمون» في تنكير «قوم» ووصفهم بالعلم إشعار إلى أنّ ملاك فضيلة كلّ قوم هو العلم بالكتاب المفصل سواء أكانوا عربياً أم عجمياً، فمن كان حظّ علمه ومعرفته بالقرآن الكريم أكثر أو في فهو أعلم وأفضل وأكرم عرباً كان أو عجمياً، ومن حرم العلم والمعرفة بالتنزيل فلا نصيب له منه ولا علم عرباً كان أو

عجماً، وكلّ علم لا يستند إلى القرآن المفصل فلا شأن له فقها كان أو اصول الفقه فضلاً عن غيرها... فليست العربيّة من دون علم بالتنزيل فضيلة للعرب ولذلك جاءت الآيات التالية للآية الثالثة التي احتوت هذه الجملة تعلّل موقفهم بكونه موقف المكابر العنيد المتصامم عن قصد وتصميم. وفي الجملة ترغيب وترغيب في العلم بالكتاب المفصل آياته...

٤ - (بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون)

بيان لحال اخرى من هذا التنزيل المفصل، تكشف عن موضوعه، بعد أن كشفت الحال الاولى: «قرآناً عربياً» عن صفته، فهو بشير لأهل العلم والايمان وأهل العمل به والتقوى بالفوز بالخير والكمال في الحياة الدنيا، وبرضوان الله تعالى والخلود في جنّات النعيم في الدار الآخرة، ونذير لأهل الجهل والكفر به والفجور بالشرّ والإنحطاط في الدنيا، وبسخط الله والخلود في نار الجحيم في الآخرة، ففي كونه بشيراً ونذيراً دلالة على أنّ إحتياج الإنسان إليه في كلّ ظرف من أهمّ المهمّات لأنّه سعى في معرفة ما يوصل إلى الخير والثواب والسعادة الأبدية، ويخلص من الشرّ والعقاب والشقاوة السرمدية.

وقوله تعالى: «فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون» إخبار من الله عزّ وجلّ عن القوم الجاهلين الكافرين أنّ أكثرهم عدلوا عن التفكير فيه وعن سماعه، فهم لا يسمعون لعدولهم عنه أو يسمعون ولكنهم لا يتفكّرون فيه ولا يتدبّرون آياته ولا يقبلونه ولا يعملون به، فكانهم لا يسمعون حقيقة، ففيه تشبيه واستعارة وكناية عن اعتيادهم على العناد مع الحقّ والصمود على التمرّد والطغيان... وفي الجملة بيان لما تكشفّت عنه الحال من أمر هؤلاء الذين أنزل الله تعالى عليهم هذه الرّحمة، ومدّة مائدتها بين أيديهم «فأعرض أكثرهم» عنها، وأبوا أن يمدّوا أيديهم إليها «فهم لا يسمعون» إذ قد أصمّوا بسوء إختيارهم آذانهم عن دعوة الدّاعي، فلم يلتفتوا إلى ما يدعون إليه من خير وكمال، وما يمدّهم من رحمة وإحسان...

٥ - (وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرو من بيننا وبينك حجاب فاعمل
إننا عاملون)

تقرير لسبب إعراضهم عن القرآن الكريم وعدم سماعه، وحكاية لما كان من مواقف مشركي مكة الحجاجية وشدة إنكارهم وإعراضهم وتحديهم للقرآن المجيد، وتنديد بهم، إذ كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قلوبنا محجوبة فلا يتسرب إليها شيء مما تدعونا إليه، وإن في آذاننا صمماً يجعلنا بحيث لا نسمع ما نتلوه علينا، وإن بيننا وبينك سداً لا ينفذ إلينا منه شيء من دعوتك ونذكرك، وإننا ثابتون مصرون على ما نحن عليه فافعل ما شئت ونفعل ما شئنا؟

ففيه إقرار منهم بالإعتياد على العناد مع الحق والصمود على التمرّد والطغيان...
إذ جعلوا الختم والطبع على قلوبهم من ذات أنفسهم: «قلوبنا في أكنة...».
إن تسئل: كيف الجمع بين قوله تعالى: «وقالوا قلوبنا في أكنة» وقوله عز وجل:
«إنّا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً» (الكهف: ٥٧)؟

نجيب عنه: إن قوله تعالى: «إنّا جعلنا...» تعبير كنائي وإخبار عن واقعية سوداءهم اكتسبوها، والدليل على ذلك هو قوله تعالى حكاية عن أنفسهم: «وقالوا قلوبنا...» فانه مسبوق بقوله عز وجل: «فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون» وملحق بقوله جلّ وعلا: «قل إنّما أنا بشر مثلكم... وويل للمشرّكين» فلولا أنه من صنيع أنفسهم بالذات لما صحّ تكليفهم ولا توجيه الملامة والتوبيخ إليهم لو كانوا غير قادرين على الإيمان واتباع الأعمال الصالحة!

فهم أو جدوا بسوء اختيارهم هذه الأكنة وعملوا في تغليظها والمزيد من تكاثفها على أثر مبالغتهم في الإعراض عن الحق والهدى وإرتكاب الآثام والخطايا... وقد نسب الله تعالى الأكنة إلى نفسه في قوله: «إنّا جعلنا...» لأنه هو الذي منح القوى وجعل لهم الإختيار في الرّفص والإيمان، وأقدرهم على العمل إن خيراً وإن شراً.
فهم مردوا على الكفر والطغيان فلا يؤمنون أبداً بهذه الأكنة، وهي أكنة القسوة والجفاء والتعامي عن معاينة الحق بسوء إختيارهم.

في تلخيص البيان للسيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه في قوله تعالى: «وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر» قال: «وهذه إستعارة، والأكنة جمع كنان وهو الستر والغطاء مثل عنان وأعنة وسان وأسنة، وليس هناك على الحقيقة شيء مما أشاروا إليه، وإنما اخرجوا هذا الكلام مخرج الدلالة على استثقالهم ما يسمعون من قوارع القرآن وبواقع البيان، فكأنهم من قوة الزهادة فيه وشدة الكراهية له قد وقرت أسماعهم عن فهمه وأكنت قلوبهم دون علمه، وذلك معروف في عادة الناس أن يقول القائل منهم لمن يشأ كلامه ويستثقل خطابه. ما أسمع قولك، ولا أعني لفظك، وإن كان صحيح حاسة السمع إلا أنه حمل الكلام على الاستثقال والمقت، وعلى هذا قول الشاعر:

وكلام سي قد وقرت أذني عنه وما بي من صمم
فاطلق الصمم على واجد السمع لاشتراك الواجد والفاقد في الأثر من عدم الإنتفاع به أو إهماله فيما يقتضي الأعمال، كما يجوز إطلاق نفي التطق عن الناطق بهذا الاعتبار إذ لم يكن نطقه مجدياً ولا وافياً بأعذاره.

وفي الآية الكريمة ثلاثة أعذار زعموا أنها تعذرهم عن إعراضهم عن القرآن الكريم، وعن سماعه إمعاناً في العناد واللجاج، وتعللاً واحتقاراً لدعوته، وتأسيساً للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لينذرهم كما هم، فيذروه كما هو:

١ - «قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه» كناية عن كون قلوبهم بحيث لا يصل إليه ما يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التوحيد كأنها مغطاة بأغطية لا يتطرق إليها شيء من ورأئها، وهم صادقون في أكنة قلوبهم، ولكن الإمتناع بالإختيار إذ كفروا وأصروا...

٢ - «وفي آذاننا وقر» يمنعنا من إستماع قولك، فيكون طرق ورود الدعوة إلى القلوب وهي الآذان مسدودة فلا تلجها دعوة ولا ينفذ منها إنذار ولا تبشير.

٣ - «ومن بيننا وبينك حجاب» يمنعنا عن إجابتك وعن التوصل إليك فلا يجمعنا معك جامع وفيه تمام الإياس.

وفي لفظة «من» دلالة على أَنَّ الحجاب مبتدأ من ناحيتهم حتى وصل إليه بحيث استوعب المسافة المتوسطة، ولم يبق فراغ.

وهذه تمثيلات لنبؤ قلوبهم عن إدراك ما يدعوهم إليه واعتقادهم ومخ اسماعهم له وامتناع مواصلتهم وموافقتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

ومن ضلال هؤلاء الجاهلين المعرضين عن دعوة الحق والهدى التي يدعوهم هذا الكتاب المفصل إليها: أنهم أحكموا إغلاق الطرق والتوافذ بينهم وبين رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فلم يدعوا منفذاً تنفذ منه كلماته إليهم... ولقد أحكموا إغلاق قلوبهم حتى إذا سمعت آذانهم شيئاً من هذا الوحي السماوي - عَرَضاً من دون قصد - لم تنفذ إلى قلوبهم التي هي موطن الوعي والإدراك ، ثم - زيادة في الإحتياط، وحراسة لآذانهم من أن يقع فيها شئ من القرآن عَفْواً - جعلوا بينهم وبين النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حجاباً بالبُعد عنه، واجتناب أي مكان يكون فيه، حتى يأمنوا أن تطرق كلمة من كلماته أسماعهم...! لقد أُنِمْ القوم أو هكذا خُيِّل إليهم أنهم قد أُنِمُوا... إذ قد فرّوا من وجه هذا النهار، ودفنوا رؤسهم في الرمال...! وفيه تحذير من مثل حالهم في كل من دُعِيَ إلى أمر أن لا يمتنع أن يكون هو الحق، فلا يجوز أن يدفعه بمثل ذلك الدفع.

وقوله جلّ وعلا: «فاعمل إننا عاملون» تفريع على ماسبق، فيه تحذير للنبي من جهة وتهديد له صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أخرى، وهذا غاية في العناد واللجاج...!

٦ - (قل إننا أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنّا إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل

للمشركين)

وقد أُمِرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالردّ على مشركي مكة ومن يسلك مسالكهم في كل ظرف، والجواب عن مقالهم: «قلوبنا في أكنة ممّا تدعوننا إليه...» بقوله لهم: «إننا أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنّا إلهكم إله واحد...» هذه هي مهمتي

ومهمة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام في رسالاتهم ... فعلى البلاغ وعليكم القبول والايان من دون قسر ولا إجبار، فاذا صحت بالوحي نبؤتي وجب عليكم إتباعي، هذه هي رسالتي أعلنها على الأجيال فادرسوها بتجرّد وانصاف تجدونها دعوة الحق والعقل والصّلاح والكمال، فلا أجبركم على الايمان ولا أحلكم على التوحيد قسراً فأنّي لست إلّا بشراً مثلكم في الجنس والصّورة والهيئة، أعاشركم كما يعاشر بعضكم بعضاً، وأكلمكم كما يكلم أحدكم صاحبه فلست من جنس يباينكم كالمملك والجنّ حتّى لا يمكنكم التلقّي منه، ولا يرد قولي في قلوبكم أو لا ينفذ. كلامي في آذانكم أو يكون بيني وبينكم حجاب مضروب، ولا أدعوكم إلى ماتنبوعه العقول ...

إنّما أدعوكم إلى التّوحيد: كلمة التّوحيد، وتوحيد الكلمة، الذي دلّت عليه الدّلائل الكونية، وأيدته الآيات التدوينية المنقولة عن الأنبياء والمرسلين جميعاً من آدم ومن بعده، وقبلته الفطرة السليمة البشرية، وهو أنّما إلهكم الذي يليق للعبادة هو إله واحد لا إله إلّا هو لا آلهة متفرّقون، فإله الخلق أجمعين واحد، فاستقيموا واستووا إليه بالتّوحيد وإخلاص العبادة، والإستغفار عما بدامنكم من شرك وضلالة، ومن كفر وجهالة، ومن ذنوب وأخطآء ...

ففي قوله عزّوجلّ: «إنّما أنا بشر مثلكم» إشارة إلى خطأ ما يظنّه المشركون في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وأنّه إنّما يستعلى عليهم بما في يديه من هدى، وما يتلوه عليهم من آيات ربّه ... فالرسول صلى الله عليه وآله وسلّم - كسائر الرّسل: «قالت لهم رسلهم إنّ نحن إلّا بشر مثلكم» إبراهيم: ١١) بشر مثلكم قبل كلّ شىء، وأنّ هذا الذي آتاه الله من فضله «ولكنّ الله يميّن على من يشاء من عباده» إبراهيم: ١١) لا يخرجّه عن بشريّته، إنّ الإنسان هو إنسان قبل كلّ شىء، وما يؤتاه من الله تعالى من بسطة في الجسم أوسع في الرّزق أو روعة في الحسن والجمال أو نفاذ في البصيرة والإدراك ... لن يخرجّه عن كونه إنساناً.

وفي هذا عزاء للناس الذين لم يكن لهم حظّ موفور من هذا الذي مع غيرهم من مادّيات الحياة ومعنويّاتها... فإنّهم لو عقلوا لعلموا أنّهم شركاء في هذا الذي يرون

أنفسهم أنهم حرموا منه وهو البشرية ... إنه ملك الإنسانية كلها يضاف إلى رصيدها ممّا هو مرغوب فيه عندها ... كما أنّ ما في بعض الناس من نقص وعيب هو ممّا يحسب على الإنسانية كلّها وممّا تحفّ به موازينها ... وإذن، فإنّ الذي ينبغي أن يأخذ به الإنسان نفسه ليكون عضواً في هذه الشّركة العامّة، هو أن يدخل فيها برصيد طيّب، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، حتّى يأخذ بمقدار ما يعطي ... وإلاّ كان معتدياً ظالماً ...

وإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم هو بشرٌ مثلهم، وقد أكرمه الله تعالى بهذا الرّزق السّماوى العظيم الذي بين يديه من كتاب الله جلّ وعلا، وإنّ كلّ ما هو عليه أن يدعو النّاس إليه وإلى السّير في طريقه المستقيم، فعليهم أن يأخذوا ما استطاعوا حمله منه، وإنّ الشّقي من حرم نفسه من هذا الغدّاء الذي هو حياة الأرواح، وغدّاء العقول والقلوب ... «استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» (الأنفال: ٢٤).

وقوله تعالى: «يوحى إليّ أنّا إلهكم إله واحد» صفة أخرى لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: إلى جانب صفته البشرية، وهو أنّه رسول يُوحى إليه من ربّه، وأنّ موضوع هذا الوحي هو تقرير وحدانية الله جلّ وعلا، وأنّه لا إله إلّا هو، وأنّ كل محامل الوحي هو تقرير هذه الحقيقة وتأكيد والعمل في ظلّها ...

قال الله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلّا نوحيّ إليه أنّه لا إله إلّا أنا فاعبدون» (الأنبياء: ٢٥).

وقوله تعالى: «فاستقيموا إليه ...» الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها من إحياء الوحدةانيّة، فإنّ ذلك موجب لإستقامتهم إليه تعالى بالتّوحيد والإخلاص في الأعمال ... وفي تعدية الإستقامة بـ «إلى» لما فيه من معنى الإستواء أي فاستووا إليه بذلك . والإستقامة هي الإستمرار على جهة واحدة. وقيل: الإستقامة هي مساواة الأحوال مع الأفعال والأقوال ... وهو أن لا يخالف الظاهر الباطن، والعكس، فاذا استقامت إستقامت أحوالك ...

فقوله تعالى: «فاستقيموا إليه» تعقيب على هذه الحقيقة الّتي جاءت بها رسالة الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم ونزلت بها آيات الله، وحيّاً إليه من ربّه «فاستقيموا إليه»

أي إتجهوا إلى إلهكم الواحد دون أن تلتفتوا إلى وراء أو يمين أو شمال ... نحو ماتعبدون من آلهة ... بل اجعلوا وجوهكم إلى الله وحده واسعوا إليه في استقامة وجدّ «واستغفروه» لما كان منكم من شرك وكفر به، وجهل وضلال عنه واختلاف وفرقة فيه ...

وقوله عز وجل: «وويل للمشركين» وعيد للمشركين الذين يمسكون بشركهم، ولا يتحولون عنه إلى الايمان بالله وحده، وترهيب وتنفير لهم عن الشرك والجهالة إثر ترغيبهم في العلم والهداية. وفيه من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعلية الوصف في الحكم مالا يخفى.

٧- (الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون)

إشارة إلى صفتين من أخص صفات المشركين، وهما عدم إيتائهم الزكاة، وكفرهم بالآخرة، وقد جعل تعالى منع الزكاة بين الشرك بالله سبحانه والكفر بالآخرة اذ وصفهم بقوله: «الذين لا يؤتون الزكاة» بعد وصفهم بالشرك بالله سبحانه لزيادة التحذير والتخويف عن منع الزكاة حيث جعل من أوصافهم وقرن بالكفر بالآخرة حيث قال: «وهم بالآخرة هم كافرون» على سبيل التوكيد بالضمير: «هم» عطفاً على «يؤتون» داخل في حيز الصلة، واختلافهما بالفعلية والإسمية لما أن عدم إيتاء الزكاة متجدد والكفر أمر مستمر، وقد جعل منع الزكاة مقروناً بالكفر بالآخرة لأن أحب الأشياء إلى الإنسان ماله وهو شقيق روحه، فاذا بذله في سبيل الله تعالى فذاك أقوى دليل على استقامته وثباته وصدق نيته وصفاء طويته، وفيه حث شديد وبعث للمؤمنين على أداء الزكاة وتخويف من منعها حيث جعله من أوصاف المشركين، ومقروناً بالكفر بالآخرة. وقد خص الزكاة بالذكر تقريراً لهم على شحهم الذي يأنف منه أهل الفضل، ويتركون ما يقتضي أنهم أن يعملوه عملوه لأجله، وفي ذلك دعاء لهم إلى الايمان وصرف لهم عن الشرك والطغيان.

إن تسئل: كيف اختار تعالى عدم اتيان المشركين الزكاة وجعلها من أخص

الصفات البارزة فيهم؟ كيف تكون الزكاة المَعْلَمَ الأول للتوحيد والايان بالله تعالى، حتى يكون عدم أدائها المَعْلَمَ البارز من معالم الشُّرك والكفر بالله سبحانه؟ وكيف يكون هذا شأن الزكاة في هذه المرحلة من الدعوة التي لم تكن الزكاة قد فُرِضَتْ فيها على المسلمين إذ أن السورة مَكِّيَّة والآية مَكِّيَّة كذلك، والزكاة إنما فُرِضَتْ في المدينة؟
تجيب عنها بأجوبة:

منها - أن المراد بالزكاة ليس هو الزكاة المفروضة، بل المراد بها هو الإنفاق في سبيل الله تعالى وفي وجوه الخير ابتغاء وجه الله جلّ وعلا، فكل ما ينفق في سبيل الله وابتغاء وجه الله هو زكاة وطهرة للمنفق.

ومنها - أن الزكاة بهذا المعنى لم تحيى صفة أصليّة، وإنما جاءت حالاً من أحوال الذين لا يؤمنون بالآخرة... فهذه الحال - وهي عدم ايمان المشركين بالآخرة - هي التي جعلتهم لا يؤتون الزكاة، فلو أنهم كانوا يؤمنون بالآخرة لأعدوا لها عدتها، ولسخت أيديهم بالإنفاق في وجوه الخير، ليكون لهم من ذلك زاداً ما يتزودون به لهذا اليوم.

ومنها - أن الإتيان للزكاة يشمل الإتيان لكل طيب، ولكل ما يتطهر به الإنسان ويزكو، ولا طهر ولا زكاة مع الشُّرك بالله سبحانه، فيكون من المعاني التي يشير إليها قوله تعالى: «الذين لا يؤتون الزكاة» أي الذين لا يؤمنون بالله تعالى، ويكون الإتيان هنا بمعنى التسليم وإعطاء الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمعنى: إنهم لا يطهرون أنفسهم من الشُّرك بالتوحيد وهو أول الزكاة بالتطهير. وغيرها من الأجوبة فتأمل جيداً.

وقوله عز وجل: «وهم بالآخرة هم كافرون» حال مشعرة بأن إمتناعهم عن الزكاة لإستغراقهم في طلب الدنيا وإنكارهم المجازاة في الدار الآخرة، فهذا وصف آخر لهم وهو من لوازم مذهبهم وهو إنكار المعاد، ولذلك أتى بضمير الفصل: «هم» ليفيد أنهم معروفون بالكفر بالآخرة.

٨ - (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ)

بشارة للمؤمنين ووعده للصالحين بأجر الله الدائم، وفي الآية الكريمة من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعلية الوصف في الحكم والتوكيد بالجزء الآخر، وفي تنكير «أجر» وتوصيفه بكلمة «غير» منكر اضيف إلى «ممنون» منكر من التعظيم والتنويع باعتبارين مالا يخفى على أهل الأدب والبيان، فلهم أجر لا يجري ببيان ولا يدرك كنهه، أجر لا يصفه الواصفون، ولا يحصيه العاذون ولا يقدر قدره المجتهدون، أجر لا يمن به عليهم، وأجر إزاء إيمانهم وصالح أعمالهم ... إزاء صدقهم وصفائهم، إزاء صلاحهم وفلاحهم، إزاء امانتهم وعدالتهم، إزاء زهدهم وطاعتهم، وإزاء اجتنابهم عن الشرك والطغيان، وعن الكفر والعصيان ... فلا يعطون مجاناً قد يحمل المنة تثقل على المعطى عليه. وفي ذلك ترغيب في الايمان والطاعة، وحث على البر وصالح الأعمال، وزجر عن الشرك والعدوان، وردع عن الإثم والكفران ...

٩ - (قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ كُفْرٌ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ

العالمين)

أمر ثانٍ من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بتوجيه سؤال إستنكاري فيه معنى التقرير عما إذا كان يصح منهم أن يكفروا بالله سبحانه ويجعلوا له شركاء معادلين في حين أنه هو وحده رب العالمين جميعاً، وأنه وحده خلق الأرض في يومين وأوجد فيها ما تحتاج إليه هي وأهلها في يومين آخرين، أمر جلّ وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستفهم عن شركهم بالخالق الواحد مع ظهور آيات وحدانيته في خلق الكون كله وتدبير نواميس الوجود جميعه بعد ما أمره صلى الله عليه وآله وسلم أولاً بدفع قولهم: «قلوبنا في أكنة...».

الإستفهام تعجيبى خطاب للكفار عامة، إنكار وتشنيع وتوبيخ على الإجتراء في كفرهم بالله العليّ العظيم الذي خلق الأرض في أسرع وقت، وأقرب زمان، وعلى الإلحاد في ذاته وصفاته واختلاق أنداد له ليست لهم هذه القدرة، بل ولا جزء منها، فإن

الذي له هذه القدرة هورب العالمين الذي خلق الخلائق بقدرته، وملك التصرف فيهم بتدبيره.

ولذا أكد المستفهم عنه بكلمتي التوكيد: «إِنَّ» و«اللَّام» إما لتأكيد الإنكار وإما للاشعار بأن كفرهم من البعد بحيث ينكر العقلاء وقوعه، فيحتاج إلى التوكيد المكرر، كأن المستفهم لا يكاد يذعن بكفرهم بالله تعالى وقولهم بالأنداد مع ظهور المحجة واستقامة الحجة.

وتقديم الهمزة لإقتضائها الصدارة لإنكار التوكيد.

والمعنى: كيف تستجيزون أن تكفروا بمن خلق الأرض في مقدار يومين؟ وكيف تجعلون له أمثالاً تعبدونها وليس كمثله شيء؟

وقوله تعالى: «قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين - ذلك تقدير العزيز العليم»: (٩- ١٢) أربع آيات لانظير لها من بين الآيات القرآنية في تفصيل أيام خلق السموات والأرض وما بينهما بعد ما اجملت الآيات السبع فيها، وهي: ١- سورة الأعراف: (٥٤) ٢- سورة يونس: (٣) ٣- سورة هود: (٧) ٤- سورة الفرقان: (٣٩) ٥- سورة السجدة: (٤) ٦- سورة ق: (٣٨) ٧- سورة الحديد: (٤) ولكنها تركت اجمالاً بعد تفصيلاتها مما حيرت الباب الباحثين عنها، فأصبحت معترك الآراء المتضاربة سنشير إليها...

إن الآيات الأربع إستمرار في التقرير والإنذار والجدل الذي ابتدأ في الآيات السابقة لها، والآيات الأربع قوية الاسلوب والمضمون بسبيل ذلك، ولقد كان المشركون الذين توجه إليهم الآيات يعترفون بأن الله تعالى هو خالق السموات والأرض وما بينهما، وما فيها على ما حكته آيات عديدة عنهم منها قوله عز وجل: «ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون» (العنكبوت: ٦١) فجاءت الحجة فيها مفحمة لهم كما أن اسلوب الآيات الأربع هنا أيضاً واضح الدلالة على أن البيان الذي احتوته إنما قصد به إسترعاء الأذهان إلى بالغ قدرة الله وعظمته وعلمه وحكمته في مشاهد الكون وأرضه وسمائه وسأله ونواميسه الماثلة لعيون الناس والمائلة أفكارهم حيرة وروعة ليكون من ذلك وسيلة اقناع وإفحام

باستحقاق الله تعالى وحده للعبادة وسخف اتخاذ الشركاء له سبحانه، وضلال من كفر برسالة رسوله وكتابه الذي نزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم بل تكرر ورود هذه المواضع في القرآن الكريم مرّات عديدة بأساليب متنوعة ممّا يؤيد ذلك .

وقوله عزّوجلّ: «بالذي خلق الأرض في يومين» في تعليق كفرهم بالموصول تفخيم لشأنه تعالى واستعظام كفرهم بالله سبحانه.

وقوله جلّ وعلا: «وتجعلون له أنداداً» عطف على «تكفرون» داخل في حكم الإنكار والتوبيخ وهذا تخصيص بعد التعميم، إذ عمّم الكفر أولاً ثمّ خصّص بنوع الشرك .

وجمع الأنداد باعتبار ما هو الواقع لا بأن يكون مدار الإنكار هو التعدّد أي وتجعلون له سبحانه أنداداً والحال أنّه لا يمكن أن يكون له ندّ واحد؟!!

وقوله تعالى: «ذلك» إشارة إلى الموصول باعتبار إتصافه بما في حيز الصلّة، ومعنى البعد فيها مع قرب العهد بالمشار إليه ائذان بُبعد منزلته في العظمة، ورفع ساحته عزّوجلّ وتنزيهه عن أمثال هذه الأوهام ... فهو ربّ العالمين لأمر الخلق أجمعين، فلا مسوغ لأن يتوهم ربّاً آخر سواه وإلهاً آخر غيره وإفراد الكاف لعدم تعيين المخاطبين.

وقوله عزّوجلّ: «ربّ العالمين» جمع عالم وهو ما سوى الله، وقد جمع لإختلاف أنواعه بالياء والتون تغليباً للعقلاء.

وفي الآية الكريمة دلالة على أنّ الله تعالى يستدلّ على اثبات ذاته وصفاته بأفعاله التي تدلّ على إثبات صفاته إمّا بنفسها كما تدلّ صحّة الفعل على كونه قادراً، وإحكامه يدلّ على كونه عالماً، وإمّا بواسطة كما يدلّ كونه قادراً عالماً على كونه حيّاً سميعاً بصيراً...

١٠ - (وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواءً للسائلين)

تقرير لوجوه حكمته تعالى وتدبيره بعد خلق الأرض في يومين إذ جعل في الأرض جبلاً ثابتات من فوقها لكي لا تميد بأهلها وتنقلب بمن فيها، وبارك فيها بما خلق فيها

من أنواع التّبات والجماد والحيوان، وما لها من منافع ... وقدر فيها أقوات أهلها من الإيجاد والتّعين لكلّ نوع ما يصلحه ويضمن له العيش والبقاء، وخصّ حدوث كلّ نوع بقطر من أقطارها ليكون سبباً للتلاؤم والتّداني والرّبط بين أهلها ... فيكون إيجاد نفس الأرض في يومين، وإيجاد هذه الأشياء في يومين، فالمجموع أربعة أيّام إستوت إستواءً للسّائلين عن خلق الأرض وما فيها، ثمّ خلق السّماء في يومين آخرين فتلك ستّة أيّام، فتكون هذه الآيات موافقة لسائر الآيات من خلق السّموات والأرض وما بينهما في ستّة أيّام ...

ولا يبعد أن يكون المراد من الزّمن المحدّد لما خلق الله تعالى من مخلوقات: «يومين - أربعة أيّام - ستّة أيّام» ما هو منظور فيه إلى طبيعة المخلوق لا إلى قدرة الخالق المتعال، وإلى أنّ هذا الزّمن هو الذي قدره الخالق جلّ وعلا لينضج فيه المخلوق، ويستوفى فيه تمام خلقه كالجنين في الرّحم، حيث يتمّ تكوينه في تسعة أشهر في عالم الإنسان، وفي زمن أقلّ أو أكثر في العوالم الأخرى من الأحياء ... فالزّمن جزء من وجود كلّ موجود، وفي تطوّره من حال إلى حال ... سواء في هذا الحيوان والإنسان والتّبات والجماد ...

فقوله تعالى: «خلق الأرض في يومين - في أربعة أيّام» إشارة إلى الزّمن الذي نضجت فيه الأرض، وتمّ تكوينها، وتهيّأت لاستقبال الحياة فيها لأعلى مازعمه الخراسون الحمقاء من انفصال الأرض من المنظومة الشمسيّة «إن يتبعون إلّا الظّن وإن هم إلّا يخرسون» الأنعام: ١١٦).

والأيّام هنا هي أيّام الله تعالى أي الأيّام التي يحويها فلك الكون ونواميس الوجود، فكل فلك له زمن معلوم، تمّ فيه دورته، وتلك الدّورة هي يوم كيوم عالمنا الأرضي، ففي يومين من أيّام الله جلّ وعلا ولا يعلم قدر هذا اليوم إلّا الله تعالى، ثمّ تكوين جرم الأرض، فكانت أشبه بالعلقة في رحم الأمّ ... ثمّ بعد ذلك بدأت تظهر عليها الجبال، وتجري فيها الأنهار، وتتحدّد عليها كميات الهواء والحرارة إلى أن أصبحت صالحة لأنّ تلد الكائنات الحيّة، وأنّ تمدّها بالغذاء الذي يحفظ عليها حياتها ... وذلك في مدى يومين آخرين من أيّام الله تعالى فكانت حضانة الأرض في كيان الوجود أربعة أيّام من

أيام الله قبل ظهور الكائنات الحيّة على ظهرها ...

فقوله عزّوجلّ: «وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ...» إشارة إلى ما تهيّأت به الأرض لاستقبال الحياة فيها وتوالد الأحياء عليها، وتكاثرها بما توالد فيها من عوالم النباتات والحيوان والإنسان ... وهذه بركة من بركات الله على هذه الأرض، وقدر فيها أوقاتها التي تضمن الحياة للمواليد المتكاثرة الآتية فيها، وذلك بما أودع فيها من هواء وماء وطعام ... كالمسكن الذي يُبنى لساكن، ثم يهتأ فيه ما يكتن به أن يعيش فيه الساكن. وقوله جلّ وعلا: «سواء للسائلين» حال من الأقوات أي أنّ هذه الأقوات مقدّرة بقدر معلوم، وموزونة بميزان دقيق، فالهواء مثلاً لوزادت نسبة الاوكسيجين فيه عن قدر معلوم لاحتراق الأحياء، ولو نقصت تلك النسبة عن قدر معلوم كذلك لاختنق الناس والحيوان والنبات ... وهكذا كلّ ما في هذه الأرض وما عليها ... وهذا ما يشير إليه قوله عزّوجلّ: «وكل شيء عنده بمقدار» (الرعد: ٨).

والسائلون هنا هم أصناف الأحياء الذين يسألون أي يطلبون ما يمسك عليهم حياتهم ...

فكلّ حيّ يسأل ويطلب ما تطلبه حياته، سواء أكان هذا إنساناً أم حيواناً أو نباتاً ... «يسأله من في السموات والأرض» (الرحمن: ٢٩).

وفي التعبير بالسائلين إشارة إلى أنّ هذه المخلوقات - ومنها الإنسان - إنّما تقف جميعها سائلة من فضل الله تعالى وإحسانه الذي بثّه في هذه الأرض ...

إن تسأل: إنّ ما يظهر من الآيات الكريمة هنا: أنّ مدّة خلق الأرض وما عليها هي ستّة أيام: «يومين - أربعة أيام» ولمّا كانت مدّة خلق السموات وما فيها يومين فتكون مدّة خلق السموات والأرض هي ثمانية أيام ... وقد صرح القرآن الكريم في سبعة مواضع منه: أنّ خلق السموات والأرض كان في ستّة أيام لاثمانية أيام:

١ - سورة الأعراف: (٥٤) ٢ - سورة يونس: (٣) ٣ - سورة هود: (٧) ٤ - سورة

الفرقان: (٥٩) ٥ - سورة السجدة: (٤) ٦ - سورة ق: (٣٨) ٧ - سورة الحديد: (٤).

فكيف وقع هذا الاختلاف في كتاب الله سبحانه «ولو كان من عند غير الله

لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» (النساء: ٨٢)؟ فما هو الحل لهذا الاختلاف الصريح؟
 تجيب عنه: أن من تدبر الآيات هنا يعلم أن مدة خلق الأرض وما عليها هي أربعة
 أيام ذكرت في آية (١٠) ويدخل فيها اليومان اللذان ذكرا في آية (٩) ولهذا عُطِفَ
 «وجعل فيها رواسي» على «خلق الأرض» أي خلق الأرض وجعل فيها رواسي من
 فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام... فيومان منها كان فيها خلق جرم
 الأرض، ويومان آخران تهيأت لاستقبال الحياة فيها. أما ذكر اليومين فللدلالة على أن
 الخلق غير الجعل، فخلق الأرض كان له زمن ثم فيه هذا الخلق، ثم كان لتلك
 الإضافات التي دخلت على الأرض بعد خلقها زمن آخر، ومجموع هذا وذاك هو أربعة
 أيام من أيام الله وهذا كقوله تعالى: «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» (الأحقاف: ١٥) وقوله
 في آية أخرى: «وفصاله في عامين» (لقمان: ١٤).

وقد ورد عن أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله: «خلق الله تعالى الأرض يومى
 الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وخلق الشجر والماء يوم الأربعاء فتلک أربعة
 أيام» وذلك معنى قوله تعالى: «خلق الأرض في يومين - وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام»
 أي في تنمة أربعة أيام من حين ابتداء الخلق، فاليومان الأولان داخلان في حساب
 أربعة أيام ومن جملتها. كما تقول: سرت من قم المقدسة إلى مشهد الرضا عليه آلاف
 التحية والثناء في يومين، وإلى النجف الأشرف في أربعة أيام أي يومين إلى المشهد
 ويومين إلى النجف فتكون الرحلتان في أربعة أيام لا ستة أيام.

وقوله تعالى: «فقضا هن سبع سموات في يومين» وهما يوم الخميس ويوم الجمعة،
 فهذه ستة أيام على ما صرح عليها القرآن الكريم في سبعة مواضع منه، وعليه فلا اختلاف
 بين الآيات أصلاً، فإنه في الآيات السبع التي توهم منها الاختلاف ذكرت ستة أيام
 اجمالاً، وقد فصلت هذه السورة: «فصلت» ما جاء في المواضع السبعة من الإجمال، بأن
 الله تعالى خلق الأرض في يومين، وخلق ما فيها في يومين، فتلك أربعة أيام، وخلق
 السموات في يومين، فهذه هي ستة أيام...

إن تسئل: ومن البدهة: أن السموات وما فيها أكبر وأعظم من الأرض وما فيها

بأضعاف مضاعفة، فما الحكمة في أن الله عز وجل خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام، والسموات وما فيها في يومين؟

تجيب عنه: بأجوبة منها: أن السموات وما فيها من عالم الغيب ومن عالم الملكوت، ومن عالم الأمر، وأما الأرض وما فيها فمن عالم الشهادة والملك، وخلق الأول أسرع من الثاني. ومنها: أن الله تعالى فعل ذلك ليعلم أن الخلق على سبيل التدرج والتمهيل في الأرض وما فيها لم يكن للعجز عن خلقها دفعة واحدة، بل كان لمصالح لا تحصل إلا بذلك، وهذه الحكمة خلق العالم الأكبر في ستة أيام، والعالم الأصغر وهو الإنسان في ستة أشهر بأقل الحمل. وغيرهما فتدبر جيداً ولا تغفل.

إن تسأل: لماذا احتاج الله جلّ وعلا في خلق السموات والأرض وما بينهما إلى مدة ستة أيام مع أنه تعالى قادر على ذلك كله في لحظة واحدة بكلمة واحدة: «كن» إذ قال: «إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» (يس: ٨٢) فلا تحدّ قدرته بأيام ووقت وكيفية وأنه إذا قضى أمراً فيكون كما قضاه بمجرد إرادته وقضائه؟

تجيب عنه: إنهما جرى في ذلك مجرى المتعارف في إيجاد الأمور بين الناس ولكنته كلما أوجد شيئاً أوجده بالقدرة القاهرة، وإنما تدرج في الإيجاد، ورتب الحوادث ليدلّ على أن الموجد عالم بصير مدبر، يصرفها على اختياره ويحجرها على مشيئته، ونظير ذلك من باب التقريب والتمثيل - من يخطط لك ستة أثواب في ستة أيام، كل يوم يخطط لك ثوباً واحداً في ربع ساعة، ثم يطوى نهاره بلا عمل إلى اليوم الثاني، فيخطط فيه الثوب الثاني في مثل ما خاط به الثوب الأول من الوقت، وهكذا فيصح أن يقال: خاط ستة أثواب في ستة أيام... مع احتمال أن يكون ماورد من البيانات بسبيل التقريب والتمثيل.

إن تسأل: ما معنى قوله عز وجل: «من فوقها» والرواسي لا تكون إلا من فوق، وهلا اقتصر على قوله تعالى: «وجعل فيها رواسي» كما اقتصر في قوله: «وجعلنا فيها رواسي شامخات» (المرسلات: ٢٧) وقوله: «وألقينا فيها رواسي» (الحجر: ١٩) وقوله: «وجعل لها رواسي» (النمل: ٦١) وغيرها...؟

تجيب عنه: أن قوله تعالى: «من فوقها» فيه زيادة بيان وتأکید وإشارة إلى أن الجبال

لم تكن تحت الأرض كالأساطين لها تستقر عليها أو أنها مركوزة فيها كالمسامير وكالجرس الخفي الذي يصنعه المهندس ضمن السقف، وفيما ذكرتم من الآية الكريمة لم يذكر ذلك لأن الجبال مشاهدة أنها على الأرض ومن فوقها، فوكل أمر ذلك إلى فهم الناس.

١١ - (ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين)

شروع في بيان كيفية التكوين إثر بيان كيفية التقدير، ولعل تخصيص البيان بما يتعلق بالأرض وأهلها لما أن بيان اعتناؤه تعالى بأمر المخاطبين وترتيب مبادئ معاشهم قبل خلقهم مما يحملهم على الايمان، ويزجرهم عن الكفر والطغيان، وفي تخصيص الإستواء بالسماء: «ثم استوى» مع أن الخطاب المترتب عليه متوجه إلى السماء والأرض معاً حسبما ينطق به قوله تعالى: «فقال لها وللأرض» إكتفاءً بذكر تقديرها وتقدير ما فيها كأنه قيل: فقال لها وللأرض التي قدر وجودها ووجود ما فيها: «أتيا»: كونا واحداً على وجه معين، وفي وقت مقدّر لكل منكما، وهو عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودهما تعلقاً فعلياً بطريق التمثيل بعد تقدير أمرهما من دون أن يكون هناك أمر ومأمور كما في قوله تعالى: «كن فيكون».

في تلخيص البيان: قال: «وهذه إستعارة وليس هناك على الحقيقة قول ولا جواب وإنما ذلك عبارة عن سرعة تكوين السموات والأرض كما قال تعالى: «إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» ولولم يكن المراد ما ذكرنا لكان في هذا الكلام أمر للمعدوم وخطاب لغير الموجود، وذلك يستحيل من فعل الحكيم سبحانه ومعنى قوله تعالى: «قالتا أتينا طائعين» انها جرتا على المراد ووقفنا عند الحدود والاقدار من غير معاناة طويلة ولا مشقة شديدة فكانتا في تلك جاريتين مجرى الطائع المميز إذا انقاد إلى ما امر به، ووقف عند ما وقف عنده وقال بعضهم معنى قوله سبحانه: «أتيا طوعاً أو كرهاً» أي كونا على ما اريد منكما من لين وشدة وسهل وحزونة وصعب وذلول ومبرم وسحيل والكره والشدة بمعنى واحد في اللغة العربية يقول القائل منهم لغيره: أنا اكره

فراقك أي يصعب عليّ أن أفارقك ، وقال سبحانه: «كتب عليكم القتال وهو كره لكم» أي شديد عليكم ومعنى الطوع ههنا التسهيل (التشديد) والإنقياد من غير إبطاء ولا اعتياص.

وإنما قال سبحانه: «قالنا أتينا طائعين» لأنه جعل السموات كلها كالواحدة والأرض جميعاً كذلك فحسن أن يعبر عنها بعبارة الإثنين دون عبارة الجمع، وأما قوله سبحانه: «قالنا أتينا طائعين» وكان وجه الكلام أن يكون طائعتين أو طائعات رداً على التأنيث (على معنى التأنيث خ) فالمراد به والله أعلم عند بعضهم: قالنا: أتينا بمن فينا من الخلق طائعين. فكان طائعين وصفاً للخلق المميزين لاوصفاً للسموات والأرضين. وقال بعضهم: لما تضمن الكلام ذكر السموات والأرض في الخطاب لهما والكنية عنها بما يخاطب به أهل التميز ويكتفى به عن السامعين الناطقين اجريتا في رد الفعل إليهما مجرى العاقل المبيب والسامع المجيب، وذلك مثل قوله تعالى: «والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين» ولو أجرى اللفظ على حقيقته وحمل على محجته لقل: ساجدات ولكن المراد بذلك لما كان ما أشرنا إليه حسن أن يقال: ساجدين وطائعين» إنتهى كلامه ورفع مقامه.

وقوله تعالى: «إئتيا طوعاً أو كرهاً» تمثيل لتحتم تأثير قدرته تعالى فيها واستحالة امتناعهما من ذلك لا اثبات الطوع والكره لهما، وتنزيل غير ذي الشعور من الأرض والسماء منزلة الشاعر، وتنزيل الصامت منزلة الناطق في توجيه الخطاب إليه وتلقي الجواب عنه إذ ليس هناك أمر بالقول على الحقيقة ولا إطاعة ولا جواب لذلك القول، وهو من المجاز الذي يسمى التمثيل بمعنى أنهما كانتا كالمأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الأمر المطاع، وفي تشريك الأرض مع السماء في الخطاب: «إئتيا» أنه مع ذكر خلقها وتدبير أمرها قبلاً لا يخلو من إشعار بأن بينهما نوع إرتباط في الوجود واتصال في النظام الجاري بينهما أوفيهما حيث إنّ الفعل والإنفعال والتأثير والتأثر دآثرين أجزاء العالم.

وقوله عز وجل: «قالنا أتينا طائعين» هذا جواب السماء والأرض لخطاب الله تعالى باختيار الطوع، هذا تمثيل لكمال تأثيرهما بالذات عن القدرة الربانية وحصولهما كما

امرتا به، وتصوير لكون وجودهما كماهما عليه جارياً على مقتضى الحكمة البالغة، فإن الطوع منبئ عن ذلك والكره موهم لخلافه، ولعلّ التعبير باللفظ الخاص بأولى العقل: «طائعين» لمكان المخاطبة والجواب هما من خواصّ أولى العقل، والتعبير بلفظ الجمع دون أن تقولاً: «أتينا طائعتين» لتواضع منها بعد أنفسهما غير متميزة من سائر مخلوقاته تعالى المطيعة لأمره، فأجابتا عن لسان الجمع مع أنّ لكل شيء شعوراً فيما يناسب له، وهو كاف في الخطاب، ولا يحتاج كل إلى العقول كالإنسان فتأمل جيداً ولا تغفل.

إن تسئل: إن ظاهر العطف بحرف «ثم» يدل على أنّ خلق السماء بعد خلق الأرض وخلق الأقوات ... كما أنّ سقف البيت بعد بناء الجدران، وهذا منقوض بقوله تعالى: «أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها - والأرض بعد ذلك دحاها» التازعات: ٣٠ فكيف الجمع بينهما؟

تجيب عنه: أنّ هذا التوهم قد نشأ من تفسير «دحاها» بأنشأها وخلقها، وليس الأمر كذلك بل المراد منها مهدها وأعدّها للسكنى والاستقرار، ويكون قوله تعالى بعد ذلك: «أخرج منها ماءها ومرعاها» حالاً من الهاء في «دحاها» أي جعلها قابلة للسكنى حال كونها مخرجاً منها ماءها ومرعاها، وذلك يدل على أنّ الأرض كانت مخلوقة غير مدحوة، فلما خلق الله السماء دحا بعد ذلك الأرض فبسطها ويسرها للسير والإستقرار، فلا تنافي بعدية دحو الأرض تقدّم خلقها على خلق السماء وإستوائها في قوله تعالى: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء» البقرة: ٢٩ كما توهم بعض المفسرين وقال:

إنّ «ثم» للتراخي بحسب رتبة الكلام والخبر لا بحسب الوجود والتحقق، فإنّ «ثم» قد لا تكون للترتيب الزمني بل قد تكون للإرتقاء المعنوي، وإنّ الأصل في «ثم» وضعها للتشريك في الحكم مع ترتب ما بعدها على ما قبلها مع تراخيه عنه، لكنّها قد تستعمل مجردة عن الأمور الثلاثة فتكون زائدة كقول الشاعر:

أراني إذا أصبحت أصبحت ذا هدى فثم إذا أمسيت أمسيت غاديا
يريد فإذا أمسيت، وقد تكون عاطفة مشتركة في الحكم من دون ترتيب كقوله:

إِنْ مِنْ سَادِثٍ سَادِ أَبَوْه ثَمَّ قَدْ سَادَ قَبْلَ ذَلِكَ جَدُّه
وقد تجمعها بدون تراخ كقوله:

كَهَزَ الرَّدِيّ نَحْتَ الْعَجَاج جَرَى فِي الْأَنْبَابِ ثَمَّ اضْطَرَاب
وهذا حمل اللفظ على غير معناه من دون دليل كما أن القول: إِنَّ الْأَرْضَ كَرِيَّةٌ
فليس دحوها وبسطها غير تسويتها كرة وهو خلقها لا وجه له، مع أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى:
«وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيًّ مِنْ فَوْقِهَا - أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ» يدل على خلاف ذلك فتأمل جيّداً.

١٢ - (فَقَضَا هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ).

تفسير وتفصيل لتكوين السَّمَاءِ المجمل المعبر عنه بالأمر وجوابه أي خلقهن خلقاً
إبداعياً وأتقن أمر هن حسباً تقتضيه الحكمة الإلهية، والضّيمير: «هنّ» راجع إلى
السّموات السّبع وفي تقديم الضّيمير هنا دلالة على أَنَّ التدبير والقضاء قد وقع عليهنّ بعد
أَن خُلِقْنَ وَكُنَّ سَمَوَاتٍ سَبْعاً، فالضّيمير راجع إلى وجود قائم وإن لم يجر له ذكر، وذلك
أدلّ على وجوده وتحققه، و«سبع سموات» بدل من الضّيمير كما تقول: أكرمته زيدا
وأكلته عنباً.

وفي توصيف هذه السَّمَاءِ بالدُّنْيَا دلالة على أَنَّها أقرب السّموات من الأرض، وهي
السَّمَاءُ الَّتِي تَعْلُو هَذِهِ الْأَرْضَ، وهي السَّمَاءُ الْأُولَى، وفوقها بقيّة السّموات بعضها فوق
بعض. يستفاد من ظاهر الآيات الأربع أمور:

منها - أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْأَرْضَ وَهَيَّأَهَا لِإِسْتِقْبَالِ الْحَيَاةِ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ قَبْلَ خَلْقِ
السّموات السّبع، وخلق السّموات في يومين فهي ستّة أيّام ...

ومنها - أَنَّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ تَطِيعَانِ لِلَّهِ تَعَالَى بِحَسَبِ مَا فِيهِمَا مِنَ الشّعُورِ الَّذِي يَنَاسِبُ
لَهُمَا كَمَا أَنَّهُمَا تَسْبَحَانِ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بِذَلِكَ وَإِنْ لَانْفَهُمُ تَسْبِيحُهُمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «تَسْبَحُ
لَهُ السّموات السّبع والأرض - ولكن لا تفقهون تسبيحهم» (الأشراء: ٤٤).

ومنها - أَنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ هَذِهِ السّبع ليست هي عالم النّجوم والكواكب

والشمس والقمر فوقنا - كما توهم بعض المعاصرين- إذ قال تعالى: «وزينا السماء الدنيا بمصابيح» فالسما الدنيا غير المصابيح...

ومنها - أن السماوات السبع جميعاً من الخلق الجسماني، فكأنها طبقات سبع متطابقة من عالم الأجسام، أقرها منا هي السماء التي تعلو هذه الأرض، وهي السماء الاولى وفوقها بقية السموات الست...

ومنها - أن ليس المراد بالسموات السبع الأجرام العلوية من النجوم والكواكب أو خصوص بعضها كالشمس والقمر...

ومنها - أن لكل سماء من السموات السبع أمراً يختص بها، وهذه الإجماع العلوية كائنة ما كانت كينونة عنصرية جسمانية أحكاماً تجري فيها وعلى أهلها نحن لا نعلمها.

١٣ - (فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود)

تهديد وانذار لمشركي العرب الذين أعرضوا عن آيات الله تعالى بالعذاب الدنيوي الذي ابتليت به عاد وثمود بسبب كفرهم وطغيانهم وإعراضهم عن آيات الله جلّ وعلا. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بانذار الكفار إذا لم يرعوا ولم يعترفوا بحق الله تعالى وحده في العبادة ولم تقنعهم دلائل توحيده وعظمته وعلمه وحكمته وتدبيره في نظام الكون ونواميس الوجود بالعذاب الذي حلّ بقومي عاد وثمود لأن الإصرار على الباطل والكفر بعد وضوح الحق ودلائل الايمان عناد ولجاج، ولا علاج للمعاند اللجوج سوى التأديب بما يناسبه. وفي ايثار الماضي: «أنذرتكم» دلالة على تحقق الإنذار المنبئ عن تحقق المنذره.

إن الآية وما يليها من الآيات الخمس استمرار في التقرير والإنذار، وبسبيل حكاية مواقف مكابرة مشركي مكة، ويلحظ فيها تماثل بين ما كان يقوله عاد وثمود لرسولهم وبين ما قاله مشركو العرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أقوال وما تحدّوه من تحد، وما أظهروه من كبر واعتداد بالمال والنفس والقوة على ما حكته عنهم آيات عديدة في هذه السورة وفي السور السابقة، وهذا التماثل يزيد في قوة الإنذار والتقرير والتنديد من

جهة وينطوي فيه حكمة القصص القرآنية بالاسلوب الذي وردت به من جهة اخرى. وفي بعض الآيات القرآنية ما يفيد أنَّ المشركين كانوا يعرفون بلاد ثمود وعاد حيث كانوا يرحلون إليها أو يمرّون بها في رحلاتهم التجارية الصيفية والشتوية، وانهم رأوا آثار تدمير الله فيها كما ترى في قوله تعالى: «وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين» العنكبوت: (٣٨) فاستحكمت فيهم حجة الآيات وقوة إنذارها وتقريعها من هذه الناحية أيضاً.

١٤ - (إذ جاءتهم الرّسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألاّ تعبدوا إلّا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فأنّا بما أرسلتم به كافرون)

تقرير للوقت الذي وقعت فيه الواقعة بعاد وثمود بأنّ الصّواعق التي رُموا بها إنّما كانت بعد أن جاءتهم رسلهم بالبيّنات، فكذبوهم وأعرضوا عنهم، واعلنوا كفرهم بالرّسل ... ونسبة المجئ إلى الرّسل وهو جمع - مع أنّ الذي ذكر في قصّتهم رسولان هما هود وصالح - باعتبار أنّ الرّسل دعوتهم واحدة، والمبعوث منهم إلى قوم مبعوث آخرين، وكذا القوم المكذبون بأحدهم مكذبون بجميعهم ... قال الله عزّوجلّ: «كذّبت عاد المرسلين - كذّبت ثمود المرسلين - كذّبت قوم لوط المرسلين» الشعراء: ١٢٣ و ١٤١ و ١٦٠).

وقوله تعالى: «قالوا لو شاء ربنا ...» بيان لما استقبل به القوم دعوة الرّسل وهوردّ منهم لرسالتهم لانكارهم نبوة البشر، وقالوا: ما أنتم إلّا بشر مثلنا تريدون أن تتفضّلوا علينا ولو شاء ربنا أن يبعث رسلاً إلينا لبعث ملائكة من عنده فهم اولى بهذا الأمر منكم، وهم أهل لأن نقبل منهم، ونصدّق أنّهم رسل من عند الله تعالى، وإذن فنحن بما أرسلتم به كافرون، فلا نقبل منكم ما جئتم به ولا نصدّقه إذ لا فضل لكم علينا حتّى نتبعكم!

١٥ - (فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحقّ وقالوا من أشدّ منا قوة أولمّا تروا أنّ الله الذي خلقهم هو أشدّ منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون)

تفصيل لأخبارهم وأحوالهم، وشروع في حكاية ما يخصّ بكلّ واحدة من الطائفتين من الجناية والعذاب إثر حكاية ما يعمّ الكل من الكفر المطلق ووباله، وكان من أمر عاد أن اغتروا بما هم عليه من قوّة واستكبروا في الأرض وتطاولوا على العباد، فتعظّموا فيها على أهلها من دون إستحقاق، وتساءلوا مبتجحين عمّن هو أشدّ منهم قوّة دون أن يكفروا بأنّ الله الذي خلقهم هو بطبيعة الحال أشدّ منهم قوّة، فبذلك الغرور جحدوا بآياته وهم يعرفون أنها حقّ ولا يعترفون بها كما يجحد المودع الوديعة...

وقوله تعالى: «(بغير الحقّ)» قيد توضيحيّ للإستكبار في الأرض فأنّه بغير الحقّ دائماً فهم لم يكونوا أهلاً لما رأوا في أنفسهم من هذا الرأي الفاسد، وهم غارقون في هذا الضلال: «(وقالوا من أشدّ منا قوّة)»؟ وهذا بيان كاشف لما كان عليه القوم من ضلال حتّى عميت عليهم السبل إلى الله تعالى واستبدّ بهم منطق سفيه... لقد غرّتهم هذه القوّة الجسدية الحيوانية التي وجدوها في كيانهم، فطاروا بها فرحاً وزهواً، وقالوا: من أشدّ منا قوّة؟ إنها القوّة الجسدية وحدها هي التي يملكونها... فإذا عندهم من تلك القوّة؟ أولم يروا أنّهم مخلوقون من هذا التراب؟ أولم يروا أنّ الله الذي خلقهم هو أشدّ منهم قوّة، إن كانوا لا يرون في مخلوقات الله من هو أشدّ منهم قوّة؟ إنهم لونها لوجدوا أنّ قوتهم تلك لا وزن لها بين تلك القوى الهائلة التي يرونها في مخلوقات الله... فكيف بقوّة الله جلّ وعلا؟

وقوله تعالى: «(أولم يروا أنّ الله...» توبيخ لهم على اغترارهم بقوتهم بأنّ الفاعل والعلّة أقوى من القابل والمعلول، والقوّة في الإنسان نتيجة صحّة البنية والإعتدال وحقيقتها زيادة القدرة، فلذلك جاز أن يقال: الله أقوى منهم كما صحّ أن يقال: الله أقدر الله أكبر وإن كان لانسبة للمتناهي إلى غير المتناهي، ولا للمخلوق إلى الخالق.

١٦ - (فأرسلنا عليهم رجاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدّنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون)

بيان لمصير عادو وخيم عاقبة تكذيبهم لرسولهم واستكبارهم واغترارهم بقوتهم

وَعَتَوْهُمْ وَكَفَرَهُمْ بآيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً أَيْ شَدِيدَةً عَاتِيَةً ذَاتَ صَرِيرٍ وَزَيْثٍ فِي آيَاتٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ بِالشَّوْمِ وَالْبَلَاءِ عَلَى حِينٍ طَلَعَتْ عَلَى غَيْرِهِمْ بِالْخَيْرِ وَالْعَافِيَةِ، وَذَلِكَ لِيَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حِينَ يَعْصِفُ بِهِمْ هَذَا الْبَلَاءُ وَتَقْهَرُهُمُ الرِّيحُ الَّتِي كَانَتْ تَهْبُ عَلَيْهِمْ نَسِيماً عَلِيلاً، وَتَصْفَعُهُمْ هَذِهِ الصَّفْعَةُ الَّتِي تَذَلُّ كِبَرِيَّائَهُمْ، وَتَفْضَحُ قَوَّتَهُمْ، وَهِيَ خَلَقَ ضَعِيفَ لَيْنٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ؟ رِيحاً شَدِيدَةً قَاصِمَةً فِي أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِمْ شَوْماً وَنَحْساً إِذْ ذَاقُوا فِيهَا الْخِزْيَ وَالْبَلَاءَ فِي الدُّنْيَا جَزَاءَ جُحُودِهِمْ وَاسْتِكْبَارِهِمْ، وَسَيَكُونُ عَذَابُهُمْ فِي الْآخِرَةِ أَشَدَّ وَأَقْوَى وَلَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَاصِمٌ وَلَا نَصِيرٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.

وَلَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِ الْأَدَبِ وَالْبَيَانِ أَنَّ الْإِرْسَالَ إِذَا تَعَدَّى بـ «إِلَى» أَوْ بـ «فِي» أَوْ بِاللَّامِ كَانَ مَعْنَاهُ الْبَعْثُ لِلتَّبْشِيرِ وَالْإِنْذَارِ كَقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ» هُود: ٢٥) وَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: «كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا» الْبَقَرَةُ: ١٥١) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً» سَبَأ: ٢٨) وَأَمَّا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: «فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفاً» النَّسَاء: ٨٠) «عَلَى» مُتَعَلِّقَةٌ بِالْوَصْفِ الْمَتَأَخَّرِ.

وَأَمَّا إِذَا تَعَدَّى بِحَرْفِ «عَلَى» فَاتَّهَ يَخْرُجُ عَنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ، وَيَكُونُ بِمَعْنَى مُطْلَقِ التَّحْرِيكِ وَإِثَارَةِ الْأَسْبَابِ الْمُؤَاتِيَةِ لِلشَّيْءِ، إِنْ طَبِيعِيَّةٌ كَانَتْ أَمْ إِصْطِنَاعِيَّةٌ وَلَوْ مُجَازاً وَبِالْعَنَانِيَّةِ، وَأَكْثَرُ إِسْتِعْمَالِهِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ حِينَئِذٍ يَكُونُ فِي مَوَاضِعِ إِرَادَةِ الشَّرِّ وَالنَّقْمَةِ الْمُرْدِيَةِ كَالآيَةِ فِي الْمَقَامِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مَدْرَاراً» الْأَنْعَامُ: ٦) فَـ «عَلَى» مُتَعَلِّقَةٌ بِـ «مَدْرَاراً».

وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: «فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ» بَيَانُ لَوْقَتِ نَزُولِ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ.

وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا: «لِنَذِيقَهُمْ...» إِخْبَارٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَفْعَلُ بِهِمْ ذَلِكَ لِيَذِيقَهُمْ حَالَ الْهَوَانِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَفِيهِ بَيَانٌ لِلْغَايَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَزَلَ الْعَذَابُ، وَقَدْ أَضَافَ الْعَذَابَ إِلَى الْخِزْيِ وَهُوَ الذَّلُّ وَالْهَوَانُ عَلَى أَنَّهُ وَصَفَ لِلْعَذَابِ كَأَنَّهُ قَالَ: عَذَابُ خِزْيٍ كَمَا تَقُولُ: فَعَلَ السَّوْءَ تَرِيدُ الْفَعْلَ السَّيِّئَ، ثُمَّ وَصَفَ الْعَذَابَ الْآخِرَ بِالْخِزْيِ

في قوله عز وجل: «ولعذاب الآخرة أخزى» والخزي صفة المذنب، ولكن وصف العذاب بالخزي على الإسناد المجازي مبالغةً وبياناً لشدة عذاب الآخرة كما وصفه بالهون مبالغة في قوله تعالى: «صاعقة العذاب الهون».

١٧ - (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون)

بيان إجمالي لأمر ثمود، بيان لحصول الدعوة وإراءة الطريق لهم إلى الحق والهدى وإخبار بسوء صنيعهم ليعلم أن إهلاكهم إنما كان بعد إقامة الحجة عليهم، وليس الغرض من هذا البيان بيان أن ثمود هودوا فاستحبوا العمى على الهدى دون غيرهم كما توهم بعض البيانين لأن من المعلوم أن الكفار كلهم هودوا فاستحبوا العمى على الهدى، فلا يكون تقديم المفعول: «ثمود» للتخصيص كما زعمه القزويني في تلخيص المفتاح. ألا ترى أنه إذا جاءك زيد وعمرو ثم سئلك سائل: ما فعلت بهما؟ فتقول: أما زيدا فأكرمته، وأما عمراً فأهنته. وليس في هذا حصر وتخصيص لأنه لم يكن عارفاً بثبوت أصل الإكرام والإهانة.

وفي تلخيص البيان: قال السيد الرضي رضوان الله تعالى عليه في الآية الكريمة: «وهذه إستعارة والمراد بالعمى ههنا ظلام البصيرة والمتاه في الغواية فإن ذلك أخف على الإنسان وأشد ملائمة للطباع من تحمل مشاق النظر والتلجج في غمار الفكر» إنتهى كلامه.

وقوله تعالى: «فأخذتهم صاعقة العذاب...» بيان لجزائهم على ما اختاروه لأنفسهم.

١٨ - (وننجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون)

بيان لأحوال المؤمنين المتقين منهم بأن الله تعالى خلصهم من جلتهم، وفيه من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعلية الوصف مالا يخفى، فالإيمان مع التقوى هو الموجب

للتَّجَاة من عذاب الإستئصال، وللَّسَّامة من الخزي والهوان.

١٩ - (ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون)

شروع ببيان ماسوف يكون من أمر الكافرين أجمعين في الدار الآخرة وعقوباتهم إثر بيان عقوبات عاد وثمود العاجلة، ففي يوم القيامة يحشر أعداء الله الكفار ويوقفون للحساب قبل سوقهم إلى النار، فيحبس أولهم ليلحق بهم آخرهم فيجتمعوا جميعاً. وفي هذا إيحاء إلى كثرة عددهم وشدة سوقهم ودفعهم.

وفي الآية الكريمة إنتقال من حال إلى حال، فالحال الماضية هي حال عاد وثمود، وهذه حال أعداء الله جميعاً في الدار الآخرة، واسلوب الآية وما يليها قوي نافذ من شأنه أن يثير الرعب والخوف والإرعاء في النفوس...

والتعبير عن الكفار بأعداء الله لذمهم والإيذان بعلّة ما يحقّ بهم من ألوان العذاب... ولأنّهم حرب على الله تعالى بحرهم أوليائه ورسله، والحقّ الذي جاؤهم به... وفي وصفهم بالأعداء تهديد لهم ووعيد من الله جلّ وعلا الذي يقف منه هؤلاء موقف الأعداء المحاريين... فليأذّنوا بحرب من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرون ما يطلع عليهم من هذه الحرب من خزي وهوان، وما ينتهي إليه أمرهم من هلاك ودمار ثمّ من عذاب أليم في نار جهنّم خالدين فيها.

وقوله تعالى: «إلى النار» أي إلى موقف الحساب إذ هناك تتحقّق الشهادة الآتية لابتعد تمام السّؤال والجواب وسوقهم إلى النار، والتعبير عنه بالنار إمّا للإيذان بأنّها عاقبة حشرهم، وأنّهم على شرف دخولها، وإمّا لأنّ حسابهم يكون على شفيرها.

٢٠ - (حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون)

بيان لغاية ما يحشر إليه أعداء الله وهي النار، فإنّهم بعد اجتماعهم يساقون سوقاً عنيفاً إلى النار حتّى بلغوا مشارفها نصبت لهم موازين الحساب، وعرضت عليهم أعمالهم في كتاب يلقاه كل واحد منهم منشوراً، ثمّ قام من كيان كلّ منهم شهود

يشهدون عليه بما كان منه من منكر وضلال ... وكلّ شئ فيهم ينطق شاهداً عليهم إلا ألسنتهم التي لم تنطق في دنياهم غير الكفر والشرك ، فهذه الألسنة تخرس عن أن تقول شيئاً: «اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون» (يس: ٦٥).

فالأيدي والأرجل تتكلم ولا تقول اليوم إلا حقاً، والأيدي إنما تشهد بما أخذ بها أصحابها من حقوق وماسلبوا من أموال، وما أوقعوا بها من أذى في عباد الله تعالى والأرجل تشهد بما كان منهم من سعى إلى كلّ مآثم ومشى إلى كلّ باطل ... وفي قوله عز وجل: «شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون» بيان لشهود آخرين غير الأيدي والأرجل، شهود يقومون من كيان الإنسان نفسه ليؤدوا شهادة الحق عليه، فهناك السمع وهو يشهد بما سمع من آيات الله تعالى فلم يجد لها عند صاحبه مجيباً، وما سمع من منكر القول وضلال الحديث، فوجد السامع المستجيب!

وهناك البصر الذي رأى ما رأى من آيات الله الكونية، فلم يجد عند صاحبه الوعاء السليم الذي يحفظ فيه ما رأى، بل إنه كان يرى ما يرى، فيلقى بما رأى في إناء مخروق لا يمسك شيئاً، ولا يحتفظ بشئ، على حين كان هذا البصر إذا علق بشئ من الباطل وجد من صاحبه المشاعر التي تجسد هذا الباطل، وتقيمه تمثالاً يعبد من دون الله!

ثم هناك «الجلد» وهو هذا الثوب الذي يكسو الكيان الإنساني كله، وهو موضع الإحساس فيه، ويحوي في داخله هذا الهيكل البشري، وما حوى من مشاعرو أحاسيس ووجدانات ... فيمثل حاسة اللمس إلى جوانب الحواس الأخرى من السمع والبصر والذوق والشم التي يحويها كلها الوعاء الجلدي ... فشهادة الجلد شهادة شاملة لكل ما شهدت به هذه الجوارح من الألسنة والأيدي والأرجل تستدرك مافات هذه الجوارح أن تشهد عليه ممّا لم يكن داخلياً في نطاق وظيفتها ... ولهذا فإن أهل البغي والضلال، أهل الشرك والفساد، وأهل الكفر والعناد يتجهون إلى جلودهم وحدها بالإستنكار عليها أن تؤدّي هذه الشهادة التي تدينهم وتدين جلودهم معهم ...

ولعلّ تخصيص الجلود - في الروايات الآتية - بالفروج التي هي من الجوارح لتهديد

الناس بأقبح الأخطار وأشنعها، فكان جل الجلود عليها منظوراً فيه إلى إقامة أفصح الشهود وأكثرهم دلالة على جرم المجرمين... وفيه وعيد شديد في فعل الزنا. وقد افرد السمع دون الأبصار والجلود لأن السمع مصدر، والمصادر لا تجمع.

٢١ - (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شئ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون)

حكاية عما يقع يوم القيامة بين أعداء الله وجوارحهم - بعد أن شهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون في الدنيا - من إعتراض وعتاب وملامة منهم لجلودهم في شهادتها عليهم تلزمهم الحجة، وفي تخصيص الجلود بالذكر تقرير لهم وزيادة تشنيع وفضاحة وخاصة لو كان المراد بالجلود الفروج: «لِمَ شهدتم علينا» إرجاع ضمير أولى العقل إلى الجوارح وخطاب المذكر لها: «شهدتم» ولم يقولوا: «شهدتن» لمكان نسبة الشهادة والتطرق إليها، وذلك من شئون أولى العقل والذكور...

قوله تعالى: «قالوا أنطقنا الله...» رد من الجلود وجواب عن عتاب أصحابها: «لم شهدتم علينا» إراءة منها للسبب الذي أوجب نطقها وكشف عن العلم المدخر عندها المكنون في ضميرها، فهي ملجأة إلى التكلم والنطق، ولا يضر ذلك نفوذ شهادتها وتمام الحجة بذلك، فإنها إنما الجئت إلى الكشف عما في ضميرها لاعلى السر عليه، والإخبار بخلافه كذباً وزوراً حتى ينافي جواز الشهادة وتمام الحجة، وتكون شهادة الجوارح على أصحابها الكافرين يوم القيامة بالنطق والتكلم حقيقة عن علم تحمّله سابقاً، كما أن جوابها عن عتاب أصحابها: «أنطقنا الله» يكون بالنطق والتكلم.

وقوله تعالى حكاية عن الجلود: «الذي أنطق كل شئ» توصيف لله جلّ وعلا وإشارة إلى أن النطق ليس مختصاً بالأعضاء حتى تختص هي بالسؤال بل هو عام شامل لكل شئ، والسبب الموجب له هو الله عز وجل، وإن كنا في حجاب من بطون ذواتها لا طريق لنا عادياً إلى الإطلاع على حقيقة حالها، ونطق الجلود يوم تبلى السرائر ليس بأبعد من تكلم الشجرة لموسى عليه السلام في الحياة الدنيا، والقادر هو القادر.

وفي الإخبار عنهم بذلك تحذير من مثل أحوالهم فيما ينزل بهم من الفضيحة بشهادة جوارحهم عليهم يوم القيامة بما كانوا يعملون من الفواحش والمعاصي والآثام في الحياة الدنيا.

وقوله تعالى: «وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون» تأكيد لقدرة الله تعالى على إنطاق آذانهم وعيونهم وجلودهم فتشهد عليهم بما اقترفوه من الآثام... وهو احتجاج على علمه تعالى بأعمالهم، وقد أنطق الجوارح بما علم، وهذا يكون من تنمة كلام السابق فيكون من مقول الجلود ومن شهادتها على أصحابها الذين لم يلتفتوا إلى هذه الحقيقة بل غفلوا عنها، فلم يؤمنوا بأن لهم خالقاً واحداً هو الذي خلقهم وخلق كل شيء إذ لو عرفوا هذه الحقيقة لآمنوا بالله وحده ولما عبدوا هذه الآلهة التي عبدوها من دونه، ولما صاروا إلى هذا المصير المشؤم الذي القي بهم في جهنم، أو هو من قول الله عز وجل لهم تعقيباً على مقول الجلود لهم وتقريراً لهذا القول.

والمعنى: إن وجودكم يبتدئ من الله عز وجل وينتهي إليه تعالى، فعند ما تظهرون من كتم العدم - وهو خلقكم أول مرة - يعطيكم الوجود ويملككم الصفات والأفعال، فتنسب إليكم ثم ترجعون وتنتهون إليه، فيرجع ما عندكم من ظاهر الملك الموهوب إليه فلا يبقى ملك إلا وهو الله جلّ وعلا، فهو وحده المالك لجميع ما عندكم أولاً وآخرأ فما عندكم من شيء في أول وجودكم هو الذي أعطاكموه وملكه لكم وهو أعلم بما أعطى وأودع، وما عندكم من شيء حينما ترجعون إليه هو الذي يقبضه منكم إليه ويملكه فكيف لا يعلمه، وانكشافه له تعالى حينما يرجع إليه إنطاقه لكم وشهادتكم على أنفسكم عنده.

٢٢ - (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون)

حكاية لما سيقال لأعداء الله يوم القيامة من ناحية الله جلّ وعلا بطريق التوبيخ والتقريع تقريراً لجواب الجلود أي ما كنتم تستترون في الدنيا عند مباشرتكم الفواحش والآثام... مخافة أن تشهد عليكم جوارحكم بذلك كما كنتم تستترون من الناس مخافة

الإفتضاح عندهم، بل كنتم جاحدين بالبعث والجزآء رأساً. ولا يبعد أن يكون فيه ائذان بأن شهادة الجوارح باعلامه تعالى حينئذٍ لا بأنها كانت عالمة بما شهدت به عند صدوره عنهم.

أو تعليل لنفي إستارهم أي ما كنتم تستترون عن الله بأفعالكم المنكرة حتى استدعى هؤلاء الشهود منكم ليشهدوا عليكم «لكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» فأراكم الله تعالى من هؤلاء الشهود بعض مظاهر علمه وقدرته، وأن له عز وجل جنوداً في كل ذرة فيكم هي السنة تنطق بكل ماتعملون من صغيرة وكبيرة، وفيه رد على الكفرة الجهلة والفجرة السفلة الذين يستخفون من الناس، ولا يمكنهم الإستخفاء من الله تعالى، وفيه تنبيه على أن المؤمن يجب عليه أن يكون في أوقات خلواته أهيب لربه وأوفر احتشاماً ومراقبة. وقال أبونواس:

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل عليّ رقيب
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب

ووجه الخطاب - بعد حكاية المشهد والتعقيب عليه - إلى الكفار وفيه تأنيب وتقريع وتقدير لحقيقة الأمر في جرأتهم على الكفر والطغيان، وعلى الإثم والعدوان ... فهم لم يكونوا يبالون أن تشهد عليهم جوارحهم، ولم يكونوا يرون ضرورة التستر في آثامهم لأنهم كانوا لا يخطر ببالهم في الحقيقة أن الله عز وجل يراقبهم، ويحصي عليهم أعمالهم، وكانوا يظنون أن الله لا يعلم كثيراً مما كانوا يعملون.

وقوله تعالى: «ولكن ظننتم ...» وصف لأعداء الله الكفار من ظن سوء بالله سبحانه إذ ظنوا أن الله جلّ علا يخفي عليه أسرارهم ولا يعلمها، فبين الله تعالى بذلك جهلهم وعدم معرفتهم بالله عز وجل إذ نسبوا إليه سبحانه الجهل والغفلة، فلو علموا أن الله تعالى قادر غير عاجز، وعالم بما يفعلون سرّاً وعلانية لما ظنوا أنه يخفي عليه شيء، فلما ظنوا ذلك ثبت أنهم جاهلون، غير عارفين بالله عز وجل. وفيه إشارة إلى سوء ظنهم بالله سبحانه: «الظانين بالله ظن السوء» (الفتح: ٦) وأنهم كانوا يظنون أن الله تعالى لو كان يعلم ما يعملون في جهر فانه لا يعلم ما يسيرون من أقوال وعقائد وخطورات وأعمال ...

ولهذا استتروا وهم يأتون المنكرات من أعمالهم وأقوالهم ظنّ منهم بأنّ الله تعالى لا يرى ولا يسمع ما كان منهم في خفاء وستر.

ولهذا أراهم الله تعالى كذب هذا الظنّ وبطلانه، فأنطق تعالى جلودهم التي لا يبدو منها أيّ عمل، فكانت السنة فصيحة، تنطق بكل ما كان منهم من مشاعرو أحاسيس وخلجات... فانطاق الجلود هنا هو في مواجهة هؤلاء الظانين بالله هذا الظنّ السيّ الذي يقوم عندهم بأنّ الله تعالى يعلم جهرهم ولا يعلم سرّهم، وهذا ما يشير إليه تعالى في موضع آخر: «وأسرّوا قولكم أو أجهروا به إنه عليم بذات الصدور» (الملك: ١٣) ولهذا لم يجر ذكر للألسنة هنا وهي من الجوارح التي تشهد على أصحابها كقوله تعالى: «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» (التور: ٢٤) إذ كانوا- حسب ظنّهم هذا - يظنون أنّ الله يعلم ما ينطقون به... وهو ظنّ لا يبلغ مرتبة اليقين عندهم.

٢٣ - (وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين)

إشارة إلى ما ذكر من ظنّهم، ومعنى البُعد فيها للايذان بغاية بُعد منزلته في الشرّ والسوء، وأنّ هذا الظنّ الفاسد الخاطي هو الذي أسقطهم في شرّ أعمالهم، وجعلهم خاسرين في الدنيا والآخرة.

وفي تلخيص البيان: قال السيّد الشريف الرضی رضوان الله تعالى عليه: «وهذه إستعارة لأنّ الظنّ الذي ظنّوه على الحقيقة لم يُردّهم بمعنى لم يهلكهم، وإنّا أهلكهم الله سبحانه جزاءً على ماظنّوه من الظنون السيئة ونسبوه إليه من الأفعال القبيحة، فلمّا كان ذلك الظنّ سبباً في هلاكهم جاز أن ينسب إليه الهلاك الواقع بهم» انتهى كلامه ورفع مقامه.

٢٤ - (فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعبدوا فهاهم من المعتبين)

إخبار من الله تعالى عن أسوأ أحوال أعداء الله عزّ وجلّ في نار جهنّم بأنّ النار ستكون مثوى لهم سواء أتعبدوا وصبروا أم جزعوا وشكوا، ولن يكون لهم عنها مفرّ حتّى لوندموا واعترفوا بخطئهم واعتذروا عنه لأنّ الفرصة قد فاتتهم، وفي الإلتفات من

الخطاب إلى الغيبة ايدان باقتداء حالهم أن يعرض عنهم ويحكي أسوأ أحوالهم لغيرهم، أو إشعار بابعادهم عن حيز الخطاب والقائهم في غاية دركات النار. وإن الآية الكريمة وتاليها نتيجة لسابقتها في صدد الإنذار والاستمرار فيه.

إن تسئل: كيف قال الله عز وجل في وصف أعدائه في النار: «فان يصبروا فالتار مثوى لهم» مع أنهم إن لم يصبروا على عذاب النار وجزعوا فالتار مثوى لهم أيضاً؟ تجيب عنه لوجهين: أحدهما- أن فيه إضماراً، تقديره: فان يصبروا أو لا يصبروا فالتار مثوى لهم على كل حال. قال الله تعالى: «إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون» (الطور: ١٦) وقال تعالى حكاية عن مقالة المستكبرين للمستضعفين المردة: «سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص» (إبراهيم: ٢١) فلا ينفعهم الصبر في نار جهنم. ثانيهما- أن هذا جواب لمقالة المشركين في حث بعضهم لبعض على ادامة عبادة الأصنام: «أن امشوا واصبروا على آلهتكم» (ص: ٦) فقال الله جلّ وعلا: فان يصبروا على عبادة الأصنام في الدنيا، فالتار مثوى لهم في العقبى.

٢٥ - (وقيضنا لهم قرناء فزيتوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين)

تعليل لما صار إليه أعداء الله من المصير السيئ، وتقرير سبب وقوعوا من أجله في الكفر والضلال، في البغي والفساد، وفي الإثم والعناد... بأنهم استمعوا إلى وسوسة شياطين الجن والإنس، وقرناء السوء الذين امتحنهم الله تعالى بهم، فزيتوا لهم فيه فيه، وحسنوا لهم الشرك والعدوان، والكفر والعصيان، فحق عليهم هذا المصير كما حق على أمثالهم من قبلهم من الجن والإنس، فمن فسدت طويته وخبث نيته، وانحرف عن الحق ويتعمى عن نور الهدى وينصرف عن ذكر الله ولا يرغب فيه مختاراً متعمداً تؤثر فيه وسوسة الشياطين وكانوا في النهاية خاسرين.

إن تسئل: كيف جاز أن يقيض تعالى لأعدائه القرناء من الشياطين وهوينهاهم عن اتباع خطوات الشيطان: «ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين»؟

تجيب عنه: أن معنى ذلك أنه جلّ وعلا خذل أعدائه وسلبهم التوفيق ومنعهم الطافه لعداوتهم وعنادهم ولجاجهم، وتصميمهم على الكفر والعصيان ... فلم يبق لهم قرناء سوى الشياطين، ويدلّ على ذلك قوله تعالى: «ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين» (الزخرف: ٣٦) فالمعنى: خلينا بينهم وبين الأبالسة، وهذا خذلان مرير استوجبوه لأنفسهم بما اقترفوا من آثام وفواحش ... ووقفوا في وجه الحق وكافحوه.

وقوله تعالى: «وحقّ عليهم القول في امم قد خلت ...» في تعدية الفعل بحرف الجر: «في» الذي يفيد الظرفية إشارة إلى أنهم وأهل التار جميعاً مظروفون في ظرف واحد يحتويهم كلّهم، فهم داخلون مع الامم الكافرة قبلهم فيما دخلوا فيه، وفيه دلالة على أن حكم الموت جارٍ في الجنّ كالإنس. و«أنهم كانوا خاسرين» تعليل لاستحقاقهم العذاب الدائم. إنّ الآية الكريمة كسابقتها في صدد الإنذار والإستمرار فيه، وإثار الخوف والرّعب في قلوب أعداء الله الكافرين والمنافقين، وفي معرض التنديد بهم، وتقرير استحقاقهم للعذاب الدائم وخسرانهم نتيجة استماعهم وتأثرهم لوسوسة أولئك القرناء السوء، حتّى يرتدعوا ويرعوا، وقد أراد الله تعالى بامتحانهم إظهار المتقى من الفاجر، وتمييز الطيّب من الخبيث، والمصلح من المفسد، والمطيع من العاصي ... منهم ليحقّ على كلّ منهم ما يحقّ من عقاب وثواب حسب ذلك .

٢٦ - (وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون)

رجوع إلى حديث كفر مشركي العرب أعداء الله وأعداء البشرية في كل ظرف، كفرهم بالقرآن الكريم المذكور في أول السّورة، يحكي صورة أخرى من عنادهم ويذكر بعض أقوالهم ومواقفهم إزاء القرآن المجيد، وكيدهم لإبطال حجّته، فاجتمعوا وتلاقوا على طريق الضلال، فتشكّل منهم هذا الكيد الذي أجمعوا أمرهم عليه: «لا تسمعوا هذا القرآن» ليكيدوا به لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللقرآن الذي يتلوّه عليهم، فكانوا يتواصلون فيما بينهم على التشويش على رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يتلو القرآن أو معارضته باللغو والتجريح والتّهويش، ويكثروا من اللفظ

واللفظ حتى لا تنفذ كلماته إلى الآذان، ولا تصل إليها إلا مختلطة مضطربة...

وقد ظنوا أنهم بهذا العبث الصبياني يسدون منافذ الضوء من تلك الشمس الساطعة إذا هم مدّوا أيديهم إليها وحجبوها عن عيونهم، ذهاباً منهم إلى أن هذا ممّا يضمن لهم الغلبة والفوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإحباط دعوته وإزالة أثر القرآن في نفوس سامعيه منهم إذ علموا أن إعجاز القرآن أبلغ الأثر في النفوس لأنّه كلام كامل لفظاً ومعنى، وكلّ من سمعه ووقف على معانيه وأنصف، حكم بأنّه واجب القبول، فدبروا هذا التدبير الفاسد، فتواصى عتادة الشرك والطغيان، والبغي والعدوان ... أن يلغوا: «والغوا فيه» وأن يهدوا بصوت عالٍ عند تلاوته كي يضلّلوا السامع عنه، فلا يحصل غرضه من التفهيم والإرشاد ...

وقوله تعالى حكاية عنهم: «لهذا القرآن» في الإشارة إلى القرآن مع ذكر اسمه دلالة على كمال عنايتهم بالقرآن لإعفاء أثره وإطفاء نوره.

إنّ الآية الكريمة تدلّ على نهاية عجز مشركي العرب عن مخاصمة القرآن المجيد باتيان كلام يعادله ويمائله أو إقامة حجة تعارضه حتى أمر بعضهم بعضاً أن يستمعوا له ويأتوا بلغو الكلام عند قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن ليختلّ به قرائته، ولا تفرق أسماع الناس آياته، فيلغوا أثره وهو الغلبة، ولا يبعد أن يكون ذلك بعد كثرة جدل المشركين في القرآن وطلبهم أحياناً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بقرآن آخر أو يبدّله، ويكفّ عن تسفيه أحلامهم، وسب آلهتهم فيه على ما حكته آيات عديدة مرّت أمثلة منها في السورة السابقة ...

وقد كان القرآن الكريم يردّ عليهم، ثمّ يستمرّ في إنذارهم والتنديد بهم وبشركائهم ... ولقد كانت بلاغته وروحانيته وهدهاء تنفذ إلى أعماق بعضهم، وتحمل ذوي القلوب الصافية وخاصة من الشباب على الدخول في الإسلام على ما حكته الروايات الكثيرة ونوهت به الآيات العديدة ...

فالظاهر أن كبار المناوئين من مشركي مكة يشّسوا من تراجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة واشتدّ خوفهم من استمرار نفوذ القرآن إلى الناس من جهة أخرى،

فكان منهم هذا التواصي الذي حكته الآية، والذي ينطوى فيه صورة من صور السيرة النبوية...

٢٧- (فلندينن الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون) تهديد شديد مؤكد بالقسم، ووعيد لهؤلاء الكافرين الذين يكيدون لآيات الله جلّ وعلا ويلقونها هازئين ساخرين... بأشدّ العذاب الذي لا يحاط بوصفه بأسوأ أجزاء لأقبح أعمالهم وهو الشرك بالله سبحانه والكفر بكتابه وتكذيب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفي إقامة الظاهر مقام المضمر في قوله تعالى «الذين كفروا» بدلاً من قوله عز وجل: «فلنديننهم» إشارة إلى سوقهم مع جرماتهم، وهي الشرك والطغيان إلى جهنم وفي هذا مضاعفة لآلامهم حيث يرون وجه جرماتهم يصحبهم في كل مكان... إنهم أشبه بالقاتل الذي يحمل جثة قتيله وهو مسوق إلى ساحة الإعدام.

وقوله تعالى: «ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون» إشارة إلى أن أعمالهم سيئة كلها وأنها درجات متفاوتة في السوء، وأن الكبائر منها تجمع الصغائر في كيانها، وأن الكفر وهورأس الخطايا كلها هو الذي يدا نون به، ويلقون أشدّ العذاب عليه فانه ليس بعد الكفر ذنب، ولا وراء عذاب الكافر عذاب، ولهذا سيقوا إلى جهنم بجرمة الكفر: «فلندينن الذين كفروا عذاباً شديداً» وفيه من تعليق الحكم على الوصف ما لا يخفى.

وفي الآية الكريمة تعرض بمن لا يخشع ولا يتدبر حين سماع القرآن، وتهديد ووعيد لمن يصدر منه حين سماع القرآن ما يهوش على القارئ ويخلط عليه في القراءة.

إن تسئل: كيف قال الله تعالى في وصف جزاء الكفار: «ولنجزينهم أسوأ الذي

كانوا يعملون» أي بأسوأ أعمالهم مع أنهم يجزون بسّي أعمالهم أيضاً؟

نجيب عنه بأجوبة: منها - أن الأسوأ بمعنى السّي أي لنجزينهم جزاء السّي الذي

كانوا يعملونه، ومنها- معناه: نجازهم بأقبح الجزاء على أقبح معاصيهم وهو الشرك

والكفر، وخصّ الأسوأ بالذكر مبالغة في الزجر. ومنها- معناه: لنجزينهم بأسوأ أعمالهم

من المعاصي والآثام دون غيرها مما لا يستحقّ به العذاب.

٢٨- (ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دارالخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون) تعليل لأسوأجزاء الكافرين بأنهم أعداء الله جلّ وعلا، بل هم أعدى أعدائه تعالى وأعدى أعداء خلقه، وليس لهم جزاء عند الله إلا النار حيث تكون دار خلودهم، لا يخرجون منها إذ كانوا يشركون بالله سبحانه ويجحدون بآياته ويكذبون برسله... وقوله تعالى: «لهم فيها دارالخلد» جملة مستقلة لتقرير ما قبلها، أو النار مبتداء وهذه الجملة خبرها أي هي بعينها دار إقامتهم على أن «في» للتجريد وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله مبالغة لكمالها فيها كما يقال: في البيضة عشرون مناً حديد. وفيه تهويل بأمر جهنم ووصفها بكونها محلاً للخلود وكونها لا يعترها ضعف ولا اضمحلال ولا انفكاك أهلها عن عذابها. فالمعنى: لأعداء الله في جهنم دارالخلد وهي أعني جهنم نفسها دارالخلد. ولكن بولغ في اتصافها بكونها داراً ذات عذاب مخلد حتى صارت بحيث تفيض وتصدر عنها دار أخرى هي مثلها في الإمتصاف بكونها داراً ذات عذاب مخلد. و«في» هنا للظرفية فكأنه قيل: إنَّ ثَمَّ داراً أخرى كانت في هذه الدار التي هي دار أعداء الله الملازمة لهم التي لا ينفك عنهم عذابها ولا يضعف مع طول الخلود، ولا تفني بتصرم الأحقاب ولا تبيد ولا تنال فيها الراحة باستمرار الإرتقاب، وكل ذلك للمبالغة في اتصافها بالشدة وللهويل بأمرها في العذاب وعدم انقطاعه بطول المدة فكأنه قيل: ما أعظم تلك الدار في لزومها وكونها لا تضعف بالخلود حتى أنها تفيض بدار أخرى مثلها في اللزوم وقوة العذاب بلاضعف مع التخليد وقانا الله برحمته من هولها وعذابها بعصمة محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وقيل: إنَّ «في» على معناها، والمراد أن لهم في النار المشتمة على الذرّكات داراً مخصوصة هم فيها خالدون.

٢٩- (وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلّنا من الجن والإنس نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين)

هذا عرض مشهد من مشاهد يوم القيامة لأهل الكفر والضلالة جميعاً من الأتباع

السفلة والرؤساء الفجرة، وحكاية لطلب الأتباع حيناً يرون في هذا المشهد تحقيق وعيد الله جلّ وعلا فيهم، حيث التار فقدوا حتوتهم كلّهم أو صدت عليهم أبوابها، لا يرى التابعون سبيلاً للانتقام المتبوعين إلا أن يدعوا الله تعالى أن يرهم إياهم ويجمعهم بهم بأن يمكنهم الله من الذين أضلّوهم من الجنّ والإنس حتّى يجعلوهم تحت أقدامهم في التار انتقاماً منهم وإذلالاً لهما وتشديداً لعذابها لأنّهم كانوا سبب المصير الرّهب الذي صاروا إليه، مضافاً إلى ما انطوى في الآية الكريمة من حقيقة العذاب الاخرى الايمانية هي بسبيل وصف شعور التدم والحسرة الذي سينتاب الكفار، وانها إستهدفت فيما استهدفته إثارة الرّعب فيهم وحلهم على الإرعواء، بل وإثارة نقمة جمهورهم على زعمائهم الذين يمينونهم من الاسلام لأنّ الكلام المحكي في الآية الكريمة هو بلسان الجمهور أكثر منه بلسان الزعماء...

وفي طلبهم هذا شفاء لما في صدورهم من موجدة ونقمة عليهم ... وإن كان ذلك لا يخفف عنهم من العذاب شيئاً!

٣٠ - (إنّ الذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون)

شروع ببيان حُسن أحوال المؤمنين الأبرار المستقيمين على طريق الحق والهدى ووعدهم في الدنيا والآخرة بعد بيان أسوأ إحالات الكافرين الأشرار الضالّين والمضلين عن سبيل الحق والصّلاح ... فجاءت الآية الكريمة وما يليها لمقابلة ما جاء عن موقف أعداء الله الكافرين ومصيرهم الاخرى جرياً على الاسلوب القرآني: وقد احتوت بشرى عظيمة للمؤمنين السابقين الثابتين إلى الإستجابة للدعوة وتنوياً بهم من جهة، وانطوى فيها وصف محبب لما كان لهؤلاء من إخلاص وتمسك واستقامة والتفاف حول رسول صلى الله عليه وآله وسلّم من جهة اخرى في مجال المقايسة بينهم وبين الجاحدين كالذين قالوا ربّنا الله وآمنوا بالله جلّ وآمنوا برسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وبما جاء ثمّ استقاموا على طريق هداه ولم ينحرفوا ولم يشكّوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في

سبيل الله أولئك هم الصادقون المستقيمون الذين تنزل عليهم الملائكة في الحياة الدنيا قبل مجيئ أجلهم، فيهدئون من روعهم، وينفون عنهم شعور الخوف والحزن ويبشرونهم بالجنة التي وعدوا بها، قائلين لهم: نحن أولياؤكم..

ومما يحسن لفت النظر إليه مقايضة أخرى تتضمنها الآية الكريمة ومايلها بالإضافة إلى الآيات السابقة، فالمؤمنون المستقيمون على الايمان وصالح الأعمال تنزل عليهم الملائكة في الحياة الدنيا، وهم أولياؤهم في حين أن أولياء الكافرين هم قرناء السوء من الجن والإنس يضلونهم ويورطونهم.

وإن المقايضة بين التوحيد والشرك، بين الايمان والكفر، بين الحق والباطل، بين العلم والجهل، بين النور والظلمة، بين الإخلاص والتفاق، بين الحسن والقبح، بين الصلاح والفساد، بين الكمال والانحطاط، وبين الجنة والنار وأهلها مألوفة في النظم القرآني، تستهدف التنديد والتقريع لأعداء الله الكافرين، والتنويه والتطمين لأولياء الله المؤمنين.

وما في أذهان مشركي العرب من صور عن الملائكة في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيئته يجعلها أقوى تأثيراً كما هو المتبادر، فالملائكة الذين كان المشركون يشركونهم مع الله ويتخذونهم شفعاء لهم لديه إنما هم أولياء المؤمنين المستقيمين فحسب.

إن الآية الكريمة ومايلها من الآيات الثلاث وإن كان متضمنة للتنويه بالمؤمنين الأولين، ولكن إطلاق الكلام فيها يجعلها مستمداً لإلهام مستمر قوى التلقين في كل ظرف ومكان سواء في الإستقامة على دين الحق والإخلاص له أم في التنويه بفضل من يدعو الناس إلى الله جلّ وعلا ويسلم النفس إليه ويعمل الصالحات، ويستشعر بأنه يكون بذلك قائماً بأفضل الواجبات، ومتمسكاً بأفضل الأخلاق والصفات وخلق الإستقامة على الحق والصدق والواجب والمعروف، وعدم الروغان والحيدان عن ذلك من أعظم الأخلاق وأفضلها، ولذلك تكرر الأمر بها في القرآن الكريم بمتنوع الأساليب...

وقوله تعالى: «تتنزل عليهم الملائكة...» إخبار عما سيستقبلهم به الملائكة من تقوية قلوبهم وتطبيب نفوسهم، والبشرى بالكرامة في الحياة الدنيا قبل الموت والقيامة، فالملائكة يؤمنونهم من الخوف والحزن فيها قبلهما، والخوف إنما يكون من مكروه متوقع كالعذاب الذي يخافونه، والحرمان من الجنة الذي يخشونه، والحزن إنما يكون من مكروه واقع وشر لازم كالسّيئات التي يحزنون من اكتسابها والخيرات التي يحزنون لفوتها عنهم، فيطيب الملائكة أنفسهم أنهم في أمن من أن يخافوا شيئاً أو يحزنوا لشيء من أمر الدنيا والآخرة، فالذنوب مغفورة لهم والعذاب مصروف عنهم.

ولعمري: أنه لا يدرك تنزل الملائكة على المؤمنين المستقيمين إلا من كان هو المؤمن المستقيم الذي إذا دار الأمر بين تفدية نفسه وماله وأهله، والمجاملة في دينه يفدى نفسه... لا العكس، وإنّ تعريف تنزل الملائكة على المؤمنين الصادقين لغيرهم كتعريف - من باب التقريب والتشيل - الرجل الكامل، لذّة الجماع لصبي غير مميّز.

٣١ - (نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون)

تقرير لمقالة الملائكة النازلين على المؤمنين الصادقين: نحن أولياؤكم ونصراؤكم أيها المؤمنون المستقيمون على الحق والهدى... في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بشارة أخرى عظمى من البشرى السابقة، بشارة لهم بمودة الملائكة لهم، وبشارة لهم بنيل مشتهاهم في الجنة، وتفيد الآية الكريمة وجوب اعتقاد تودّد الملائكة وتردّدهم إلى من كان مستقيماً على طاعاته، وفيها حجة على شرف الإستقامة بالطاعة على كلّ ماعداه من أعمال العباد يتولى الملائكة لصاحبه من أجله.

في قوله تعالى حكاية عن الملائكة: «نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا» دلالة على تنزّلهم على المؤمنين المستقيمين في الحياة الدنيا قبل الموت والآخرة، وللملائكة تأثيرات جليلة وخفية في قلوب هؤلاء المؤمنين بالهامات ومكاشفات وخواطر شريفة في مختلف الأحوال والأماكن حسب القابليات والدرجات كما أنّ للشياطين القرناء

للكافرين إلقاءات الوسائس والهواجس في صدور أوليائهم حسب الدركات والظلمات .. قال الله عز وجل: «هل أنبتكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» الشعراء: ٢٢١-٢٢٣).

فلكل إنسان قرينه إما الملائكة وإما الشياطين ...

ثم إن الملائكة كانوا في الدنيا جنداً من جنود الله تعالى يقاتلون في سبيل الله مع المقاتلين في سبيله من المؤمنين ... «إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألني في قلوب الذين كفروا الرعب» الأنفال: ١٢).

وقوله عز وجل: «ولكم فيها مائدعون» تعميم بعد الخاص، وذلك أن أصل الشهوة نزوع النفس بقوة من قواها إلى ما تريده تلك القوة وتلتذبه كشهوة الطعام والشراب والنكاح ... وأصل الإدعاء - وهو إفتعال من الدعاء - هو الطلب فقوله تعالى: «لكم فيها مائدعون» أوسع نطاقاً من قوله: «لكم فيها ما تشتهي أنفسكم» فإن الشهوة طلب خاص، ومطلق الطلب أعم منها. فالآية الكريمة تبشرهم بأن لهم في الدار الآخرة ما يمكن أن تتعلق به شهواتهم من أكل وشرب ونكاح وغير ذلك بل هو أوسع من ذلك نطاقاً وأعلى كعباً وهو أن لهم ما يشاؤون فيها كما قال عز وجل: «لهم ما يشاؤون فيها» ق: ٣٥).

٣٢- (نزلاً من غفور رحيم)

«نزلاً» حال من «ما» في «مما تدعون» تفيد أن كون ما يتمتونه بالنسبة إلى ما يعطون من عظام الأجور كالنزل للضيف، تكريماً لهم من الله الغفور الرحيم الذي يعامل عبادة الصالحين بالغفران والرحمة الخاصتين بالمؤمنين المستقيمين على الحق والهدى.

وفي هاتين الصفتين الكريمتين من صفات الله تعالى إشارة إلى أن المغفرة والرحمة الخاصتين هما اللتان أنزلتا المؤمنين المستقيمين هذا المنزل الكريم، وأما الايمان والإستقامة وصالح الأعمال فهي وسائل يتوسل بها المؤمنون إلى مرضاة الله جل وعلا.

٣٣- (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين)

إنما المراد بالإستفهام هنا هو الخبر أي أنه لا أحد أحسن في الناس قولاً ممن دعاهم إلى الله جلّ وعلا، وعمل هو بنفسه عملاً صالحاً، وقال للناس الذين يدعوهم إلى الله: إنني من المسلمين.

إن الآية الكريمة بمثابة تعليق بأسلوب التساؤل الذي يتضمّن التقرير الإيجابي بأنّه ليس من أحد أفضل وأحسن ممن دعا إلى الله وأسلم النفس إليه، وعمل الأعمال الصالحة، في الآية بيان ثلاثة أمور: أحدها- دعوة الناس إلى توحيد الله وطاعته. ثانيها- العمل الصالح. ثالثها- أن يتخذ الإسلام ديناً ويخلص إلى ربه وأعلن بذلك وأظهره.

وفي الآية الكريمة دلالة على أنّ دعوة الناس إلى الدين من أعظم الطاعات، وأجلّ الواجبات، وعلى أنّ الداعي يجب عليه أن يكون عاملاً بعلمه ليكون الناس إلى القبول منه أقرب، وإليه أسكن لأنّ الضالّ على الهدى لا يهدى غيره إلى الهدى حيث إنّ فاقد الشئ ليس بمعطيه، ويجب على الداعي أن يظهر دينه لمن يدعو إليه.

٣٤- (ولا تستوى الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم)

مستأنف سيق لبيان محاسن الأحوال الجارية بين العباد إثر بيان محاسن الأحوال الجارية بين العبد وبين الرّب جلّ وعلا ترغيباً لرسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الصبر على أذية المشركين، ومقابلة إساءتهم بالإحسان أي فلا تستوي الخصلة الحسنة والخصلة السيئة في الآثار والاحكام... ففيه تقرير بأفضليّة الحسنة على السيئة وعدم إمكان التسوية بينهما، وأمر للتّسامع بمقابلة السيئة بالحسنة، وإشارة إلى أنّ مثل هذه المقابلة من شأنها أن تقلب العداوة إلى صداقة وولاء شديدين.

وفي الآية الكريمة وما يليها من الآيتين تعليم قرآنيّ جليل مستمرّ الإلهام والمدى، فقابلة السيئة بالسيئة يورث العداة والأحقاد بعكس مقابلة السيئة بالحسنة التي تقلب

العدو صديقاً، وتدّل على نبل النفس وكرم الخلق، وقد يندفع المرء أحياناً إلى مقابلة السيئة بالسيئة، ففي هذا الموقف يجب على المسلم أن ينتبه إلى أن هذا إنما يكون من نزعات الشيطان وسوسه، وألا يندفع فيه، وأن ينجح إلى الأفضل الذي يليق باسلامه وهو الصبر ودفع السيئة بالحسنة.

وتشير الآية إلى التطبيق العملي للايمان والعمل الصالح، حيث يحتسب الإنسان نفسه واحداً من جماعة المسلمين، فيعيش معهم، ويلقاهم بايمانه وبعمله الصالح، فلا يجزى السيئة بالسيئة، بل يلقي السيئة بالحسنة... إذ لا تستوي الحسنة ولا السيئة... ومن شأن المؤمن أن يأخذ بالأحسن دائماً.

وقوله تعالى: «ادفع بالتي هي أحسن» مستأنف سيق لبيان حسن عاقبة الحسنة، جواباً عن سؤال مقدّر، وذلك أنه لما قيل: «لا تستوي الحسنة ولا السيئة» قط فكأنه سئل سائل: فكيف نصنع؟ فاجيب: ادفع السيئة بالحسنة التي هي أحسن من السيئة. أي رد السيئة بالتي هي أحسن وهي الإحسان في مقابل الإساءة، فإن من حق الإنسان إذا أسى إليه أن يرد السيئة بالسيئة لقوله تعالى: «جزاء سيئة سيئة بمثلها» (الشورى: ٤٠) ثم عقبه بقوله: «فمن عفا وأصلح فأجره على الله» فرد السيئة بمثلها ليس حسناً ولا سيئاً، والعفو عن السيئة حسن، وأحسن من هذا الحسن أن ترد السيئة بالحسنة... فهذه درجات ثلاث، والمؤمن بالخيار فيها... وخير المؤمنين من أخذ بالدرجة الثالثة وهي دفع السيئة بالحسنة.

والخطاب: «ادفع» وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكته خطاب لكل مؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم المثل الكامل في امتثال هذا الأمر الإلهي، وتطبيقه على أكمل صورة وأتمها، وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها مليئة بالشواهد لهذا... فعلى كل خطوة من خطوات الشريعة على طريق دعوته يقوم شاهد يحدث بإحسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى من يسيئون إليه، ويؤذونه، وحسبنا أن نذكر هنا موقفه صلى الله عليه وآله وسلم في أحد، وقد أثخنه المشركون جراحاً، فما زاد صلى الله عليه وآله وسلم على أن قال: «اللهم اهد

قومي فانهم لا يعلمون»... ثم بحسبنا أن نذكر موقفه يوم الفتح، وقد أصبح المشركون في قبضته، وفيهم كثيرون ممن آذوه بالقول وبالعمل، بل إن فيهم «وحشياً» قاتل عمه صلى الله عليه وآله وسلم حمزة... وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء المشركين جميعاً بالصفح الجميل وقال لهم قولته الخالدة: «إذهبوا فانتم الطلقاء» وفيهم أبوسفیان وابنه معاوية عليهما التيران والهاوية.

وقوله عز وجل: «فاذا الذي بينك وبينه...» بيان للأثر الطيب الذي يجي من هذا العمل الطيب ونتيجته، وهو دفع السيئة بالأحسن لأن الإحسان إلى المسي يطفى نار الفتنة التي كان يمكن أن تشتعل من احتكاك السيئة بالسيئة... ثم إن هذا المسي الذي كان يتوقع الإساءة ممن أساء إليه، حين يرى أن اليد التي مدها بالإساءة قد عادت إليه ملأى بالأحسان ممن أساء إليه، يستخزي من نفسه وتخف موازينه حين ينظر إلى فعله وفعل المحسن إليه، فيذل وينفاد إن لم يكن عاجلاً فأجلاً. فالمعنى: فاذا فعلت ذلك صار عدوك المشاق مثل الولي الشفيق قيل: «الذي بينك وبينه عداوة» أبلغ من «عدوك» ولذا اختاره عليه مع إختصاره.

٣٥- (وما يلقها إلا الذين صبروا وما يلقها إلا ذو حظ عظيم)

تنويه بهذه المقابلة وفاعلها، وهي دفع السيئة بالحسنة، وهوليس بالأمر الهين الذي تستطيع كل النفوس إحتماله، ولا يكون ذلك إلا من الذين تجملوا بالصبر وضبط النفس، وكانوا على حظ عظيم من كرم الخلق، وهم أصحاب النفوس الكبيرة التي لا يعكّر صفوها هذه المكروه الذي يرد عليها.

ما يضر البخر أسمى زاخراً أن رمي فيه غلام بحجر

ومن حسن خلق المسلم الذي قال: ربّي الله ثم استقام أن يتخلّق بكل خلق كريم. وقد يتوهم أن الآية الكريمة بصدد بيان صعوبة الأمر وعلى إحتماله، غفلة عن أنها مع ذلك تقصد التنويه بالفعل وفاعله وتعظيم شأنهما، وتشير إلى هذه الدرجة من العظمة الإنسانية، وإلى أن متنزّها من علي، كما يدل عليه تنكير: «ذو حظ عظيم» وعدم تحمّل

هذه الصعوبة إلا بالصبر وأن هذا الحظ العظيم لا يوجد إلا لأهل الصبر خاصة، فعظم الله تعالى دفع السيئة بالحسنة ومدحه أحسن التعظيم وأبلغ المدح، فلا يلقي هذه الخصلة والسجية التي هي مقابلة للإساءة بالإحسان إلا سعيد منعم بكمال النفس ذوعقل وفير، وإدراك إنساني نبيل.

إن تسئل: قد يرى التناقض بين هذا التلقين المنطوي في الآيات الثلاث: (٣٣-٣٥) من هذه السورة وبين ما جاء في كثير من الآيات المكّية والمدنية من تسويق مقابلة العدوان بمثله وانتصار المسلم من بغى ينزل به وباخوانه...؟ قال الله تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم - فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» البقرة: (١٩٠-١٩٤).

وقال: «وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به» التحل: (١٢٦).

وقال: «ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرته الله» الحج: (٦٠).

وقال: «والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزأوا سيئة سيئة مثلها - ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم» الشورى: (٣٩-٤٢).

تجيب عنه: أن هذا التلقين هو بصدد السلوك الشخصي بين الناس والمسلمين، ويمكن أن يصرف إلى ما يكون فيه بغى وعدوان شديدا النكاية والأذى، كما أن التنوع في التلقين يمكن أن يصرف إلى ما هو طبيعي من تنوع ظروف البشر أفرادهم وجماعاتهم ليسير الناس فيما يواجههم من هذه الظروف سيرا منسجما مع روح القرآن الكريم عامة وهي العفو عند المقدرة حينما لا يكون العفو سببا في ازدياد الشر والبغي، ولا موجبا لتجرى المسي على إساءته، بل يؤدي إلى الهدوء والسكينة والرضا والمحبة... ومقابلة البغي بمثله حينما لا يكون بد من ذلك.

والنظام العام هو عدم بدء المسلم غيره بالسوء والبغي، وأن يكون هذا منه مقابلة ودفاعا كما تحتوي آيات البقرة والتحل والحج والشورى وغيرها... تلقينا في صدد هذه المواقف المتنوعة...

مع أنَّ المؤمنين ليسوا درجة واحدة في مقام الكمال والإحسان ... فمنهم من يردّ الإساءة بالإساءة من دون بأس عليه، ومنهم من يردّ الإساءة بالعفو ولا جناح عليه، ومنهم من يردّ الإساءة بالإحسان وهذا أعلى درجات الإيمان ...

٣٦- (واقما ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنّه هو السميع العليم)

إشارة إلى مداخل الشيطان يدخل بها على مَنْ يُجمَع أمره على دفع السيئة بالحسنة، فيكون له نخسات ينخس بها في صدر المؤمن الذي يريد أن يدفع الإساءة بالإحسان، ينخس بها في صدره كي يخرج به عن هذا الموقف الكريم، وهنا لا يكون للمؤمن - كي يردّ كيد الشيطان ويخزيه - إلّا أن يستعيد بالله جلّ وعلامنه، فالاستعاذة بالله من الشيطان خزي وذللّ للشيطان، ودحرّ له إذ يرى المؤمن وقد دخل في هذا الحمى الذي لا ينال، فيرتدّ مذموماً مدحوراً.

ففي الآية الكريمة بيان طريق لمنع تهيج الشرّ والانتقام، ودفع الغضب إذا بدت بوادره، وتنبيه موجه للسامع المسلم بأنّ الشيطان إذا حاول أن يوسوس له بسوء ليحول بينه وبين فعل الخير أو يدفعه إلى الشرّ ويثير فيه الغضب والنزق ومقابلة السوء بمثله، فليسارع إلى الاستعاذة منه بالله السميع العليم إذ لا يستعاذ من الكلاب إلّا بربّ الكلاب.

ولا يخفى على الأريب البياني: أنّ المراد بالسمع هو سمع الإجابة لا مجرد السمع العام، وقد أكّد الوصفان: «السميع العليم» بضمير المنفصل: «هو» الدالّ على تأكيد النسبة وإختصاصها، وعرف الوصفين بالألف واللام لإقتضاء المقام لهذا التأكيد بخلاف ما في سورة الأعراف: «انه سميع عليم»: (٢٠٠) لإستغناء المقام عنه.

وذلك أن الأمر بالاستعاذة في هذه السورة وقع بعد الأمر بأشقّ الأشياء على النفس وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه، وهذا أمر لا يقدر عليه إلّا الصابرون ولا يلقاه إلّا ذو حظّ عظيم، والشيطان لا يدع العبد أن يفعل هذا، بل يريه أنّ هذا ذلّ وعجزٌ ويسلّط عليه عدوّه، فيدعوه إلى الانتقام منه، ويزيئه له، فان عجز عنه دعاه إلى

الإعراض عنه، وأن لا يسيئ إليه ولا يحسن، فلا يؤثر الإحسان إلى المسيئ إلا من خالفه، وآثر الله تعالى وماعنده على حظّه العاجل، فكان المقام مقام تأكيد وتحريض، فقال فيه: «فاستعذ بالله أنه هو السميع العليم».

وأما في سورة الأعراف فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين، وليس فيها الأمر بمقابلة إساءتهم بالإحسان، بل أمره بالإعراض عنهم، وهذا سهل على النفوس، وليس حرص الشيطان وسعيه في دفع هذا كحرصه على دفع المقابلة بالإحسان.

٣٧ - (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون)

هذه العوالم الأربعة: الليل والنهار والشمس والقمر هي بعض آيات كونيّة تشهد بصراح على وحدة التدبير واتصاله على وحدة الرّب المدبّر، وبوحدة الرّب على وجوب عبادته وحده، ولذلك نهى المشركين عن عبادة الشمس والقمر، فقال: «لا تسجدوا للشمس ولا للقمر» نهى مؤكّد إنحصاراً للمسجود له في الله جلّ وعلا، وانحساراً عمّا سواه سواء أكان المسجود له هو الشمس والقمر كما هنا، فالخطاب موجّه إلى السّاجدين لهما أم سواهما من أصنام وطواغيت أم أولياء وملائكة كرام، ولأنّ السجود لغير الله تعالى تسوية له بالله وهو ضلال مبين.

فالكلام في معنى دفع الدّخل كأنّه لمّا قيل: «ومن آياته الليل والنهار...» فأثبت وحدته في الوهيّته وربوبيّته، وفي تدبيره وقدرته .. قيل: فماذا نصنع؟ فقيل: «لا تسجدوا للشمس ولا للقمر» لأنّهما مخلوقان مدبران من خلقه كغيرهما، بل خصّوه بالسّجدة «واسجدوا لله» وحده. أمر بانحصار السّجدة لله جلّ وعلا.

وقوله تعالى: «الذي خلقهن» تعليل للأمر بالسّجدة لله وحده وإشارة إلى سبب المنع وسعة المنوع بدليل الجمع: «خلقهن» الشمس والقمر وسواهما من خليقته ... وفي تخصيص الليل والنهار بالذكر من بين آيات الله التي لا تحصى تشهد بجلاله وقدرته، بعلمه وحكمته، وبتدبيره وعظمته لأنّهما تجمعان الناس جميعاً تحت لوائهما في كلّ آن،

فكلّ إنسان داخل تحت سلطانها طوعاً أو كرهاً، وفي اختصاص الشمس والقمر بالذكر لأنّهما أظهر الكواكب وأكثرها أثراً في العالم الأرضي ... فهما بهذا السلطان قد فتنا كثيراً من الناس حتّى لقد اتخذهما بعض الشعوب آلهة يعبدونها من دون الله في صور وأشكال شتى من المراسم والطقوس ...

إن تسأل: ما فائدة قوله تعالى: «ولا للقمر» بعد قوله عزّوجلّ: «لا تسجدوا للشمس» وهو مستفاد من الأوّل بالطريق الاوّل؟

تجيب عنه: فائدته ثبوت الحكم بأقوى الدليلين وهو النصّ.

إنّ الخطاب في الأمر والنهي ... موجّه إلى المشركين، فإذا كانوا حقاً يعترفون بالله ويعبدونه فلا يصحّ أن يسجدوا للشمس والقمر كما يفعلون، بل عليهم أن يسجدوا للخالق وحده لا المخلوق ... فالشمس والقمر ممّا خلق الله جلّ وعلا وعبادتهما وما إليهما من الخلائق ضلال.

وإنّ تأليه الشمس والقمر وعبادتهما ممّا كان سائداً في الأزمنة القديمة في بلاد اليمن من جزيرة العرب، ثمّ في بلاد العراق والشّام ومصر المجاورة لجزيرة العرب، والتي جاء معظم سكّانها القدماء من هذه الجزيرة، وقد كانت العرب في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وبيئته يتسمون باسم عبدشمس، ومن ذلك جدّ بني أميّة، فكانت عبادة الشمس والقمر ممارسة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عند بعض القبائل العربية كما تفيد ذلك، الآيات التي تنهى عنها.

وقوله تعالى: «إن كنتم إياه تعبدون» تعليق على عبادتهم، فالعابد لله ليس ليعبد خلق الله ولا سيّما «إن كنتم إياه تعبدون» ترمي إلى التّوحيد والسّجود لغير الله ينافي التّوحيد.

٣٨- (فان استكبروا فالذين عند ربك يستبحون له بالليل والنهار وهم لا يسئمون)

إلتفات من الخطاب إلى الغيبة إسقاطاً لهم عن شأن الخطاب لإستكبارهم عن السّجود لله عزّوجلّ وحده إلى السّجود لغيره، والمعنى: فإذا استكبر هؤلاء المشركون عن

السَّجُودَ لِلَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ فَلَنْ يُضِيرَهُ إِسْتِكْبَارُهُمْ، فَإِنَّ أَكْثَرَ الْخَلُوقَاتِ خَطُورَةٌ فِي أَذْهَانِهِمْ وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ دَائِبُونَ عَلَى تَقْدِيسِهِ، وَالْحُجَّةُ مَفْحَمَةٌ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ يَعْتَرِفُونَ بِاللَّهِ وَيَعْبُدُونَهُ أَيْضاً مِنْ دُونِ تَوْقُفٍ وَلَا مَلَالٍ مَهْمَا طَالَ الْأَمَدُ.

وقوله تعالى: «عند ربك» عنديّة بالقرب والكرامة، وبالشرف والرتبة لا المكانية.
وقوله عزّ وجلّ: «يسبّحون له» ولم يقل: «يسبّحونه» للدلالة على الحصر والإختصاص أي يسبّحونه خاصّة.

٣٩ - (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير)

بيان لمشهد آخر من مشاهد وحدانيّة الله تعالى وعظمته وعلمه وحكمته وتدبيره وقدرته، وهو ما تراه الأعين من هذه الحياة التي تلبس الأرض الميتة التي تكون يابسة خامدة، فإذا هي إذا ما أنزل الله عليها الماء اهتزت وانتعشت وأخذت تتكشف عن أنواع النبات وتنبعث بمظاهر الحياة، ثم استطردت الآية الكريمة إلى التنبيه إلى قدرته تعالى على إحياء الموتى إستدلالاً من ذلك، فالذي أحيا الأرض بعد موتها على هذا الوجه الذي يشاهده الناس جميعاً قادر على إحياء الموتى بعد موتهم للحساب والجزاء، وهو قادر على كل شيء في كل حال. فإحياء الأرض نموذج ودليل على إحياء الموتى ...

إن تسأل: كيف تكون الأرض خاشعة؟ وهل هي تعقل حتى تكون كذلك؟

تجيب عنه: لقد سبق نظير هذه الآية في سورة الحج: «وترى الأرض هامدة» (هـ) وصفت بالهمود كما وصفت هنا بالخشوع، واللفظان قريباً المعنى، ومعنى خشوعها ما يظهر منها وعليها من آثار الجذب وإعلام المحلّ، فتكون كالإنسان الخاشع الذي سكنت أطرافه وتطأطأ إستشرافه.

وذلك أن أصل الخشوع: التذلل والتقاصر، فاستعير لحال الأرض إذا كانت قحطة لآنبات ولا خضرة ولا نفع فيها كما وصفها بالهمود وهو خلاف وصفها بالإهتزاز والربو وهو الإنتفاخ إذا أخصبت وترخرفت وترينت بالنبات كأنها بمنزلة المختال في ربه وهي قبل

ذلك كالذليل الكاسف البال في الأطمار الرثة - الأطمار جمع الطمر وهي الثياب الخرق - ففي قوله تعالى: «ترى الأرض خاشعة» إشارة إلى ضراعة الأرض في جذبها ومواتها، وما تكون عليه من شحوب الفقر والمسغبة، إنها أشبه بالكائن الحي حين تنقطع عنه موارد حياته، فيضرع ويخشع ويذل...! وقوله عز وجل: «فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت» إشارة إلى تلك التفاعلات العجيبة التي يحدثها إلتقاء الماء بالأرض الميتة... فهذا الإهتزاز هو فرحة الحياة التي تسرى في هذا الجسد الهامد، وهذا الربا والتماء هو من فعل تلك الحرارة التي تملأ كيان هذا الجسد المنكمش المقرر...

ففي الآية الكريمة إستعارة تمثيلية شَبَّهَتْ فيها الأرض في جذبها وخلوها عن النبات ثم إخصرارها ونمو نباتها وعلو بشخص كان وضع الحال، رث الثياب، متذلاً خاشعاً، ثم أصاب مالا يقيم أوده فلبس أفخر الثياب وانتصب ناشطاً، متبختراً يعرف فيه وجهه نضرة النعيم.

وقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لِحَيِّ الْمَوْتَى...» تعقيب على هذه الحقيقة التي يشهدها الناس من أمر الأرض الميتة ويلبسها من حياة دافقة وشباب ناضر... وإن هذه المقدرة التي أحيت تلك الأرض الميتة لا يعجزها شئ أن تعيد الأجسام الميتة الهامدة إلى الحياة مرة أخرى... فهذا من ذاك سوء بسوء، فالله جلّ وعلا هو الذي «يخرج الحي من الميت» بقدرته «إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». فالآية مسوقة للإحتجاج على المعاد.

٤٠ - (إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَنُبَلِّغُكَ فِي التَّارِخِ أَمْ مِنْ يَأْتِي آمَنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

من المحتمل أن تكون الآية الكريمة تعقيبية على الآيات السابقة، فيكون تأويلها أن آيات الله تعالى في كونها ماثلة للبيان كافية للإقناع والبرهنة على ربوبيته واستحقاقه وحده للعبادة ولا ينكرها إلا المكابرون الذين يتعامون عن الحق عمداً، وهؤلاء لا يخفون على الله جلّ وعلا، ومصير الناس سيكون حسب مواقفهم وأعمالهم، ولا يمكن أن يكون الذي مصيره التار خيراً من الذي يأتي يوم القيامة آمناً مطمئناً فليعمل الكافرون

المكابرون ما يشاؤون فصيرهم إلى الله تعالى وهو عليم بصير بما يعملون ومجزهم عليه بما يستحقون.

ومن المحتمل أن تكون الآية مقدمة للآيات التالية، فيكون الإلحاد الوارد فيها أي المكابرة والانحراف والجحود بالنسبة للقرآن الذي يذكر في الآيات التالية، وما جاء في الآية الكريمة من مقايضة وإنذار يبقّى وارداً بالنسبة للإحتمالين، والصلة بين الآية والسّياق السّابق لا تنقطع في حالة صحّة الإحتمال الثّاني، فالسّياق السّابق ذكر بعض آيات الله ومشاهد عظمته وربوبيته، والقرآن هو الذي يقصّ ذلك، فالمناسبة تظلّ قائمة.

ومن المحتمل أن تكون الآية كالبرزخ الرّابط بين هذا الفصل، والفصل السّابق من الآيات لما وقعت بين قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ...» وبين قوله عزّ وجل: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ...» وقوله سبحانه: «وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ...».

فتكون الآية الكريمة وتاليها رجوعاً آخرّاً إلى حديث القرآن المجيد وإلحاد المشركين في آياته مع غاية ظهورها ورفيع درجاتها...

في الآية الكريمة أربع تهديدات:

١ - قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا» وعيد وتهديد شديد للملحدي هذه الامة كما تؤيده الآية التالية، كما يقول الملك المهيّب لمخالفه: إِنَّ الَّذِينَ يَنَازِعُونِي فِي مُلْكِي أَعْرَفُهُمْ وَلَا شَكَّ . فهو يريد تهديدهم وإلقاء الرّعب في قلوبهم. تهديد للذين أشار إليهم بقوله تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ» وقد هُذِّدُوا من قبل بعذاب الله تعالى في قوله عزّ وجل: «فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً...» ثمّ هاهم اولاء يتهدّدهم عذاب الله مرّة اخرى بعد أن تليت عليهم آيات الله، وفيها معارض كثيرة لقدرة الله جلّ وعلا، وماتملك هذه القدرة من اقتدار على البعث الذي ينكرونه، ولا يعملون له حساباً.

٢ - قوله عزّ وجل: «أَفَنُيْلِقِي فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمَنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» إنكار على

الملحدين وتهجين لفعالهم وتهديد شديد لهم ببيان كيفية الجزاء وتقرير التفاوت بين الموحّد والمشرّك ، بين المؤمن والكافر، بين المصلح والمفسد، وبين أهل الجنة وأصحاب النار. أفهذا العذاب وهذا البلاء الذي يلقاه هؤلاء الملحدون خير أم جنّات الخلد التي وعّد بها المتّقون المؤمنون المستقيمون؟ لا يستويان أبداً؟

وفي النّظم الذي جاء عليه القرآن الكريم هنا من الاختلاف بين المتعادلين ما يجعل هذا النّظم على إيجازه يتسع للكثير من المعاني، حيث يُرى في المعادل الأوّل أنّ الذين يلقون في النار لم يلقوا فيها إلّا بعد أن قطعوا طريقاً طويلاً مضنياً إليها، تطلع عليهم فيه المخاوف من كلّ جانب ... على حين يُرى في المعادل الآخر أنّ من يأتي آمناً يوم القيامة قد انتهى به هذا الأمن إلى أمن دائم، وهو الجنة التي طابت لأهلها مستقراً ومقاماً: «لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون» (الأنبياء: ١٠٣) «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً - خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً» الفرقان: ٢٤ و ٧٦).

ففي الجملة تمثيل للكافر والمؤمن، وايدان بالجزاء وهو إلقاء الكافر في نار جهنّم قسراً من دون أيّ مؤمن متوقّع من شفيع أو ناصر أو عذر مسموع ... فليس له إلّا النار يلقي فيها. والظاهر أنّ قوله تعالى: «أم من يأتي آمناً يوم القيامة» لإبانه أنّها قبيلان لا ثالث لهما، فستقيم على طريق الايمان بالآيات، وملحد فيها، وأنّ أهل الإستقامة في أمن يوم القيامة.

٣- قوله تعالى: «إعملوا ما شئتم» غاية وعيد ونهاية تهديد للملحدين الذين لا يريدون أن يتحوّلوا أبداً عن هذا الموقف الإلحاد في آيات الله ... فليعملوا ما شاؤوا ... تهديد وتعنيف شديد لهم على العمل بصورة الأمر لأنّ الله سبحانه لم يخيرهم ولم يجبرهم أن يفعلوا ما شاؤوا، بل نهاهم عن القبائح والآثام كلها ... والمعنى: لن يفوتنا ما عملتم، فقد علمتم مصير الموحّد والمشرّك ، والمؤمن والكافر، والمحسن والمسيئ ... أنّهما لا يستويان فلا بدّ لكم من الجزاء، فمن أراد منكم أحد الجزأين فليعمل له فانه ملاقيه. فالمعنى: سترون جزائه أمامكم. فهو يتضمّن وعيداً مجعلاً، وإنّما كان تهديداً للعلم بأنّه ليس المراد

أمرهم أن يفعلوا ماشاءوا. وقرائن الأحوال تدلّ على أنّ المراد الوعيد لا الإهمال، والتهديد مع الوعيد المبين كأن يقول السيّد لعبده: دم على عصيانك فالعصا أمامك !

٤ - قوله جلّ وعلا: «إنّه بما تعملون بصير» تهديد ووعيد لهم بالجزاء، وإنّهم لحاسبون على ما يعملون، ومجزّيون بأسوأ الذي كانوا يعملون.

٤١ - (إنّ الذين كفروا بالذکر لما جاءهم وإنّه لكتاب عزيز)

وصف تهجين هؤلاء الملحدین في آیات الله جلّ وعلا، وعلى احتمال أن تكون الآية السابقة مقدّمة لهذه الآيات الخمس (٤١-٤٥) تكون الآيات إستمراراً للسياق، فالذين يتعامون عن الحقّ والهدى عمداً، ويلحدون في آیات الله هم الذين كذبوا بالقرآن لما جاءهم. وعلى احتمال أن تكون الآية السابقة تعقيباً على ما قبلها، تكون هذه الآية وتاليها فصلاً جديداً في الوقت نفسه بالسياق السابق أيضاً، حيث حكى فيه صورة من صور إلحاد الملحدین في آیات الله التي منها القرآن المجید.

وعلى أيّ حال ففي الآيات الخمس صورة من صور الجدل الذي كان يدور حول القرآن الكريم بين رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم والكفار المكابرين:

١ - إنّ الذين كابروا في آیات الله الماثلة في الكون هم الذين كابروا أيضاً في القرآن لما جاءهم وحاولوا التشويش عليه وهو الكتاب المنيع العلي الذي لا يرام، والذي لا يأتيه الباطل من أيّ جهة لأنّه تنزيل من عند الله الحكيم الذي يفعل ما يشاء على غاية من الصواب والإحكام، ويستوجب على كل ما يفعل الحمد والثناء، وما يقوله الكفار للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم قد قاله أمثالهم للرسل من قبله، وإنّ الله لرقيب عليهم، وهو ذو العقاب الشديد كما هو ذو المغفرة الواسعة لمن يستحقّها.

٢ - إنّ الله تعالى لو أنزل هذا القرآن بلسان غير عربيّ لاعترض الملحدون أيضاً وتساءلوا عن عدم تفصيل آیاته بلسان يفهمونه، فكيف يكون قرآناً عربياً وعجماً في آن واحد.

٣ - وعلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يعلن - ردّاً على ما يقولونه - أنّ القرآن هو

هـدى وشفاء للذين آمنوا وصدقوا وحسنت نياتهم وصفت طواياهم، ورجبوا في الحق والهدى في حين أن الكافرين لن ينتفعوا به لأن في آذانهم صمماً، وفي عيونهم ظلمة أو كأنهم ينادون من مكان بعيد فلا إمكان لإسماعهم النداء.

٤ - ولقد كان هذا شأن الناس تجاه الكتاب الذي آتاه موسى عليه السلام فقد اختلفوا فيه بين مصدق ومكذب.

٥ - والله قادر على أن يقضى بين الناس قضاءً عاجلاً فيمحق الكافرين المكذبين وينجي المصدقين المؤمنين، ولكن حكمته اقتضت تأجيل هذا القضاء إلى يوم القيامة الذي هو آت لا ريب فيه.

وقوله تعالى: «بالذكر» كناية عن القرآن الكريم سمي ذكراً لما فيه من ذكر الله تعالى ولأنه تذكر به وجوه الدلائل المؤدية إلى الحق والمعاني التي يعمل عليها فيه، ولأنه يذكر بالله تعالى ويكشف طريق الحق والهدى إليه، ولأن فيه ذكر كل ما يحتاج إليه البشري في جميع شئونه الدنيوية والاخرية.

وقوله عز وجل: «وانه لكتاب عزيز» وصف للذكر بأنه كتاب عزيز أن يعارض أو يطعن فيه الطاعنون أو يدس فيه المحرقون، منيع عن كل نقص وعيب محتمى بحماية الله جلّ وعلا.

٤٢ - (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)

تأكيد لوصف القرآن الكريم، هو تمثيل أي لا يتطرق البطلان إليه بجهة من الجهات فلا ينقص منه شيء ولا يزداد عليه شيء، تقرير لكون القرآن المجيد في محكماته وأحكامه، في أصوله وفروعه، في أهدافه ومبادئه، وفي أسرارهِ ومعارفه وتلقيناته متساوق كل التساوق، كل حق ليس فيه أي تناقض ولا اختلاف فضلاً عن أنه مبرأ من كل باطل أو شبهة باطل، وكل من أنعم النظر في فصوله بأناة وتدبر ومقارنة ومقابلة، وربط بعض فصوله ببعض، وتفسير بعض فصوله ببعض، وكان خبيراً منصفاً بعيداً عن الهوى والمكابرة وعن العصبية الجاهلية... يظهر على هذه المعجزة العظمى التي تقرّها هذه

الجملة: «لا يأتيه الباطل...».

وقد يكون في الفصول المتشابهة والوسائلية من قصص ومشاهد كونية واخروية وغيبية شئ من التنوع أو ما لا يدركه عقل الإنسان العادي، وهذا مما لا يمكن أن ينطبق عليه وصف باطل قط. وإنما جاء الأسلوب الذي اقتضته حكمة التنزيل لتحقيق غاية التدعيم والتأييد لرسالة الله من إنذار وتبشير واسترعاء بما هو ماثل في الأذهان أو على سبيل التقريب والتمثيل...

وقوله عز وجل: «تنزيل من حكيم حميد» بمنزلة التعليل لكونه كتاباً عزيزاً لا يأتيه الباطل... أي كيف لا يكون كذلك وهو منزل من عند حكيم متقن في فعله لا يشوب فعله، وقد أحاط بكل شئ علماً وهو المحمود على الإطلاق حمده خلقه أولاً. الحكيم هو الذي أفعاله كلها حكمة فيكون من صفات الفعل، ويكون بمعنى العالم بجميع الأشياء واحكامها فيكون من صفات الذات.

٤٣ - (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم)

تسلياً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما يصيبه من أذى الملحدين وتكذيبهم به صلى الله عليه وآله وسلم وطعنهم في القرآن الكريم، وحثه على الصبر، وألا يضيق صدره صلى الله عليه وآله وسلم بما حكاه عنهم من نحو قولهم: «قلوبنا في أكتة مما تدعونا إليه - فاعمل إننا عاملون» (هـ) وقولهم: «لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» (٢٦) فما قاله هؤلاء الملحدون في شأنك وشأن ما أنزل إليك من القرآن لا يعدو شأن ما قاله أمثالهم من الأمم السابقة في رسلهم، وفي الكتب السماوية النازلة عليهم.

وقوله تعالى: «إن ربك لذو مغفرة...» تعليل للأمر بالصبر، وتهديد لمن أصر على كفره وعناده، وعلى إلحاده ولجاجه، وفيه وعد لمن تاب وآمن، ووعيد لمن عاند وألحد، وفيه دعوة الملحدين إلى الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبكتابه، فإذا آمنوا يغفر الله تعالى لهم ما كان منهم من الشرك والإلحاد، وتهديد بالعذاب الأليم لمن لم يستجب الدعوة...

٤٤ - (ولو جعلناه قرآنًا أعجميًا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروهم عليهم عمی اولئك ينادون من مكان بعيد).

جواب عن شبهة الملحدين في آيات الله جل وعلا الذين قالوا: هلا نزل القرآن بلغة العجم؟! فأجاب جل وعلا: ولو جعلنا هذا القرآن بلغة غير العرب لقالوا هلا بينت آياته بلساننا العربي حتى نفهمه؟ ولو جعلناه بلسان عربي غير فصيح لقالوا: أكلام أعجمي، والمرسل إليهم عربي خلص؟

فبين أنه تعالى أنزله بلسانهم الفصيح غاية الفصاحة، وبلسانهم البليغ نهاية البلاغة ليتقرر به معنى الإعجاز لأنهم كانوا أعلم الناس بأنواع الكلام العربي نظماً ونثراً، وإذا عجزواهم عن معارضته كان من أدل الدليل على أنه من عند الله الحكيم الحميد، ولو كان بغير لسانهم لقالوا: لا علم لنا بهذا اللسان.

فالأعجم: ضد الفصيح وهو الذي لا يبين كلامه، ويقال للحيوان غير الناطق: أعجم ومنه «صلاة النهار عجماء» أي لا يجهر فيها بالقراءة فكانت النسبة إلى الأعجم أكد لأن الرجل العجمي الذي ليس من العرب قد يكون فصيحاً بالعربية، والعربي قد يكون غير فصيح، فالنسبة إلى الأعجمي أكد في البيان. فالفرق بين الأعجمي والعجمي: أن الأعجم لا يفصح ولا يبين وإن كان عربياً، والعجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً.

فالإستفهام إنكاري مقرر للتحضيض، والياء للمبالغة في الوصف كأحمرّي. والمعنى: أكلام أعجمي ورسول أو مرسل إليه عربي. على أن الافراد مع كون المرسل إليهم أمة جمّة لما أن المراد بيان التنافي والتنافر بين الكلام وبين المخاطب به، لا بيان كون المخاطب واحداً أو جمعاً كما تقول: وقد رأيت لباساً طويلاً على رجل قصير. اللباس طويل، واللباس قصير. ولو قلت: واللباس قصير جئت بما هو أفضل. والمراد أنهم لعنادهم لا ينفكون عن المراء والإعتراض والإلحاد في آيات الله سواء أكان القرآن عربياً أم عجمياً. وفيه إفحام لهم وجواب عن قولهم: «قلوبنا في أكتة...» (هـ) فإن القرآن

إذا كان بلغتهم وهم فصحاء وبلغاء فكيف لا يفهمونه إلا إذا كان هناك مانع جعلوه هم بسوء اختيارهم.

وقوله تعالى: «قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء» ردّ على الملحدّين المكذّبين على قولهم: «قلوبنا في أكنة ممّا تدعوننا إليه» مع مافيه من التقرير لأثر القرآن الكريم وخاصّته لا يدور مدار لغته، بل الناس تجاهه صنفان: المؤمنون به، وهو هدى وشفاء لهم يهديهم إلى الحق ويشفي مافي صدورهم من مرض الشك والريب، والمكذّبون به، وهو عمى عليهم وهم الذين في آذانهم وقرعهم فلابصرون الحق وسبيل الرّشاد، وفي توضيف المكذّبين به بأنّ في آذانهم وقرأ أيماء إلى اعترافهم بذلك المنقول في أول السّورة: «وفي آذاننا وقر...».

وفي تقديم الظرف: «للذين» مع صلته: «آمنوا» على متعلّقه: «هدى وشفاء» من إفادته مالا يخفى بأنّ هدايته وشفائه مختصة لمن اتّصف بصفة الايمان، فيهديهم إلى الحق، ويشفي مافي قلوبهم من مرض الشك والريب كما أنّ قوله: «وهو عليهم عمى» من القصر مالا يخفى بأنّ من اتّصف بصفة الكفر والالحاد، فهو بالنسبة إليهم عمى وضلالة، وذلك لا يلزم الاختلاف في حال القرآن الكريم، بل هو كالشمس تضيئ، والاختلاف من ناحية القابل لامن ناحية المضيئ، فالوصف الذي وصف به الذين لا يؤمنون بالقرآن هو بقصد وصف شدة عنادهم ومكابرتهم... فالقرآن الكريم هو هدى وشفاء بالقياس إلى طائفة، وهم الذين لم يفسد قرايحهم ولم تتغير فطرتهم التي فطرهم الله تعالى عليها، وهو بعينه ضلال بالقياس إلى آخرين فسدت قريحتهم، وتغيرت فطرتهم كما أنّ نور الشمس يقوى للابصار وهو عمى للخفافيش.

وقوله تعالى: «اولئك» إشارة إلى الموصول الثاني باعتبار اتصافه بما في حيز صلته وملاحظة ما أثبت له، ومعنى البعد فيها مع قرب العهد بالمشار إليه للايذان ببعد منزلته في الشرّ مع مافيه من كمال المناسبة للنداء من مكان بعيد أي اولئك البعداء الموصوفون بما ذكر من التّصامم على الإعراض عن الذكر والحق الذي يسمعون، وتصاممهم عن سماعه، والتعامي عن الآيات الظاهرة التي يشاهدونها. وفي الإشارة إليهم مناداة عليهم

بما يسوءهم واعلامهم بهذا الحكم على مشهد من الناس.

وقوله عز وجل: «ينادون عن مكان بعيد» تمثيل للملحدين المعرضين عن الذكر وعدم قبولهم واستماعهم له بمن ينادي من مسافة نائية لا يكاد يسمع من مثلها الأصوات ... فهم لا يقبلون العظة ولا يعقلون الحجة، فكأنهم لا يسمعون الصوت ولا يرون الشخص. ففيه تمثيل لحالهم باعتبار عدم فهمهم له بحال من ينادي من مكان بعيد لا يسمع من يناديه أو يسمع الصوت ولا يفهم معناه من حيث لم ينتفع به.

وفي تلخيص البيان: قال السيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه: «وهذه إستعارة والمراد بها والله أعلم صفتهم بالتباعد عن طريق الرشد والإعراض عن دعاء الحق فكأنهم من شدة الذهاب بأسماعهم والإنصراف بقلوبهم ينادون من مكان بعيد، فالتداء غير مسمع لهم ولا واصل إليهم ولو سمعوه لضلّ عنهم فهمه للأمد المنفرج بينهم وبينه.

٤٥ - (ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب)

مستأنف مؤكّد بالقسم سيق لبيان أنّ الاختلاف في شأن الكتب السماوية الإلهية عادة قديمة للامم غير مختصّ بقومك على منهاج قوله عز وجل: «ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» ولقد كان هذا شأن الناس تجاه الكتاب الذي آناه الله موسى عليه السلام فقد اختلفوا فيه بين مصدّق ومكذّب، ولعلّ تخصيص كتاب موسى عليه السلام بالذكر من بين الكتب السماوية لكثرة أحكامه وعجيب قصته ولأنّ قومه كانوا شرّ الامم حتّى اليوم.

وفيه تسليّة لرّسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وتسرية لهمومه التي يعالجها من خلاف قومه عليه وجحودهم وكفرهم وإعراضهم عمّا يتلو عليهم من آيات ربّهم وإلحادهم فيها، فهؤلاء الملحدون ليسوا بدعاً بين الامم في تكذيبهم بالقرآن الكريم، ولا هذه حال هؤلاء القوم وحدهم، بل هي حال كثيرين من أهل الكفر والضلالة، من

أهل البغي والغواية، ومن أهل الباطل والجناية في كلّ أمة وكلّ جيل مع رسل الله تعالى وآياته... وأقرب مثل لهذا مالقى موسى عليه السلام من قومه هؤلاء الذين يراهم المشركون بيهم من اليهود العنود...

وقوله تعالى: «ولولا كلمة سبقت من ربك...» إخبار عن تأخير عذاب الملحدين إلى حين على ما اجترحوا من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجحدهم بكتابه، وهذه الكلمة هي ما وعد الله جلّ علاه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ألا يعذب قومه وهو فيهم.

وقوله تعالى: «وأنهم لفي شك منه مريب» تقرير بأنهم غير متبئين فيما يشكون، وهم في ريب منه، مع مافيه من بيان حال قومه ليتسلى به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرى من قومه، وتنبيه إلى ما يقتضي به إهلاكهم وإن تأخر إلى حين، أو إيماء إلى سبب تأخير العقاب إلى يوم بأنهم لو كانوا قاطعين في إلحادهم لما تأخر عنهم العذاب، مع مافي التأخير خروج المؤمنين من أصلابهم أو لعلهم يتوبون إلى الله عز وجل فيؤمنون.

٤٦ - (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد)

تقرير لمسئولية كل امرئ عن عمله صالحاً كان أو سيئاً، وجزاؤه عند الله تعالى عليه حسب ذلك دون ظلم ولا إجحاف لأن الله عز وجل لا يمكن أن يظلم عبده. إن الآية الكريمة حاسمة في صراحتها وقطعيتها بأن المرء إنما يعمل ما يعمل من أعمال صالحة وسيئة - ومن ذلك الإيمان والكفر - باختياره وإرادته، وأنه يتحمل من ذلك تبعه عمله، وأن الثواب والعقاب إنما يكونان وفق هذا الاختيار ونتيجة له.

وقوله تعالى: «وما ربك بظلام للعبيد» اعتراض تذييلي لتقرير ما قبله، مبنّى على تنزيل ترك إثابة المحسن بعمله أو إثابة الغير بعمله، وتنزيل التعذيب بغير إساءة أو بإساءة غيره منزلة الظلم الذي يستحيل صدوره عنه سبحانه. وليس «ظلام» هنا للمبالغة بل للنسب لأن صفات الذم إذا نفيت على سبيل المبالغة لم ينتف أصلها.

والمعنى: وما ربك بذي ظلم قط لأن الله سبحانه لا يظلم الناس مثقال ذرة.
ولا يخفى على الأريب البياني: أنه قد يستغني عن ياء التسبب بصوغ المنسوب إليه على «فعال» وذلك غالب في الحرف مثل تمار وبتاء ويقال... فالظلم منفى قطعاً عن الله جلّ وعلا لأن الذي يظلم إنما يكون في حاجة إلى مزيد ممّا هو في يد غيره، والله تعالى هو الغني على الإطلاق، فإلى من يتجه بالظلم وهو مالك كلّ شيء، فحضره الخالق منزّهة عن ظلم المخلوق.

وفي المجمع: في قوله تعالى: «وما ربك بظلام للعبيد» قال: «وهذا على وجه المبالغة في نفي الظلم عن نفسه للعبيد، وإنما قال ذلك مع أنه لا يظلم مثقال ذرة لأمرين: أحدهما- إن من فعل الظلم وإن قلّ وهو عالم بقبحه، وبأنه غنيّ عنه لكان ظلاماً والآخر: أنه على طريق الجواب لمن زعم أنه يظلم العباد فيأخذ أحداً بذنب غيره ويشبهه بطاعة غيره» إنتهي كلامه.

فما من أحد يؤخذ ويعاقب بالعدل في الدنيا والآخرة إلّا إذا كان هو بالذات السبب الموجب للأخذ والعقاب بحيث لو كان هو الحاكم العادل لحكم على غيره بنفسه ما حكم الغير عليه.

وفي الآية الكريمة تسلية بعد تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوة إلهية له صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يتخفف من هذا الحزن الذي يجده في نفسه من إلحاد قومه في آيات الله تعالى وإعراضهم عن القرآن الكريم، ومن تهافتهم على موارد الهلاك وهو صلى الله عليه وآله وسلم يمسك بجوزهم وبشدّهم إليه ليأخذ بهم إلى طريق النجاة، وهم يتفلتون منه، ويلقون بأنفسهم إلى النار ويتساقطون فيها تساقط الفراش، فلا بأس على النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغهم دعوته فلم يستجيبوا لها.

وإنّ الآية وتاليها في معرض إنذار الملحدّين، والتنديد بالمشركين، وقد استهدفت فيما استهدفته إثارة التدم والإرعواء فيهم إذ يسمعون ماسوف يكون من أمرهم وخذلان شركائهم لهم يوم القيامة.

٤٧ - (إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد)

جواب عن سؤال مقدر، فكأن الملحين الذين لا يصدقون بيوم القيامة، ولا يؤمنون بالبعث والحساب والجزاء سئلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن يوم البعث سؤال المنكر بقولهم: متى هو؟ فكانت هذه الآية جواباً عن سؤال يدور في رؤسهم منكرًا لهذا اليوم، وقد جاء الجواب على سبيل القصر، وجعل علم الساعة من أمر الله تعالى وحده فحكم حكماً قاطعاً بأن علم الساعة وتحديد وقتها هو من أمر الله وحده لا يعلمها إلا هو. فليس للمحجوبين أن يؤمنوا بشئ من أسرارها وأشراتها إلا كإيمان الأكمه بالألوان من طريق الإيمان بالغيب كما قال جلّ وعلا: «يؤمنون بالغيب» (البقرة: ٣).

وكما أن مدركات العقل أسرار على الحواس، فكذلك مدركات القيامة أسرار على العقل النظري، فلا يتصور أن يحيط بها أحد مادام في الحياة الدنيا، ولم يتخلص عقله عن أسر الوهم وقيد الخيال، وسؤال المنكرين: «متى هو؟ سؤال عما يستحيل الجواب عنه على موجب، فإن أمر الساعة كلمح البصر أو هو أقرب، ومتى سؤال عن زمان معين للحركات والمتحركات الزمانية، فاستحال الجواب عنه وهو كقول القائل:

الأكمه إذا وصفنا له المبصرات من الألوان وغيرها كيف نشمّ أوندوق هذه الألوان... والجواب الحق من ذلك أن يقال لهم: إن العلم بذلك عند الله، فمن رجع إلى الله جلّ وعلا وحشر إليه كان يعرف حينئذ علم الساعة، وإنه عند الله كما قال: «وإنه لعلم الساعة ولا تمترن بها» (الزخرف: ٦١).

وقوله تعالى: «وما تخرج من ثمرات من أكمامها...» تعميم بعد التخصيص، وتوكيد لعلم الله الشامل الذي يقع في محيطه كل شيء في هذا الوجود لا علم الساعة وحده... فهذه الثمرات التي تخرجها الأرض هي في علم الله جلّ وعلا ثمرة ثمرة، بل قبل أن تكون ثمرة... فهو جلّ وعزّ الذي أخرج نبتتها من الأرض، وهو تعالى الذي أطلع من التبتة هذا الزهر، وهو عزّ وجلّ الذي أخرج من هذا الزهر الثمر وأنضجه... هذا في عالم النبات، وكذلك الشأن في عالم الحيوان والإنسان... «وما تحمل من أنثى

ولا تضع إلا بعلمه» استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي وما يحدث شئ من خروج ثمرة ولا حمل حامل، ولا وضع واضع ملابساً بشئ من الأشياء إلا ملابساً بعلمه المحيط. وعلم الله جلّ وعلا بما تحمل كل انثى وماتضع من حمل لا يمنع من أن يعلم الناس من هذا العلم ما يقع لحواستهم من حمل الحوامل من إنسان وحيوان... وإن علم الله عز وجل واقع قبل أن يقع الحمل وبعده، وهو علم شامل لكل ذات حمل ووضع... على خلاف علم العلماء... فإنه علم حادث بعد أن يقع الحمل، ثم هو علم محدود لا يقع إلا على ما يكون تحت حواسهم بأسباب... وهو قليل قليل إلى ما لم يقع لحواسهم... مما في عوالم البحار والطيور والوحش والهوام والحشرات... وغيرها كثير كثير... فالعلم الشامل الكامل بحقائق الأشياء هو علم الله تعالى وحده.

فیرد علم الساعة وموعد يوم القيامة إلى الله الذي عنده كل شئ كان أو سيكون حتى لا تخرج ثمرة من برعمها وما تحمل من انثى ولا تضع إلا بعلمه، يعلم جزئيات حالات كل شئ، فهو جلّ وعلا على كونه خالق كل شئ محولاً لأحوالها عالم بها وبجزئيات حالاتها، مراقب لها، وهذا هو أحسن التدبير فهو الرب وحده في الآية الكريمة إشارة إلى توحيده في ربوبيته وتفرده في الوهيته، ولذا ذيلها بقوله تعالى: «ويوم يناديهم...» فتكون الآية مسوقة لنفي الشركاء ببيان قيام التدبير به تعالى وإعتراف المشركين بذلك يوم القيامة.

وقوله عزّجلّ: «ويوم يناديهم...» إخبار ببعض ماسيق يوم القيامة من أسوأ أحوال المشركين، نداء تهكم واستهزاء بالملحدين، وسؤال توبيخ وتقريع للمشركين: أين شركائي الذين كنتم تزعمون فتعبدونهم من دوني؟!

وقوله سبحانه: «قالوا آذناك...» جواب عما نودوا إليه وسئلوا عنه بأننا لانشهد اليوم لأحد منهم بالشركة في الألوهية والربوبية، أو هم يخرسون عن الجواب، فيقوم شركائهم الذين عبدوهم من دون الله، فينطقون عنهم قائلين: «آذناك...» أي تبرأنا إليك يا الله منهم في الحياة الدنيا قبل الآخرة، وليس الآن منا من شهيد يشهد معهم موقفهم هذا ويقف إلى جوارهم... وهذا هو بعض السرّ في التعبير بالفعل الماضي:

«قالوا» بدلاً من «يقولون» الذي يعبر به عما يتوقع ...

٤٨ - (وضّل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنّوا ما لهم من محيص)

تتمة حكاية عما سوف يكون من أمر الملحدين المشركين يوم القيامة بعد أن لم يجدوا بداً إلا الاعتراف بحقيقة الأمر، والتراجع عما كانوا يقولون به، وتنزيه الله جلّ وعلا عن الشركاء ... بأن يغيب عنهم يومئذ شركائهم الذين كانوا يدعونهم في الحياة الدنيا، يتيقنوا أن لا محيد لهم ولا مخلص من عقاب الله وعذابه ...

٤٩ - (لا يسم الإنسان من دعاء الخير وإن مسّه الشر فيؤس قنوط)

تنبيه إلى سرعة تبدل أحوال الإنسان وتحولته، وإخبار عن تغير حالاته وتنقله من حال إلى حال في الحياة الدنيا غالباً، وهذه حال الإنسان كلياً أو أكثرىاً، فهو في حالة الإقبال لايسأم من طلب الجاه والسعة، والمال والصحة ... وفي حالة الإدبار يصير في غاية اليأس وشديد الإنكسار مقطوع الرجاء من فضل الله جلّ وعلا.

فجاءت الآية الكريمة وما يليها من الآيتين: (٥٠ - ٥١) استطرادية لتصف أخلاق الكفار الذين كانت تتألف منهم أكثرية الناس في البيئة التي تنزل فيها، فالإنسان من هذه الأكثرية لايسأم من طلب الخير والاستمتاع به، فاذا مسّه شرّ وقع في اليأس واستولى عليه القنوط. والآيات الثلاث: (٤٩ - ٥١) قوية نافذة في تقريرها وتنديدها، وهي وإن كانت بسبيل وصف أخلاق أكثرية الناس الذين يسمعون القرآن الجاحدين لله ونعمه فإنها تمثل حالة من التجمعات بصورة عامة في كل ظرف فيما يبدو من أفرادهم من تقصير في حق الله جلّ وعلا وجحود لفضله ونسيانه في أوقات الرخاء واستغراقهم في الدنيا وشهواتها ومطالبها دون تفكير في الواجبات والعواقب ... وهذا يجعلها مستمدة إلهام وفيض دائم للمسلم يذكره بواجبه نحو الله عزّ وجلّ والناس دون مابطر ولا جحود ولا إسراف ولا استغراق ولا قنوط.

الإستكثار والسعة من متاع الدنيا المتمكّن منها دون أن يقف بها الأمر عند حدّ القناعة أو الكفاءة أو الشبع ... بل إنها كلما كثر لديها ما تشتهى من المتاع إزادادت جوعاً وطلباً ...

كالحيوت لا يكفيه شيء يلقمه يُصبح ظمآن وفي البحر فمه

فلا يملّ الإنسان من طلب الخير لنفسه من مال ومتاع، من ولدوجاه، من سلطان وأمان ومن سعة وصحة ... وما إليها ممّا يطلبه الناس ويتنافسون فيه ... وقد سميت هذه المطالب خيراً لأنّها في أصلها من نعم الله عزّ وجلّ، وهي في ذاتها خير، ولكنّها حين تصبح غاية لا وسيلة، تكون فتنة وبلاء، فالدنيا ومتاعها خير إذا كانت في خدمة الإنسان، وكانت شراً إذا كان الإنسان في خدمتها.

والمراد بدعاء الخير هو طلبه واستدعاؤه، والسعى الجادّ لتحقيقه لأنّ هذه الأشياء إنّما يطلبها الإنسان لأنّها غائبة عنه فهو يستدعيها إليه، وهتف بها من أعماقه أن تجيبه وتدنو منه، ومن سوء حالة الإنسان أنّه إذا ألمّ به الشرّ - مجرد إلمام مع هذه النعمة الكثيرة التي بين يديه - جأ بالشكوى وعلاصياحه بالسخط والضيق، وكاد يؤدّي به ذلك إلى اعلان الحرب على ربّه! لأنّه يائس من رحمة الله جلّ وعلا، سيئ الظنّ بفضل الله وإحسانه.

وهذا موقف من لا يؤمن بالله عزّ وجلّ، ولا يحسن الظنّ به، ولا يعلّق الأمل والرجاء فيه، إنّهُ يقيس الأمور ويقدرها حسب مجرياتها بالنسبة له، وحسب الأسباب التي بين يديه منها، غير ناظر إلى قدرة الله عزّ وجلّ، وإلى تعلق مصائر الأمور بمشيئته ... والمعنى: وإن أصابته محنة وبلاء تطامن واستكان ويئس من الفرج، وهذا دليل على شدة حرصه على الجمع وشدة جزعه من الفقد إلى ما فيه من طيش يتولّد عنه إعجابه واستكباره حين النعمة وتطامنه حين زوالها. وذلك ممّا يومئ بشغله بالنعمة عن المنعم في حال وجودها وفقدها، أمّا الأول فظاهر وأمّا الثاني فلأنّ التضرع جزعاً إنّما كان على الفقد الدالّ على الشغل عن المنعم بالنعمة.

وقوله تعالى: «فيؤس قنوط» فيه مبالغة من جهة البناء ومن جهة التكرير، ومن جهة أنّ القنوط عبارة عن يأس مفرط يظهر أثره في الشخص، فيتصاءل وينكسر أي مبالغ في

قطع الرجاء من فضل الله تعالى ورحمته، وهذا وصف للجنس بوصف غالب أفرادهم لما أن اليأس من رحمة الله جلّ وعلا لا يتأتى إلا من الكافر كما قال في الكفار: «أنه لا يئأس من روح الله إلا القوم الكافرون» يوسف: ٨٧).

وأما المؤمن الذي يعمر الايمان قلبه، فإنه إذ يسعى سعيه في الحياة الدنيا يتقبل في رضئ واستسلام، كل ما يقع له من خير أو شر... فهو مع الخير قانع، راض، شاكر، ومع الضر صابر، مترقب مواقع رحمة ربه من قريب، لا يبيت في كل شدة إلا مع أمل في رحمة من ربه تكشف هذا الضر الذي نزل به.

٥٠ - (ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرآء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ)

تقرير حالة اخرى للإنسان الكفور، وبيان سبب جحودهم ودفعهم الحق الصريح، على سبيل التأكيد بالقسم المقدّر، وهو أن هذا الإنسان الذي مسّه الشّرفات يئأساً قانطاً من رحمة الله جلّ وعلا إذا أذاقه الله تعالى رحمة منه، فأحسّ بخير وقدره... وكشف عنه الضرّ الذي مسّه وبدّله بنعمة، لم يجعل هذا إلى الله عزّ وجلّ ولم يصفه إلى فضله وإحسانه، بل يبطر ويتعظّم وتنتفخ أوداجه، ويصعّر خديّه ويمشى الخيلاء، فيزيّن له ضلاله وغروره أن هذا الخير الذي أصابه بعد الضرّ هو من عمله وحسن تدبيره. ويحمد فضل الله تعالى بتاً، ويعتبر ما أصابه من ذلك طبيعياً وحقاً فيقول:

«هذا لي» هذا من كسبي أستحقّه، هذا من حسن تدبيرى، فهولي لما لي من الفضل والعمل اولى دائماً لا يزول، وليس لله فيه شئ، فلا يكون منه حمد لله ولا ذكر لفضله وإحسانه... ثم يمضى في غروره وضلاله، ولا يلبث أن يستغرق في متاع الدنيا وشهواتها، ويطمئن إلى زخارفها، وينسى الله تعالى وينسى الآخرة وما فيها من خير ونعمة وسعادة للصالحين، ومن عذاب ونقمة وشقاء للجاحدين، فيدخل على نفسه الشكّ في أمر البعث والحساب والجزاء كي يطلق العنان لشهواته ونزواته غير عامل أيّ

حساب ليوم الحساب: «وما أظن الساعة قائمة» فيجحد أن يكون ماينذربه بعد الموت من خير وحسن حيث إنَّ الغنى قد يؤدي بالمرء إلى إنكار البعث.

ثمَّ إذا به بعد أن ألقى بذور الشكِّ في يوم القيامة وغرسها في مشاعره حتَّى أنكره يعود فيروى هذه البذور بالآمال الكاذبة، والأمانى الباطلة، حتَّى يخيل إليه منها أنها قد استوت على سوقها، ثمَّ أزهرت وأثمرت ... فيحدِّث نفسه بهذا الحديث الكاذب: «ولئن رجعت إلى ربِّي إنَّ لي عنده للحسنى» هكذا ينتقل به الضلال من وهم إلى وهم، ومن خِداع إلى خِداع، حتَّى يرد موارد الهلاك !

«وما أظنَّ الساعة قائمة» ! إنَّه مجرد ظنٍّ ! يحتمل أن تقوم الساعة أولاً تقوم ! وماذا لوقامت الساعة ؟ إنَّه لا خوف عليه منها ! وماذا يخيفه ؟ إنَّ له عند الله سبحانه في الآخرة - إن كانت هناك آخرة - مثل ما كان له في الدنيا أو أكثر !!! ... وفي الجملة ايماء إلى أنَّ الغنى قد يؤدي بالمرء إلى إنكار البعث. وهكذا يزيّن الضلال لأهله !

وقد أبطل الله عزَّوجلَّ هذه الأمانى الباطلة، وردَّها على أهلها حسرةً وندامةً، فقال: «فلننبئنَّ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنَّهم من عذاب غليظ» تهديد شديد لمن اتصف بهذه الصفات الرذيلة، على طريق التوكيد بالقسم المقدَّر مرتين، ووعيد له بعذاب غليظ لا يمكن وصفه. هذا جزاء كلِّ من تلبَّس بالكفر ومات عليه حيث إنَّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بعلية الوصف للحكم.

قال بعض المعاصرين في قوله تعالى «ولئن أذقناه رحمة منَّا ...»: «الأصل بالنظر إلى مضمون الآية السابقة أن يقال: وإن ذاق خيراً قال: هذا لي لكن بدّل ذاق من «أذقناه» و«خيراً» من قوله: «رحمة منَّا» ليدلَّ على أنَّ الخير الذي ذاقه هو رحمة من الله أذاقه إياها، وليس بمصيبه برأسه ولا هو يملكه، ولو كان يملكه لم ينفك عنه ولم يمسه الضراء ولذا قيّد قوله: «ولئن أذقناه ...» بقوله: «(من بعد ضراء مسته)» انتهى كلامه.

٥١ - (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأجانبه وإذا مسه الشرّ فذود عاء عريض)

بيان ضرب آخر من طغيان الإنسان إذا أصابه الله تعالى بنعمة أبطرت النعمة

انصرف عنه وجحده فكأنه لم يلق بؤساً قط، ونسى المنعم وأعرض عن شكره وإذا مسّه شرّ هلع وملاً الدنيا دعاءً وشكوى، وهكذا يكون ديدنه، وفي الآية الكريمة إخبار عن جهل الإنسان الذي تقدّم وصفه بمواضع نعم الله تعالى، وما يجب عليه من الإعراف بشكره بتركه النظر المؤدّي إلى معرفته، كما أنّها بصدد ذمّ الإنسان المغترّ بنفسه وتوبيخه بأنّه إذا أنعم الله تعالى عليه إمتحاناً أعجب بنفسه وتكبر، وأنسى المنعم، وإذا سلب النعمة عنه إختباراً تعلق بذيل الدّعاء والمسئلة والتوجّه إلى ربّه مستمراً مصرّاً.

وقوله تعالى: «ونأجانبه» كناية عن الإبتعاد بنفسه وهو كناية عن التكبر والخيلاء. إنّ النأى يكون لما ذهب عنك إلى حيث بلغ، وأدنى ذلك يقال له: نأى. والبُعد هو تحقيق التروح والذهاب إلى الموضع السّحيق. فالنأى يكون أوّل البعد، والبُعد يكاد يبلغ الغاية.

والجانب مجاز عن التقس كالجنب في قوله تعالى: «(في جنب الله)» (الزمر: ٥٦). وقوله عز وجل: «(فذودعآء عريض)» أي كثير، إستعير العرض لكثرة الدّعاء ودوامه، وهو من صفة الأجرام، ويستعار له الطول أيضاً كما استعير الغلظ بشدّة العذاب، فاستعير عمّا له عرض متّسع للإشعار بكثرته وإستمراره، وهو أبلغ من الطويل، فإنّ الطول أطول الإمتدادين، وإنّ العرض يدلّ على الطول، ولا يدلّ الطول على العرض إذ قد يصحّ طويل ولا عرض له كالخيط، ولا يصحّ عريض ولا طول له، لأنّ العرض هو الإنبساط في خلاف جهة الطول، والطول هو الإمتداد في أيّ جهة كان.

فعرض الدّعاء عبارة عن كثرته مجازاً عن عرض الجسم، فإنّه إذا طال امتداده العرضي فالطول أكثر، وهذا بناءً على أنّ الطول أطول امتدادين.

وفي تلخيص البيان: قال: «وهذه إستعارة والمراد بها والله أعلم صفة الدّعاء والكثرة، وليس المراد العرض الذي هو صفة الطول، وذلك أنّ صفة الشئ بالعرض يفيد فيه معنى الطول لأنّه لو لم يكن مع العرض طول لكان العرض هو الطول ألا ترى أنّهم يصفون الرمح بالطول ولا يصفونه بالعرض إذ كان طوله اضعاف عرضه ويصفون الازار بأنّه عريض إذ كان عرضه مقارباً لطوله».

٥٢- (قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضلّ ممّن هو في شقاق بعيد)

أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتوجيه سؤال إنكاريّ وتقريريّ للكفار عما تكون حالتهم إذا كان ما يسمعون هومن عند الله حقاً ثم كفروا به، وعما إذا كان هناك من هو أشدّ ضلّالاً وأبعد في السخف والباطل ممّن يقف موقف المعارضة والمناقشة بدون علم ولا بيّنة، وتنطوي الآية الكريمة ضلالهم وسخفهم وموقفهم الباطل، وردّهم على أمانيتهم الباطلة التي يعيش فيها أهل الكفر والضلالة وأهل البغى والغواية ... فيقولون إن كانت هناك آخرة - ولا ننظر - فإنّ لنا عند الله هناك ما كان لنا في الدنيا من مال وسعة وجاه وسلطان ... وإن لم تكن آخرة - وهو مانظر - فقد أخذنا على هذا، فلا يضيرنا أنّه لم يجئ هذا اليوم، فليس لنا شيء فيه ولا متعلّق لنا به.

وفي الآية الكريمة كشف عن موقف المشركين المكذّبين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كتاب الله الذي بين يديه ... فهم في شكّ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي حيرة من أمرهم فيه بين التصديق والتكذيب، أشبه بهذه الظنون التي تدور في رؤس المشركين عن يوم البعث، وقد جاءهم القرآن الكريم، وهم على هذا الشعور يحاسبهم به، ويسفّه منطقهم فيه، فهم قد وقفوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موقف الشك والإرتياب، بين التصديق والتكذيب، كما كان ذلك شأنهم مع اليوم الآخر ... فليكن هذا!

ولكن لماذا يرجّحون جانب التّكذيب على جانب التصديق؟ هذا هو الذي لا يقبله منطق! فهل يقبلون مثلاً إذا جاءهم من يخبرهم أنّه رأى جيشاً مغيراً ورآه هذا الجبل، يريد الهجوم عليهم - هل يقبلون أن يقيموا أمرهم على الشك في هذا الخبر ولو كان كاذباً من كاذب؟ وهل يقبلون أن يخلو شعورهم من كلّ حذر وحيطه؟ إنّ منطق الحياة يدعوهم إلى الأخذ بالأحوط، وإلى أن يعدّوا العدة كاملة للقاء هذا العدو ... فان كان هناك عدوّ كانوا قد أعدّوا العدة للقاءه، فلم ييغتهم بخيله ورجله ... وإن لم يكن هناك عدوّ فلا خسران عليهم فيما فعلوا ...

وكأنّ هنا إنساناً يقول لهؤلاء الكافرين: إنّ محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم وأنه يحمل إليكم كتاباً من ربكم يدعوكم فيه إلى الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر، وينذركم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة، وهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إما صادق وإما كاذب، فإن أقمت أمركم معه على أنه صادق وآمنتم بالله تعالى وباليوم الآخر، وأعددت العدة للقاء هذا اليوم، فإن كان هو صلى الله عليه وآله وسلم صادقاً حقاً فقد نجوت، وخلصتم بأنفسكم من عذاب هذا اليوم، وإن كان كاذباً فما خسرتم شيئاً، وهذا ما يشير إليه تعالى في قوله على لسان مؤمن آل فرعون: «أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصيبكم بعض الذي يعدكم» المؤمن: (٢٨).

وفي هذا المعنى قال أبو العلاء المعري:

قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبث الأجساد قلت إليكما

إن صخ قولكما فليست بخاسر أوصح قولي فالحسار عليكما

ومفاد الآية الكريمة - خطاباً لهم إتماماً للحجة عليهم -: أن هذا القرآن يدعوكم إلى الله تعالى ناطقاً بأنه منزل من عند الله جلّ وعلا فلا أقلّ من احتمال صدقه في دعواه وهذا يكفي في وجوب النظر في أمره دفعاً للضرر المحتمل، وأي ضرر أقوى من العذاب الغليظ الأبدي؟! فلا معنى لإعراضكم عنه قط.

وقد جاءت الآيات الثلاث: (٥٢ - ٥٤) خاتمة قوية لموقف الجدل والإنذار وخاتمة قوية للسورة معاً مما جرى عليه الأسلوب القرآني، وقد استهدفت فيما استهدفته تثبيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتطمينه من جهة، وإثارة الندم والخوف والإرعاء في نفوس الملحدين الفسقة، والمشركين الفجرة، والمعاندين الكفرة ... من جهة أخرى مع ما فيها من إلفات أنظارهم إلى التأمل والتفكير فيما بين أيديهم من الدلائل الآفاقية والأنفسية على وحدانية الله جلّ وعلا وعظمته، وعلى علمه وحكمته، وتدبيره وقدرته ... ليرعوا عما هم فيه من الشرك والغواية والإلحاد والضلالة، والكفر والجناية ... ويقرّوا بها لتظاهر الأدلة عليها.

وقوله تعالى: «من أضلّ ممن هو...» أي من أضلّ منكم؟ فوضع الموصول موضع

الضمير شرحاً لحالهم، وتعليلاً لمزيد كفرهم وضلالهم، وشركهم وإلحادهم، وبغيتهم وإعراضهم عن القرآن الكريم، وبياناً لبُعد شوطهم في الشقاق والخلاف، وذلك في معنى الصفة ليدلّ على علّة الحكم وهو الشقاق البعيد عن الحقّ والهدى ... وقد جئ بهم مع ضمير الغائب: «هو» بدلاً من ضمير المخاطب، ليروا بأعينهم العبرة في هذا الذي يُعرض عليهم من أهل الشقاق والخلاف، وهو صورة منتزعة منهم ... وفي هذا ما يدعواهم إلى أن ينظروا في وجه هذا الغريب، وأن يطيلوا النظر إليه، والحال إنها ينظرون إلى أنفسهم في شخصه.

ولوجاء التّظّم هكذا: قل رأيتم من أضلّ منكم إن كان هذا الرّسول من عند الله تعالى ثمّ كفرتم به - لنفروا نفار الحُرّ الوحشية، ولما استقبلوا هذه الدّعوة الّتي يُدعون إليها إلّا بالصدّ والإعراض، أو بالسّبّ والشّتم، فيفوت بذلك الغرض المقصود من الإمساك بهم في هذا الموقف لينظروا في تلك المرأة الّتي يرون شخصهم ماثلة فيها!

٥٣ - (سريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ أو لم يكف بربك أنّه على كلّ شيء شهيد)

في دخول السّين للتسويق مع أنّ إراءة تلك الآيات قد حصلت قبل ذلك على أنّه تعالى سيطلع الإنسان على تلك الآيات زماناً فرماناً، ويزيدهم وقوفاً على حقائقها يوماً فيوماً، حسب مقتضى الزّمان تدليلاً بها على وحدانيته وربوبيّته في مختلف مشاهد الكون ونواميس الوجود، وفي تركيب أجسامهم أنفسهم فيستدلّون بالممكن على الواجب، فيفتقرون إلى التّظّر في الآفاق والأنفس ...

برهان لمتّى وبرهان إنّي:

واعلم أنّ البرهان على وجود الواجب على نوعين:

الأوّل: برهان لمتّى وهو العلم من العلّة بالمعلول.

والثاني: برهان إنّي وهو العلم بالعلّة من المعلول.

ومن البدهة أنّ الأوّل هو أسبق بالشرف، وباعطاء اليقين أوثق من الثاني، وذلك

أَنَّ العلم بالعلّة مستلزم للعلم بالمعلول المعيّن قطعاً، وأمّا العلم بالمعلوم فستلزم للعلم بالعلّة ما، فلا تُعرَفُ العِلّةُ حق معرفتها.

وبعبارة أخرى: أَنَّ وجود العِلّة يقتضى وجود المعلول المعيّن بشخصه، ووجود المعلول لا يقتضى إلّا واحداً من العلل لا بخصوصه لأنّه غير تام، فليس شئٌ غير واجب الوجود برهاناً تاماً على وجوده وهو البرهان على كلّ شئ، فإنّ العلم التّامّ اليقيني بذى السّبب وهو جميع الممكنات لا يحصل إلّا بالسّبب.

قال الله عزّوجلّ: «قل أي شيء أكبر شهادة قل الله» (الأنعام: ١٩).

فلا يمكن تحصيل معرفة الحقّ حقّها من المظاهر... فإنّ المعلول ليس إلّا نحواً من تعيّنات العِلّة وتطوّراته، فمن عرف العِلّة عرف شؤونها وأطوارها... بخلاف من عرف المعلول فإنّه ما عرف العِلّة إلّا بهذا النّحو الخاصّ، فمن عرف الخالق بخلقه إستدلالاً فما عرفه حق معرفته، ومن قطع النظر عن الخلق وعرف الحقّ بالحقّ، عرفه حق معرفته، وعرف ما ليس بحقّ.

فأعظم البراهين وأتقنها، وأشدّ الطرق وأحكمها، وأنور المسالك وأشرفها هو الإستدلال على ذاته بذاته كما قال تعالى في اثبات وجوده: «شهد الله أنّه لا إله إلّا هو» (آل عمران: ١٨) وقال: «إني أنا لا إله إلّا أنا» (طه: ١٤) فحقيقة الحقّ جلّ وعلا هو البرهان على ذاته والبرهان على كلّ شئ.

وقد أشار تعالى إلى النّوع الثّاني بقوله: «سنريهم آياتنا في الآفاق...» فيستدلّون بوجود الأثر على الصّفات، وبالصّفات على الذات، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة في هذه المنهج. وإلى النّوع الأوّل أشار بقوله عزّوجلّ: «أولم يكف بربك أنّه على كلّ شئ شهيد» وهذا طريق الأنبياء والمرسلين والأوصياء والمصطفين الأخيار صلوات الله عليهم أجمعين وهم أرباب العقول الكاملة الذين يستدلّون بذاته على ذاته ويستشهدون بوجوده على سائر الأشياء لا بوجود الأشياء عليه، ولذلك خاطب رسوله الخاتم صلّى الله عليه وآله وسلّم: «أولم يكف بربك...» ولذلك كان إنساناً كاملاً لا أكمل منه، وكان غاية خلقه: «لولاك لما خلقت الأفلاك» فاذن يجب أن يكون هو صلّى الله عليه وآله وسلّم:

البرهان على سائر خلقه كما قال تعالى: «وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» (النساء: ٤١).
والدليل على ذلك: أن الله عز وجل أعطى لكل نبي آية وبرهاناً وقد جعل نفس
رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم: برهاناً إذ قال: «يا أيها الناس قد جاءكم برهان
من ربكم» (النساء: ١٧٤) وذلك أن برهان الأنبياء كان في أشياء غير أنفسهم، مثل
برهان صالح في ناقته، وبرهان موسى صلى الله عليه وآله وسلم: في عصاه، وبرهان عيسى
عليه السلام في إحياء الموتي... وقد كان نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: برهاناً
بالكلية، فكان برهان بصره: «ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى»
(التجم: ١٧ - ١٨) وكان برهان لسانه: «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه
شديد القوى» (التجم: ٣ - ٥) وكان برهان يده: «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى»
(الأنفال: ١٧) وكان برهان صدره: «ألم نشرح لك صدرك» (الإنشراح: ١) وكان برهان
قلبه: «ما كذب الفؤاد ما رأى» (التجم: ١١) وما إليها من البراهين في مظاهر وجوده
المقدس أكثر من أن يُحصى. وليس في القرآن الكريم آية تجمع فيها التوعين من البرهان
معاً إلا هذه الآية الكريمة فتأمل جيداً واغتنم جداً ولا تغفل.

وقوله تعالى: «أولم يكف بربك» مضافاً إلى ما ذكرناه - مستأنف بياني سيق لتوبيخ
الملحدين الكافرين على ترددهم في شأن القرآن الكريم وعنادهم المحجج إلى إراءة الآيات
وعدم إكتفائهم باخباره تعالى، والهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدّر يقتضيه المقام.
أي ألم يغن ولم يكف ربك؟ والباء مزيدة للتأكيد، ولا تزداد إلا مع كفى. وتوبيخ لمن
ليس له رتبة الاستدلال بنفس الوجود على واجب الوجود. وفي الجملة وتاليا دعوة
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصبر على أذى قومه، وعلى موقفهم المتعنت منه
وحسبه في هذا أن الله تعالى شهيد بما يعملون من الكفر والطغيان، من الإلحاد والعدوان
ومن البغى والعصيان... وسيجزهم الله عليه.

وقوله عز وجل: «أنه على كل شئ شهيد» بدل من الإستفهام الإنكارى أي ألم
يغنىهم عن إراءة الآيات الموعودة المبنية لحقيقة القرآن الكريم، ولم يكفهم في ذلك أنه
تعالى شهيد على جميع الأشياء...

٥٤ - (ألا إنهم في مَرِيةٍ من لقاءِ ربِّهم ألا إنه بكلِّ شَيْءٍ محيطٌ)

بيان تقرّيعي لسبب إلحادهم وإستكبارهم وكفرهم وضلالهم، وأكّنة قلوبهم ووقر آذانهم ... بأسلوب التّنبية والتّأكيد والتّعجب وتسفيهم على شدّة شكّهم في لقاء الله جلّ وعلا والوقوف بين يديه، ومحاسبتهم ومجازاتهم يوم القيامة على مايفعلون في الحياة الدّنيا.

وقوله تعالى: «ألا إنه بكلِّ شَيْءٍ محيطٌ» تذكير تهديدى بأسلوب التّنبية والتّأكيد أيضاً بأنّ الله عزّوجلّ يحيط بكلِّ شَيْءٍ ممّا فيه برهان على قدرته عليهم، وأنهم لن يفلتوا منه ولن يعجزوه، فيحاسبهم على كلّ صغيرة وكبيرة من أعمالهم فلا يخفى عليه شَيْءٌ منها، وفيه دفع لمريتهم وشكّهم في البعث وإعادة ما تفرّق واختلط ممّا يتوهم منه عدم إمكان تمييزه. فتأمل جيداً ولا تغفل.

❖ الإعجاز ❖

وقد ثبت بالبداهة أن القرآن الكريم معجزة خالدة بوجه كثيرة لا يمكن باحصائها إلا من أحاط بجميعها، ولن أظنه غير أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ومن الوجوه هو الأسلوب والنظم الخاص الذي لا يوجد في كلام المخلوق، وإن بلغ من الفصاحة والبلاغة وفنون البيان ... ما بلغ ... فتدبر قوله عز وجل: «وقالوا قلوبنا في أكنه مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرو من بيننا وبينك حجاب»: (٥) ومن ضلال هؤلاء الضالين المعرضين عن دعوة الخير التي يدعوهم هذا القرآن إليها على لسان رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: أنهم أحكموا إغلاق الطرق والنوافذ، بينهم وبين هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فلم يدعوا منفذاً تنفذ منه كلماته إليهم ...

وهم قد أحكموا إغلاق قلوبهم حتى إذا سمعت آذانهم شيئاً من هذا القرآن المجيد - عَرَضاً من دون قصد - لم تنفذ إلى قلوبهم التي هي موطن الوعي والإدراك، ثم - زيادة في الاحتياط وحراسه لآذانهم من أن يقع فيها شيء من القرآن عفواً - جعلوا بسوء إختيارهم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حجاباً بالبعد عنه واجتناب أي مكان يكون فيه، حتى يأمنوا أن تطرق كلمة من كلماته أسماعهم ...!

وقد يبدو - بدواً - أن النظم الذي جاء به القرآن الكريم في ترتيب هذه المغالق ... أنه قد جاء بها على غير الترتيب الطبيعي الذي يألفه الناس في التدبير لما يحرصون عليه، ويعملون على صيانته وحراسته من الآفات والعوارض التي تعرض له ... حيث يتجه الإن أول ما يتجه إلى إقامة سور حول بيته، ثم يتخير في داخل هذا السور المكان الذي

يقيم فيه البيت، ثم يتخير من هذا البيت المكان الأمين الذي يحفظ فيه الغالي الثمين مما يحرص عليه من مال ومتاع ...! هكذا يبدو وجه التدبير في مثل هذه الحال ...

ولكن القرآن المجيد بدأ - كما ترى - من حيث انتهى التدبير البشري ... فتحدث عن القوم بأنهم أحكموا إغلاق ما بداخلهم قبل أن يحكموا إغلاق المنافذ الخارجية التي يمكن الوصول منها إلى هذا الذي في الداخل: «وقالوا قلوبنا في أكنة...» فما سر هذا؟

لعل السر في هذا: أن القوم لم يكونوا مع القرآن الكريم في سعة من أمرهم، وفي فسحة من الوقت للاختيار والتدبير... فلقد كان لهم مع القرآن المجيد لقاء من قبل أن يحكموا أمرهم معه، ويلقوه بالتدبير الذي يرونه... وكانت الكلمات التي سمعوها من القرآن الكريم ذات قوة نفاذة هزت قلوبهم من أقطارها، وكانت تستولي عليهم، وقد وقع كثير منهم تحت سلطانها القوي الآسر، وأحس الهزيمة تكاد تنزل به، وتحطم صخرة كبره وعناده ولجاجة... فكان همّه حينئذ أن يمسك قلبه، وأن يدفع عنه هذا الخطر الذي يتهدده... إن المعركة هنا بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومادخل على قلوبهم من كلمات الله التي سمعوها منه... وإذن فلتغلق هذه القلوب، ولتقم عليها حراسة قوية منهم «قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه...» فهذه قلوبنا التي أحكمنا باغلاقها بسوء اختيارنا!

هذا أول ما ينبغي أن يكون من القوم في دفع هذا الخطر الذي دهمهم... وهذا هو أول ما يكون ممن يدهمه خطر يهدد وجوده، أو يهدد الشئ الذي يحرص عليه... إن همّه الأول هو الدفاع عن هذا الذي يتهدده الخطر منه، سواء أكانت حياته أم كان متاعه! حتى إذا استشعر النجاة من هذا الخطر كان له بعد ذلك أن ينظر في المنافذ الأخرى التي يهب عليه الخطر منها، فيبدأ بالقرب منها أولاً، ثم بالذي يليه وهكذا...

ومن هنا كان نظرهم بعد هذا إلى أقرب شئ يحى منه الخطر إلى قلوبهم، وهي آذانهم فأحكموا إغلاقها، ووضعوا عليها سداً يحول بين الكلمات، وبين التقاذ منها إلى القلوب: «وفي آذاننا وقر» ثم كان التدبير بعد هذا أن يعبدوا بأنفسهم - ومامعهم من آذان وقلوب - عن مواطن الخطر جملة... «ومن بيننا وبينك حجاب» فذلك هو الذي

يقطع كل صلة بينهم وبين موطن الخطر...!

وقد جاء النظم القرآني: «ومن بيننا وبينك حجاب» بزيادة حرف الجر: «من» ولم يحن: «وبيننا وبينك حجاب» وذلك للمبالغة في أن ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد سدّ بحجاب كامل، ملأ المسافة التي بينهم وبين النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فكل ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حجاب غليظ كثيف... ولوجاء النظم القرآني: «وبيننا وبينك حجاب» لما أدى هذا المعنى، ولكان مفهوم الحجاب هنا أنه مجرد ستر بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقرأ الآية مرة أخرى وتدبرها ملياً... وإنك لتجدها في هذا الترتيب معجزة من إعجاز القرآن الكريم، وآية من الآيات التي تشهد له، بأنه من تنزيل الرحمن الرحيم. فسبحان من هذا كلامه وتلك آياته...!

ومن البدهة أيضاً: أن القرآن الكريم نفس هداية يهدي الناس في كل ظرف إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم، عزّتهم وكمالهم، وخيرهم وسعادتهم في حياتهم الدنيوية والدنيوية ومع ذلك يتحدّث إلى عقول الناس عن مشكلات الكون وحقائق الوجود العلمية بالتعبيرات الدقيقة والإشارات الخفية إلى علوم مختلفة، وفنون كثيرة لم يدرك بعد، شيء كثير منها... وذلك يدل على إعجاز القرآن الكريم وكونه تنزيلاً من عند حكيم حميد. قال الله عز وجل: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» (التحل: ٨٩).

وقال: «ما فرطنا في الكتاب من شيء - ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين»

(الأنعام: ٣٨ و٥٩).

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه: ألا إن فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي ودواء دأئكم ونظم ما بينكم».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «وإن الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل هذا القرآن فإنه جبل الله المتين وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم وما للقلب جلاء غيره...».

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحُه، وسراجاً لا يخبو توقده، ومحراً لا يُدرك قعره، ومنهاجاً لا يُضِلّ نهجه، وشعاعاً لا يظلم ضوؤه وفرقاناً لا يخمّد برهانه وتبياناً لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزّاً لا تهزم أنصاره، وحقّاً لا تخذل أعوانه، فهو معدن الايمان ومحبوخته، وينابيع العلم ومحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثافيّ الإسلام وبنياه، وأودية الحق وغيطانه، ومحرا لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يغيضها الواردون، ومنازل لا يضلّ نهجها المسافرون، وأعلام لا يعمى عنها السّائرون، وآكام لا يجوز عنها القاصدون، جعله الله ريتاً لعطش العلماء، وربيعاً لقلوب الفقهاء، ومحاجّ لطرق الصّالحاء، ودواء ليس بعده داء، ونوراً ليس معه ظلمة، وحبلأ وثيقاً عروته، ومعلقاً منيعاً ذروته، وعزّاً لمن تولّاه وسلماً لمن دخله، وهدى لمن إلتئم به، وعذراً لمن انتحلّه، وبرهاناً لمن تكلم به، وشاهداً لمن خاصم به، وفلجاً لمن حاج به، وحاملاً لمن حمّله، ومطيّة لمن أعمله، وآية لمن توسّم، وجنة لمن استلأم، وعلماً لمن وعى وحديثاً لمن روى وحكماً لم قضى».

وما جاء في هذه السّورة من تلك الحقائق التي لا يستطيع أحدٌ بإحصائها إلاّ اهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين...

قوله تعالى: «قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين- ثم استوى إلى السّماء وهي دخان...» (فصلت: ٩- ١١) وقد صرح القرآن الكريم: أن السّماء كانت دخاناً وهذا سرّ عجيب من أسرار خلق السّموات والأرض لا يعرف العلم إلاّ أن السّماء كانت يوماً دخاناً، ولا تزال كتل هائلة ممّا سمّاه الله جلّ وعلا دخاناً يشاهده الفلكيون بمراقبهم القوية حديثاً في السّماء، وهم لم يعرفوا عشراً من الآلاف من أسرار السّماء، وهم اليوم مبتدون بالنسبة إليها كغيرهم بالنسبة إلى غيرها جدّاً.

ومن وجوه الإعجاز: ما جاء في هذه السّورة من نهاية عجز فصحاء العرب وبلغائهم عن مخاصمة القرآن الكريم باتيان كلام يعادله ويمائله أو إقامة حجة تعارضه، ولذلك أمر بعضهم بعضاً أن لا ينصتوا له، ويأتوا بلغوا الكلام عند قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم القرآن ليختلّ به قرائته، ولا تفرع أسماع الناس آياته، فيلغو أثره وهو الغلبة:

«وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» (فصلت: ٢٦) وهذا أبين من رائحة النهار على كون القرآن تنزيل من حكيم حميد نزل على رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم: لاشئ فيه تناقضاً وباطلاً ولغواً حتى يخفى ويستر على الناس، فيسمعون إسمه ولا يرون لونه.

فلما رأوا من القرآن الكريم الجدة في دعوته والإصرار عليها، ورأوه يسفّه أحلامهم ويسخر من آلهتهم قابله بالإنكار: «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنمّا إلهكم إله واحد- قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً- فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود- فان يصبروا فالتار مثوى لهم- إنهم كانوا خاسرين» (فصلت: ٦ و ٩ و ١٣ و ٢٤ و ٢٥).

لقد ذهب القرآن الكريم إلى أبعد ممّا يمكن أن يتصوره العقل هنا في هذا الموقف من صور الإثارة الصارخة التي تهيج النفوس الساكنة وتوغر الصدور السليمة... فكيف بهذه النفوس المستعرة حقداً وحنقاً، وهذه الصدور الممتلئة غيظاً وشنائاً؟ إنّ الموقف بين مشركي مكة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد كان إذ ذاك لا يحتاج إلى أكثر من شرارة تحتك بهذه الصدور المسعورة المتحفزة للشر حتى يشب الحريق ويتسعر اللهب، وتقع الواقعة التي تأتي على قريش وتأكل صغيرها وكبيرها... في وسط هذا الجوّ والتار تضطرم، والريّح تعصف، جاء القرآن المجيد بكل ما يمكن أن يكون من قوى تزيد في إضرار هذه النار وتمدها بالوقود كلّها خفت سعيها وسكن لهيها!

التعالى، التشامخ، التّسامى، والتحدي!!! بكل هذا جاءت هذه السّورة: «فصلت» ودخلت به في مجال المعركة من حيث لم يحتسب الناس ولم يقدرُوا! ففي تلك الآونة، والصدور موعرة، والنفوس ضائقة، والنار مؤجّجة جاءت السّورة في هذا الوقت ليصكّ أسماع العرب بالحديث عن القرآن حديثاً متعالياً متشامخاً، متسامياً، ومتحدّياً وإذا قريش وهي تدبر أمرها، وتقلب وجوه رأيها في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرآنه هذا الذي يدعوها إلى أن تخرج عن وجودها- إذا بها- وهي في تلك الحال- تصطك آذانها بقوله تعالى: «إنّ الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا- اعملوا ما شئتم

إنّه بما تعملون بصير- أولئك ينادون من مكان بعيد» فصلت: ٤٠-٤٤).

إنّ هذه فرصة قریش للتشنيع على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم والتشهير به والتشويش على دعوته!: «لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» (٢٦).

وإنّ هذه لهى فرصة القرآن أيضاً في فضح قریش وفي إذلال كبريائها ونبذها بالعراء! هكذا... تعوى وتهذى: «قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد» (٤٤).

وقد كان لقریش أن تقول: هذه معلقات شعرائنا، وهذه خطب خطبائنا وسجع كهائننا... فهل هي دون هذا القرآن منزلة في الفصاحة والبيان؟ وهل في القرآن ما ليس فيها من المعاني والأساليب؟ وهل عَقِمَ الشعراء والخطباء والكهان... أن يتحدثوا بمثل هذا الحديث الذي يطلع عليهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم به صباح مساء؟ وأن تقول: إنه ليس قرآنه هذا إلّا كلاماً من الكلام، وحديثاً من الحديث... فان يكن فيه ميزة فهو شعر كشعرهم، فإن كان له في الشعر شأن فهو كبعض معلقاتهم أو سجع كهانهم... وهيات أن يخرج عن شئ من هذا أو يجاوز حدوده ويرتفع عنه. ثمّ لقد كان لقریش أن تدعو إلى سوق عامة من تلك الأسواق التي كانت تقيمها في كثير من المواسم، وتقيم حَكَمًا أو حكاماً للفصل فيما بينهم وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلّم في قرآنه هذا وفيما عندهم من معلقات وخطب وسجع كهان كما كانوا يفعلون ذلك فيما بين شعرائهم وخطبائهم...

وفي هذه السوق يتلو محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ما شاء من قرآنه، وتلقّى قریش ومن معها ما تشاء وما تتخير من معلقاتها وقصائدها وأراجيزها وخطبها وأحاديث كهانها... وهنا تكون القاضية على دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم وعلى قرآنه إن قال الحَكَمُ أو الحكماء عن هذا القرآن إنه في درجة هذا الكلام الذي يعرضونه أو دونه! ولكن قریشاً لم تفعل شيئاً من هذا ولن تفعله! إذ ضربها القرآن ضربة موجعة، فلم تقوَ على الحركة أو القول... ومتى كان ذلك العجز الفاضح والخزي المبين؟

لقد كان والنفوس متطلعة إلى قریش، وإلى ما تلقى به هذا الإِ دَعَاء الذي يدّعيه

القرآن لنفسه، والأبصار كلها متجهة إلى المكان والزمان اللذين تضربهما قريش مجالاً وموعداً للقاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقرآنه في معركة فاصلة بينها وبينها... ولكن قريشاً لم تفعل ولن تفعل! إذ خرست ألسنتها واضطربت مشاعرهما، واختلطت أفكارهما، وتبلد إحساسها وطاش صوابها... فما تدري ماذا تقول وماذا تفعل! حتى إذا أفاقت شيئاً من ذهولها جعلت تضرب ضربات طائشة، وتهذى هذياناً محموماً إذ كان عليها أن تفعل شيئاً - أي شيء - لتدفع هذا القضاء الذي لا يملك أحد دفعه... شأن الغريق وقد احتواه الماء وجرفه التيار... إنه يضرب بيديه ورجليه ضربات طائشة يائسة ويتشبث بكل حشيش، وإن كان على يقين أنه من المغرقين...!

وإذن فلا مفر للقوم من لقاء القرآن الكريم وجهاً لوجه، فليكن لقاءهم إذن مباشراً مع القرآن نفسه... وليكن ما يكون، وهاهم أولاء قدراحوا إلى القرآن يديرون حوله الرأى، ويحكمون له التدبير والكيد... وكثرت الآراء وتشعبت صور الكيد... وخرجوا بها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى القرآن الذي يتحداهم به، وكانت فضيحة مجلجلة! فلقد ضبطهم القرآن متلبسين بهذا الكيد الصبياني... فكشف تدبيرهم هذا على الملأ فجاء به على أعين الناس، ثم طلع عليهم بقوله عز وجل: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» (٢٦) وفي الآية الكريمة دلالة على نهاية عجزهم عن مخاصمة القرآن الكريم.

ومن وجوه الإعجاز: هو الإخبار بما يأتي كقوله عز وجل: «وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» (فصلت: ٤١-٤٢) فأخبر تعالى بأن الباطل لا يتطرق إلى القرآن الكريم من جهة من الجهات... ولا يجد إليه سبيلاً فضلاً عن التحريف والتبديل كما قال: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» (الحجر: ٩) فحفظه الله جلّ وعلا من الزيادة والنقصان حتى الحرف منه. فالتوهم في التحريف توهم باطل لا يعتنى به جداً فإنه مخالف لصريح كتاب الله العزيز، حتى لو كانت فيه رواية فعلينا أن نعرضها على كتاب الله المجيد، فنضربها على الجدار لمخالفتها به على ما ثبت في باب التعارض فتأمل جيداً واغتم جداً ولا تغفل فإنّ المقام مزلة الأقدام...

ومن وجوه الإعجاز: ما يتحدث عن المستقبل كقوله جلّ وعلا: «سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» (فصلت: ٥٣).

قال بعض المعاصرين من الأطباء حول الآية الكريمة كلاماً ذكره لا يخلو من فائدة: «إنّ الآية الكريمة توجه الإنسان إلى ما ينطوي عليه خلقه من الآيات البيّنات التي لا تنتهى، كما تبشّر بأنّ الله سيبيّن للناس جليّة واضحة حتى يتبين لهم أنه الحق. فلنحاول طرق أبواب هذا العالم المعقد، وسبر أعماقه بكلّ تودة وخشوع لعلنا نعيش في ظلّ هذه الآيات القرآنيّة التي تجعل الحليم حيران:

ففي المعدة يوجد (٣٥) مليون غدة معقدة التركيب لأجل الإفراز، أمّا الخلايا الجدارية التي تفرز حمض كلور الماء فتقدر بمليار دخلية.

في العفج والصّائم يوجد (٣٦٠٠) زغابة معوية في كلّ اسم ٢ لإمتصاص الأغذية المهضومة، وفي الدّفاق (٢٥٠٠) زغابة مع العلم أنّ طول الأمعاء ثمانية أمتار. في مخاطية الفم يتوسف (٥٠٠/١٠٠٠) خلية تعوض فوراً وذلك كلّ خمسة دقائق. يوجد في اللسان (٩٠٠٠) حليلة ذوقية لتمييز الطعم الحلو والحامض والمر والمالح.

لوضعت الكريات الحمراء لجسم واحد بجانب بعضها في صف واحد لأحاطت بالكرة الأرضية التي نعيش عليها (٥-٦) مرّات، أمّا مساحتها فتقدر بـ (٣٤٠٠) متر مربع، وعددها (٥) ملايين كرية حمراء في كلّ ملمتر مكعب من الدّم، وتجري كلّ كرية حمراء (١٥٠٠) دورة دموية بشكل وسطي كلّ يوم، تقطع خلالها (١١٥٠) كم الف ومائة وخمسين كيلومترا في عروق البدن.

القلب: هو مضخة الحياة التي لا تكمل عن العمل، وعدد ضرباته (٦٠ - ٨٠) ضخة في الدّقيقة الواحدة، وينبض يومياً ما يزيد على مائة ألف مرّة، يضخ خلالها (٨٠٠٠) ليتراً من الدّم، وحوالي (٥٦) مليون جالون على مدى حياة إنسان وسطياً. ترى هل يستطيع محرّك آخر القيام بمثل هذا العمل الشاقّ لمثل تلك الفترة الطويلة دون حاجة لإصلاح؟ تحت سطح الجلد يوجد (٥ - ١٥) مليون مكيف لحرارة البدن، والمكيف هنا هو الغدة العرقية التي تخلص الجسم من حرارته الزائدة بواسطة عمليّة التبخر والتعرّف.

يستهلك الجسم من خلاياه (١٢٥) مليون خلية في الثانية الواحدة أي بمعدل (٧/٥٠٠/٠٠٠/٠٠٠) سبعة آلاف وخمس مائة مليون خلية في الدقيقة الواحدة، وبنفس الوقت يتشكل ويتركب نفس العدد من الخلايا تقريباً، ولو تعلم أيها القارئ بناء وهندسة وفيزيولوجية الخلية الواحدة لسقطت على الأرض ساجداً من إعجاب صنع الله: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» (العنكبوت: ٤٣).

الرغامي عند الإنسان تتفرع إلى قصبات ثم قصيبات، وهكذا حتى تصل إلى فروع دقيقة على مستوى الأسناخ الرئوية، ويبلغ عدد الأسناخ الرئوية حوالى (٧٥٠) مليون سنخ، وكل سنخ يتمتع بغلاف رقيق، ويتصل بجدار عرق دموى صغير، وهكذا يتم تصفية الدم بسحب غاز الفحم، ومنع الأكسجين اللازم للبدن إن شبكة الأسناخ تفرش مساحة تصل إلى ما يزيد على (٢٠٠) متر مربع لتصفية الدم، وفي الحالة الطبيعية لا يستخدم أكثر من عشر هذه الأسناخ، وفي الأزمات يفتح المزيد من الأسناخ.

في كل يوم يتنفس الإنسان (٢٥) ألف مرة يسحب فيها (١٨٠) متراً مكعباً من الهواء يتسرب منها (٥ - ٦) متر مكعب من الأكسجين للدم.

في الدماغ (١٣) مليار خلية عصبية و (١٠٠) مليار خلية دبقية إستنادية تشكل سداً مardاً لحراسة الخلايا العصبية من التأثير بأية مادة، والأورام تنمو خاصه على حساب الخلايا الدبقية وكأن الخلايا العصبية مستعصية على السرطان.

يتغذى الدماغ على الغلو كوز كمادة سكرية فقط بخلاف القلب الذي يتغذى على سكر الغلو كوز أو حمض اللبن، الغلو كوز هو الحلوى الفاخرة التي يفضلها الدماغ بخلاف بقية أجهزة البدن، وإذا وقع البدن في أزمة غلو كوز فإن آليات الجسم تفضل هذا العضو النبيل عن باقي أعضاء البدن في العطاء، وذلك لأن انقطاع الدم عنه لمدة (٣ - ٥) دقائق تؤدي لتخريب دائم غير قابل للتراجع في أنسجته، أما كمية الدم التي يحتاجها يومياً فلا تقل عن (١٠٠٠) ليتر.

لو وضعت الخلايا العصبية في الجسم بصف واحد لبلغ طولها أضعاف المسافة بين القمر والأرض.

العين: في العين الواحدة حوالى (١٤٠) مليون مستقبل حسّاس للضوء وهي تسمى بالمخاريط والعصي، وطبقة المخاريط والعصي هذه هي واحدة من الطبقات العشرة التي تشكل شبكية العين، والتي تبلغ ثخانتها بطبقاتها العشرة (٤/٠) مم. ويخرج من العين نصف مليون ليف عصبي ينقل الصورة بشكل ملون!!! «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم».

أما الأذن: ففي عضو كورتى الذي يمثل شبكية الأذن يوجد (٣٠/٠٠٠) خلية سمعية لنقل كافة أنواع الأصوات بمختلف إهتزازاتها وشدّتها بحسّاسيّة عظيمة، وفي الأذن الباطنة يوجد قسم يسمى التيه (Labgrinth) لأنّ الباحث يكاد يتيه من أشكال الدّهاليز والممرات والجدر والحفر والغرف والفوهات والإتصالات وشبكة التنظيم والعلاقات الموجودة داخل هذا القسم!!

في الدّم الكامل (٢٥) مليون المليون كرية حمراء لنقل الأكسجين و (٢٥) مليار كرية بيضاء لمقاومة الجراثيم ومناعة البدن، ومليون المليون صفيحة دموية لمنع النزف بعملية التخثر في أي عرق نازف، وتتكوّن هذه الخلايا بصورة أساسيّة في مخ العظام الذي يصبّ في الدّم مليونين ونصف كرية حمراء في الثانية الواحدة، وخمسة ملايين صفيحة، ومائة وعشرين ألف كرية بيضاء، وهذه أهميّة العظام بتوليد عناصر الدّم وتراجع وتضعف هذه الوظيفة عند المسنين، ولنتذكّر هنا الآية القرآنية التي تعبر عن الكهولة: «قال ربّ إنّي وهن العظم منّي واشتعل الرأس شيباً» (مرم: ٤) فقد يصبح للآية وقع خاص على النفوس.

دفقة المني الواحدة عند الرجل تحوى ثلاث مائة مليون حيوان منويّ، ولا يتخلّق الإنسان إلّا من حيوان منويّ واحد يندمج ببيضة واحدة من الانثى.

الكلية الواحدة تحوى مليون وحدة وظيفية لتصفية الدّم تسمى النفرونات (Nephrones) ويرد إلى الكلية في مدى (٢٤) ساعة (١٨٠٠) ليتر من الدّم، ويتمّ رشح (١٨٠) ليتر منه، ثمّ يعاد امتصاص معظمه في الأنابيب الكلوية، ولا يطرح منه سوى (١/٥) ليترًا وهو المعروف بالبول، ويبلغ طول أنابيب النفرونات حوالى (٥٠)

كيلومتراً «صنع الله الذي اتقن كل شيء» التل: ٨٨).
حكمة تشرّحية:

في تعصيب اللسان، توصل علماء التشريح إلى أنّ الحليّمات الذّوقية في الثّلاث الأخير من اللّسان تتعصّب بالعصب البلعومي اللساني، أمّا في الثّلاثين الأماميين فيتعصبان بشعبة عصبية تأتي من العصب الوجهي السّابع، وتسمّى هذه الشعبة بعصب حبل الطبل، وإنّ الألياف الذّوقية في العصب البلعومي اللساني والألياف الذّوقية في حبل الطبل تنشأ جميعها من نواة واحدة في الدّماغ هي النّواة المنفردة، وقد فكر في سرّ ذلك علماء العصر، فانتهاوا إلى القول أنّ عصب حبل الطبل هو عصب تائه لأنّه قد ضلّ طريقه، فهو عصب ذوقيّ نشأ في النّواة الذّوقية الّتي نشأ منها العصب التّاسع البلعومي اللساني، ولكّنه لم يسر معه بل طاف طويلاً، فخرج مع العصب الوجهي ثمّ دخل عظم الصّخرة والأذن الوسطى، ثمّ اتبع طريق العصب اللساني حتّى وصل إلى اللسان ليحمل إلى مقدّم اللسان حسّ الذّوق.

لقد قال: من رأوا نصف العلم أنّ هذا الطريق الطّويل الّذي سلكه العصب التائه هو خطأ في التكوين، ولكن الله سبحانه وتعالى الّذي لا تنفد معجزات كتابه العظيم الّذي قال فيه متحدّثاً عن المستقبل: «سزّهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ» جعل العلماء يكتشفون سرّاً جديداً، فقد كان في مرور العصب المذكور داخل الأذن الوسطى على الوجه الباطن لغشاء الطبل، ومرافقاً للرّباط الطبلي الكعبيّ الخلفي، فالأمامي حكمة بالغة في خلق الله للإنسان وتحقيقاً لأمر آخر، ولم يكن من باب ضلال الطريق.

ذلك أنّه إذا نقص الضغط الجوّي داخل الاذن الوسطى، انجذب غشاء الطبل نحو الدّاخل وضغط على هذا العصب، ويؤدّي هذا الإنضغاط إلى تنبيه الألياف الذّوقية الّتي يحملها فيؤدّي ذلك لإفراز اللّعاب من الغدد اللعابية، وهذا يوجب على الإنسان أن يتلعّ لعابه، وبعملية البلع هذه تنفتح الفوهة البلعومية للنّفير السّمعى (نفير أوستاش) فيدخل الهواء للأذن الوسطى، ويتعادل الضغط داخل وخارج غشاء الطبل، فيعود

لوضعه الطبيعي ويزول انضغاط العصب التائه ويتوقف إفراز اللعاب وهكذا دواليك
«ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه» آل عمران: (١٩١).

ولو تابعنا بمحاولة التعرف على دقائق وعجائب جسم الإنسان لأصابنا الصّداع
نتيجة الهول والدهشة، ولكن سنقتصر على هذا القدر البسيط، فلنرجع ونتأمل الآيات
القرآنية التي تصف خلق الإنسان لعلنا نقدرها بعض تقديرها.

«وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون» الجاثية: (٤).

«هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه» لقمان: (١١).

«وفي أنفسكم أفلا تبصرون» الذاريات: (٢١).

وغيرها من وجوه إعجاز هذه السّورة: «فصلت» لانستطيع بذكر عشرها هنا ونحن
على جناح الاختصار، فعلى الآتين التدبّر العميق والبحث الدقيق جداً.

﴿ التكرار وأسرارہ ﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور حول أربعة عشر أمراً:
أحدها- سورتان يشتمل كلّ واحد منهما على (٥٤) آية: الاولى: سورة «سبأ»
الثانية: سورة «فصلت».

ثانيها - سورة «فصلت» ثانية سورة من السور السبع التي إفتتحت بكلمة «حم».
لعلّ وجه اشتراكها في افتتاحها وتسميتها بـ «حم» أنّه للمشكلة التي بينها بما
يختصّ به بما ليس لغيرها، وأنّه إسم علم أجرى على الصّفة الغالبة بما يصحّ فيه
الإشتراك والتشاكل الذي اختصّت به هو أنّ كلّ واحدة منها استفتحت بصفة
الكتاب مع تقارها في الطول والقصر، ومع شدّة تشاكل الكلام في التّظم.
وفي سورة «المؤمن» وهي اولها: «تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم».
وفي سورة «فصلت» وهي ثانيتهما: «تنزيل من الرحمن الرّحيم».
وفي سورة «الشّورى» وهي ثالثتهما: «كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله
العزيز الحكيم».

وفي سورة «الزّخرف» وهي رابعتهما: «والكتاب المبين».
وفي سورة «الدّخان» وهي خامستها: «والكتاب المبين».
وفي سورة «الجاثية» وهي سادستها: «تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم».
وفي سورة «الأحقاف» وهي سابعتهما: «تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم».
فجاء في ثلاث منها بوصف الغزّة والحكمة: «العزيز الحكيم» وفي واحدة منها بوصف

الرَّحْمَانِيَّةُ وَالرَّحِيمِيَّةُ أَيِ الرَّحْمَةِ الْعَامَّةِ وَالرَّحْمَةِ الْخَاصَّةِ: «الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» وَفِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا بِوَصْفِي الْعِزَّةِ وَالْعِلْمِ: «الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ» فِي خَمْسٍ مِنْهَا خَمْسُ صِفَاتٍ لِمُنْزَلِ الْوَحْيِ: الْعِلْمُ وَالْحِكْمَةُ وَالْعِزَّةُ وَالرَّحْمَةُ عَلَى قِسْمَيْهَا، وَفِي ثَنَتَيْنِ مِنْهَا وَصْفٌ لِلْوَحْيِ الْمُنْزَّلِ - عَلَى سَبِيلِ التَّأَكِيدِ بِالْقِسْمِ - : «الْمُبِينُ» تَنْبِيْهًا إِلَى أَنَّ هَذَا الْوَحْيَ يَحْمِلُ عِلْمًا وَحِكْمَةً وَعِزَّةً وَرَحْمَةً عَلَى قِسْمَيْهَا لِمَنْ اتَّبَعَهُ وَعَمِلَ بِهِ.

ثَالِثُهَا - قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: «وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْثَةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ» فَصَلَّتْ: (٥) وَقَالَ: «وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكْثَةً أَنْ يُفْقَهُوهُ» (الْأَنْعَامُ: ٢٥) وَ (الْإِسْرَاءُ: ٤٦) وَ (الْكَهْفُ: ٥٧) وَذَلِكَ أَنَّ آيَةَ «فَصَلَّتْ» بِصَدَدِ بَيَانِ سَبَبِ إِعْرَاضِهِمْ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ وَعَدَمِ إِسْتِمَاعِهِمْ لَهَا وَتَقْرِيرِ إِعْتِرَافِهِمْ بِذَلِكَ، وَتَصْوِيرِ شِدَّةِ مَكَابِرَتِهِمْ وَعِنَادِهِمْ وَإِصْرَارِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ ... وَفِي السُّورِ الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةِ بِصَدَدِ تَقْرِيرِ الْجَزَاءِ بَعْدَ إِتِمَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَانْقِطَاعِ الْمَعْذَرَةِ عَنْهُمْ بَعْدَ ذِكْرِ السَّبَبِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ» (الْأَنْعَامُ: ١١٠) وَكَاسْنَادِ الْإِضْلَالِ إِلَى اللَّهِ سَبْحَانَهُ مَجَازَةً عَلَى إِصْرَارِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ. فَلَمَّا عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ عَاقِبَتَهُمْ بِعُقُوبَاتٍ جَعَلَهَا فِي قُلُوبِهِمْ تَكُونُ مَوَانِعَ مِنْ أَنْ يَفْهَمُوا مَا يَسْمَعُونَ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. وَالْمَعْنَى: فَجَعَلْنَا ذَلِكَ بِهِمْ مَجَازَةً عَلَى كُفْرِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ...

كَمَا يَظْهَرُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا» (الْإِسْرَاءُ: ٤٥) مِنْ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ بِأَنَّ الْإِنْكَارَ وَالتَّكْذِيبَ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ هُوَ عِلَّةٌ لَجْعَلِ السِّرِّ وَالْحِجَابِ عَلَى قُلُوبِهِمْ بِحَيْثُ لَا تَفْقَهُ حَقِيقَةَ الْقُرْآنِ وَمَعَارِفَهُ، وَلَا تَدْعُنَ بِأَنَّ الْقُرْآنَ مِنْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ وَلِذَلِكَ كَانَ يَتَوَلَّوْنَ عَنْهُ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ وَلَمَّا جَرَتْ سُنَّةُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى حَصُولِ الْحِجَابِ الْمَعْنَوِيِّ عَلَى قُلُوبِ مَنْ أَنْكَرَ الْحَقَّ وَكَذَّبَهُ اسْنَادَ الْفِعْلِ: «جَعَلْنَا» إِلَى نَفْسِهِ سَبْحَانَهُ. فَقَوْلُهُ تَعَالَى: «وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكْثَةً ...» بَيَانٌ لِقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: «حِجَابًا مَسْتُورًا» رَابِعُهَا - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ» فَصَلَّتْ: (١١) كَمَا قَالَ: «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ» (البقرة: ٢٩) فَعَدَى الْفِعْلُ:

«استوى» بحرف «إلى» في الآيتين، وقال: «ثم استوى على العرش» (الأعراف: ٥٤) ويونس: (٣) و الرعد: (٢) وطه: (٥) والفرقان: (٥٩) والسجدة: (٤) والحديد: (٤) فعدى الفعل بحرف «على» في سبع آيات...

وذلك أن قوله عز وجل: «ثم استوى إلى السماء» في الآيتين بصدد بيان خلق السماء وإيجادها. والمعنى: قصد تعالى وتوجه بقدرته إلى خلق السماء وإيجادها. فعدى الفعل بـ «إلى» لذلك، ويؤيده قوله جل وعلا: «وأوحى في كل سماء أمرها» (فصلت: ١٢) بعد خلقها.

وأما قوله تعالى: «ثم استوى على العرش» فبصدد بيان تدبير أمر السماء بعد تكوينها والمعنى: إستقر ملكه على العرش واستقام سلطانه. كما يقال: استوى الملك على عرشه إذا انتظمت أمور مملكته. فالآيتان الأولىان بصدد التكوين، والآيات السبع بصدد التدبير فتأمل جيداً ولا تغفل.

خامسها - إن الله تعالى: «حتى إذا جاءوها» (فصلت: ٢٠) وقال: «حتى إذا جاءنا» (الزخرف: ٣٨) وقال: «حتى إذا جاءوها» (الزمر: ٧١ و ٧٣) من دون «ما» وذلك أن «حتى» ههنا التي تجرى مجرى واو العطف نحو قولك: «أكلت السمكة حتى رأسها» أي ورأسها. وتقدير الآية في المقام: «فهم يوزعون وإذا جاءوها» و«ما» هي التي تزداد مع الشرط نحو: أينما وحيثما وكيفما... و«حتى» في غير هذه السورة من السور للغاية فتدبر واعتنم.

سادسها - قال الله عز وجل: «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا...» (فصلت: ٣٠) وقال: «إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون» (الأحقاق: ١٣) من ذكر تنزل الملائكة على المؤمنين المستقيمين بالبشارة بولاية لهم دائبة في الدنيا والآخرة...

وذلك أن آيات «فصلت» بصدد المقابلة بين هؤلاء المؤمنين، وبين الكافرين... فلما بين تعالى في قوله آنفاً: «وقيضنا لهم قرناً فرينوا لهم...» (٢٥) أن للكافرين قرناً من الشياطين وهم أولياؤهم بعد الشيطان الأول، بين هنا أن للمؤمنين

المستقيمين أيضاً أولياء ولكنهم هم الملائكة الذين ينزلون عليهم في الحياة الدنيا، ويبشرونهم بولائهم لهم في الدنيا والآخرة، وبما لهم في الآخرة من النعيم المقيم، وليست آيات «الأحقاف» بصدد المقابلة، بل إخبار بعدم الخوف والحزن لهم، وبالجزاء لهم يوم القيامة. ولا يبعد أن تكون آيات «الأحقاف» إشارة إجمالية لما فُصِّلَ في «فصلت» تذكرة لهؤلاء المؤمنين، لأن سورة «الأحقاف» بعد سورة «فصلت» نزولاً ومصحفاً.

سابعها - قال الله تعالى: «ولا تستوى الحسنة ولا السيئة...» (فصلت: ٣٤) للسيئة معان: الأول: القتل والهزيمة كقوله عز وجل: «وإن تصبكم سيئة ففرحوا بها» آل عمران: ١٢٠) يعني القتل والهزيمة يوم أُحُد.

الثاني: الشرك كقوله جلّ وعلا: «ومن جاء بالسيئة» النمل: ٩٠) يعني بالشرك. الثالث: القحط وقلة المطر كقوله سبحانه: «وإن تصبهم سيئة» الأعراف: ١٣١) يعني قحط وقلة المطر والخير. وقوله تعالى: «ثم بدلنا مكان السيئة» الأعراف: ٩٥) يعني مكان القحط وقلة المطر «الحسنة»: الخصب وكثرة المطر.

الرابع: العذاب في الدنيا كقوله عز وجل: «ويستعجلونك بالسيئة» الرعد: ٦) يعني بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة.

الخامس: القول القبيح كقوله جلّ وعلا: «ويدرؤن بالحسنة السيئة» القصص: ٥٤) يعني ويدفعون بقول المعروف قول القبيح.

السادس: السيئة بمعناها كقوله تعالى: «ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها» الأنعام: ١٦٠).

السابع: اللواط كقوله سبحانه: «ومن قبل كانوا يعملون السيئات» هود: ٧٨) يعني اللواط.

ثامنها - قال الله عز وجل: «وإما ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم» فصلت: ٣٦) وقال: «وإما ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم» الأعراف: ٢٠٠) فجاء في سورة «فصلت» بضمير الفصل: «هو» وتعريف الخبر: «السميع» ليكون مناسباً لما تقدّمه لأن الآية في هذه السورة متصلة

بقوله تعالى: «وما يلقاها إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وما يلقاها إلا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ» (٣٥) فكان مؤكداً بالتكرار وبالنفي والإثبات، فبالغ في قوله: «أنه هو السميع العليم» بزيادة ضمير الفصل وتعريف الخبر، ولم يكن في الأعراف هذا النوع من الإِتِّصَال، فأتى على القياس: معرفة المخبر عنه، ونكرة الخبر.

تاسعها - قال الله تعالى: «ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم» (فصلت: ٤٥) وقال: «ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم» (الشورى: ١٤) وقد زاد في «الشورى» قوله: «إلى أجل مسمى» وزاد فيها أيضاً: «بغياً بينهم».

وذلك أنَّ المعنى: تفرق قول اليهود في التوراة مع التحريف، وتفرق قول الكافرين في القرآن الكريم من دون التحريف فانه «لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» (فصلت: ٤١ - ٤٢) ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب إلى يوم الجزاء لقضى بينهم بانزال العذاب عليهم. وخُصَّت «الشورى» بزيادة قوله سبحانه: «إلى أجل مسمى» لأنه ذكر البداية في أول الآية وهو: «وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم» وهو مبدأ كفرهم وطغيانهم، فحسن ذكر النهاية التي أمهلوا إليها ليكون محدوداً من الطرفين.

عاشرها - قال الله جلّ وعلا: «وإن مسّه الشّرّ فيؤس قنوط» (فصلت: ٤٩) وقال بعده: «وإذا مسّه الشّرّ فذود دعاء عريض» (فصلت: ٥١) لا منافاة بينهما لأنّ معناه: قنوط من الصنم، دعاء لله جلّ وعلا. أو يؤس بالقلب دعاء باللسان. ولا يبعد أن يكون الأوّل في قوم، والثاني في آخرين. مع أنّ الدعاء مذكور في الآيتين وهو: «لا يسأم الإنسان من دعاء الخير» في الأوّل، و«ذود دعاء عريض» في الثاني.

الحادي عشر - إنّ الله تعالى قال: «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته» (فصلت: ٥٠) بزيادة «منا» و«من» وقال: «ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته» (هود: ١١) وذلك أن الله عزّ وجلّ بيّن في سورة «فصلت» جهة الرحمة، وبالكلام حاجة إلى ذكرها، وقد حذف في سورة «هود» إكتفاء بما قبله وهو قوله سبحانه: «ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة» (هود: ٩) وزاد في سورة «فصلت» كلمة «من» لأنّ الله تعالى لما

حدّ الرّحمة والجهة الواقعة منها، حدّ الطرف الذي بعدها، فتشاكلا في التحديد والتّحقيق، وفي سورة «هود» لما أهمل الأوّل أهمل الثاني.

الثاني عشر: قال الله عزّوجلّ: «وَإِذَا مَسَّ الشَّرَفُ ذُو دَعَاءٍ عَرِيضٍ» (فصلت: ٥١) فجاء الفاعل معرّفاً باللام وقال: «وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضَرْدَعَا رَبِّهِ» (الزّمر: ٨ و ٤٩) فجاء الفاعل منكراً. وذلك أنّ المراد بالإنسان في الأوّل هو المعرض المتكبر الملحد المريب فاذا مَسَّ الشَّرَّ الَّذِي كان يستحقّه بشرارته فهو حينئذٍ ذُو دَعَاءٍ عَرِيضٍ، والمراد بالإنسان في الثاني مطلق الإنسان، فاذا مَسَّه قليل من الضّرّ مستحقّاً كان له أم لا فهو عندئذٍ يدعور به.

الثالث عشر: قال الله تعالى: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ» (فصلت: ٥٢) وقال: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ» (الأحقاف: ١٠) بالواو. وذلك أنّ المعنى في هذه السّورة: كان عاقبة أمركم بعد الإمهال للنظر والتّدبر: الكفر، فحسن دخول «ثمّ» وفي «الأحقاف» عطف عليه «وشهد شاهد» فلم يكن عاقبة أمرهم فكان من مواضع الواو.

الرّابع عشر- أن نشير في المقام إلى صيغ عشر لغات - أوردنا معانيها اللغوية على سبيل الإستقصاء في بحث اللغة - الصّيغ التي جاءت في هذه السّورة وفي غيرها من السّور القرآنية:

١- جاءت كلمة «الكنّ» على صيغها في القرآن الكريم نحو: اثنا عشر مرّة.

٢- جاءت كلمة «القوت» على صيغها في القرآن الكريم نحو: مرتين:

١- سورة فصلت: (١٠) ٢- سورة النّساء: (٨٥).

٣- جاءت كلمة «الجحد» على صيغها في القرآن الكريم نحو: اثنا عشر مرّة.

٤- جاءت كلمة «التّحس» على صيغها في القرآن الكريم نحو: ثلاث مرّات:

١- سورة فصلت: (١٦) ٢- سورة القمر: (١٩) ٣- سورة الرّحمن: (٣٥).

٥- جاءت كلمة «السّتر» على صيغها في القرآن الكريم نحو: ثلاث مرّات:

١- سورة فصلت: (٢٢) ٢- سورة الكهف: (٩٠) ٣- الإسراء: (٤٥).

- ٦- جاءت كلمة «التزغ» على صيغها في القرآن الكريم نحو: ست مرّات:
 ١ و ٢ - سورة فصلت: (٣٦) ٣ - سورة الإسراء: (٥٣) ٤ و ٥ - سورة الأعراف:
 (٢٠٠) ٦ - سورة يوسف: (١٠٠).
- ٧- جاءت كلمة «السأم» على صيغها في القرآن الكريم نحو: ثلاث مرّات:
 ١ و ٢ - سورة فصلت: (٣٨ و ٤٩) ٣ - سورة البقرة: (٢٨٢).
- ٨- جاءت كلمة «الحيص» على صيغها في القرآن الكريم نحو: خمس مرّات:
 ١ - سورة فصلت: (٤٨) ٢ - سورة إبراهيم: (٢١) ٣ - سورة الشورى: (٣٥) ٤ - سورة
 ق: (٣٦) ٥ - سورة النساء: (١٢١).
- ٩- جاءت كلمة «النأى» على صيغها في القرآن الكريم نحو: ثلاث مرّات:
 ١ - سورة فصلت: (٥١) ٢ - سورة الإسراء: (٨٣) ٣ - سورة الأنعام: (٢٦).
- ١٠- جاءت كلمة «الافق» على صيغها في القرآن الكريم نحو: ثلاث مرّات:
 ١ - سورة التّجم: (٧) ٢ - سورة فصلت: (٥٣) ٣ - سورة التّكوير: (٢٣).

﴿التناسب وجهاته﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور على جهات ثلاث:

أحدها - التناسب بين هذه السّورة وما قبلها نزولاً.

ثانيها - التناسب بين هذه السّورة وما قبلها مصحفاً.

ثالثها - التناسب بين آيات هذه السّورة نفسها:

أما الاولى والثانية: فالتناسب بينهما - حيث إنّ سورة فصلت نزلت بعد سورة المؤمن، ووقعت بعدها مصحفاً - نزولاً ومصحفاً فبامور:

أحدها - أنّ كلتا السّورتين بدئت بكلمة «حم» وأعقبها تنويه بكتاب الله العزيز الحميد، وتقرير بكونه منزلاً من الله العزيز العليم الرحمن الرحيم، مفصل الآيات، واضح البيان والغايات بلسان عربيّ لقوم يستطيعون أن يفهموه ويدركوا ما احتواه ليكون لهم ولمن بلغ بشيراً ونذيراً.

ثانيها - أنّهما تشتركان في تهديد قريش وتقريعهم إذ توعدّهم في سورة «المؤمن» بقوله: «كذّبت قبلهم قوم نوح والأحزاب - فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقّت كلمة ربك على الذين كفروا أنّهم أصحاب النار - أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم - فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» المؤمن: ٥-٦ و٢١ و٨٢) وهذّدهم في هذه السّورة بقوله: «فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود - فلنذيقنّ الذين كفروا عذاباً شديداً - جزاءً بما كانوا بآياتنا يجحدون»: ١٣ و٢٧-٢٨).

ثالثها - أن الله عز وجل لما أشار في السورة السابقة إلى قصة الرجل المؤمن البطل من آل فرعون، واستقامته وصلابته في الدين، وإلى حفظه من مكر فرعون وشر قومه، وإلى نجاته وهلاكهم ... بقوله تعالى: «وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه - فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب» (المؤمن: ٢٨-٤٥) أشار رجل وعلا في هذه السورة إلى أن هذه الحماية الإلهية والنجاة والغلبة مستمرة في كل ظرف لكل من آمن واستقام ... بقوله تعالى: «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون - وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم» (فصلت: ٣٠-٣٥) وأن الذلة والخسران، والعذاب والنيران لكل من كفروا عاند بقوله: «إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا - فلننبئ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ» (فصلت: ٤٠-٥٠).

رابعها - لما قال الله عز وجل في سورة المؤمن: «ويريكم آياته فأتى آيات الله تنكرون»: (٨١) قال في هذه السورة: «ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر - سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» (٣٧ و٥٣).

خامسها - لما جاء في السورة السابقة قوله تعالى: «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا باذن الله»: (٧٨) ثم جاءت الآيات بعد هذا لتذكر بآيات الله الممثلة في نعمه التي أنعم الله تعالى بها على عباده من الأنعام ... وتلتها آيات أخرى، تذكر بآيات الله فيما أخذ به الظالمين المكذبين من نقم، وقد كانوا أشد قوة وأكثر جمعاً من هؤلاء المشركين، فما أغنى عنهم ذلك من بأس الله من شيء، وأنهم حين رأوا بأس الله فزعوا إلى الإيمان، ولكن بعد فوات الأوان ... فلم يكن ينفعهم إيمانهم هذا، جاءت هذه السورة لتصل هذا الحديث الذي يذكر بآيات الله جل وعلا وينذر المكذبين الضالين بعذاب شديد.

فبدأت سورة «فصلت» بذكر القرآن الكريم وما يحمل من آيات بينات، فصلت بلسان عربي مبين ... فاذا كان المشركون قد عموا عن أن ينظروا في هذه النعم التي بين أيديهم والتي تتمثل في الأنعام التي منها ركوبهم ومنها يأكلون، ثم عموا كذلك عن أن

يروا ديار القوم الظالمين، وما نزل بها من بلاء ونقم الله القهار، وأنها قد أصبحت تراباً
يمشون عليه، وقد اختلط فيه الآدميون بالحيوان والنبات والجماد والأثاث ... إذا كان
المشركون قد عميت أبصارهم عن أن ترى هذه الآيات، أو تلك فليسمعوا بأذانهم هذه
الآيات التي هي كلمات الله إليهم، تدعوهم إليه بلسانهم العربي ولكن عربي مبين
وتكشف لهم معالم الطريق إلى الهدى ودين الحق، وإلى الصلاح والفلاح والكمال ...
سادسها - أن الله تعالى لما ختم سورة «المؤمن» بذكر المنكرين لآيات الله جل
وعلا، افتتح هذه السورة بمثل ذلك .

وأما الثالثة: فلما ذكر «حم تنزيل» فكأن سائلاً يسأل: من هو مُنَزَّل؟ وما هو
مُنَزَّل؟ فقال: مصدره «الرحمن الرحيم» من له الرحمانية والرحيمية كلتاهما: الرحمة
العامة التي وسعت كل شيء، والرحمة الخاصة بالمؤمنين، والتعرض للصفتين الكريمتين
ليصير باعثاً على التشمير عن ساق الجذ عند الاستماع، وزجره عن التهاون والتواني فيه،
وأما المُنَزَّل فهو كتاب مدون أو ينبغي أن يدون فصلت آياته ... وهو قرآن عربي لقوم
يستطيعون أن يدركوا ما احتواه ليكون لهم ولمن بلغ بشيراً ونذيراً، بشيراً لمن آمن وعمل
به، ونذيراً لمن كفر ولم يعمل به، فبرحمته على نوعيها نزل على عباده لينالوا بسبب الايمان
والعمل به برحمته، فإنه يتضمن لمصالحهم في كل ظرف أمراً ونهياً، بعثاً وزجراً، دنياً
وآخرة.

لما بين تعالى أنه برحمته نزل القرآن الكريم بشيراً ونذيراً أشار إلى أن المنزل عليهم
وهم المشركون بالنسبة إلى هذا التنزيل حين نزوله على فريقين: فريق منهم مؤمنون به،
وهم قليلون، وفريق كفارون به وهم أكثرهم فقال: «فأعرض أكثرهم فهم
لا يسمعون» (٤) لما ذكر إعراض أكثر مشركي مكة عن القرآن الكريم صرح بما اعترفوا
من سبب إعراضهم عنه وهو ثلاثة: ١- «قلوبنا في أكتة مما تدعونا إليه» فلا يتسرب
إليها شيء منه. ٢- «وفي آذاننا وقر» يجعلنا لا نسمع ما يتلى علينا منه. ٣- «ومن بيننا
وبينك حجاب» لا ينفذ إلينا منه شيء.

وأما الترتيب بين الثلاثة فإن القلب محل المعرفة وسلطان البدن، والسمع

والبصرهما الآلتان المعنيتان له لتحصيل المعارف، فإذا حصلت الثلاثة فلا يمكن الايمان والاستماع، من دون تنافي الاختيار، لأنّ الإمتناع بالاختيار لاينافي الاختيار، ثمّ حكى عنهم ما قالوا على سبيل التهديد، وبارزوه بالخلاف وشن الغارات الجدلية بمالم يبق بعده مجال للوفاق فقالوا: «فاعمل إننا عاملون»: (٥).

فاعمل أنت بما شئت، واقرأ من قرآنك ماتقرأ فلن تجدمتا لما تقرأ اذنأ تسمع أو قلباً يقع فيه شئ ممّا تقرأ، واننا عاملون بانشاء من إقامة هذه الحواجز بيننا وبينك، فاننا ثابتون مصرّون على مانحن عليه فلا يمكن أن نراجع عنه، ولا يستطيع أحد أن يراجعنا عنه.

ثمّ أمر نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم أن يقول لهؤلاء المعرضين عن القرآن رداً عليهم بقوله تعالى: «قل إنّما أنا بشرٌ مثلكم...» وأن يعلن لهم نبوته صلى الله عليه وآله وسلّم وأن يدعوهم إلى التوحيد وهو مهمة كلّ الرسل عليهم السلام وأن يتمّ عليهم الحجّة ويقطع معذرتهم، وإن كانوا لا يؤمنون: «فاستقيموا إليه واستغفروه» فالتبليغ واجب لا يترك قط، وما على الرسل إلّا البلاغ، سواء أآمن المرسل إليهم ام لم يؤمنوا إذ ليس من شرط التبليغ قبول المرسل إليهم، ولا يجبرهم على الايمان، ولا يحملهم عليه قسراً، فانه بشرٌ مثلهم، ثمّ هدّد المشركين بقوله: «وويل للمشرّكين»: (٦).

إنّ الله تعالى وصف المعرضين عن القرآن الكريم بأخصّ صفاتهم وهي ثلاث: ١- الشّرك بالله سبحانه. ٢- الإمتناع عن ايتاء الزّكاة. ٣- الكفر بالمعاد «الذين لا يؤتون الزّكاة وهم بالآخرة هم كافرون»: (٧).

إنّ الله عزّ وجلّ لما ذكر أخصّ صفات المعرضين عن ذكر الله جلّ وعلاو وعيدهم، أردف ذلك بوعد المؤمنين الصّالحين، وهذا هو دأب القرآن الكريم من ذكر التقابل بين الحقّ والباطل، بين الايمان والكفر، بين الخير والشرّ، وبين أهلها، فاذا كان الإنذار بالويل للمشرّكين، فقد كانت البشارة بالجزاء الكريم للمؤمنين فقال: «إنّ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم أجر غير ممنون»: (٨).

لما أمر الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم أن يدعو المشركين إلى التوحيد

والإستقامة والإستغفار وأن ينذرهم بالويل على شركهم، أخذ بذكر أدلة قاطعة وبراهين واضحة من تكوين النظام وحسن تدبير نواميس الوجود على إثبات واجب الوجود ووجدانيته، وعلمه وحكمته وجلاله وعظمته، وعلى إبطال الشرك والكفر على سبيل سؤال إستنكاريّ فيه معنى التوبيخ والتقريع عما إذا كان يصحّ منهم أن يكفروا بالله سبحانه ويجعلوا له شركاء معادلين في حين أنّه هو وحده ربّ العالمين جميعاً، وأنّه هو الذي خلق الأرض والسّموات السّبع ودبّر أمرهما ... وكلّ هذا تقدير العزيز العليم القادر على كلّ شئ، والعليم بكلّ شئ: «قل أنتم لتكفرون بالذي خلق الأرض - ذلك تقدير العزيز العليم»: (١٢-٩).

فالآيات استمرار في التقريع والإنذار والجدل الذي ابتدأ في الآيات السابقة لها، فجاءت لتلقاهم بالله جلّ وعلا من علم وقدره وتدبير وسلطان حتّى يكون لهم من ذلك ما يفتح مغالق عقولهم، ويرفع أكنة قلوبهم، ووقر آذانهم، ويكسر سدّاً ويكشف حجاباً وقع بينهم وبينه صلى الله عليه وآله وسلّم بسوء إختيارهم فينظروا إلى جلال الله جلّ وعلا ثمّ لينظروا إلى آلهتهم على سنا هذا الجلال، ثمّ ليحكموا عليها ماذا تكون هذه الدّمي الجاثمة على التراب إزاء ربّ الأرباب خالق الأرض والسّموات ...

لما أقام جلّ وعلا الأدلة القاطعة على التوحيد ودعا المشركين إليه، وأبطل الشرك وتمّ عليهم الحجّة وقطع عنهم المَعذرة أنذرهم بحلول النّقم بهم في الدّنيا قبل عذاب الآخرة إن أعرضوا عن الأدلة وأصروا على الشرك والطغيان كما حلّ بعاد وثمرود من قبلهم وهم كانوا أشدّ منهم قوة وآثراً ... مع ذكر سبب هلاكهم من الكفر والإستكبار والضلالة، وتفصيل أحوال كلّ فريق منهم فقال: «فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمرود - فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون»: (١٣-١٧).

إنّ الله تعالى لما ذكر الوعيد أردف ذلك بذكر الوعد بقوله عزّ وجلّ: «وننجينا الذين ...»: (١٨) فحين أخذ العذاب هؤلاء الكافرين المستكبرين نجى الله الذين آمنوا وكانوا يتقون الله جلّ وعلا ويخشون بأسه، فلم يصبهم من هذا المكروه شئ بل سلموا من كلّ سوء، فالإيمان والتقوى معاً سبب النّجاة من عذاب الإستئصال كما أنّهما معاً سبب

التَّجَاة من عذاب النَّار.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ عَذَابِ الْكَافِرِينَ وَهَلَاكَ الْمُسْتَكْبِرِينَ مِنَ الْأُمَمِ السَّابِقَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، أَرَدَفَ ذَلِكَ بِذِكْرِ أَحْوَالِ الْكَافِرِينَ عَامَّةٍ مِنْ جَمِيعِ الْأُمَمِ يَوْمَ الْحِشْرِ وَفَضَاحَتِهِمْ فِيهِ لِيَحْصَلَ مِنْهُ تَمَامُ الْإِعْتِبَارِ فِي الزَّجْرِ وَالتَّحْذِيرِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ- فَأَصْبَحَتْ مِنَ الْخَاسِرِينَ»: (١٩-٢٣).

وَقَدْ جَاءَتْ الْآيَاتُ مُعَقَّبَةً عَلَى سَابِقَاتِهَا لِبَيَانِ مَا سَوْفَ يَكُونُ مِنْ أَمْرِ الْكُفَّارِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ وَقَدْ أَنْذَرُوا وَذَكَرُوا وَوَعَّظُوا بِمَا حَلَّ فِيمَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ أَمْثَالِهِمْ فَأَعْرَضُوا وَلَمْ يَرْعَوْا... فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفَّارُ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَيَسَاقُونَ إِلَى النَّارِ، وَحِينَئِذٍ يُوقَفُونَ قَبْلَ سَوْقِهِمْ إِلَى النَّارِ- أَمَامَ اللَّهِ لِلْحِسَابِ يَنْطِقُ اللَّهُ أَذَانَهُمْ وَعَيُونَهُمْ وَجُلُودَهُمْ فَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِمَا اقْتَرَفُوهُ مِنْ آثَامٍ... وَلَسَوْفَ يَعَاتِبُونَ جَوَارِحَهُمْ عَلَى شَهَادَتِهَا فَتَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ هُوَ الَّذِي أَنْطَقَهَا بِالْحَقِّ، وَقَدْ عَقَبَتْ الْآيَاتُ عَلَى جَوَارِحِ بَتَوْكِيدِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ خَلَقَ النَّاسَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. وَوَجْهَ الْخُطَابِ- بَعْدَ حِكَايَةِ الْمَشْهَدِ وَالتَّعْقِيبِ عَلَيْهِ- إِلَى الْكُفَّارِ فِيهِ تَأْنِيبٌ وَتَقْرِيعٌ وَتَقْرِيرٌ لِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ فِي جَرَائِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ وَالْإِثْمِ، فَهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَبَالُونَ أَنْ تَشْهَدَ عَلَيْهِمْ جَوَارِحُهُمْ، وَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَ ضَرُورَةَ التَّسَتُّرِ فِي آثَامِهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَخْطُرُ بِيَالِهِمْ فِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَرِاقِبُهُمْ وَيَحْصِي عَلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ، وَكَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَهَذَا الظَّنُّ الْخَاطِئُ هُوَ الَّذِي أَسْقَطَهُمْ فِي شَرِّ أَعْمَالِهِمْ وَجَعَلَهُمْ خَاسِرِينَ.

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى أَحْوَالَ الْكَافِرِينَ يَوْمَ الْحِشْرِ وَفَضَاحَتِهِمْ فِيهِ قَبْلَ دُخُولِ النَّارِ، أَخْبَرَ عَنْ حَالِهِمْ وَهُمْ فِيهَا. هَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ حِكَايَةٌ عَنْ مَقَالَةِ الْمُسْتَكْبِرِينَ لِلْمُسْتَظْعِفِينَ. وَأَمَّا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ هَذَا جَوَابٌ لِمَقَالَةِ الْمُشْرِكِينَ فِي حَثِّ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ عَلَى إِدَامَةِ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَالْبَقَاءِ عَلَى الشَّرْكِ وَالضَّلَالَةِ، فَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تَهْدِيدٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِمْرَارِهَا. وَهَذَا هُوَ الْأَنْسَبُ بِظَاهَرِ السِّيَاقِ. فَلَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى أَحْوَالَ الْكَافِرِينَ مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَأَحْوَالَ الْكَافِرِينَ عَامَّةٍ يَوْمَ الْحِشْرِ وَفَضَاحَتِهِمْ فِيهِ، هَدَدَ مُشْرِكِي الْعَرَبِ بِالنَّارِ إِنْ

بقوا على شركهم وطغيانهم فقال: «فان يصبروا فالتار مثوى لهم...» (٢٤).
ثم أخبر تعالى بأن مشركي العرب لما بقوا على الشرك والضلالة بسوء إختيارهم،
قيّض جلّ وعلاهم قرناء السوء وليس لهم في هذه المقارنة إلا الخسارة فقال: «وقيّضنا
لهم قرناء - إنهم كانوا خاسرين» (٢٥).

ثم أشار إلى آثار هذه المقارنة الشؤمة وتزيين بعضهم لبعضهم الكفر والضلالة بقوله
تعالى: «وقال الذين كفروا...» (٢٦) مع ما في الآية من رجوع إلى حديث كفرهم
بالقرآن الكريم المذكور في أول السورة، وذكر كيدهم لإبطال حجته، وأنّ بعضهم أي
القادة الذين كانوا يحثون الأتباع السفلة على ذلك .

إنّ الله عزّوجلّ لما حكى كيد الكافرين وحيلتهم في إطفاء نور القرآن، وإضلال
القادة، السفلة، أو عد الكفار من الرؤساء والمؤسسين، والأتباع والمتبوعين بالعذاب
الشديد مع بيان سببه على طريق التأكيد بالقسم فقال: «فلنذيقنّ الذين كفروا - جزاءً
بما كانوا بآياتنا يجحدون» (٢٧-٢٨).

ثمّ حكى ما يطلبه الأتباع السفلة حينما يرون تحقيق وعيد الله جلّ وعلا فيهم بأن
يمكنهم الله تعالى من الذين أضلّوهم من القادة والرؤساء من الجنّ والإنس حتّى
يجعلونهم تحت أقدامهم في النار انتقاماً منهم، لأنّهم كانوا سبب المصير الرّهب الذي
صاروا إليه بقوله: «وقال الذين كفروا ربّنا أرنا...» (٢٩).

فجاءت الآيات الثلاث: (٢٧ - ٢٩) معقبة على الآية السابقة التي حكى موقف
الكفار من القرآن، متوعدة إيّاهم بأشدّ العذاب والخلود في النار جزاءً لكفرهم
وجحودهم... إنّ الله عزّوجلّ لما بيّن أسوأ أحوال الكافرين أعداء الله وقرنائهم من
القادة المستكبرين والسفلة المؤسسين، وإصرارهم على الكفر والضلالة، وفضاحتهم يوم
الحشر ومآل أمرهم إلى النار والخلود فيها، أخذ بذكر أحسن أحوال المؤمنين المستقيمين
على طريق الهدى وأولياءهم من الملائكة في الدنيا والآخرة، وحسن عاقبتهم ومقامهم
في جنات النعيم... كما أنّ هذا هو دأب القرآن الكريم من ذكر فريق وفريق، والمقابلة
بين عقائد الفريقين والمقايضة بين اعمالهما، وبيان نتائجها... ليظهر الفرق بين الحقّ

والباطل، بين الايمان والكفر، بين الطيب والخبيث، وبين مآل أمرهما فقال: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا - نَزَلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ»: (٣٠-٣٢).

إِنَّ فِي مَنَاسِبَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا...»: (٣٣) لما قبلها وجوه خمسة:

أحدها - أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا بَيَّنَّ دِيْدَنَ قَرْنَاءِ السَّوْءِ بِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى الشَّرِّ وَالضَّلَالَةِ، وَإِلَى الْكُفْرِ وَالْجَنَائِيَةِ أَشَارَ إِلَى دَابِّ أَضْدَادِهِمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى التَّوْحِيدِ وَالطَّاعَةِ، وَإِلَى الْإِيْمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ... مع كونهم مؤمنين صالحين.

ثانيها - أَنَّ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ: (٣٣) بِمَثَابَةِ تَعْلِيْقٍ بِاسْلُوبِ التَّسْأُولِ الَّذِي يَتَضَمَّنُ التَّقْرِيرَ الْإِيجَابِيَّ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ أَفْضَلُ وَأَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَأَسْلَمَ النَّفْسَ إِلَيْهِ وَعَمَلَ عَمَلًا صَالِحًا.

ثالثها - أَنَّ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَخَاصَّةً قَادَتَهُمْ لَمَّا أَتَوْا بِأَنْوَاعِ السَّفَاهَةِ وَالْإِيْذَاءِ وَالْمَخَاصِمَةِ... كَقَوْلِهِمْ: «قُلُوبُنَا فِي أَكْثَةِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ - لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ...»: (٢٦) حَرَّضَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ عَلَى مُوََازَبَةِ التَّبْلِيغِ وَالدَّعْوَةِ وَاحْتِمَالِ أَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَالتَّزَامِ السَّيْرَةِ الْفَاضِلَةِ، إِظْهَارًا لِمَزِيَّتِهِ عَلَى الْجَهَالِ، وَتَحْصِيلًا لِلْغُرُضِ بِالرَّفْقِ وَاللِّطْفِ مَا أَمَكْنَ.

رابعها - أَنَّ الْآيَةَ مُتَّصِلَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَقَالَ الَّذِينَ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ» وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخَاصِمُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ كَمَا يَنَازِعُونَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ قَوْلَهُمْ: «قُلُوبُنَا فِي أَكْثَةِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ...»: (٥) فَأَيَّدَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: (٣٣) نَبِيَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَهُوَ دَعْوَتُهُ أَحْسَنُ الْقَوْلِ. خَامِسُهَا - أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا مَدَحَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْتَقِيمِينَ عَلَى الْحَقِّ الْهُدَى وَذَكَرَ جَزَاءَهُمْ وَهُمْ أَهْلُ الْكَمَالِ، أَرَادَ أَنْ يَبَيِّنَ حَالَ الْمُشْتَغَلِينَ بِتَكْمِيلِ النَّاقِصِينَ...

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا بَيَّنَّ مَحَاسِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، أَخَذَ بِذِكْرِ مَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ الَّتِي بَيْنَ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ تَرْغِيْبًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ فِي الصَّبْرِ عَلَى أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَمُقَابَلَةِ إِسَاءَتِهِمْ بِالْإِحْسَانِ فَقَالَ: «وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ...» (٣٤) ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ الْحَسَنَاتِ وَوَضَحَهَا بِذِكْرِ بَعْضِ ضُرُوبِهَا: «إِذْ دَفَعَ بِالَّتِي

هي أحسن» مع احتمال أنه جلّ وعلاً لما ذكر أحسن القول وأنه الدّعوة إلى الله تعالى والقائم به حقاً هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لأنه صاحب الشريعة، إلتفت إليه ببيان أحسن الطريق إلى الدّعوة وأقرها من الغاية المطلوبة منها، وهي التأثير في النفوس، فأمره صلى الله عليه وآله وسلّم به: «إدفع بالتّي هي أحسن...».

ثم بيّن نتائج الدّفع بالحسنى: «فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليّ حميم» ثم نبّه إلى عظيم فضل هذه الطريق: «وما يلقاها إلا الذين صبروا...» (٣٥) ثم ذكر طريقاً لمنع من تهيج الشرّ ودفع الغضب إذا بدت بوادره بقوله تعالى: «وإما ينزغتك من الشّيطان نزغ...» (٣٦).

ومناسبة هذه لما قبلها أنّ الآية السابقة دعت الدّعاة إلى دفع السيئة بالحسنة، وانه لن يقوم بالوفاء بهذه الدّعوة إلا من كان على درجة عالية من وثاقة الايمان وقوة العزيمة... وللشّيطان هنا مداخل يدخل بها على من يُجمّع أمره على دفع السيئة بالحسنة، فيكون له نخسات ينخس بها في صدر المؤمن كي يخرج به عن هذا الموقف الكريم إلا أن يستعين بالله تعالى منه، فالإستعاذة بالله عزّوجلّ من الشّيطان خزي للشّيطان ودخّر له إذ يرى المؤمن، وقد دخل في هذا الحمى الذي لا ينال فيرتدّ مذموماً مدحوراً. فالآيات الثلاث (٣٤-٣٦) منسجمة مع بعضها أولاً، ومتصلة بسابقتها إتصال سياق وموضوع ثانياً، فليس من أحد أحسن قولاً ممّن دعا إلى الله تعالى وعمل صالحاً في مجال المقايسة والمفاضلة كما أنّه لا يمكن التسوية بين الحسنة والسيئة، وبين الكافرين الملحدين في آيات الله والمؤمنين المستقيمين على الهدى.

إنّ الله تعالى لما ذكر أنّ دعوة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم كانت أحسن القول، ووصاه صلى الله عليه وآله وسلّم أن يدفع السيئات بأحسن الخصال، وأمره صلى الله عليه وآله وسلّم بالإستعاذة بالله من الشّيطان في هذا الطريق الخطير عاد إلى أصل الدّعوة وأولها وهو التّوحيد، فذكر الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة على وحدانيته وحكمته، وتدبيره وقدرته، وعلمه وقوة تصرفه فقال: «ومن آياته اللّيل والنّهار...» تنبيهاً إلى أنّ الدّعوة إلى الله تعالى هي تقرير الدلائل على ذاته وصفاته...

ثم نهى المشركين عن عبادة الشمس والقمر، وأمرهم أن يسجدوا لله تعالى وحده: «واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون» (٣٧).

فالليل والنهار والشمس والقمر هي بعض الآيات التي تشهد بوحديته وجلاله وقدرته... وأن المستعبد بالله جلّ وعلا إنما يستعبد بملك الملك وربّ الأرباب، فلا يصل إليه أذى ولا يناله مكروه.

مع أن الآية الكريمة بمثابة تعقيب واستطراد بعد الآية السابقة لها، فإنها قد انتهت بوصف الله عزّ وجلّ بـ «السميع العليم» فاستطردت هذه إلى ذكر بعض آياته وتأنيب الذين لا يحصرون العبادة والسجود فيه، ويشركون الشمس والقمر معه فيها.

ثم سلّى تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن مشركي العرب إن اصرّوا على إستكبارهم، وبقوا على الشّرك والضّلالة، وأبوا عن قبول قولك في التّهي عن السّجود للشمس والقمر، فلا تحزن فدعهم وشأنهم، فإن ربك لا يعدم عابداً مخلصاً، فإنّ الملائكة المقرّبين يستبّحون له ليلاً ونهاراً من دون فترة ولا ملالة: «فان استكبروا...» (٣٨).

إنّ الله تعالى لما أقام الدلائل الفلكيّة على وحدانيته وربوبيته، أخذ بذكر البراهين الأرضيّة على علمه وحكمته، وعلى تدبيره وقدرته فقال: «ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة...» (٣٩).

مع ما في الآية الكريمة من الحجّة القاطعة على المعاد، فاستطردت الآية إلى التنبيه إلى قدرة الله على إحياء الموتي إستدلالاً من ذلك، فالذي أحيا الأرض بعد موتها على هذا الوجه الذي يشاهده الناس جميعاً فهو قادر على إحياء الموتي بعد موتهم أيضاً، وهو قادر على كلّ شيءٍ في كلّ حال.

إنّ الله تعالى لما بيّن أنّ أصل الدّعوة هو التّوحيد وهو أسمى المقاصد، بل خلق الإنسان لأجله، وأنّ التّوحيد- بعد اقتضاء الفطرة- لا يحصل إلّا بذكر الدلائل على التّوحيد، أعقب ذلك بتهديد من ينازع في تلك الدلائل بالقآء الشّبهات: «إنّ الذين يلحدون في آياتنا» (٤٠).

ثمّ هدّدهم بضروب من التّهديد: ١- «لا يخفون علينا» ٢- «أفمن يلقي في النار...»

مع مافيه من بيان كيفية الجزاء والتفاوت بين الموحد والمشرک ، وبين المؤمن والكافر.
٣- «اعملوا ما شئتم...» (٤٠).

ومن المحتمل أن تكون الآية عودة إلى حديث القرآن وكفرهم به مع ظهور آيته ورفعته
درجته وما فرطوا في جنبه ورميهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجحدهم الحق
وكفرهم بالآيات، وما يتبع ذلك فالآية كالبرزخ الرابط بين الفصل التالي والفصل
السابق من الآيات لما وقعت بين قوله تعالى: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا
القرآن...» (٢٦) وقوله: «ومن آياته الليل والنهار...» (٣٧) وبين قوله عز وجل: «إن
الذين كفروا بالذكر لما جاءهم...» (٤١). ثم وصف الذكر بثلاث صفات: أحدها-
«وأنه لكتاب عزيز» ثانيها- «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ثالثها- «تنزيل
من حكيم حميد» (٤٢).

إن الله عز وجل لما هدد الملحدین في آياته، ووعده نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ
كتابه من الدس والتحرّيف إلى يوم القيامة سلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على
ما يصيبه من أذى المشركين وطعنهم في كتابه، وحثه على الصبر والصلابة وألا يضيق
صدره بما حكاه عنهم من نحو قولهم: «وقالوا قلوبنا في أكنة - فاعمل إننا عاملون» (٥) فما
قاله أولئك الكفار في شأنك وشأن ما أنزل إليك من القرآن لا يعدو شأن ما قاله أمثالهم
من الامم السابقة في رسلهم: «ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك...» (٤٣).
ثم دعاهم - تلويحاً - إلى التوحيد والایمان، فوعدهم بالغفران ونهاهم عن الشّرک
والطغيان، فأوعدهم بالنيران: «إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم».

لما نوهت الآيات السابقة بالقرآن الكريم، وأشارت إلى علوّ منزلته، وأنه عزيز نزل
من عند عزيز حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتوعّدت الكافرين به،
والملحدین في آياته، ناسب ذلك أن يذكر عن المشركين الذين كفروا بهذا الذكر بعض
إلحادهم فيه، وتعلّاتهم عليه ممّا كان سبباً في صدّهم عنه ومجافاتهم له... فن
ضلّلاتهم أنهم كانوا ينكرون أن يكون الرسول الذي يرسل من عند الله إليهم رجلاً
منهم، يتكلّم باللسان الذي هم يتكلّمون به... إن ذلك ممكن أن يدّعيه كلّ واحد

منهم، فما يحدثهم به الرسول على أنه كلام الله تعالى هو من جنس ما يتكلمون به... فأجابهم عن شبهتهم - وهي هلاً نزل القرآن بلغة العجم؟ - : «ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته...» (٤٤:٤) بأنه لنزل كما يريدون لما آمنوا به بل كانوا ينكرونه، وقالوا: مالنا وهذا؟!.

ثم ذكر أن القرآن هداية وشفاء للمؤمنين والذين لا يؤمنون به في آذانهم صمم عن سماعه: «قل هو للذين آمنوا هدى...».

ثم مثل حالهم باعتبار عدم فهمهم له بحال من ينادى من مكان بعيد لا يسمع من يناديه فقال: «اولئك ينادون من مكان بعيد» (٤٤:٤).

إن الله تعالى لما بين إلحاد مشركى العرب في آياته وإعراضهم عن كتابه الكريم، بين على سبيل التأكيد بالقسم المقدّر تسليّة لنبيّه صلى الله عليه وآله وسلم: أن هؤلاء الملحدين ليسوا بدعاً من بين الامم في الإلحاد والتكذيب بكتاب ربهم، بل هي حال أكثر أهل الضلال وخاصة قادتهم الطاغية ورؤسأؤهم الباغية في كلّ امة وفي كلّ جيل مع رسل الله وآياته... وأقرب مثل لهذا ما لقي موسى عليه السلام من قومه اليهود العنود الذين يراهم المشركون بينهم... فقال: «ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه» (٤٥:٤).

ثم أخبر تعالى أنه أخر عذابهم إلى حين، ولم يعاجلهم بالعقاب على ما اجترحوا من تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجحدهم بكتابه، وإلحادهم في آياته... «ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم» (٤٥:٤).

ثم بين ما يوجب تأخير الهلاك والعذاب، وهو الشك في أمر القرآن، الموجب لقلقهم واضطرابهم، فما كان تكذيبهم به عن بصيرة منهم حين قالوا ما قالوا، ولو كانوا قاطعين في ذلك لما تأخر عنهم العذاب: «وإنهم لفي شك منه مريب» (٤٥:٤).

إن الله عز وجل لما بين أن الناس بالنسبة إلى كتاب الله تعالى ورسله ودعوتهم إياهم إلى الحق والهدى فريقان: فريق الايمان والطاعة وصالح الأعمال... وفريق الكفر والمعصية وفساد الأعمال... بين أن مسؤولية كلّ امرئ عن عمله، صالحاً كان

أَوْ سَيِّئًا، وَجَزَاؤُهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ حَسَبُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ظَلَمٍ وَلَا إِجْحَافٍ إِذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَظْلِمَ الْخَالِقُ خَلْقَهُ... فَقَالَ: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ...» (٤٦).

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لَمَّا هَدَّدَ الْمُشْرِكِينَ الْمُلْحِدِينَ بِأَنْ جَزَاءَ كُلِّ امْرِئٍ سَيَصِلُ إِلَيْهِ وَقْتُ الْجَزَاءِ كَامِلًا غَيْرَ مَنْقُوصٍ، صَالِحًا كَانَ أَوْ سَيِّئًا، حَسَنًا كَانَ أَوْ قَبِيحًا... فَكَأَنَّ سَائِلًا سَأَلَ: مَا وَقْتُ الْجَزَاءِ؟ اجِيبْ عَنْهُ: هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الَّذِي عِلْمُهُ مَرْدُودٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، كَمَا أَنَّ الْعِلْمَ بِخُرُوجِ الثَّمَرَاتِ مِنْ أَكْمَامِهَا، وَحَمْلِ الْإِنْثَى وَوَضْعِهَا مَرْدُودٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ: «إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ...» (٤٧).

ثُمَّ حَكَّى مَا سَوْفَ يَكُونُ مِنْ أَمْرِ الْمُشْرِكِينَ وَسُوءِ حَالِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَيْثُ يَنَادِيهِمْ تَهْكَمًا وَتَقْرِيعًا لَهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ عَنْ شُرَكَائِهِ الَّذِينَ أَشْرَكُوهُمْ مَعَهُ، فَلَا يَجِدُونَ مَنَاصًا مِنَ الْإِعْتِرَافِ بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ وَالتَّرَاجُعِ عَمَّا كَانُوا يَقُولُونَ بِهِ، وَتَنْزِيهِ اللَّهِ عَنِ الشُّرَكَاءِ... فَقَالَ: «وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي...» (٤٧).

ثُمَّ بَيَّنَّ أَنَّ شُرَكَائَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَشْرِكُونَهُمْ مَعَهُ سَبْحَانَهُ يَغِيبُونَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا يَنْفَعُونَهُ وَلَا يَدْفَعُونَ عَنْهُمْ شَيْئًا مِنَ الْأَهْوَالِ وَالْعَذَابِ، فَلَمَّا تَخَلَّى عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ يَتَسَوَّأْنَ عَنْهَا وَيَقْنُوْنَ أَنَّ لَيْسَ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ مَلْجَأٌ مِنَ الْأَهْوَالِ وَلَا مَهْرَبٌ مِنَ الْعِقَابِ، وَلَا مَخْلَصٌ مِنَ الْعَذَابِ... فَقَالَ: «وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ...» (٤٨).

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا ذَكَرَ أَحْوَالَ الْمُشْرِكِينَ الْمُلْحِدِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَبَدُّلَهَا يَوْمَئِذٍ إِذْ كَانُوا يَشْرِكُونَ بِاللَّهِ سَبْحَانَهُ وَيَصْرَوْنَ عَلَى الشَّرْكِ وَالْعِبَادَةِ لِآلِهَتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَهُمْ يَتَبَرَّؤْنَ مِنْ شُرَكَائِهِمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ، أَخَذَ بِذِكْرِ أَخْلَاقِ الْكَفَّارِ الَّذِينَ كَانَتْ تَتَأَلَّفُ مِنْهُمْ أَكْثَرِيَّةُ النَّاسِ فِي كُلِّ ظَرْفٍ، وَتَبَدَّلَ أَحْوَالُهُمْ وَتَغَيَّرَ أَطْوَارُهُمْ فِي الدُّنْيَا، فَالْإِنْسَانُ مِنْ هَذِهِ الْأَكْثَرِيَّةِ لَا يَسْأَمُ مِنْ طَلَبِ الْخَيْرِ وَالِاسْتِمْتَاعِ بِهِ فَإِذَا مَسَّهُ شَرٌّ كَانَ يَسْتَحِقُّهُ بِسُوءِ إِخْتِيَارِهِ وَقَعَ فِي الْيَأْسِ وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْقَنُوطُ وَانْقَطَعَ رَجَائُهُ، فِي حَالَةِ الْإِقْبَالِ لَا يَسْأَمُ مِنْ طَلَبِ الْجَاهِ وَالْمَالِ، وَفِي حَالَةِ الْإِدْبَارِ يَصِيرُ فِي غَايَةِ الْيَأْسِ وَالْإِنْكَسَارِ... «لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دَعَاءِ الْخَيْرِ...» (٤٩). ثُمَّ ذَكَرَ وَجْهًا آخَرَ مِنْ تَنْقَلِ أَحْوَالِ الْإِنْسَانِ مِنْ تِلْكَ الْأَكْثَرِيَّةِ عَلَى سَبِيلِ التَّأَكِيدِ بِالْقِسْمِ الْمَقْدَرِ: «وَلَنْ أَذْقَنَاهُ رَحْمَةَ

متا...»: (٥٠).

ثم أبطل جلّ وعلا الأمانى الباطلة لهذا الإنسان وردّها على أهلها حسرة وندمة، وهدّد من هذه صفته من الكافرين بأنّه سيظهرهم يوم القيامة أنّ الأمر بعكس ما كانوا يظنون وبضدّ ما كانوا يعتقدون في الحياة الدّنيا: «فلننبئن الذين كفروا...»: (٥٠).

إنّ الله تعالى لما أخبر عن أقوال الإنسان الذي هو من أكثرية الناس في كلّ ظرف، أنعم عليه بعد وقوعه في الجهد الجهيد، أخبر عن أفعاله وجهله الذي سبق وصفه بمواضع نعم الله جلّ وعلا وما يجب عليه من الإعراف بشكره بتركه النظر المؤدّي إلى معرفته فقال: «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأجبنه»: (٥١).

ثمّ أشار إلى أنّه حين الضّرء يكون على عكس ذلك فيتضرّع ويبتهل إلى ربّه فقال: «وإذا مسّه الشّر فذود دعاء عريض»: (٥١).

إنّ الله جلّ وعلا لما بيّن مرّات في هذه السّورة مبالغة الكفار الملحدّين في العناد والعداوة وفي اللجاج والتّفرة من اتباع الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم والقرآن الكريم، وهدّدهم بشديد الأهوال والعقاب في الدّنيا والآخرة، وأخبر عن تبدّل أحوالهم وتغيّر أطوارهم في الدّارين، أعقب ذلك بلفت أنظارهم إلى التأمّل والتفكّر فيما بين أيديهم من الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة... وأرشدهم إلى طريق أحوط ممّا هم فيه ليرعوا عمّا هم فيه من الغي والضلال، ويقرّوا بها لتظاهر الأدلّة عليها، وعلى أنّ هذا القرآن الكريم تنزيل من الرّحمن الرّحيم فقال: «قل أرأيتم إن كان من عند الله...»: (٥٢).

إنّ الأمر بمخاطبة الكفار الملحدّين يجعل الصّلة قائمة بين هذه الآيات الثلاث: (٥٢-٥٤) والآيات السّابقة أيضاً فتأمّل جيّداً واغتمم جيّداً ولا تغفل.

إنّ الله تعالى لما بيّن أدلّة قاطعة على وحدانيّته وربوبيّته، على علمه وحكمته، وعلى تدبيره وقدرته، وأقام براهين واضحة على صدق نبوة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم وحقّية كتابه الكريم، وعلى بطلان الشّرك وقبح الكفر والإلحاد... وعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم ببيان آيات آفاقية وأنفسية أخرى على طريق البرهان: اللّمي والآتي لا ثبات التّوحيد وصدق الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم وحقّية القرآن المجيد، ولرّد شبهات

المشركين ودفع تمويهات الملحدّين، وإبطال شكوك المعاندين في كلّ ظرف: «سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم...»: (٥٣).

مع ما في الآية الكريمة من تسليّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما رأى من مشركي العرب من الشرك والإلحاد والكفر والضلال، والبغى والإيذاء، والتكذيب والإستهزاء... ومن الإنذار لهم بأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأنّ النصر والغلبة ثابتة للحقّ وأهله...

إنّ الله عزّوجلّ لما أقام الدلائل وأوضح الحجج على التوحيد والرسالة وصدق القرآن ووقوع البعث للحساب والجزاء حتّى لم يبق بعدها مقال لمتعنّت، ولا مجال للملحدختم السّورة - على سبيل الإخبار - بما يكشف عن الدّاء الذي يخامر المشركين ويفسد على الملحدّين رأيهم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيما يدعوهم إليه وفي القرآن الكريم في كلّ ظرف... وهذا الدّاء هو ريبهم في أمر البعث واستبعادهم إعادة الأجساد بعد أن تصير عظاماً ورفاتاً، وهم لهذه الرّيبة في شكّ من لقاء ربّهم للحساب والجزاء في الدّار الآخرة على ما كانوا يعملون في الحياة الدّنيا، وهذا الشكّ هو سبب عنادهم واستكبارهم... «ألا إنّهم في مرية من لقاء ربّهم»: (٥٤) مع ما في الجملة من التنبيه على أنّهم لا ينتفعون بالاحتجاج على وحدانيته جلّ وعلا بكونه شهيداً على كلّ شيء، وهو أقوى براهين التوحيد وأوضحها لمن تعقّل لأنّهم في مرية من لقاء ربّهم وهو كونه سبحانه غير محجوب بصفاته وأفعاله عن شيء من خلقه.

ثمّ هدّدهم بما يلقاهم من شكّهم في لقاء ربّهم يوم القيامة، وبالتّعي عليهم، وأوعدهم بأنّه جلّ وعلا عالم بكلّ شيء، فيجازى كلّاً بحسب ما يستحقّه، حيث يرون أعمالهم، وقد أحصاها الله تعالى عليهم وحاسبهم على كلّ صغيرة وكبيرة منها لأنّ الله عزّوجلّ محيط بكلّ شيء علماً: «ألا إنّهم بكلّ شيء محيط»: (٥٤).

مع ما في الجملة من التّنبية على ما يمكن أن ترتفع به هذه المرية، ويحسم به عرقها، وهو الايمان باحاطة الله جلّ وعلا بكلّ شيء على ما يليق بساحة قدسه وكبريائه، فلا يخلو عنه مكان وليس في مكان، ولا يفقده شيء وليس في شيء، فتدبّر جيّداً واغتمم جيّداً ولا تغفل.

﴿الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه﴾

في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي قال في قوله تعالى: «إدفع بالتي هي أحسن» (فصلت: ٣٤): نسخت بآية السيف - وهي قوله عز وجل: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ...» (التوبة: ٥) - وبقي المستحب من ذلك، حسن العشرة والإحتمال والإغضاء».

أقول: إن الآية الكريمة بصدد بيان المجاملة الحسنة التي هي دأب الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ومن يخذو حذوهم من الأوصياء والمصلحين والدعاء المحنكين ... ويؤيد ذلك ذيل الآية: «فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم».

وفي تفسير النيسابوري: «وقد يحتج أبو مسلم بالآية: «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» (فصلت: ٤٢) على عدم وقوع النسخ في القرآن زعماء منه أن النسخ نوع من البطلان. ولا يخفى ضعفه، فإن بيان إنتهاء حكم لا يقتضى إبطاله، فإنه حق في نفسه ومأموره في نفسه».

أقول: إن النسخ بمعنى إبطال الحكم قبل إنتهاء أمدّه مع بقاء الموضوع ليس في القرآن الكريم قط، وأما بطلان الحكم عند تبدل الموضوع أو إنتهاء أمدّه فكثير في الكتاب والسنة. وإن الحكم تابع لموضوعه كالقصر والتمام بالنسبة إلى الحاضر والمسافر. ولنا في النسخ بحث دقيق وتحقيق عميق في هذا التفسير فراجع ولا تغفل.

﴿تحقيق في الأقوال﴾

١- (حَم)

في «حَم» أقوال: ١- قيل: الحاء من الحكمة، والميم من المنة. والمعنى: من الله تعالى على عباده بتنزيل الحكمة من الرحمن في الأزل، والرحيم في الأبد. ٢- قيل: «حَم» من المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم. ٣- قيل: الله هو أعلم بمراده به. ٤- عن ابن عباس: «حَم» يقول قضى ما هو كائن أي بين وهو قسم أقسم به. ٥- عن سعيد بن جبير أنه قال: هذه الحروف المذكورة في أوائل السور منها ما يهتدى إلى كيفية تركيبها مثل: «الر» و«حَم» و«ن» فإن مجموعها: «الرحمن» ومنها ما لا يهتدى إلى كيفية تركيبها واسم الله الأعظم فيها. وغيرها من الأقوال حتى انتهت إلى ثلاثين قولاً، وقد سبق منا سبعة عشر قولاً، والمختار منها في تفسير سورة «المؤمن» فالمختار هناك هو المختار ههنا فراجع وتدبر جيداً.

٢- (تنزيل من الرحمن الرحيم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: أي هذا الكتاب المدون أو سيدون تنزيل - نجومًا - من الرحمن الرحيم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ٢- قيل: أي هذا القرآن رحمة نزل به روح الأمين جبرئيل من الرحمن على قلب محمد الرؤف الرحيم. ٣- قيل: أي هذا القرآن تنزيل من عند الرحمن الرحيم نزله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم والرحمن صفة تشير إلى رحمته العامة للمؤمن والكافر، والرحيم صفة تشير إلى رحمته الخاصة بالمؤمنين، فهذا

التنزيل يصلح للناس دنياهم كما يصلح لهم آخرتهم. ٤- قيل: أي هذا القرآن منزل من الله الرحمن الرحيم على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد خصّ هذين النعتين بالذكر لأنّ الناس في الحياة الدنيا كالمريض المحتاجين إلى الدواء والغذاء، وإنّ القرآن الكريم متضمّن لكل ما يحتاج إليه المريض من الأغذية، وما يحتاج إليه الأصحاء من الأغذية، فكان رحمة لهم ولطفاً بهم جميعاً كما أنّ الموحى إليه كان رحمة للعالمين لقوله تعالى: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» (الأنبياء: ١٠٧).

أقول: ولكل وجه من غير تنافٍ بينها فتأمل جيّداً، فإنّ كلام الخالق المتعال أولى بالتدبر من كلام المخلوق الخاطيء، وقد قال جلّ وعلا: «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (٢٤) وقال: «أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» (النساء: ٨٢) وقال: «كتاب أنزلنا إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» (ص: ٢٩) وقد تمتّ الحجة على الناس كافة، والعلماء خاصّة فلا عذر لهم في ترك التدبر في كلام الخالق المتعال باشتغال أقاويل المخلوق الخاطيء غير المعصوم، كما أنّه دأبهم في زماننا هذا!

٣- (كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون)

في قوله جلّ وعلا: «كتاب» أقوال: ١- قيل: سمّي كتاباً تنبيهاً إلى أنّ فيه جميع علوم الأوّلين والآخرين لأنّ التركيب يدور على الجمع.

٢- قيل: لأنّ الوحي بعد النزول كان يدوّن. ٣- قيل: سمّي كتاباً باعتبار ما يؤول أي سيدوّن. ٤- قيل: إشارة إلى مرتبة العلم التفصيلي فإنّ ما عند الله إجمال، مع كونه في علمه مفصلاً، وإنّما وقع الإجمال في حقنا، فن كوشف بالتفصيل في عين الإجمال علماً أو عيناً أو حقاً، فذلك العالم الذي أعطاه الله تعالى الحكمة وفصل الخطاب، وليس ذلك إلاّ للأنبياء والمرسلين والأوصياء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. ٥- قيل: إشارة إلى مرتبة العلم الإجمالي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أنزل الله تعالى القرآن كلّهُ على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم دفعة واحدة ثمّ نزله نجوماً على الحوادث ... وهذا هو

التفصيل: «فصلت آياته ..».

أقول: وعلى الثالث أكثر المفسرين ولكن الأخير هو الأنسب بظاهر السياق فتدبر جيداً واغتنم جداً ولا تغفل.

في قوله تعالى: «فصلت آياته» أقوال: ١- عن ابن عباس والسدي: أي بينت آياته بالأمر والنهي، وفسرت آياته بالحلال والحرام. ٢- قيل: أي فصلت آياته بالثواب والعقاب، بالوعد والوعيد، بالترغيب والترهيب، وبالمواعظ والأمثال. ٣- قيل: أي نظمت آياته على أحسن نظام وأوضح بيان. ٤- قيل: التفصيل مايقابل الإحكام والإجمال، والمراد بتفصيل آيات القرآن تمييز أبعاضه بعضها من بعض بانزاله إلى مرتبة من البيان بحيث يتمكن السامع الخبير بأساليب البيان من فهم مبانيه، ودرك معانيه وتعقل مقاصده... وأن التفصيل يأتي على وجوه البيان... فالمعنى: إن هذا القرآن هو كتاب تبينت آياته بياناً تاماً، والتبيين فيه على وجوه: منها- تبيين الواجب مما ليس بواجب، وتبيين الأولى في الحكمة مما ليس بأولى، وتبيين الجائز مما ليس بجائز، وتبيين الحق من الباطل، وتبيين الدليل على الحق مما ليس بدليل، وتبيين مايرغب فيه مما لايرغب فيه، وتبيين مايحذر منه مما لايحذر منه إلى غير ذلك من الوجوه...

٥- عن قتادة: أي فصلت آياته ببيان حلاله من حرامه، وطاعته من معصيته. ٦- قيل: أي فرقت بين الحق والباطل أو فصل بعضها من بعض باختلاف معانيها من قولك: فصل أي تباعد من البلد. ٧- قيل: أي فصلت آياته في سورة «فصلت» في معنى الوصفين: «الرحمن الرحيم» الرحمانية التي هي الرحمة الإلهية الشاملة لكل شئ من المؤمنين والكافرين، ومن الغنم والذئب... والرحيمية التي هي الرحمة الإلهية الخاصة بالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا...

ففصلت دلائل الوصفين وآثارهما من خلق الكون وتدبير نوااميس الوجود، ومن العزة لأهلها والذلة لأهلها في الدنيا والآخرة، وقد أشار إلى الوصفين في عالم التشريع قبل بيان التكوين - على طريق اللف المشوش - بقوله تعالى: «بشيراً ونذيراً» إذ سبقت رحمته غضبه.

٨- قيل: التفصيل هو مرحلة التنزيل أي نزول القرآن الكريم نجوماً على الأحداث... وهو تفصيل الأحكام الذي هو مرحلة الإنزال أي نزوله على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم دفعة واحدة: «إنا أنزلناه في ليلة القدر» (القدر: ١) «نزل به الروح الأمين على قلبك» (الشعراء: ١٩٣-١٩٤) وما كان القرآن الكريم في مرحلة الأحكام يُقرأ ولا عربياً يُعرب: «ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه» (القيامة: ١٦-١٩) وقد أشار إلى المرحلتين: الأحكام والتفصيل أي الإنزال والتنزيل بقوله جلّ وعلا: «كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» (هود: ١). قيل: إن للقرآن المجيد إحكامين: الأول إحكامه في علم الله جلّ وعلا قبل إنزاله على قلب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم» (الزخرف: ٤) الثاني: إحكامه في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بانزاله دفعة واحدة على قلبه: «والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة» (الدخان: ٢-٣) «نزل به الروح الأمين على قلبك» (الشعراء: ١٩٣-١٩٤). وللإحكام أربعة تفاصيل: الأول: تفصيل عن إحكامه حتى برزآيات مفصلات: «قرآناً» الثاني: تفصيل ثان عن إحكامه حتى صار «عربياً» واضحاً حيث ينطق بعضه ببعض، ويفسر بعضه بعضاً، في ترتيب التنزيل لبعده واحد -: الآيات المتشابهات ببعض، يفسر بعضها بعضاً، وفي ترتيب التأليف لبعده ثان، الآيات التي تحتف بها من قبل ومن بعد، فإنها تساعد في تفصيل معانيها وتكمل مغازيها، فإذاً هما تفصيلان بعد الأول. الرابع: تفصيلها بالروايات الواردة عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين، حيث يفسرها النبي الكريم وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.

٩- قيل: أي ميزت أمثالاً ومواعظ وأحكاماً وقصصاً إلى غير ذلك، وهذا يدل على أنه في غاية الكشف والبيان... أي بينت أحكامه ومعانيه، أسرارته ومعارفه، حكمه ومبانيه، سننه ومفاهيمه، وحلاله وحرامه. ١٠- قيل: أي بينت آياته وميزت لفظاً بنواصل ومقاطع ومبادئ للتور وخواتم لها، وميزت معنى بكونها وعداً ووعيداً ومواعظ ونصائح، وتهذيب أخلاق ورياضة نفس، وقصص الأولين وتواريخ الماضين. ١١-

قيل: أي ميّزت دلائله وبراهينه، وحججه وبيّناته ... لأنّه تفصيل جملة عن جملة، ومفرد عن مفرد، وآية عن آية، وسورة عن سورة ... ومدار أمر البيان على التفصيل والتمييز فيما يحتاج إليه الفرد والمجتمع في كلّ ظرف من أمور الدين، فإنّ العلم علمان: الأول: علم دين أي علم معاد. الثاني: علم دنيا أي علم معاش. وأنّ علم الدين والمعاد أجلّهما وأشرفهما لشرف النّفع به، ولأنّ الإنسان خُلِقَ للمعاد لا للمعاش الذي خُلِقَ لأجله الحيوان، وبه يتميّز الإنسان من الحيوان. ١٢- قيل: أريد بتفصيل القرآن الكريم جعل بعضه في الواجبات وبعضه في المحرّمات، وبعضه في المندوبات وبعضه في المكروهات، وبعضه في المباحات، وبعضه في العقوبات، وبعضه في الأخلاق والآداب، وبعضه في المواعظ والنصائح، وبعضه في أخبار من تقدّم وأنبايهم، وبعضه في أخبار ما سيأتي، وبعضه في أحوال الجنة ومن يدخلها، وبعضه في أحوال النار ومن يسكنها، إلى غير ذلك مع بيان كلّ ذلك وإيضاحه بحيث لا يشتبه شيء منها بالآخر، وهذا هو معنى التفصيل كما قال تعالى: «وكل شيءٍ فصلناه تفصيلاً» (الأسراء: ١٢) أي بيّناه في القرآن الكريم بياناً بليغاً لا إلتباس معه.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق، والمؤيد بما يأتي عن مولى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام فانتظر وتدبّر.

وفي قوله عزّ وجلّ: «(قرآناً)» أقوال: ١- قيل: وُصِفَ الكتاب بأنّه قرآن لأنّه جمع بعضه إلى بعض وألّف بين آياته لقوله تعالى: «(إنّ علينا جمعه وقرآنه)» القيامة: ١٧) والتقدير: فصلت آياته في حال جمعه أو اذكر قرآناً ألّفت آياته ... وبأنّه عربيّ لأنّه يخالف جميع اللغات التي ليست بعربية. ٢- قيل: تقديره: فصلنا قرآناً عربياً. ٣- قيل: تقديره: فصلت آياته في حال كونه قرآناً عربياً على مجرى لغة العرب، لأنّها أفصح اللغات ممّا يوجب أن تتوفّر عليه الرغبات ولا سيّما للعرب ومن دانا هم. ٤- قيل: سمّي «(قرآناً)» إذ فصلت آياتها عن إحكامها حتّى برزت مفضّلات، ووصف بأنّه عربيّ إذ صار واضحاً بعد هذا التفصيل، حيث ينطق بعضه ببعض، ويفسر بعضه بعضاً.

أقول: ولكلّ وجه.

وفي قوله سبحانه: «لقوم يعلمون» أقوال: ١- عن مجاهد: أي لقوم يعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. ٢- قيل: أي لقوم يعلمون اللسان العربي، ويعجزون عن مثله، فيعرفون إعجازه ولو كان غير عربي لما علموه. ٣- عن الضحاك: أي لقوم يعلمون أن القرآن نزل من عند الله. ٤- قيل: أي لقوم عرب يفهمون معانيه لكونهم عارفين باللسان الذي نزل به، وهم العرب يفهمونها، بالأصالة، وللباقين بعدهم بالتبع وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من العرب، فالدعوة تحصل أولاً لهم ثم لغيرهم ممن بلغت، وذلك أن دعوته صلى الله عليه وآله وسلم كانت مرتبة على مراحل، فأول مادعى، دعى الناس بالموسم، فقبل بانكار شديد منهم، ثم كان يدعوبعد ذلك سرّاً مدة، ثم أمر بدعوة عشيرته الأقربين لقوله عز وجل: «وأندر عشيرتك الأقربين» (الشعراء: ٢١٤) ثم أمر بدعوة قومه كما يشير إليه قوله تعالى: «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين» (الحجر: ٩٤) ثم أمر بدعوة الناس كافة لقوله جلّ وعلا: «قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» (الأعراف: ١٥٨) وقوله سبحانه: «واوحى إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ» (الأنعام: ١٩).

ومما لا مرأى فيه تاريخاً أنه كان من المؤمنين به سلمان وكان فارسياً، وبلال الذي كان حبشياً، وصهيب، وقد كان رومياً، ودعوته لليهود والنصارى ووقائعه صلى الله عليه وآله وسلم معهم، وكذا كتابه إلى ملك إيران ومصر وحبشة والروم في دعوتهم إلى الاسلام، فكل ذلك دليل على عموم دعوته للناس أجمعين في كل ظرف إلى يوم القيامة. ٥- قيل: إنه كقوله تعالى: «هدى للمتقين» (البقرة: ٢) وذلك أنه لا ينتفع بالقرآن إلا أهل العلم به. ٦- قيل: أي لقوم عرب يعلمون منازلهم من الآيات المفصلة المبينة بلسانهم العربي لا يلتبس عليهم شيء منه. ٧- قيل: أي قرآناً عربياً كائناً لقوم عرب لئلا يفرق بين الصفات والصلوات. ٨- عن ابن عباس: أي لقوم يصدقون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ٩- قيل: أي لقوم لهم علم.

أقول: والخامس هو الأنسب بظاهر السياق كقوله تعالى: «وتلك حدود الله بيّنها لقوم يعلمون» (البقرة: ٢٣٠) أي من كان بصدد أن يعلم حدود الله جلّ وعلا.

٤ - (بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون)

في الآية الكريمة: أقوال: ١- عن ابن عباس: أي هذا القرآن بشير بالجنة لمن آمن وعمل به، ونذير من النار لمن كفر ولم يعمل به، فأعرض أكثر كفار مكة عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن، فهم لا يصدقون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا بالقرآن، ولا يطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهم لا يسمعون سماع قبول وتأمل وطاعة. ٢- قيل: أي بشارة بمجد قائم وسلطان دائم إن استمسكوا بعروة القرآن، وإنذار بالضعف والخزي والمذلة والهوان إن أعرضوا عنه، فأعرض أكثر الناس عنه، فما تدبروا آياته ولم يأتروا بما أمرهم به ولم ينتهوا عما نهاهم عنه، ولم يسمعه سماع قبول، فسألت عاقبة العرب والمسلمين جميعاً إذ أهملوا بل وعملوا بتناحرهم على ضعف الإسلام بل أجهزوا على تطبيق أحكامه وتعاليمه...

٣ - قيل: بشير لأولياء الله بما فيه من الوعد، ونذير لأعدائه بما فيه من الوعيد، فأعرض أكثر أهل مكة، فعدلوا عن الإيمان بالله والتدبر فيه، فهم لا يسمعون سماعاً ينتفعون به، فكانهم لا يسمعون حقيقة. ٤- قيل: بشير بالجنة وثوابها لمن يتدبر آياته، وكان بصدد أن يعلم بما فيه من الاصول والفروع والأحكام والسنن، ومن العبر والأمثال... ونذير بالنار وعذابها لمن لا يتدبر آياته، ويؤثر كلام المخلوق على كلام الخالق، فلا يعلم منه إلا اسمه، فأعرض أكثرهم عنه وهم لا يعلمون، فهم جاهلون أو متجاهلون لا يسمعون بأذانهم مخافة الانتباه فإذا سمعوه بأذانهم لا يسمعون بعقولهم وقلوبهم، فكانهم لا يسمعون. وعن الجبائي: أي أنهم يفعلون فعل ما لا يسمعه لأنهم مع سماعه يستثقلونه ويعرضون عن التفكر فيه.

أقول: ولكل وجه من دون تنافٍ بينها فتدبر جيداً.

٥ - (وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقروا من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون)

في قوله تعالى: «وقالوا قلوبنا في أكنة» أقوال: ١- عن مجاهد والسدي: أي

وقال كفّار مكّة: قلوبنا في أغطية. الكنان للقلب كالجُنة أو الجعبة للتبيل. ٢- قيل: أي وقال أبوجهل بن هشام وأذنا به: قلوبنا في غلف. ٣- قيل: أي وقال مشركو العرب: قلوبنا في غشاوة.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

وفي قوله عزّ وجلّ حكاية عنهم: «مّا تدعوننا إليه» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي من التّوحيد والقرآن. ٢- قيل: أي تدعوننا إلى ما لا نفهمه ولا نعقله من الايمان بالله وحده وترك ما ألفينا عليه آبائنا. ٣- قيل: أي قلوبنا لا تفقه ما تقول وأنت تسمّيه قرآناً فلا يصل إليها قولك، فلا نفقه ما تقول. إنّما قالوا ذلك ليؤيسوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من قبولهم دعوته، فكانهم شبّهوا قلوبهم بما يكون في غطاء فلا يصل إليه شيء ممّا ورآه.

أقول: والتّعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

وفي قوله جلّ وعلا حكاية عنهم: «وفي آذاننا وقر» أقوال: ١- قيل: القر هو الثقل في الاذن. والمعنى: وفي آذاننا ثقل عن استماع القرآن، وصمم، فكلامك لا يدخل أسماعنا، فقلوبنا مستورة عن فهمه مع كونها في أكتتها، فلا نسمع ما تدعوننا إليه إستثقالاً لما يدعو إليه وكرهه له. ٢- قيل: أي وفي آذاننا صمم يمنعها من استماع قولك. ٣- قيل: القر هو أن يذهب السمع كلّهُ.

أقول: وعلى الأول جمهور المفسرين وفي معناه الثاني.

وفي قوله سبحانه حكاية عنهم: «ومن بيننا وبينك حجاب» أقوال: ١- عن الزّجاج: أي ومن بيننا وبينك فرقة في الدين، وحاجز في النّحلة، فلا نوافقك على ما تقول في مذهب ولادين. ٢- عن عليّ بن عيسى: إنّهُ تمثيل بالحجاب ليؤيسوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من إجابتهم دعوته صلى الله عليه وآله وسلّم. ٣- عن الفراء: أي ومن بيننا وبينك خلاف في الدين لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان... وهو صلى الله عليه وآله وسلّم يعبد الله تعالى وحده. فالمعنى: فبيننا وبينك يا محمّد سائر لا نجتمع من أجله نحن وأنت على مجمع، فانك على التّوحيد، ونحن على الشّرك، وهما ضدّان لا يجتمعان.

فالحجاب: الخلاف الذي يقتضى أن يكون بمعزل عنك .

٤ - قيل: أي ستر مانع، وحجاب حاجز يمنعنا عن الإجابة. ٥ - قيل: إن أبا جهل بن هشام استغشى على رأسه، وقال: يا محمد بيننا وبينك حجاب. استهزاءً منه. فالحجاب هنا الثوب.

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله تعالى حكاية عنهم: «فاعمل اننا عاملون» أقوال: ١ - عن مقاتل: إن أبا جهل رفع ثوباً بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد أنت من ذلك الجانب، ونحن من هذا الجانب، فاعمل أنت على دينك، وبما يقتضيه مذهبك، اننا عاملون على ديننا، وبما يقتضيه مذهبنا. فاعمل يا محمد بدينك وما تقول: إنه الحق، اننا عاملون بديننا وما نقول: إنه الحق، ودع دعائنا إلى ماتدعوننا إليه من دينك، فانا ندع دعاءك إلى ديننا. ٢ - عن الفرّاء والكلبي: أي فاعمل في هلاكنا فاننا عاملون في هلاكك.

٣ - قيل: أي إذا كان لا سبيل إلى التفاهم بيننا فاعمل بما يمكنك من العمل به، وهذا غاية في العناد.

٤ - قيل: أي فاعمل في إبطال أمرنا من الشرك والعصيان، إننا عاملون في إبطال أمرك من التوحيد والطاعة. ٥ - عن مقاتل أيضاً: فاعمل لإهلك الذي أرسلك فانا نعمل لآلهتنا التي نعبدّها. ٦ - قيل: أي فاعمل لآخرتك فانا نعمل لدنيانا.

٧ - قيل: أي فاعمل ماتشاء واقراء من قرآنك ماتقرأ، فلن تجد لما تقرأ اذناً تسمع أو قلباً يقع فيه شيء ممّا تقرأ، ولقد عملنا ماترى من إقامة هذه الحواجز بيننا وبينك فافعل ماشئت. ٨ - قيل: أي فاسع على نشر دينك، وجد على أمر رسالتك ونحن نسعى في إبطاله.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

٧- (الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون)

في قوله تعالى: «لا يؤتون الزكاة» أقوال: ١- عن ابن عباس وعكرمة: أي لا يطهرون أنفسهم من الشرك ولا يشهدون بقول: «لا إله إلا الله» فإنها زكاة الأنفس. وهذا كما يقال: أعطى فلان من نفسه الطاعة أي ألزمها نفسه. وقد وصف تعالى الشرك بالتجاسة في قوله: «إنما المشركون نجس» (التوبة: ٢٨) وذكر الزكاة بمعنى التطهير في قوله: «خيراً منه زكاة» (الكهف: ٨١).

٢- قيل: أي لا يعطون الزكاة المفروضة لأنهم مكلفون بالفروع لتكليفهم بالاصول، وفيه حث شديد لأهل الايمان على أداء الزكاة وتخويف من منعها حيث جعله مقروناً بالكفر بالآخرة. فقد توعددهم على ترك الزكاة الواجبة عليهم لأنهم متعبدون بجميع العبادات ويعاقبون على تركها.

وقال الشيخ الطوسي قدس سره في التبيان: «إن الأقوى قول من قال: إن الذين لا يؤدون زكاة أموالهم لأن هذا هو حقيقة هذه اللفظة».

٣- عن الحسن والزجاج وقتادة: أي لا يقرّون بالزكاة أنّها واجبة ولا يرون ايتائها لبخلهم وعدم إشفاقهم على الخلق، ولا يتصدقون بجزء من أموالهم للسائل والمحروم، ولا يؤمنون بها، فلا يزكون أنفسهم من أدناس الشّع وأدر ان البخل. ٤- عن الكلبي: عابهم الله تعالى بها وقد كانوا يحبّون ويعتَمرون.

٥- عن الضحاك ومقاتل: أي لا ينفقون في الطاعة ولا يتصدقون، قرّعهم بالشّع الذي يأنف منه الفضلاء. وإنما خصّ الزكاة بالذكر تقريراً لهم على شحهم الذي يأنف منه أهل الفضل، ويتركون ما يقتضى انهم أن يعملوه عملوه لأجله. وفي ذلك دعاء لهم إلى الايمان وصرف لهم عن الشرك. وكان يقول: «الزكاة قنطرة الإسلام من قطعها برئ ونجى ومن لم يقطعها هلك».

٦- عن الفراء: الزكاة في هذا الموضع أن قريشاً كانت تطعم الحاج وتسقيهم وينفقون النفقات، فحرّموا ذلك على من آمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ٧- قيل: أي لا يعطون الزكاة أهلها. ٨- قيل: أي لا يعطون زكاة أبدانهم وهي العبادة لله

تعالى والعمل الخالص. ٩- قيل: أي لا يؤتون زكاة النفس والروح والقلب وهي الشهادة بوحداية الله تعالى وزكاة الجسم والبدن وهي العبادة لله تعالى وحده والعمل الخالص، وزكاة المال وهي إعطاء الفقير والمحتاج والمسكين حقوقهم، والأعمال الصالحة الأخرى التي تتعلق بالأموال...

١٠- قيل: أي لا يزكون أعمالهم بالإخلاص. ١١- قيل: الزكاة هي مطلق البذل في سبيل الخير وانفاق المال للفقراء والمساكين لوجه الله تعالى لأن زكاة المال نزلت بالمدينة، وهذه السورة تمامها مكّية، فلا بد وأن يفسرها بمعناها المطلق، وذلك أن المشركين قد جمعوا فيهم ثلاث رذائل: رذيلة الشرك بالله، ورذيلة الكفر باليوم الآخر، ورذيلة البخل. ١٢- عن الحسن أيضاً: أي لا يؤتون ما يكونون به أركياء أتقياء من الدخول في دين الله.

أقول: وعلى الأول أكثر المحققين، وهو المؤيد بما هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وبظاهر السياق، وخاصة قوله تعالى بلافاصل: «وهم بالآخرة هم كافرون».

٨- (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ)

في قوله تعالى: «(غير ممنون)» أقوال: ١- عن ابن عباس والسدي ومقاتل: أي غير منقوص. ومنه المنون لأنها تنقص مئة الإنسان أي قوته. ٢- عن ابن عباس أيضاً: أي غير مقطوع ولا منقطع عنهم. مأخوذ من مننت الحبل إذا قطعته. والمن: القطع. ومنه قول ذي الإصبع:

إِنِّي لَعَمْرِكَ مَا بَابِي بِذِي غَلَقٍ عَلَى الصَّدِيقِ وَلَا خَبِيرِي بِمَمْنُونٍ

٣- قيل: أي بلا من من الله تعالى عليهم بما يأجرهم به، فلا يمنون بذلك فخالص من المنة.

٤- قيل: أي يكتب ثواب أعمالهم بعد الهرم أو بعد الموت إلى يوم القيامة غير

منقوص. وعن السدي أيضاً: إن الآية نزلت في الزمى والمرضى والهرمي إذا ضعفوا عن الطاعة كتب لهم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه. ٥- عن مجاهد: أي غير محسوب

ولا معدود بأنَّ الله تعالى ينعمهم من نعمه في الأجر بغير حساب. قال الله عزَّوجلَّ: «يرزقون بغير حساب» المؤمن: ٤٠).

٦ - قيل: أي غير ممنون عليهم به. ٧- قيل: أي لا أذى فيه من المن الذي يكدر الصنعة. ويمكن أن يوجَّه هذا القول بأنَّ في تسمية ما يؤتونه بالأجر دلالة على ذلك لإشعاره بالإستحقاق، وإن كان هذا الإستحقاق يجعل من الله عزَّوجلَّ لا لهم من عند أنفسهم. قال الله تعالى: «إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً» الإنسان: ٢٢).

أقول: وعلى الأوَّل أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الآخر فتأمل جيِّداً.

٩- (قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين)

في قوله تعالى: «(في يومين)» أقوال: ١- قيل: أي دفعيتين. ٢- قيل: أي طورين حيث لا أيام قبل خلق الأرض. ٣- عن ابن عباس: أي في يومين، طول كلِّ يوم ألف سنة ممَّا تعدُّون، وهما يوم الأحد ويوم الإثنين. ٤- قيل: أي في مقدار يومين والمعنى: بالعظيم الشأن الذي قدر وجود الأرض أي حكم بأنَّها ستوجد في مقدار يومين. ٥- قيل: أي في وقتين: ابتداء الخلق وانقضائه. ٦- قيل: أي يوم السبت ويوم الأحد. ٧- قيل: أي في نوبتين على أنَّ ما يوجد في كلِّ نوبة يوجد بأسرع ما يكون، وإلا فالיום الحقيقي إنَّما يتحقَّق بعد وجودها وتسوية السموات وإبداع نيرانها، وترتيب حركاتها. وقيل: أي نوبتين: نوبة جعلها جامدة بعد أن كانت كرة غازية، ومرة جعلها سائلاً وعشرين طبقة في ستة أطوار كما بيَّن علماء طبقات الأرض: «الجلوجيا».

٨- قيل: إنَّ المراد باليوم برهة من الزمان دون مصداق اليوم الذي نعهده ونحن على بسيط هذه الأرض، وهو مقدار حركة الكرة الأرضية حول نفسها مرة واحدة. فاليومان هما برهتان من الزمان تمَّ فيهما تكوُّن الأرض أرضاً تامَّة، وفي عدَّهما يومين لا يوماً واحداً دليل على أنَّ الأرض لاقت زمان تكوُّنها الأوَّلِيَّ مرحلتين متغايرتين كمرحلة الثَّيِّ

والتضج أو الذوبان والإنعقاد أو نحو ذلك .

وقيل: يوم لتفجر الأرض عن الماء، ويوم لتجميدها بعد ذوبانها لقوله تعالى: «هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً» (الملك: ١٥) حيث ذلت بعد شماس واعتدلت بعد إرتكاس، فليشما سهايوم ولذلها يوم. وقيل: إن يوماً لحالتى شماسها وذلتها والآخر لدحوها: «والأرض بعد ذلك دحاهها» (التازعات: ٣٠) وعلى أثر دحوها وحراكها تصلبت رواسيها شيئاً فشيئاً في أعماقها ف «أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرسالها» (التازعات: ٣١-٣٢).

أقول: وعلى الرابع أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

١٠ - (وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سوء للسائلين)

وفي قوله تعالى: «وبارك فيها» أقوال: ١- قيل: أي وبارك في الأرض من المنافع ... أي جعل فيها خيراً كثيراً ينتفع به ما على الأرض من نبات وحيوان وإنسان في حياته أنواع الارتفاعات ... ٢- عن السدى: أي أنبت فيها شجرها من دون غرس، وأخرج نبتها من غير زرع وبذر وأودعها مما ينتفع به العباد. ٣- قيل: مباركة الأرض هي تحصل المياه فيها وتهبؤها لتبريك الأرض ببركاتها وبذلها بعد شماسها وقرها بعد حرها، واعتدال حركاتها بعد اضطرابها. ٤- قيل: أي جعلها قابلة للخير والبذر والغراس ... فوصف الله تعالى جملة الأرض بالبركة.

إن تسئل: وأي بركة في المفاوز المهلكة؟

تجيب عنه: إنها مساكن الوحوش ومرعاها، ومساكن الناس إذا احتاجوا إليها، ومساكن خلق لا يعلمهم إلا الله جلّ وعلا، فلهذه البركات وما إليها قال تعالى: «وفي الأرض آيات للموقنين» (الذاريات: ٢٠) تشريفاً لهم لأنهم هم المتنفعون بها كما قال تعالى: «هدى للمتقين» (البقرة: ٢) وخلق الأنبياء من الأرض: «منها خلقناكم» وأودعهم فيها: «وفيها نعيدكم» وأكرم نبيّه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذ جعل

الأرض كلها له صلى الله عليه وآله وسلم مسجداً وطهوراً».

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين، ولكن الرابع هو الأنسب بظاهر سياق الإمتنان فتدبر جيداً.

وفي قوله عز وجل: «وقدر فيها أقواتها» أقوال: ١- عن السدى وابن زيد والحسن: أي قدر في الأرض أرزاق أهلها ومصالحهم. ٢- عن قتادة ومجاهد: أي خلق فيها أنهارها وأشجارها وجبالها وبحارها ودوابها يوم الثلاثاء والأربعاء. ٣- عن قتادة أيضاً: أي قدر فيها ما فيه صلاحها. ٤- عن عكرمة والضحاك: أي قدر فيها أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض التجارة والأسفار من بلد إلى بلد فقدّر فيها أقواتها اليمانية باليمن والسابورية بالسابور وأشباه ذلك، فقدّر لأهل كل أرض ما يناسبها، فلا يصلح قوت بلد لبلد آخر، ففي كل أرض معيشة ليست في غيرها ليتعاشوا ويتجروا بها، وفي هذا عمار للأرض وانتظام أمور الدنيا. ٥- عن أبي عبيدة: أي قدر في الأرض أرزاق أهلها على حسب الحاجة إليها في قوام أبدان الناس وسائر الحيوان.

٦- عن مجاهد أيضاً: أي وقدر فيها المطر. ٧- قيل: أي قدر الله تعالى أرزاق أهلها قبل أن يخلقهم، فما خلق ولا يخلق خلقاً قبل أن يقدر رزقه وعمره إذ خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة من سني الدنيا، وقدر فيها أرزاق الأجساد قبل أرواحها بأربعة آلاف سنة من سني الدنيا. ٨- قيل: أي وقسم في الأرض أقواتها للناس والبهائم...

أقول: والسابع هو الأنسب بظاهر السياق الذي بصدد بيان الخلق والتقدير، من دون تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً ولا تغفل.

وفي قوله عز وجل: «في أربعة أيام» أقوال: ١- عن الزجاج: أي قدر الأقوات في تنمة أربعة أيام من حين بدء الخلق - فيومان لخلق الأرض ويومان - وهما تنمة أربعة أيام - لتقدير الأقوات ... ٢- قيل: أي قدر حصول أقواتها في تنمة أربعة أيام - فيها خلق الأرض وأقواتها جميعاً - ٣- قيل: أي حصول ذلك كله في تنمة أربعة أيام . ٤- قيل:

أي كل ذلك كائن في أربعة أيام، فيكون قوله: «في أربعة أيام من قبيل الفذلكة كآته قيل: خلق الأرض في يومين، وأقواتها وغير ذلك في يومين، فكل ذلك في أربعة أيام... ٥- قال السيّد طباطبائي في الميزان: «إنّ المراد بأربعة أيام أربعة فصول، وقد خلقت السموات والأرض أربعة أيام: يومان لخلق الأرض ويومان لتسوية السموات سبعة بعد كونها دخاناً، وأمّا أيام الأقوات، فقد ذكرت أياماً لتقدير خلقها، وما تكرّر في كلامه تعالى هو خلق السموات والأرض في ستة أيام لاجتماع خلقها وتقدير أمرها... والمراد بيان تقدير أقوات الأرض وأرزاقها في الفصول الأربعة من السنة» انتهى كلامه. والفصول الأربعة هي التي يكونها ميل الشمس الشّمالي والجنوبي.

أقول: والاول هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وعليه جمهور المحققين.

وأما كون هذه الأيام الأربعة كآياتنا هذا أم أيام لا يعلم بها إلا الله تعالى مداها، فليست من أيام هذه الأرض فقولان: أحدهما- أنها بمقدار أربعة أيام من آياتنا هذا، وإن لم يكن هنا لك يوم. ثانيها- أنها لم تكن كآياتنا هذه فإن أيام هذه الأرض هي مقياس زمنيّ مستحدث بعد ميلاد الأرض، وكما للأرض أيام هي مواعيد دورتها حول نفسها أمام الشمس، فللكواكب الأخرى أيام وللتجوم أيام هي غير أيام الأرض، بعضها أقصر من أيام الأرض، وبعضها أطول، فالأيام التي خلق الله تعالى فيها الأرض أولاً ثم كوّن فيها الجبال، ثم قدّر فيها الأقوات هي أيام أخرى مقيسة بمقياس آخر لانعلمه هل هي أطول من آياتنا هذا أو أقصر.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

وفي قوله سبحانه: «سواء للسائلين» أقوال: ١- عن الحسن: أي في أربعة أيام مستوية تامة كاملة من دون زيادة ولا نقصان للسائلين عن مدة خلق الأرض والمعنى: سواء لمن سئل عن مبلغ الأجل الذي خلق الله فيه الأرض، وجعل فيها الرّواسي من فوقها والبركة، وقدّر فيها الأقوات بأهلها وجده كما أخبر الله أربعة أيام لا يزدن على ذلك ولا ينقص منه. ٢- عن الفراء: في الكلام تقديم وتأخير. والمعنى: وقدّر فيها أقواتها سواء

للمحتاجين. ٣- قيل: أي سواء للسائلين ولغير السائلين أي خلق الأرض وما فيها لمن سئل ولمن لم يسئل، ويعطي من سئل ومن لا يسئل. ٤- عن السدى وقتادة: أي للذين يسئلون الله أرزاقهم ويطلبون أقواتهم، فإن كلاً يطلب القوت ويسئله. ٥- قيل: إن قوله تعالى: «للسائلين» متعلق بمحذوف، فكأنه قيل: هذا الحصر لأجل من سئل في كم خلقت الأرض وما فيها أو يقدر أو قدر فيها أقواتها لأجل الطالبين لها المحتاجين إليها من المقتاتين.

٦- عن ابن زيد: أي قدر ذلك على قدر مسألهم، يعلم ذلك أنه لا يكون من مسألهم شيء إلا شيء قد علمه تعالى قبل أن يكون. فالمعنى: سواء لمن سئل ربه شيئاً مما به الحاجة إليه من الرزق، فإن الله قد قدر له من الأقوات في الأرض على قدر مسألة كل سائل منهم لو سئله لما نفذ من علمه قبل أن يخلقهم. ٧- قيل: أي استوت الأربعة إستواءً لا تزيد ولا تنقص للسائلين عن خلق الأرض فيها. ٨- قيل: أي الخلائق بالكامل سواء في خيرات الأرض وبركاتها ... ٩- قيل: أي إن الله جلّ وعلا قد أوجد في الأرض كلّ شيء ليستوفي كلّ سائل فيها ما هو في حاجة إليه.

١٠- قيل: أي سواء للمحتاجين لأنّ كلّ محتاج سائل، وفي العالم من خلق الله تعالى من لا يسئل ولا يقدر عليه من الحيوان كثير، فهم سائلون في الحقيقة وإن لم يسئلوا بألسنتهم ولا يتظاهرون السّؤال، فمن سائل يسئل بلسان الحال، ومن سائل يسئل بلسان القول، ومن سائل يسئل قبل كونه سؤال الحاجة الذاتية للإستكمال: «يسئله من السموات ومن في الأرض» الرحمن: ٢٩ «وأتاكم من كلّ ما سئلتموه وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها» إبراهيم: ٣٤ فالأقوات والبركات السّواء للسائلين حيث إنّ النبات يأخذ من الماء والهواء ومن القرّ والحرّ قدر الحاجة، والحيوان يأخذ منها كما يحتاج إليه، وكذلك الإنسان في جهة تكوينه يأخذ كما يحتاج إليه، ولكنّه في جهة التشريع والإختيار له إفراط وتفریط، غالباً فإما يأخذ أكثر ممّا يحتاج إليه أو يتركه تماماً وإما يترك ما يحتاج إليه.

أقول: والعاشر هو الأنسب بسياق الخلق والتقدير، وفي معناه السادس.

١١ - (ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين)

في قوله تعالى: «ثم استوى إلى السماء» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي عمد إلى خلقها، وقصد لتسويتها. ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر: أن الإستواء من صفة الأفعال عند الأكثر لقوله تعالى: «ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات» (البقرة: ٢٩) وعند الآخرين صفة ذاتية زائدة. والمعنى: استوى في الأزل بصفاته... ٢- عن ابن عباس أيضاً والحسن: أي ثم استوى وارتفع وصعد أمره ولطفه إلى السماء وكانت بخار الأرض. ٣- قيل: أي ثم قصد إلى خلق السماء وكانت السماء دخاناً. وأصل الإستواء الإستقامة، والقصد للتدبير المستقيم تسوية له. فالمعنى: ثم استوى تدبيره بتقدير القادر عليه.

٤ - قيل: أي أنه بعد أن تم خلق الأرض وتهيأت لإستقبال الحياة، نظر تعالى إلى السماء نظرة تمكّن واستعلاء وكانت دخاناً أي بخاراً غير متماسك. ٥- قيل: معنى «ثم استوى إلى السماء» من قولك: استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه توجهها لايلوى على شيء غيره وهو من الإستواء الذي هو ضد الإعوجاج. والمعنى: ثم دعاه داعي الحكمة إلى خلق السماء بعد خلق الأرض، وتقدير مافيه من الأقوات قبل دحوها، من غير صارف يصرفه تعالى عن ذلك. وإنّ الاستواء إذا عدي بـ «على» اقتضى معنى الإستيلاء، وإذا عدي بـ «إلى» اقتضى معنى الإنتهاء إليه إمّا بالتدبير وإمّا بالذات، وعلى الأول فالمراد من «استوى إلى السماء» قصد قصدها وتوجه إليها، والإستواء هنا بمعنى القصد، والقصد من جانب الله تعالى هو توجه الإرادة. وعلى الثاني: إنتهى إلى تدبير الأرض.

أقول: والخامس هو المستفاد من الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي «ثم» أقوال: ١- عن عبدالله بن مسعود: أن «ثم» ترجع إلى نقل السماء من صفة الدخان إلى حالة الكثافة، وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس. ٢-

قيل: قد لا تكون «ثم» للترتيب الزمني، بل قد تكون للإرتقاء المعنوي. ٣- قيل: إن «ثم» لتفاوت ما بين الخلقين لا للتراخي في المدة إذ لا مدة قبل خلق السماء.

٤- قيل: إن «ثم» لإفادة التراخي بحسب الخبر لا بحسب الوجود والتحقق. قال بعض الأعظم من المحققين: إن هذا الحمل من قبيل حمل ما لا يرضى صاحبه، كما أن القول بأن الأرض كرية فليس دحوها وبسطها غير تسويتها كرة وهو خلقها على أنه تعالى أشار بعد ذكر دحو الأرض إلى إخراج مائها ومرعاها وإرساء جبالها، وهذه بعينها جعل الرواسي من فوقها والمباركة فيها، وتقدير أقواتها التي ذكرها في الآيات التي نحن فيها مع خلق الأرض وعطف عليها خلق السماء بـ «ثم» فلا مناص عن حمل «ثم» على غير التراخي الزمني فإن قوله في آياته النزاعات «بعد ذلك» أظهر في التراخي الزمني من لفظة «ثم» فيه في آية «فصلت» توهم فاسد مدفوع بالروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من تأخر خلق السماء من خلق الأرض، مع أن تقدير الأقوات في يومين غير إخراج مائها ومرعاها فافهم ذلك.

٥- قيل: إن الأصل في لفظة «ثم» للتشريك في الحكم والترتيب والمهلة، وحملها على غير هذه المعاني فلا بد من القرينة، فلم تكن قرينة على غيرها فتحمل على أصلها وليس هنا قرينة، فكانت للترتيب، فيفيد أنه خلق السماء بعد خلق الأرض وبعد تقدير الأقوات... وقال: «والأرض بعد ذلك دحاها» النزاعات: ٣٠) تنبيهاً على أن الأرض كانت مخلوقة غير مدحوة، فلما خلق الله تعالى السماء دحا بعد ذلك الأرض وبسطها، وإنما جعل الله السماء أولاً دخاناً، ثم سموات اطباقاً، ثم زيتها بالمصابيح ليدل ذلك على أنه جلّ وعلا قادر لنفسه لا يعجزه شيء، عالم لذاته لا يخفى عليه شيء، غنى لا يحتاج إلى غيره، وغيره مخلوق له، يفقر إليه تعالى حدوثاً وبقاءً.

أقول: والخامس هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وفي قوله عز وجل: «وهي دخان» أقوال: ١- قيل: أي وهي بخار مرتفع من دون أن نعلم ماهيته من الماء أو من غيره. والمعنى: ثم استوى إلى السماء بالخلق حالكونها شيئاً مرتفعاً سماه الله تعالى دخاناً وهو مادتها التي ألبسها الصورة. ٢- عن ابن عباس: أي

بخار الماء، وذلك أَنَّ الدخان من تنفس الماء حين تنفس، فالبخار هو بخار الماء لقوله تعالى: «وكان عرشه على الماء» (هود: ٧) وذلك يدل على أَنَّ الماء كان موجوداً قبل خلق السموات والأرض. وقد ذهب إلى هذا المعنى بعض الحكماء المتقدمين، وهذا لا ينافي كلام المتكلمين: أَنَّ الأجسام مؤلفة من الأجزاء التي لا تتجزأ لجواز أن يخلق الله تعالى أول الأجسام من تلك الجواهر، ثم تتكون باقي الأجسام عن الأجسام الأول، وأمّا الحكماء فلمّا لم تكن تلك الظواهر موافقة لمقتضى أدلتهم لتأخر وجود العناصر عندهم في وجود السموات لاجرم احتاجوا إلى تأويلها، توفيقاً بينها وبين آرائهم في ذلك.

٣- قيل: هي أمر ظلماني عبّره عن مادّتها. ٤- قيل: هي أجزاء متصغرة متصعدة ركبت هي منها. ٥- قيل: الدخان: ما يتصاعد مع هب النار من الأجزاء اللطيفة البخارية والمراد بقوله: «هي دخان» أنها مثل الدخان إشارة إلى أنه لا تماسك لها. ٦- قيل: أي كانت السماء قبل الخلق دخاناً حقيقة ومنه خُلِقَتْ. ٧- قيل: إن الله تعالى خلق جوهرًا ثم نظر إليه نظر الهيبة، فذابت أجزاؤه فصارت ماءً ثم ارتفع منه بخار كالـدخان، فخلق منه السموات، فظهر على وجه الماء زبد، خلق منه الأرض ثم أرساها بالجبال، فالـدخان والزبد وليدان إثر تفجّر الماء الذي أصله الجوهر.

٨- قيل: الدخان هي مادة غازية أشبه بالـدخان أو بالسحاب أو بالسديم، وتسمّى في العلم الحديث: «عالم السديم» وقد شوهد من تلك العوالم اليوم عوالم كثيرة في عالم السديم آخذة في البروز كما برزت شمسنا وسياراتها وأرضها، وكانت في الأصل دخاناً. ٩- قيل: الدخان جسم لطيف مظلم، فالله تعالى خلق السموات أولاً دخاناً ثم نقلها إلى حال السماء من الكثافة والإلتئام لما في ذلك من الاعتبار واللفظ لخلقه. ١٠- قيل: ليس الدخان منحصراً فيما يتصاعد عن محترق الحطب وأمثاله، بل هو المستصحب للهب أياً كان: من لهب الأحطاب والفحوم الحجرية إلى لهب الفلزات المذابة على درجاتها الحرارية المختلفة، وإلى لهب الغازات الصاعدة عن التفجرات الذرية على درجاتها الحرارية، إلى الثيدروجين، وقد شكلت الكرة الشمسية منها في قسم كبير من جرمها، ففي مركزها (٧٠) مليون درجة من الطاقة الحرارية، وإلى (٣٨٠) مليون درجة

كأنتي في مركز الشعري وهي تبعد عنا (٥٠٠٠٠) ضعف الشمس، وهنالك درجات فوقها لم يصل العلم إليها حتى الآن، والتي وصلها ليست إلا من وليدات الدخان الأم. أقول: والسابع هو المروي وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر جيداً ولا تغفل.

وفي قوله تعالى: «فقال لها وللأرض أتيناً طوعاً أو كرهاً» أقوال: ١- قيل: أي جيئنا بما خلقت فيكما من المنافع والمصالح وأخرجها لخلق. ٢- عن ابن عباس: قال الله تعالى للسماء: أطلعي شمسك وقرك وكواكبك، وأجري رياحك وسحابك وقال للأرض: شقي أنهارك وأخرجي أشجارك وثمارك ونباتك... طاعتين أو كارهتين. ٣- قرأ ابن عباس ومجاهد وابن جبير وعكرمة «آتينا» بالمد والفتح أي أعطيا الطاعة من أنفسكما، وما فيكما من الماء والنبات... ٤- قيل: الطوع راجع إلى السماء لأن أحوالها على نهج واحد لا يختلف، وشبه مكلف مطيع، والكره عائد إلى الأرض لأنها مكان تغيير الأحوال ومحل الحوادث والمكاره. ٥- قيل: إن هذين الوصفين لهما باعتبار سكانيهما.

٦- قيل: هذا من قبيل تنزيل غير ذي الشعور من الأرض والسماء منزلة الشاعر، والصامت منزلة التاطق في توجيه الخطاب إليه وتلقي الجواب منه، مع أنه لم يكن منه تعالى لها قول ولا منها جواب، بل نزلها منزلة العاقل المخاطب في موافقة إرادته والإنقياد لها عند ما أراد ذلك إرادة تكوينية، والمراد إظهار كمال قدرته، ووجوب وقوع مراده لا إثبات الطوع والكره لهما. ٧- قيل: إن الفاء في قوله تعالى: «فقال لها وللأرض» تفرع على استوائه إلى السماء، والمورد مورد التكوين، فقوله عز وجل: «لها وللأرض: إئتيا طوعاً أو كرهاً» كلمة إيجاد وأمر تكويني كقوله لشيء أريد وجوده: «كن» قال: «إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» (يس: ٨٢) ومجموع قوله تعالى لهما: «إئتيا...» وقولها له: «أتيناً...» تمثيل لصفة الإيجاد والتكوين على الفهم الساذج العرفي، وحقيقة تحليلية بناءً على ما استفاد من كلامه تعالى من سراية العلم في الموجودات وكون تكليم كل شيء بحسب ما يناسب حاله.

وفيه تأمل لأن قوله تعالى: «إئتيا» ليس كقوله عز وجل: «كن» كلمة إيجاد وأمر تكويني كما زعم السيد الطباطبائي، بل أمر بعد الإيجاد والتقدير والبناء لقوله تعالى:

«خلق الأرض- وقدر فيها أقواتها - ثم استوى إلى السماء» بخلاف قوله تعالى: «كن» فإنه أمر قبل الوجود، والفاء في قوله تعالى: «فقال» وإن كانت تفرعية، ولكنها لتفريع الأمر بعد الوجود لا تفريع الوجود بعد الإرادة كما زعمه السيد!

٨ - قيل: إن المراد هنا تصوير قدرته تعالى فيهما، وتأثرهما بالذات، وتمثيلهما بأمر المطاع وتلبية الطائع، وذلك أن الله تعالى لما خلقهم وركبهم تركيباً يدل على معرفته، ويشهد بقدرته، ووجوب عبادته، وأراهم العبر والآيات والدلائل في أنفسهم وفي غيرهم كان بمنزلة المشهد لهم على أنفسهم، وكانوا بمشاهدة ذلك، ومعرفته وظهوره فيهم على الوجه الذي أراده الله عز وجل، وتعدّر امتناعهم منه وإنفكاكهم عن دلالاته بمنزلة المقرّ المعترف، وإن لم يكن هناك إشهاد ولا اعتراف على الحقيقة. ٩ - قيل: أي دعا الله تعالى الأرض والسماء أن يأتياه أي يستجيبا له ويخضعا لمشيئته، ويستقيما على ما أراد منهما إما طائعتين أو مكروهتين أي أن تأتيّا إما مستسلمتين بلا إرادة أو مكرهتين، فتكون إرادتهما تبعاً لإرادة الله تعالى. ١٠ - قيل: أمر تشريعي كلاً بما يناسب حالهما، والمعنى: أتيتا طوعاً بما أردت منكما، وإن لم تأتيّا طوعاً فلا بدّ من أن تأتيّا كرهاً، فاختارتا الطاعة. أقول: والعاشر هو الأنسب بالأمر بالآتيان بعد الإيجاد والتقدير والبناء فتدبر جيّداً.

وفي قوله تعالى لهما: «أتيتا» أقوال: ١ - قيل: إنه كان قول تكلم به لجواز خطابه تعالى لهما وجوابهما، ولعدم المانع منه عقلاً ولا شرعاً حتى لو أريد به الكلام المركّب من الأصوات والحروف إذ ليس بمستبعد من الله جلّ وعلا ابداع الحياة والفهم في أي جسم فرض، ولهذا قال: «طائعتين» على لفظ جمع المذكر السالم المختصّ بالعقلاء، ولم يقل: «طائعات» لأنّ جمع المؤنث السالم لا يختصّ بالعقلاء، ووجه الجمع أن أقل الجمع إثنان أو لأنّ كلّ واحد منهما سبع، وفي ظاهر كثير من الآيات والروايات ما يشعر بهذا المعنى. ٢ - قيل: إنها قدرة منه عز وجل ظهرت لهما، فقام مقام الكلام في بلوغ المراد، فقوله: «طوعاً أو كرهاً» مثل للزوم تأثير قدرته فيهما. ٣ - قيل: هونوع من الكلام باطناً من دون حرف ولا صوت.

أقول: والأوّل هو الصّواب، وإنّ لنعلم بذلك كما لنعلم بغير ذلك من أسرار الكون ونواميس الوجود، حتّى الواحد من الآلاف من أسرار أنفسنا، فضلاً عن غيرنا، وحقاً أقول: إنّ جهلنا بأسرار الوجود بقدر علم الله جلّ وعلاها، فكما أنّه لانهاية لعلم الله تعالى، كذلك لانهاية لجهلنا، حيث إنّ علمنا بشىءٍ في عين جهلنا به.

وفي قوله سبحانه: «أثتيا طوعاً أو كرها» في إيجاب الإتيان عليها وتخييرها بين أن تفعل ذلك بطوع أو كره أقوال: أحدها - قيل: إنّ المراد بالطوع والكره - وهما بوجه قبول الفعل ونوع ملائمة وعدمه - هو الإستعداد السّابق للكون وعدمه، فيكون قوله: «أثتيا طوعاً أو كرهاً» كناية عن وجوب إتيانها بلا مناص، وأنّه أمر لا يتخلف ألبيّة أرادتا أو كرهتا، سألتاه أوم تسألان، فأجابتا أنّهما يمثّلان الأمر عن إستعداد سابق وقبول ذاتيّ، وسؤال فطريّ إذ قالتا: «أثينا طائعين». ثانيها - قيل: إنّ قوله تعالى: «طوعاً أو كرهاً» تمثيل لتحتّم تأثير قدرته عزّوجلّ فيها واستحالة امتناعها من ذلك لا إثبات الطوع والكره لهما. وهذا مردود بقوله تعالى بعد: «قالتا أثينا طائعين» إذ لو كان التّرديد المذكور تمثيلاً فقط من دون إثبات كما ذكره لم يكن لإثبات الطوع في الجواب وجه. ثالثها - قيل: إنّ لهما إستعداداً ذاتياً يستطيعان به على الطاعة والامتناع، كما امتنعا عن قبول الأمانة حين عرضها عليهما إذ قال تعالى: «إنا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن» الأحزاب: ٧٢).

أقول: والثالث هو المؤيّد بالآيات الكريمة والروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فتأمّل جيّداً فإنّ المقام مزلة الأقدام... وفي قوله تعالى: «قالتا أثينا طائعين» أقوال: ١ - قيل: إنّ في الكلام حذفاً والتقدير: أثينا أمرك طائعين. وهذا بعد خلق الأرض وتقدير أقواتها وبعد بناء السّماء بأن خلق الله جلّ وعلا في الأرض والسّماء كلاماً فتكلّمتا كما أراد تعالى، فنطق من الأرض موضع الكعبة، ونطق من السّماء ما يجيهاها، فوضع الله جلّ وعلا فيه حرّمه. وليس بمستبعد من الله عزّوجلّ إنطاق أيّ جسم فرض - كالشجرة لموسى - بل ايداع الحياة والفهم فيه. فعنى الإتيان: الحصول والوقوع كما يقال: أتى عمله مقبولاً مرضياً. ٢ - عن

ابن عباس: أي أتت السماء والأرض بما فيها. فعنى هذا الأمر هو التسخير أي كونا فكانتا كقوله تعالى: «إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» (التحل: ٤٠) فعلى هذا، قال تعالى ذلك قبل خلقهما، فظهر منها الطاعة حيث انقادا وأجابا، فقام مقام قولهما. ومنه قول الرّاجز:

إمناً الحوض وقال قطي مهلاً رويداً قد ملأت بطني
يعني ظهر ذلك فيه.

والمعنى: أتت السماء بما فيها من الشمس والقمر والنجوم... وأتت الأرض بما فيها من البحار والجبال والأنهار والأشجار والثمار... وليس هناك أمر بالقول على الحقيقة، ولا جواب لذلك القول، بل أخبر الله تعالى عن اختراعه السموات والأرض وإنشائه لهما من دون تعذر ولا كلفة ولا مشقة بمنزلة ما يقال للمأمور: إفعل فيفعل من غير تلبّث ولا توقّف، فعبر عن ذلك بالأمر والطاعة، فهذا تمثيل لنفوذ قدرته فيهما، ولا قول ثمة، وعلى هذا لا يبعد أن يكون المقصود إيجادهما على وفق إرادته وهما في حيّز العدم، وأن يكون المراد ما تقدّم. فأراد تكوينهما وإنشأتهما، فلم تمتنعا عليه فوجد تاكما أرادهما، فليس هناك أمر تشريعيّ يحتاج إلى الخيار من الرّد والقبول، كما أنّ خلق العين ثم أمرها بأن ترى المبصرات فرأتها، وخلق الأذن فأمر أن يسمع الكلام والمسموعات...

فعنى أمر السماء والأرض بالإتيان وقولهما: «أتينا طائعين» أنّه أراد تكوينهما وإنشأتهما فليس هناك إلّا أمر تكوين: «كن فيكون» كالمأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الأمر المطاع. وفي هذا دلالة على الحركة المستمرة المعبر عن سببها بالقوة الجاذبة، فهي حركة تجري طاعة لاجري قسر، فانا نشاهد أنّا نرمي الحجر إلى أعلى قسراً، فيأبى إلّا أن ينزل إلى الأرض بطريق الجاذبية إلى جسم أكبر منه وهي الأرض، وهكذا الأرض مجذوبة إلى الشمس التي هي أصلها بحركة دورية دائمة طوعاً لا قسراً لأنّ القسرية كرمي الحجر إلى الأعلى سريعة الزوال، أمّا حركة الطاعة فهي دائمة مادام المطيع متخليقاً بخلقه الذي هو فيه.

٣- قيل: أي قالتا: جئنا بما أحدثت فينا من خلقتك مستجيبين لأمرك لانعصيك

وهذا القول ينطق به لسان الحال والواقع، ويعلن في كل حين أن الكون بما فيه ومن فيه منقاد لأمره تعالى ومستسلم لمشيئته. ٤- قيل: أي أعطينا طائعين. ٥- عن قطرب: أي أتينا بمن فينا من العقلاء، وما فينا من غير العقلاء، فغلب حكم العقلاء على غيرهم، فلذلك قالتا: «طائعين» دون «طائعتين» وقيل: إنه لما خوطب خطاب من يعقل جمع من يعقل. وقيل: لم يقل: «طائعتين» على اللفظ ولا «طائعات» على المعنى لأنها سموات وأرضون لأنه أخبر عنها وعمّن فيها. وقيل: لما وصفهن بالقول والإجابة، وذلك من صفات من يعقل أجراها في الكناية مجرى من يعقل كقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: «رأيتهم لي ساجدين» يوسف: ٤) وقيل: لأنها لما تكلمتا أشبهتا المذكور من بني آدم.

٦- قيل: يجوز أن يراد لتأت كل منكما صاحبها الإتيان الذي تقتضيه الحكمة من كون الأرض قراراً والسماء سقفاً لها. وقوله تعالى: «طوعاً أو كرهاً» إظهار لكمال القدرة. والتقدير: أبيتما أو شئتما كما يقول الجبار لمن تحت يده: لتفعلن هذا شئت أو أبيت. وانتصابهما على الحال بمعنى طائعين أو كارهين. ٧- عن ابن عباس أيضاً: أي أعطينا طائعين لله تعالى، كارهين بجفاء الخلق لخالقهم. ٨- قيل: أي قالتا بلسان المقال على ما يناسبهما: طائعين لأمرك. ٩- قيل: أي قالتا بلسان الحال: أتينا منقادين بالذات دون أن نخرج على النظام الذي أقتنا عليه.

أقول: والأول هو المستفاد من الآيات الكريمة والرويات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

١٢- (فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم)

في قوله تعالى: «فقضاهن سبع سموات في يومين» أقوال: ١- قيل: أي فأكمل تعالى سبع سموات، وفرغ منهن. ٢- قيل: أي أحكمن وأتقن أمرهن. وقال أبو ذؤيب:

وعليها سرودتان قضاهما داود أوصنع السوابغ نبع

٣- قيل: أي صنعهن وفرغ من خلقهن. ٤- قيل: أي أوجدهن وأتمهن وذلك أن القضاء جعل الشيء على إتمام وإحكام، والفراغ منه مع الإتمام، ولذلك قيل: إنقضى أي قد تم ومضى، وقضى فلان إذا مات لأن عمره تم ومضى. فالمعنى: جعلهن سبع سماوات على إتمام خلقهن. ٥- قيل: القضاء: التصيير والمعنى: صير تعالى السماء الواحدة سبع سماوات، فالضمير: «هن» راجع إلى «السماء» لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه. والمراد بالسموات السبع: الأكوان السبعة لا الكواكب السبعة كما توهم بعض المتفسرين. ٦- قيل: أي فدبر أمرهن وقضى فيهن بما شاءت إرادته، فكن سبع سماوات، والضمير راجع إلى «سبع سماوات» وقد قدم الضمير تنبيهاً على أن التدبير والقضاء قد وقع عليهن بعد أن خلِقن، وكن سبع سماوات سبعاً، فالضمير راجع إلى وجود قائم، وإن لم يجر له ذكر، وذلك أدل على وجوده وتحقيقه، وسبع سماوات بدل من هذا الضمير كما تقول: أكرمته زيداً وأكلته عنباً.

٧- عن ابن عباس: أي خلق السماء الواحدة سبع سماوات بعضها فوق بعض. ٨- قيل: إن للقضاء معان: ١- فصل الأمر بالحكم. ٢- الخلق والايجاد. ٣- الأمر. ٤- الإعلام، ومعنى الجملة: إن الله تعالى لما استوى إلى السماء وهي دخان كان أمرها مبهماً غير مشخص من حيث فعلية الوجود، ففصل تعالى أمرها بجعلها سبع سماوات في يومين آخرين. ٩- قيل: أي فخلقهن خلقاً إبداعياً في وقتين ابداءً وانقضاءً. أقول: وعلى الخامس أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله عز وجل: «وأوحى في كل سماء أمرها» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي خلق لكل سماء أهلاً وأمرها أمرها. ٢- قيل: أي وضع ورتب أمر كل سماء من السموات السبع بما يقتضيه، وهذا وحى تقدير وتدير. ٣- عن ابن عباس أيضاً وقتادة والسدي: أي خلق الله في كل سماء شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها، وخلق في كل سماء خلقها ما استعدت له واقتضت الحكمة من الملائكة، والخلق الذي فيها من البحار وجبال البردو الثلوج وما لا يعلم غيره تعالى. وقال ابن عباس: والله في كل سماء بيت تحج إليه وتطوف به الملائكة بحذاء الكعبة، والذي في السماء الدنيا هو بيت المعمور.

٤ - عن مقاتل: أي أوحى الله في كلّ سماءٍ ما أرادَه وما امر به فيها. والايحاء قد يكون أمراً تكوينياً كقوله تعالى: «بأنّ ربك أوحى لها» (الزلزلة: ٥) أي أمرها تكوينياً وقوله عزّ وجلّ: «واذ أوحيت إلى الحوارين» (المائدة: ١١١) أي أمرتهم وهذا أمر تكوين. ٥ - قيل: أي وأنزل في كلّ سماءٍ ما أمرها به، وما قدره لها من نظام تجري عليه. ٦ - عن عليّ بن عيسى: أي وأوحى إلى أهل كلّ سماءٍ من الملائكة ما أمرهم به من العبادة والتكليف الخاصّ بكلّ منهم حسب درجاتهم... فبعضهم وقوف، وبعضهم ركوع، وبعضهم سجود... فالمراد بالأمر: «أمرها» هو التكليف الإلهي المتوجّه إلى أهل كلّ سماءٍ من الملائكة، والوحي بمعناه المعروف. والمعنى: وأوحى إلى أهل كلّ سماءٍ من الملائكة الأمر الإلهي المنسوب إلى تلك السماء المتعلّق بها ما أمرهم به من الطاعة والعبادة. ٧ - قيل: الايحاء ههنا التكوين والايحاء وأمرها شأنها وما يصلحها، وما يتأتّى منها بأن حملها عليه اختياراً أو طبعاً. والمعنى: وخلق في كلّ سماءٍ ما فيها من الملائكة والكواكب وغيرها... مما علمه عند خالقه.

٨ - عن مجاهد: أي وألقى في كلّ سماءٍ من السموات السبع ما أراد من الخلق.

أقول: والثاني هو الأنسب ببيان التدبير بعد التكوين فتأمل جيّداً.

وفي قوله عزّ وجلّ: «وزيّنا السماء الدنيا بمصابيح» أقوال: ١ - قيل: أي وزينا السماء الدنيا وهي أقرب السموات من الأرض - بكواكب تضيئ. ٢ - قيل: إنّ في كلّ سماءٍ كواكب تضيئ. ٣ - قيل: إنّ المصابيح وهي الشمس والقمر والنجوم التي تظهر ليلاً فتبدو وكأنّها معالم زينة في هذا السقف المظّل على العالم الأرضي، مختصة بالسماء الدنيا. فالمعنى: زيّنا السماء الدنيا أو دونها بالنيرات المضيئة. كالمصابيح والقناديل المعلقة، ولو كانت متفرقة في جميع السموات من غير حجب بعضها بعضاً لكون السموات شفافة كما قيل لكانت زينة لجميع، ولم تختصّ الزينة ببعضها كما يفيد السياق، فلا وجه لقول القائل: إنّها في الجميع لكن لكونها ترى متلائة على السماء الدنيا عدت زينة لها. ٤ - قيل: أي وخلقنا المصابيح زينة وحفظاً للسماء الدنيا، فبعض النجوم زينة السماء لا تحرك، وبعضها يهتدي به في ظلمات البر والبحر، وبعضها رجوم

للشياطين.

أقول: والأول هو المؤيد بالآيات القرآنية.

وفي قوله سبحانه: «وحفظاً» أقوال: ١- قيل: أي وجعلناها حفظاً من استراق الشياطين السمع وسائر الآفات بالكواكب التي جعلت فيها. ٢- قيل: أي حفظاً من أن تسقط على الأرض. ٣- قيل: أي لحفظ السموات من الإضطراب في سيرها ومن اصطلام بعضها ببعض، وجعلناها تسير على نهج واحد مادام هذا النظام باقياً حتى يأتي اليوم الموعود.

أقول: والأول هو المؤيد بالآيات الكريمة.

١٣- (فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود)

في قوله تعالى: «فان أعرضوا» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي فان أعرض كفار مكة عن الايمان بالله تعالى، وهم عتبة بن ربيعة وأضرابه... ٢- قيل: أي وإن أعرض مشركو العرب عنك وعن دعوتك. ٣- قيل: أي فان أعرض المشركون عن تلك الحجج التي بينتها لهم ونبتهم عليها فلم يؤمنوا بها. ٤- قيل: أي فان أعرض كفار قريش عن التوحيد بعد هذا البيان الباهر والبرهان القاهر وهم أبوجهل وأذنا به... ٥- قيل: أي فان عدل الكفار عن التفكير فيما ذكرناه وعن التدبر فيما بيناه وأبوا إلا الشرك والجحود.

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق، وعليه أكثر المفسرين.

وفي قوله عز وجل: «صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» أقوال: ١- عن ابن عباس والسدي والكلبي: الصاعقة هي العذاب. كل شيء في القرآن صاعقة فهو عذاب. والمعنى: خوفتكم عذاباً يهلككم مثل عذاب عاد وثمود أهلكهم. ٢- قيل: أي خوفتكم هلاكاً مثل هلاك عاد وثمود. ٣- قيل: الصاعقة كل ما أفسد الشيء وغيره هيئته. ٤- عن قتادة: الصاعقة هي وقعة. والمعنى: خوفتكم وقعة مثل وقعة عاد وثمود. ٥- قيل: الصاعقة هي قطعة نار تنزل من السماء معها رعد شديد. ٦- قيل: أي إني أتوعدكم بعذاب الله وأن يحلّ بكم ما حلّ بعاد وثمود من قبلكم، وقد رماهم الله بالصواعق،

فاهلكوا فلم تبق منهم باقية. ٧- قيل: إِنَّ عاداً أَهْلَكَ بِالرَّيْحِ وَالصَّاعِقَةِ جَمِيعاً. ٨- قيل: الصَّاعِقَةُ: المَرَّةُ المَهْلِكَةُ لِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الصَّيْحَةُ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا الْهَلَاكُ .

في المجمع: «الصَّاعِقَةُ: المَهْلِكَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ فِي الْعَرَفِ إِسْمٌ لِلنَّارِ الَّتِي تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَحْرَقُ».

وفي المفردات: قال: بعض أهل اللغة: «الصَّاعِقَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ: الْمَوْتُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «فَصَعَقَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ» الزَّمر: ٦٨) وقوله: «فَأَخَذْتَهُمُ الصَّاعِقَةُ» النساء: ١٥٣) والعذاب كَقَوْلِهِ: «أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادَ وَثَمُودَ» فصلت: ١٣) والنَّارُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ» الرعد: ١٣) وما ذَكَرَهُ فَهُوَ أَشْيَاءٌ حَاصِلَةٌ مِنَ الصَّاعِقَةِ، فَإِنَّ الصَّاعِقَةَ هِيَ الْمَصَوْتُ الشَّدِيدُ مِنَ الْجَوِّ ثُمَّ يَكُونُ مِنْهُ نَارٌ فَقَطْ أَوْ عَذَابٌ أَوْ مَوْتُ، وَهِيَ فِي ذَاتِهَا شَيْءٌ وَاحِدٌ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَأْثِيرَاتُ مِنْهَا» انتهى.

أقول: وعلى الثَّامِنِ، تَنْطَبِقُ الصَّاعِقَةُ عَلَى عَذَابِي عَادَ وَثَمُودَ وَهُمَا الرِّيحُ وَالصَّيْحَةُ.

١٤ - (إِذْ جَاءَتْهُمْ الرِّسَالُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبَّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأَنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ)

في قوله تعالى: «مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ» أقوال: ١- قيل: أي مقبلين عليهم ومدبرين عنهم. ٢- قيل: أي أتواهم من كل جانب وسبيل وجهة، فأعملوا في إرشادهم وهدايتهم كلَّ حيلة، وأقاموا لهم حججاً كونية وتدوينية وآيات آفاقية وأنفسية، وكلَّ سبيل ممكن خلوة وجلوة، وفرادى ومجتمعين بالتبشير والإنذار، فجاءوهم من كلِّ ناحية والتقوا بهم بكلِّ سبيل، فلم يروا منهم إلَّا العتو والعناد. ٣- قيل: أي أنذروهم من وقائع الله وعذابه فيمن قبلهم من الأمم، ومن عذاب الآخرة لأنهم إذا أحذروهم ذلك، فقد جاءوهم بالوعظ من جهة الزَّمان الماضي، وما جرى فيه على أمثالهم، ومن جهة المستقبل وما سيجري عليهم.

٤- قيل: «مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ» الرِّسَالُ الَّذِينَ جَاءُوا آبَاءَ الَّذِينَ هَلَكُوا بِالصَّاعَةِ مِنْ عَادَ

وثنمود «ومن خلفهم» أي من خلف الرسل الذين بعثوا إلى آبائهم رسلاً إليهم، وذلك أن الله بعث إلى عاد هوداً فكذبوه من بعد رسل قد كانت تقدمته إلى آبائهم أيضاً فكذبوهم فاهلكوا. ٥- عن ابن عباس: الرسل الذين كانوا قبل هود والرسل الذين كانوا بعده، بعث الله تعالى قبله رسلاً، وبعث من بعده رسلاً. ٦- قيل: أي جاءهم رسل بعد الرسل. ٧- قيل: «من بين أيديهم» أي حذروهم الدنيا «ومن خلفهم» حذروهم الآخرة. ٨- قيل: «من بين أيديهم» الذين عاينوهم «ومن خلفهم» الذين وصل إليهم خبرهم وكتبهم. وحقيقة «بين يديه» أن يستعمل للشئ الحاضر ومجازه أن يستعمل للشئ الماضي بزمان قريب.

٩- قيل: «من بين أيديهم» هم الرسل الذين جاؤا آباءهم «ومن خلفهم» هم الرسل الذين جاؤهم في أنفسهم لأنهم كانوا خلف من جاء آباءهم من الرسل. ١٠- قيل: إن من الرسل من تقدم زمانهم، ومنهم من تأخر. ١١- عن البلخي: أي أتاهم أخبار الرسل من ههنا ومن ههنا مع ما جاءهم منهم. ١٢- قيل: «من بين أيديهم» يعني من ارسل إليهم، فهم معاصرون لهم: صالح وهود عليها السلام في أصل الدعوة، ومن معهم من الرسل حيث وصلتهم دعوتهم المناصرة لتلك الدعوة، و«ومن خلفهم» أي وإلى من قبلهم، فقد جاءتهم دعوتهم في بعد إنذار آبائهم، فهم إذا منذرون، ثم وصول دعوتهم من طرق أخرى.

١٣- قيل: «من بين أيديهم» يعني الحاضرين والآتين «ومن خلفهم» يعني الماضين بناءً على أن الرسالة واحدة، فالرسول الواحد هو الرسل كلهم، فانه يحمل الرسالات كلها ورسالات كلهم، فتصديق واحد منهم تصديق لجميعهم كما أن تكذيب واحد منهم تكذيب لهم أجمع لقوله تعالى: «كذبت عاد المرسلين - كذبت ثمود المرسلين - كذبت قوم لوط المرسلين» ١٢٣ و ١٤١ و ١٦٠ - ١٤- عن الفراء: أتت الرسل إيتاهم ومن كان قبلهم ومن خلفهم أي وجاءتهم أنفسهم رسل من بعد أولئك الرسل، فيكون الضمير في «خلفهم» للرسل، ويكون لهم يجعل ما خلفهم ما معهم. ١٥- قيل: أي من قبل قوم هود وصالح ومن بعدهم.

أقول: والآخر هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

وفي قوله تعالى حكاية عنهم: «فأنا بما أرسلتم به كافرون» أقوال: ١- قيل: هذا إعلان منهم بكفرهم بالرسل. فالمعنى: فأنا بما أرسلتم به على زعمكم من الإنذار والتبشير كافرون. ٢- قيل: هذا إستهزاء منهم. ٣- قيل: هذا إقرار منهم برسالاتهم ثم بعده جحود وعناد.

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق.

١٥ - (فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشدّ منا قوة أولم يروا أنّ الله الذي خلقهم هو أشدّ منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون)

في قوله تعالى حكاية عنهم: «من أشدّ منا قوة» أقوال: ١- عن ابن عباس: إنّ أطولهم كان مائة ذراع، وأقصرهم كان ستين ذراعاً. ٢- قيل: كان واحد منهم يقلع الصخرة العظيمة من الجبل، فيجعلها حيث يشاء. ٣- قيل: إنهم كانوا قوماً طوال القامة عظيم الجثة، وشديد الاسر...

أقول: وعلى الأول أكثر المحققين وهو المستفاد من الآيات القرآنية والروايات... وفي قوله عز وجل: «وكانوا بآياتنا يجحدون» أقوال: ١- قيل: أي كانوا بمعجزاتنا يكفرون. ٢- قيل: أي بدلائلنا وحججنا عليهم فينكروها ولا يعترفون بها. ٣- عن ابن عباس: أي بكتابنا ورسولناهم يكفرون. ٤- قيل: إنهم كانوا يعرفون أنّها حق، ولكنهم ينكرونها بغياً وحسداً واستكباراً. ٥- قيل: أي إنهم جحدوا الأدلة التكوينية التي نصبناها لهم وجعلناها حجة عليهم. أقول: وعلى الرابع أكثر المفسرين.

١٦ - (فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون)

في قوله تعالى: «ريحاً صرصراً» أقوال: ١- عن ابن عباس وسعيد بن جبيرة وعكرمة والضحاك: أي ريحاً فيها برد شديد. ٢- عن قتادة والفراء وعطاء: أي ريحاً باردة تحرق الأشياء كما تحرقها النار. ٣- عن مجاهد: أي ريحاً شديدة السموم عليهم ٤- قيل: أي باردة مهلكة، فإنها تحرق وتهلك بشدة بردها من الصر وهو البرد الذي يصير أي يجمع ويقبض. وقيل: من صرير الباب والقلم، والتركيب يدور على الجمع والضم. ٥- عن السدي: أي ريحاً باردة شديدة الصوت بلامطر من تصرصر أي تصوت. وصرصر هو صوت الريح إذا هبت بشدة فسمع لها. ويقال للنهر: صرصر لصوت الماء الجاري فيه. وصرصر إسم نهر بالعراق. والصرة: الصيحة. ٦- عن مجاهد أيضاً: أي ريحاً شديدة. ٧- عن أبي عبيدة: أي ريحاً شديدة عاصفة.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين من دون تنافٍ بينه وبين أكثر الأقوال الأخر. وفي قوله عز وجل: «في أيام نحسات» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد: أي في أيام مشؤومات عليهم بالعذاب. ٢- عن مجاهد أيضاً والسدي وقاتدة: أي في أيام نكدات ذوات نحوس... والنحس: سبب الشر، والسعد سبب الخير، وبذلك سميت سعود النجوم ونحوسها. ٣- قيل: أي في أيام شديدة البرد. ٤- عن ابن عباس أيضاً وعطية: أي في أيام متتابعات أنزل الله فيهن العذاب. ٥- عن ابن زيد: أي في أيام ذات شر فأرسل عليهم ريحاً شراً ليس فيها من الخير شيء. ٦- عن الضحاك: أي أيام شداد. ٧- عن الجبائي: أي ذوات برد وغبار وتراب حتى لا يكاد يبصر بعضهم بعضاً. ٨- عن أبي مسلم: أي أيام باردات. والعرب تسمى البرد نحساً. ٩- عن أبي عبيدة: أي أيام ذات نحوس أي مشائم العذاب.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين، وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله جلّ وعلا: «عذاب الخزي» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي عذاب الشديد. ٢- قيل: أي عذاب الذلّ والهوان. ٣- قيل: أي الهلاك والدمار. أقول: ولكل وجه.

وفي قوله سبحانه: «وهم لا ينصرون» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي لا يمنعون من

عذاب الله يوم القيامة. ٢- قيل: أي لا ينصرهم من الله يوم القيامة إذا عذبهم ناصر فينقذهم منه أو ينتصرهم فلا يدفع عنهم العذاب الذي ينزل بهم. ٣- قيل: أي وليس لهم يومئذ شفيع يشفع لهم. أقول: والتعمم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

١٧ - (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون)

في قوله تعالى: «وأما ثمود فهديناهم» أقوال: ١- عن ابن عباس والسدي وابن زيد أي بيّنا لهم الهدى والضلال، والكفر والإيمان، ودللناهم الحقّ والباطل. والمراد بالهداية ههنا الدلالة المجردة. ٢- عن قتادة: أي بيّنا لهم سبيل الخير والشر. ٣- قيل: أي دعوناهم إلى الهدى. ٤- قيل: أي عرفناهم الحقّ والهدى والخير والصلاح بنصب الحجج وإرسال الرسل.

أقول: والأخير هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وفي قوله عز وجل: «فاستحبوا العمى على الهدى» أقوال: ١- عن ابن زيد والفرّاء: أي اختاروا الكفر على الإيمان. ٢- عن أبي العالية: أي اختاروا العمى على البيان. ٣- عن السدي: أي اختاروا المعصية على الطاعة. ٤- عن الحسن: أي فاختاروا العمى في الدين على قبول الهدى، وبش الإختيار ذلك. ٥- عن ابن زيد أيضاً وكتادة: أي فاختاروا عمى البصيرة على الهدى. ٦- عن السدي أيضاً: أي اختاروا الضلالة والعمى على الهدى.

أقول: والمعاني متقارب والمآل واحد فتأمل جيداً.

وفي قوله جلّ وعلا: «صاعقة العذاب الهون» أقوال: ١- عن السدي وأبي عبيدة: أي العذاب الهوان. وأضيفت «صاعقة» إلى «العذاب» لأنّ الصاعقة إسم للمبيد المهلك، فكأنّه قال: مهلك العذاب أي العذاب المهلك. ٢- قيل: أي عذاب مهين كقوله تعالى: «مالبثوا في العذاب المهين» (سأ: ١٤) ٣- قيل: أي صاعقة العذاب ذي

المون وهو الذي يهينهم ويخترهم. وقد قيل: إن كلّ عذاب صاعقة لأنّ كلّ من يسمعها يصعق لها. ٤- قيل: أي قارعة العذاب وواهية العقاب ٥- عن ابن عباس: أي الصيحة بالصيحة بالعذاب الشديد. ٦- قيل: الصاعقة هي الرّجفة ٧- قيل: هي الصيحة والرّجفة.

أقول: والسابع هو المؤيد بالآيات الكريمة.

١٩- (ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون)

في قوله تعالى: «ويوم يحشر» أقوال: ١- قيل: أي واذكر أيها الرسول لكفار قومك حين يخرجون يوم القيامة عن مقرّهم ويزعجون عنه إلى النار. وذلك أنّ الحشر هو إخراج الجماعة عن مقرّهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها. ٢- قيل: أي واذكر للناس حين يخرجون إلى المحشر للسؤال والحساب والجزاء، وجعل النار غاية لحشرهم لأنّ عاقبة أكثرهم إليها كما يدلّ عليه ما ذكره من أمر شهادة الأعضاء فإنّها في الموقف قبل الأمر بهم إلى النار. ٣- قيل: إنّ المراد حشرهم إلى النار نفسها، ومن الممكن أن يستشهد عليهم مرتين: مرة في الموقف، ومرة أخرى على شفير جهنّم ٤- قيل: أي واذكر يا أيها النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم للكافرين يوم يبعثون ... لعلّهم يرتدعون ويزدجرون.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله تعالى: «أعداء الله» أقوال: ١- عن ابن عباس: هم صفوان بن أمية وختناه: ربيعة ابن عمرو وحبيب بن عمرو وسائر الكفار. ٢- قيل: هم أبوجهل بن هشام وأضرابه. ٣- قيل: هم عتبة بن ربيعة وأذنا به ٤- قيل: إنّ كلّ من تلبّس بالكفر ومات عليه فهو عدوّ الله جلّ وعلا وعدوّ الإنسانية. ٥- قيل: هم المكذّبون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من مشركي قومه لا مطلق الكفار. ٦- قيل: هم اليهود والنصارى.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

وفي قوله عزّ وجلّ: «فهم يوزعون» أقوال: ١- عن ابن جريج: أي يساقون ويدفعون إلى جهنّم. الوزعة: السّاقة من الملائكة، فيسوقونهم إلى النار. ٢- عن ابن عباس ومجاهد

وعكرمة وقتادة والسدى: أي يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا بأن تستوقف سوابقهم حتى يدركهم لواحقهم ليتلاحقوا ولا يفرقوا لكثرتهم. ٣- عن أبي الأحوص: أي فاذا تكاملت العدة بدأ بالأكابر فالأكابر جرماً. ٤- قيل: أي يحبسون في العذاب. ٥- عن ابن عباس أيضاً: أي يدفعون إلى نار جهنم دفعاً عنيفاً. ٦- عن الحسن: أي يمنعون من التفرق ويحبسون ويكفون عن التفرق. يقال: وزعت الرجل: إذا منعته. ٧- قيل: أي يجيئون من كل ناحية.

أقول: والثاني هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٢٠- (حتى إذا ماجأوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون)

في قوله تعالى: «شهد عليهم سمعهم...» في شهادة الأعضاء أقوال: ١- قيل: إن الله جلّ وعلا ينطق الجوارح كما أنطق الشجرة بأن يخلق فيها كلاماً. ٢- قيل: إن الله تعالى بينها بنية الحي، ويلجؤها إلى الإعراف والشهادة بما فعله أصحابها. ٣- قيل: إن الله سبحانه يفعل فيها الشهادة، وإنما أضاف الشهادة إليها مجازاً.

٤- قيل: إن الله عز وجل يظهر فيها أمارات دالة على كون أصحابها مستحقين للنار فسمي ذلك شهادة مجازاً كما يقال: عيناك تشهد ان بسهرك أي فيها ما يدل على سهرك، فتوجد في السمع والأبصار والجلود علامات متميزة على الأخلاق المختلفة، لكل خلق منها علامة خاصة لانعرف الآن كنهها، وربنا كانت سوائل روحية، كل سائل يدل على خلق من الأخلاق كما يكون في أنواع الثبات والشجر ورائع مختلفة، فالعلم والحلم والصبر والصلابة في الدين والنشاط في الطاعات وحب الصلحاء... لها سوائل جميلة، والجهل والطيش والعجلة والكسالة والكراهة وبغض الأتقياء... لها سوائل رديئة، وتلك السوائل تلازمهم فتكون مشقية لهم ومضايقة أو مفرحة لهم ومنعمة، وهكذا الأجسام بعد الموت لا تشبه نفس نفساً أخرى في أوصافها، فهذه الشهادة التي تشهد بها سمعهم وأبصارهم وجلودهم... ٥- قيل: أي إن الله تعالى يخلق لهم يومئذ العلم والقدرة على النطق فينطقون ٦- قيل: إن الله عز وجل يخلق عند الأعضاء

أصواتاً شبيهة بنطق الناطقين وهو المراد بنطقهم. ٧- قيل: إنّ النطق قد يكون مع من لا يفهم الكلام لغرض آخر كما ورد عنهم عليهم السلام: «أنّه ينبغي أن يمرّ الإنسان بالدار والخبرة فيقول: أين بانوك؟ أين ساكنوك» ٨- قيل: أريد بالنطق مجرد إظهار الأعضاء انقياد هاله.

أقول: والأوّل هو المؤيد بالآيات التالية وغير هامن الآيات القرآنية وبالروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فافهم ذلك ولا تغفل.

وفي قوله عزّوجلّ: «جلودهم» أقوال: ١- عن ابن عباس والسدي وعبيد الله بن أبي جعفر: الجلود هنا الفروج على طريق الكناية. ٢- قيل: الجلود هنا الجلود بأعيانها المعروفة. ٣- قيل: أريد بالجلود هنا الجوارح كلها، فذكرها بعد السمع والأبصار من قبيل ذكر العام بعد الخاص. ٤- قيل: إنّ المراد بالجلود بصمات الأصابع، حيث إنّ لكلّ إنسان بصمة أصابعة التي لا يشاركه فيها إنسان غيره، فبصمة كلّ إنسان تكشف عن شخصيته، وتنادي عليه أنّ هذا هو فلان «المجرم» فخذوه فغلّوه ثمّ الجحيم صلّوه ثمّ في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه إنّّه كان لا يؤمن بالله العظيم.

أقول: والأوّل هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٢١ - (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شئ وهو خلقكم أوّل مرّة واليه ترجعون)

في قوله تعالى: «وهو خلقكم أوّل مرّة...» قولان: أحدهما- قيل: إنّ هذا من تنمة كلام الجلود جواباً لأصحابها بأنّ من كان قادراً على خلقكم وإنطاقكم أوّل مرّة في الدّنيا، ثمّ خلقكم وإنطاقكم أخرى، وثالثة في القبر وفي القيامة، كيف يستبعد منه إنطاق الجوارح والأعضاء، فيكون ذلك من شهادتها على أصحابها الذين لم يلتفتوا إلى هذه الحقيقة بل غفلوا عنها، فلم يؤمنوا بأنّ لهم خالقاً واحداً هو الذي خلقهم وخلق كل شئ... إذ لو عرفوا هذه الحقيقة لآمنوا بالله تعالى، ولما عبدوا تلك الآلهة المزعومة، ولما صاروا إلى هذا المصير المشؤم الذي التى بهم في جهنم.

ثانيها - قيل: هذا إبتداء كلام من الله تعالى للكافرين، تعقيباً على مقول الجلود لهم وتقريراً لهذا القول بأن الله تعالى خلقكم ولم تكونوا شيئاً، فن أنشأكم أول مرة وهو القادر على إعادتكم ورجعكم إلى جزائه.
أقول: ولكل وجه.

٢٢ - (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون)

في قوله تعالى: «وما كنتم...» أقوال: قيل: هذا كلام الجوارح لأصحابها، وأنها لما خاطبت وخطبت أجريت مجرى من لا يعقل. ٢- قيل: هذا قول الله عز وجل للكفرة الفجرة. ٣- قيل: هذا كلام الملائكة لأصحاب الجوارح...
أقول: ولكل وجه.

وفي قوله جلّ وعلا: «وما كنتم تستترون...» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي وما كنتم تقدرون اليوم أن تمنعوا أعضاءكم أن تشهد عليكم بما فعلتموه في الحياة الدنيا. ٢- عن قتادة: أي وما كنتم تظنون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم حتى بلغ كثيراً مما كنتم تعملون. ٣- عن السدي: أي وما كنتم تستخفون منها، فتركوا ركوب محارم الله في الدنيا حذراً أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم اليوم. والمعنى: لم يكن يتيها لكم أن تستروا أعمالكم عن هذه الأعضاء لأنكم كنتم بها تعملون، فجعلها الله شاهدة عليكم يوم القيامة. ٤- قيل: أي وما كنتم تستترون أي تقدرون في الدنيا أن تستروا إكتساب الأعضاء عن الأعضاء أن يشهد لكي لا يشهد عليكم. ٥- قيل: أي وما كنتم تستيقنون أن يشهد عليكم سمعكم في الآخرة ولا أبصاركم ولا جلودكم...

٦- قيل: أي وما كنتم تستترون بالحجب والستار عند إرتكاب الفواحش والآثام مخافة أن يشهد عليكم جوارحكم لأنكم لم تعلموا أنها تشهد عليكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً من أعمالكم. ٧- عن مجاهد: أي وما كنتم تتقون في الدنيا أن يشهد عليكم جوارحكم في الآخرة فتركوا الذنوب والمعاصي خوفاً من هذه الشهادة. فالإستتار بمعنى

الإتقاء. ٨- قيل: أي وما كنتم تركون المعاصي حذراً أن تشهد عليكم جوارحكم بها لأنكم ما كنتم تظنون ذلك والمعنى: ما كنتم تستخفون من أنفسكم حذراً من شهادة الجوارح عليكم لأنّ الإنسان لا يمكنه أن يخفي من نفسه عمله، فيكون الإستخفاء بمعنى ترك المعصية. ٩- قيل: أي ما كنتم تستترون عن الله بأفعالكم المنكرة وعقائدكم الباطلة، وأقوالكم السيئة ونياتكم الخبيثة ... حتى استدعى هؤلاء الشهود منكم ليشهدوا عليكم.

١٠- قيل: أي وما كنتم لتستتروا لو أنكم علمتم أنّ معكم شهوداً يشهدون عليكم وهي أقرب شيء إليكم بحيث لا يفوتها همسة خاطر أو قشعريرة جلدة أو ذوق لسان أو حركة يد أو رجل، ولكن ظننتم أنّ الله لا يعلم كثيراً ممّا تعملون، فلذلك اجتأتم على إقتراف المنكرات والآثام سرّاً، وما دريتم أنّ الله جنوداً قائلين عليكم يسكنون بين العظم والجلد منكم. ١١- عن الفراء: أي لم تكونوا تخافون أن تشهد عليكم جوارحكم فتستتروا منها، ولم تكونوا تقدروا على الإستتار منها، ويكون على وجه التعبير أي ولم تكونوا تستترون منها. ١٢- قيل: أي كنتم تستترون الناس عند إرتكاب الفواحش مخافة الفضاحة، وما ظننتم أن أعضاءكم تشهد عليكم فما استترتم عليها. ١٣- قيل: أي وما كنتم تستخفون في الدنيا عند المعاصي والفواحش من شهادة أعضائكم التي تستعملونها في معصية الله تعالى، ولم يكن ذلك لظنكم أنّها لا إدراك فيها لعملكم بل لظنكم أنّ الله عز وجل لا يعلمون كثيراً ممّا تعملون، فما استهنتم عند إرتكاب المعاصي بشهادة أعضائكم، وإنما استهنتم بشهادتنا.

أقول: وعلى العاشر أكثر المحققين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً ولا تغفل.

وفي قوله جلّ وعلا: «ولكن ظننتم...» أقوال: ١- قيل: أي ولكن قلتم: إنّ الله لا يعلم كثيراً ممّا تقولون في السرّ. ٢- قيل: أي إعتقدتم أن الله لا يعلم كثيراً ممّا تعملون سرّاً. ٣- عن ابن عباس: إنّهم كانوا يقولون: إنّ الله لا يعلم ما في نفوسنا، إنّها يعلم ما يظهر ممّا من الأقوال والأفعال ... ٤- قيل: أي ولكن حسبتم حين ركبتكم في الدنيا

ماركبتهم من الآثام والفواحش... أَنَّ الله لا يعلم كثيراً ممّا تعملون من أعمالكم الخبيثة، فلذلك لم تستتروا أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم، قتركوا ركوب ما حرّم الله عليكم. كلّ ذلك لجهلكم بالله تعالى وعلمه وحكمته وقدرته وتدبيره، فهان عليكم إرتكاب المعاصي لذلك.

٥ - قيل: أي عملتم عمل من ظنّ أنّ عمله يخفى على الله كما يقال: أهلك نفسي أي عملت عمل من أهلك نفسه.

وقال عبد الله بن عبد الأعلى الشامي:

العمر ينقص والذنوب تزيد	ونقال عشرات الفتي فيعمود
هل يستطيع جحود ذنب واحد	رجل جوارحه عليه شهود
والمرء يسئل عن سنيه فيشتهي	تقليلها وعن الممات يحيد

٦ - قيل: إنّ «لكنّ» للاستدراك في معني الإضراب عن محذوف. والمعنى: وما ظننتم أنّ أعضاءكم لا تعلم بأعمالكم، بل كنتم تظنّون أنّ الله لا يعلم كثيراً ممّا تعملون.

أقول: وعلى الرابع أكثر المحققين.

٢٣ - (وذلكم ظنّكم الذي ظننتم برّبكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين)

في الظنّ هنا أقوال: ١- عن ابن عباس: الظنّ هنا بمعنى القول. أي قولكم بأنّ الله يعلم ما تبدون ولا يعلم بما تكتُمون هذا القول الذي قلتم على ربّكم أوقعكم في النار. ٢- عن قتادة: الظنّ هنا بمعنى العلم. ٣- قيل: الظنّ هنا بمعناه وهو ضرب من أفعال القلوب يحدث عند بعض الأمارات وهو رجحان أحد طرفي التجوّز. وهو على قسمين: أحدهما. حسن الظنّ كمن ظنّ أنّ الله يحكم بين عباده بالعدل ويعاقب المجرمين عدلاً، ويعفو عن التائبين. ثانيها. سوء الظنّ كمن ظنّ أنّ الله سبحانه يظلم على عباده ويعاقب المؤمنين، ويشيب المجرمين.

أقول: وعلى الثالث جمهور المحققين.

٢٤ - (فان يصبروا فالتارمئوى لهم وان يستعتبوا فهاهم من المعتبين)

في قوله تعالى: «فان يصبروا...» أقوال: ١- قيل: أي فان يصبر هؤلاء الكافرون في الدنيا على أعمال أهل النار، فالتارمئوى وماوى لهم كقوله تعالى: «فما أصبرهم على النار» (البقرة: ١٧٥) ٢- قيل: أي فان يصبروا في النار على آلامها أو يجزعوا فالتارمستقر لهم، فلا محيص لهم عنها. ٣- قيل: أي فان يصبروا وأمسكوا عن الإستغاثة لفرج ينتظرونه فلم يجدوه إذ لا ينفعهم الصبر، فتكون النار مقاماً لهم.

٤ - عن البلخي: أي فان اختاروا المعاصي والفواحش فالتارمصير لهم. ٥- قيل: أي فان يصبروا على هذا البلاء الذي هم فيه من ظنهم بالله هذا الظن السيئ، فالتار هي موعدهم وهي مأواهم الذي يأوون إليه. ٦- قيل: أي فان يصبروا على آلتهم. وذلك أنهم كانوا يقولون: «إن كاد ليضلنا عن آلتنا لولا أن صبرنا عليها» (الفرقان: ٤٢). وقيل: إن سبب نزول الآية قول كفار قريش لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ترك عبادة الأصنام قال بعضهم لبعض: «لا تسمعوا لهذا القرآن» واصبروا على آلتكم.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق فتأمل جيداً.

وفي قوله عز وجل: «وان يستعتبوا فهاهم من المعتبين» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي وان يسئلوا الله الرجعة إلى الدنيا. وهم في نار جهنم. فهاهم من الرجاعين إلى الدنيا، فلن يرجعوا إليها، لأنهم لن ينزعوا عن نار جهنم أبداً. ٢- قيل: أي وان يطلبوا الرضا والعفو من الله تعالى فلن يرضى عنهم، فلا يكونون مرضيين، فلا يقبل إعتذارهم ولا يرضى عنهم. والمعتب هو الذي يقبل عتابه ويحجب إلى ماسئل. لأن السخط من الله تعالى بكفرهم قد لزمهم وزال التكليف عنهم، فليس لهم طريق إلى الإعتاب، والإستعتاب هو طلب العتبى وهي الرضا وهو الإسترضاء والإعتاب: الإرضاء وأصل الإعتاب عند العرب إستصلاح الجلد باعاداته في الدنيا، ثم استعير فيما يستعطف به البعض بعضاً لإعادته ما كان من الإلفة.

٣- قيل: إن قوله تعالى: «وان يستعتبوا» في معنى «وان يجزعوا» لأن المستعتب

جزع مما استعتب منه. ٤- قيل: وإن يسئلوا الرجعة لهم إلى الذي يحبون من تخفيف العذاب فهاهم من المعتبين، فليسوا بالقوم الذين يرجع بهم إلى الجنة، فيخفف عنهم ما هم فيه من العذاب. كقوله تعالى حكاية عنهم: «ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون» المؤمنون: ١٠٦-١٠٨) وكقولهم لحزنة جهنم: «ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب - فادعوا ومادعأؤ الكافرين إلا في ضلال» المؤمن: ٤٩-٥٠).

٥- قيل: أي وإن يستغيثوا فهاهم من المغاثين. ٦- قيل: أي وإن يستعتبوا في الدنيا وهم مقيمون على كفرهم فهاهم من المعتبين. ٧- قيل: أي وإن يستقبلوا ربهم فهاهم من المقالين. من الإقالة. والمعنى: إن أقاهم الله وردهم إلى الدنيا لم يعملوا بطاعته كقوله تعالى: «ولوردة والعاد والمانهوا عنه» الأنعام: ٢٨).

٨- قيل: أي وإن يطلبوا العتي في طلب الصفح وإصلاح ما أفسدوا فلن يعتبوا ولن يقبل منهم تصحيح معتقدتهم بعد أن فات الوقت، وأفلتت الفرصة من أيديهم، وهم في الدنيا، فإن يوم الحساب والجزاء لا يقبل عمل ولا تنفع معذرة: «يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون» التحريم: ٧). فإن يبدوا معاذير فلن يقبل منهم ولا تقال لهم عثرات ... ٩- قيل: إن العتاب كناية عن غاية إنحطاطهم وهوانهم وذلهم بحيث لا يخاطبون حتى خطاب العتاب: «فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون» الروم: ٥٧).

وقد جرت العادة أن الذي يطلب العتاب يطلبه كذريعة لما يرجوه من الصفح والرضا تغاضياً عن الأسباب، فالיום يغلق باب العتاب متاباً وعتاباً، فلا ينفعهم يومئذ طلب الإصلاح ولا طلب العتاب اذفات الأوان وضاعت الفرصة! أقول: وعلى التاسع أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فافهم ذلك.

٢٥ - (وقيضنا لهم قرناً فزيتوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين)

في قوله تعالى: «وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ» أقوال: ١- عن مقاتل: أي يَسِّرنا وهَيَّأنا لهم قرناء من الشياطين. ٢- قيل: أي وسلطنا عليهم قرناء من شياطين الجن والإنس. ٣- قيل: أي سببنا لهم قرناء من حيث لا يحتسبون. يقال: قَيِّضَ الله فلاناً لفلان أي جاءه به وأتاحه له. ويقال: قَيِّضَ الله لي رزقاً أي أتاحه كما كنت أطلبه. والتقييض: الإبدال. ومنه المقايضة، قايضت الرجل مقايضة أي عاوضته بمتاع وهما قَيِّضَان كما تقول: يتعان. كأنَّ القرينين يصلح كلَّ منهما أن يقوم مقام الآخر. ٤- قيل: التقييض: المماثلة والمقايضة: المقايسة. والمعنى: إنا نضمَّ إلى كلِّ كافر قريناً له من الجن مثله في الكفر في نار جهنم.

٥ - قيل: أي قَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ في النار. والمعنى: قدَرنا عليهم أن ذلك سيكون وحكماً به عليهم بسبب كفرهم وطغيانهم، حيث يحشر كلَّ مرء مع من أحبه. ٦- عن الجبائي التقييض: إحواج بعض العباد إلى بعض كحاجة الرجل إلى المرأة والعكس، وحاجة الفقير إلى الغني لينال به، والغني إلى الفقير ليستعين به، وغير ذلك من احواج بعضهم إلى بعض... فزَيَّن بعضهم لبعض المعاصي... ٧- عن الحسن: أي خلينا بينهم وبين قرناء السوء الذين أغوهم ودعوهم إلى ما استوجبوا به العقاب والخذلان. ٨- عن ابن عباس: أي وجعلنا لهم أعواناً وشركاء وأخذاناً وأصحاباً من غواة شياطين الجن والإنس.

٩- قيل: أي بعثنا لهم نظراء من الشياطين، فجعلناهم لهم قرناء قرناهم بهم. ١٠- قيل: أي خذلناهم ومنعناهم التوفيق لتصميمهم على الكفر، فلم يبق لهم قرناء سوى الشياطين. ١١- قيل: أي بدلنا لهم قرناء من شياطين الجن والإنس يقارنونهم ويلازمونهم، مجازاة لشركهم واستكبارهم، وكفرهم وفسوقهم، بأنهم لو آمنوا واتقوا لأتدناهم بمن يسددهم ويهديهم: «اولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه» المجادلة: ٢٢) ١٢- قيل: أي بدلناهم قرناء سوء من شياطين الجن والإنس مكان قرناء الصديق الذين أمروا بمقارنتهم فلم يفعلوا بسوء إختيارهم، فبدلوا نعمة الله كفرأ، فبدلناهم عن الهداة التقاة بغاة طغاة و«ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى

يغيروا ما بأنفسهم» (الأنفال: ٥٣) فلما بدّلوا دعوة الهدى إلى الردى بدّلنا لهم قرناء السوء مكان قرناء الصّدق ليواصلوا في الردى.

١٣ - قيل: أريد بالقرناء هنا النفس الأمّارة بالسوء. والمعنى: من يعرض عن الله جلّ وعلا يرى الحقّ باطلاً، والخير شراً، والقيح حسناً، والحرام حلالاً والعكس بالعكس، ويرى كلّ ما يقول ويفعل ويقصد ويعتقد على خلاف ما هو الواقع عند العقل السليم وعن الشرع المبين.

أقول: والحادي عشر هو الأنسب بظاهر السياق، وخاصة آية (٣٠) من هذه السورة إذ جاءت هي وما يليها لمقابلة ما جاء عن موقف أعداء الله الكافرين ومصيرهم الاخرى جرياً على الاسلوب القرآني وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر جيّداً واغتم جيّداً ولا تغفل.

وفي قوله عزّ وجلّ: «فزيّنوا لهم ما بين أيديهم...» أقوال: ١- عن مجاهد والحسن والسدي وابن جريج: أي فزيّنوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا، وأعمالهم السيئة التي عملوها، فحسّنها لهم وحبّبوها إليهم حتّى آثروا الدنيا على الآخرة، «وما خلفهم» أي حسّنها لهم مابعد مماتهم، فدعوهم إلى التّكذيب بأمور الآخرة بأن لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا عذاب. ٢- قيل: «وما خلفهم» غير معطوف على «ما بين أيديهم» بل معطوف على محذوف، والتقدير: وأنسوهم ما خلفهم. ٣- عن ابن عباس: «ما بين أيديهم» تكذيبهم بأمور الآخرة أن لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار، «وما خلفهم» تسويق وترغيب في الدنيا ومتاعها بأن لا تنفقوا ولا تعطوا وأنّ الدنيا باقية لا تفتنى.

٤- عن الزّجاج: «ما بين أيديهم» أي ما عملوه «وما خلفهم» أي ما عزموا على أن يعملوه. ٥- قيل: «ما بين أيديهم» أي فزيّنوا لهم مثل ما تقدّم من المعاصي حتّى ارتكبوها «وما خلفهم» ما يعمل من بعدهم من سنن سيئة لغيرهم يعملون بها. ٦- قيل: «ما بين أيديهم» أي وزيّنوا لهم فعل مفسدى زمانهم ومستكبرهم فرغبوهم فيه «وما خلفهم» أي والذين تقدّم عصرهم. ٧- قيل: «ما بين أيديهم» أي أعمالهم في الماضي والحاضر «وما خلفهم» أي أعمالهم في المستقبل.

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله عز وجل: «وحق عليهم القول في امم...» أقوال: ١- قيل: أي وجب عليهم من العذاب ما وجب على الأمم الذين من قبلهم الذين كفروا لكفرهم، فصاروا في امم أمثالهم كذبوا لتكذيبهم، قدمضوا قبلهم، فوجب عليهم الوعيد والعذاب. ٢- قيل: إن «في» بمعنى «مع» فالمعنى: هم داخلون مع الامم الكافرة قبلهم فيما دخلوا فيه. ٣- قيل: «في امم» أي في جملة امم. والمعنى: حق عليهم القول كائنين في جملة امم. ٤- قيل: أي وجب وثبت عليهم كلمة العذاب حال كونهم في امم مماثلين لهم في الأفكار والعقائد والأقوال والأعمال، ماضين قبلهم من الجن والإنس.

أقول: والمعاني متقارب.

٢٦- (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون)

في قوله تعالى: «وقال الذين كفروا» أقوال: ١- عن ابن عباس: هم كفار مكة أبوجهل وأضرابه. ٢- قيل: هم عتبة بن ربيعة وأذنا به. ٣- قيل: أي وقال مشركو مكة للذين يطيعونهم من أولياءهم من مشركي العرب: لا تسمعوا لقاري هذا القرآن إذا قرأه، ولا تصغوا إليه ولا تتبعوا ما فيه فتعملوا به. ٤- قيل: أي قال رؤوس الكفر وقادة الشرك لأتباعهم السفلة. ٥- قيل: قال بعض كفار قريش لبعضهم. ٦- قيل: أي قال القرناء من شياطين الجن والإنس الذين يزينون للكافرين كفرهم: لا تسمعوا لهذا القرآن. ٧- قيل: أي اجتمع بعض المشركين إلى بعض وتلاقوا على طريق الكفر والضلال وعلى البغي والعناد تشكّل منهم هذا الكيد الذي أجمعوا أمرهم عليه ليكيدوا به لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللقرآن الذي يتلوه عليهم.

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق من دون تناف بينه وبين سائر الأقوال.

وفي قوله عز وجل: «لا تسمعوا لهذا القرآن» أقوال: ١- قيل: أي لا تصغوا إلى هذا القرآن. ٢- قيل: أي لا تقربوا منه لكيلا تسمعوه. ٣- قيل: أي لا تطيعوا. يقال: سمعت لك أي أطعتك. ٤- قيل: أي لا تنصتوا لسماع هذا القرآن وعارضوه باللغو والباطل

بانشاد الشعرو الأراجيز حتى تهوشوا على القارئ.

أقول: ولكل وجه حسب اختلاف السامعين.

وفي قوله جلّ وعلا: «والغوا فيه» أقوال: عن ابن عباس ومجاهد: كانت مشركو قريش يفعلون بالتصفير والمكآء والتخليط في المنطق على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ القرآن حتى يصير لغواً. واللغو من الأمر مالا أصل له، ومن الكلام مالا معنى له. ٢- عن قتادة: أي قال بعضهم لبعض: اجحدوا به وانكروه وعادوه. ٣- عن ابن عباس أيضاً: أي الغطوا فيه وهو الشغب. ٤- قيل: كان لإعجاز القرآن الكريم أبلغ الأثر في النفوس والعقول، وفي الإنكار والقلوب، فتواصى عتاة الشرك وبغاة الكفر، وقادة البغي أتباعهم السفلة أن يلغوا وهدوا بصوت عال عند تلاوته كي يضلّلوا السامع عنه، فتوعدهم الله تعالى بأسوأ العذاب لأن أعمالهم أسوأ السيئات ٥- عن ابن عباس أيضاً: قعوا فيه وعيبوه والهوا عنه.

٦- قيل: أي اشتغلوا عند قرائته برفع الأصوات بالخرافات وبا لزجر والهذيان حتى تشوشوا عليه قرائته بلغوا الكلام والباطل من القول إذا سمعتم قارئه يقرؤه كما لا تسمعه ولا تفهموا مافيه لتغلبوه بذلك، ولا يتمكن أصحابه من الاستماع. واللغو: الساقط من الكلام الذي لا طائل تحته. ٧- قيل: أي تحدّثوا وصيحوا لدى القراءة كما لا تسمعه. ٨- عن ابن عباس: أي إرفعوا أصواتكم في وجهه بالشعر والرجز والتّصديّة. قال ابن عباس: قال أبوجهل: إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول. ٩- عن الضحّاك: أي أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول. ١٠- قيل: أي عارضوه بكلام لا يفهم ليختلّ به قرائته، ولا تفرع أسمع الناس آياته فيلغوا أثره وهو الغلبة. ١١- قيل: أي عارضوه بالأباطيل والخرافات والمكابرة وصيروه سخرية ولغوا حتى لا تنفذ كلماته إلى الآذان، ولا تصل إليها إلا مختلطة مضطربة.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله سبحانه: «لعلكم تغلبون» أقوال: ١- قيل: أي لعلكم بفعلكم ذلك تصدّون من أراد إستماعه عن إستماعه فلا يسمعه، وإذا لم يسمعه ولم يفهمه لم يتبعه

فتغلبون بذلك من فعلكم محمداً صلى الله عليه وآله وسلم فلا يحصل غرضه من التفهيم والإرشاد. ٢- قيل: أي لعلمكم تغلبون محمداً صلى الله عليه وآله وسلم على قرائته فلا يظهر ولا يستميل إليه القلوب ...

٣- قيل: أي لعلمكم تغلبون بفعلكم هذا على قارئيه وعلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتغلبون بلغوا القول في القرآن الكريم على المسلمين في كل ظرف، بأن القرآن لمن خطب به، وأنه ظنيّة الدلالة، وليس لأحد أن يفسره وغير ذلك من اللغويات ... كل ذلك إلقاء من جانب أعداء الله تعالى على المسلمين حتى على الدعاة والمصلحين وعلماء الدين حتى اليوم فتقبلوا بقبول حسن، ولم يعتنوا بكلام الخالق العليم بقدر كلام المخلوق الجهول غير المعصوم الخاطئ، فاتخذوا هذا القرآن مهجوراً كما قال تعالى: «وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» الفرقان: ٣٠ فيشكرو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة إلى الله جلّ وعلا عن أمته، وخاصة عن علمائهم ودعاتهم فإنهم اتخذوا هذا القرآن مهجوراً.

٤- قيل: أي لعلمكم تغلبون بفعلكم هذا على قرائته وتميتون ذكره وقد ظنّوا أنهم بهذا العبث الصبياني يسدون منافذ الضوء من تلك الشمس الساطعة إذاهم مدّوا أيديهم إليها وحجبوها عن عيونهم ...

أقول: ولكلّ وجه ولكن الثالث هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتأمل جيّداً واغتمم جداً ولا تغفل.

٢٧- (فلنذيقنّ الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون)

في قوله تعالى: «فلنذيقنّ الذين كفروا» أقوال: ١- عن ابن عباس: هم أبوجهل وأضرابه من مشركي مكّة. ٢- قيل: هم الرؤساء المضلّة، والكبراء الكفرة والقادة المغوية ... ٣- قيل: هم الأتباع السفلة والضعفاء البطلة والأذئاب المبتورة ... ٤- قيل: أريد بالذين كفروا - بحسب المورد - الذين كانوا يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن. وإن كانت الآية مطلقة بحسب اللفظ. ٥- قيل: أي كل من تلبس بالكفر بالله جلّ

وعلا وجحد آياته... من مشركي العرب وغيرهم في كل ظرف.
أقول: والخامس هو الأنسب بظاهر الإطلاق لأن الوصف بالصلة عام، والمورد ليس بمخصص، فافهم ذلك.

وفي قوله عز وجل: «عذاباً شديداً». أقوال: ١- عن ابن عباس: أي في الدنيا بالأسر والقتل يوم بدر. ٢- قيل: أي في الدار الآخرة بنار جهنم وعذابها. ومعنى العذاب الشديد ما يتوالى فلا ينقطع. ٣- قيل: هو العذاب في جميع أجزائهم...
٤- قيل: أي عذاباً شديداً في الدنيا بالحرز والهوان، وبالهلاك والدمار، وفي الآخرة بالعذاب والتأثر. ٥- قيل: أي عذاباً شديداً في الدنيا أولاً بالحرز والذلة، وفي البرزخ وسطاً بحفرة النيران، وفي الآخرة جزاءً أوفى بالتأثر وأليمها.
أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق، وخاصة بالآية التالية، وإن كان التعميم غير بعيد فتأمل ولا تغفل.

وفي قوله جلّ وعلا: «ولنجزيّتهم أسوأ الذي كانوا يعملون» أقوال: ١- قيل: أي نجازيهم بأقبح الجزاء على أقبح معاصيهم وهو الشرك والكفر بالله جلّ وعلا وتكذيب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجحد آياته، وإنكار البعث والحساب والجزاء. وقد خصّ الأسوء بالذكر، وسكت عن الباقي مبالغة في الزجر. ٢- قيل: أي لنجزيّتهم بأسوأ أعمالهم وهي المعاصي من جملة ما كانوا يعملون دون غيرها ممّا لا يستحقّ به العذاب. ٣- قيل: أي ولنجزيّتهم في الآخرة جزاءً قبح أعمالهم التي عملوها في الدنيا وأسوأ الأعمال هو الشرك. ٤- قيل: أي أقبح جزاء عملهم. وقيل: أي جزاء أسوأ الذي كانوا يعملون. ففيه حذف.

٥- قيل: أي ولنجزيّتهم أسوأ الذي كانوا يعملون من هذا القول الفاسد: «لا تسمعوا لهذا القرآن...» وغيره من الأقوال الفاسدة والعقائد الباطلة والأعمال القبيحة بأقبح جزائها، فتوعدهم تعالى بأسوأ العذاب لأن أعمالهم أسوأ السيئات... فلندينّ أسوأ الجزاء يوم القيامة بأقبح ما كانوا يعملون في الحياة الدنيا. ٦- قيل: أي العمل السيّء الذي كانوا يعملون بتجريد أفعل «أسوأ» عن معنى التفضيل. ٧- قيل:

هي الكبائر، فخصّها بالذكر زجراً وتغليظاً بعينها، واقتصر في الصّغير على الجملة في الوعيد.

٨ - قيل: إنّ الجزاء هنا هو الأسوأ نفسه، إذ ليس جزاء بأسوء. ٩ - قيل: أي ولنجازهم بأسوء أعمالهم لأنّ أعمالهم الحسنة كصلة الرّحم وإكرام الضيف، وإحسان الفقير والتخلّق بالأخلاق الحسنة وما إليها... قد أحبطها الشّرك والطغيان، والكفر والعدوان، والبغي والعصيان... فلم يبق لهم إلّا القبيح، ومن ثمّ لا يجازون إلّا على السيّئات...

أقول: وعلى الأوّل أكثر المحققين، وفي معناه بعض الأقوال الأخر، فتدبر جيّداً.

٢٩ - (وقال الذين كفروا ربّنا أرنا الذين أضلّنا من الجنّ والإنس نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين)

قوله تعالى حكاية عن الأتباع الكفرة: «(من الجنّ والإنس)» أقوال: ١ - عن قتادة: الجنّ هو إبليس الأبالسة، وهو أوّل من أبدع الكفر وأضلّ آدم وحواء، والإنس هو قابيل ابن آدم الذي قتل أخاه هابيل، وهو أوّل من أبدع المعصية، فهما سنا الكفر والقتل، وأسسا الفساد والعداوة. ٢ - قيل: أريد بهما الجنس، وقد بني على التثنية لإختلاف الجنسين أي كلّ مضمّل من مضلّي الإنس والجنّ، فيشمل لكلّ من أبدع الكفر والضلالة، والشّرك والغواية، والبغي والجناية... كقوله تعالى: «والذان يأتياها منكم» (النساء: ١٦).

فكلّ من دعا النّاس إلى الكفر والضلالة من الجنّ والإنس فهو مضمّل، فليس الجنّ والإنس شخصين إثنيين: إبليس الجنّ وقابيل الإنس، وما كان قابيل مضلّاً لكلّ الكافرين مهما كان بادئ الإغواء من الإنس، إذ كان في تاريخ الإنسان من هو أشرّ منه وأطغى، كما لم يكن المضمّل من الجنّ هو شخص إبليس مهما كان يرأس المضلّين، إذ أنّها النموذجان الأوّلان للإضلال والإغواء، ومن ثمّ الآخرون هم مضلونّ في كلّ ظرف، ف«الذان» تثنية الجمع لا المفرد.

٣ - قيل: إِنَّ الشَّيَاطِينَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ: طَائِفَةٌ جَنِّيَّةٌ، وَطَائِفَةٌ إِنْسِيَّةٌ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرًا كَقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ» (الأنعام: ١١٢) ٤ - قيل: أَرِيدَ بِهَا قُوَّتَا الشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ الْمَشَارِ إِلَيْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يَفْسُدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ» (البقرة: ٣٠) فَكَأَنَّهُمْ سئَلُوا تَوْفِيقَ أَنْ يَجْعَلُوا الْقَرْنَيْنِ تَحْتَ قَدَمِ النَّفْسِ النَّاطِقَةِ. ٥ - قيل: الْجَنُّ هُوَ إِبْلِيسُ الَّذِي رَدَّ عَلَيْهِ قَتْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَضَلَّ النَّاسَ بِالْمَعَاصِي وَالْفَوَاحِشِ وَالْآثَامِ... وَجَاءَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ابْنِ أَبِي قَحَافَةَ فَبَايَعَهُ، وَالْإِنْسُ هُوَ عَمْرِبُ الْخَطَابِ وَهُوَ سَبَبُ فِرْقَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَانْحِرَافِهِمْ وَانْحِطَاطِهِمْ حَتَّى الْيَوْمَ ٦ - قيل: إِنَّ الْجَنِّ هُوَ الشَّيْطَانُ لِأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وَأَمَّا الْإِنْسُ فَهُوَ أَتْبَاعُ الشَّيْطَانِ مِنَ الْإِنْسِ فِي دَعْوَةِ النَّاسِ إِلَى الْكُفْرِ وَالْجَنَائَةِ.

أقول: والخامس هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين والروايات فيه متواترة لا يشك فيها إلّا مَنْ كَانَ خَبِيثَ الْوَلَادَةِ، وَمِنْ أَتْبَاعِ السَّقِيفَةِ السَّخِيفَةِ الشُّؤْمَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَهَمُ وَشَانُهُمْ!

وَفِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: «نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ» أقوال: ١ - قيل: أَيِ تَمَنُّوا لَشِدَّةِ عِدَاوَتِهِمْ لِهَٰذَيْنِ الْمُضْلِينَ، وَغَايَةِ بَغْضِ هَٰؤُلَاءِ الْأَتْبَاعِ وَالْمُرْدَةِ هَٰذَيْنِ الزَّعِيمِينَ فِي الظُّلْمِ وَالْجَنَائَةِ، فِي الْبَغْيِ وَالضَّلَالَةِ، فِي الْفَسْقِ وَالشَّرَارَةِ... بِمَا أَضَلَّاهُمْ وَأَغْوَاهُمْ... تَمَنُّوا وَهَمُّ كُلِّهِمْ فِي دَارِ خُلْدِهِمْ جَهَنَّمَ أَنْ يَجْعَلُوا هَٰذَيْنِ الرَّئِيسِينَ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. ٢ - قيل: أَرِيدَ بِهِ نَدَوَسَهُمَا وَنَطَاؤُهُمَا بِأَقْدَامِنَا إِذْ لَأْلًا وَإِهَانَةً لَّهُمَا، وَتَشْدِيدًا لِعَذَابِهِمَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ الْأَذْلَيْنِ. ٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ: أَيِ لِيَكُونَا أَشَدَّ عَذَابًا. وَذَلِكَ أَنَّ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ بَعْضُهَا أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ، وَكُلَّ مَاسْفَلٍ مِنْهَا فَهُوَ أَشَدُّ عَلَى أَهْلِهِ، وَعَذَابُ أَهْلِهِ أَغْلَظُ، وَلِذَلِكَ سئَلُ الْكَافِرُونَ الْمُرْدَةَ وَالْأَتْبَاعَ السَّفَلَةَ رَبَّهُمْ أَنْ يَرَهُمُ الَّذِينَ أَضَلَّاهُمْ لِيَجْعَلُوهُمَا أَسْفَلَ مِنْهُمْ لِيَكُونَا فِي أَشَدِّ الْعَذَابِ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

أقول: ولكل وجه من دون تنافٍ بينها.

٣٠- (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ)

في قوله تعالى: «ثُمَّ اسْتَقَامُوا» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة: أي استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله. قيل: من قال هذه الكلمة حتى يموت فهو ممتن استقام عليها. فالمعنى: الذين قالوا: لا إله إلا الله واستمروا على أن الله ربهم وحده ولم يشركوا بعدها بالله شيئاً حتى يلحقوه. ٢- قيل: الإستقامة أن لا تشركوا بالله شيئاً ولم ترجعوا إلى عبادة الطواغيت والأوثان... ٣- عن ابن عباس أيضاً وابن زيد والحسن وقتادة: أي استقاموا على طاعة الله وعبادته، وعلى أداء فرائض الله جلّ وعلا، ولم يروغوا روغان الثعلب ولم ينافقوا. ٤- قيل: أي لم يلبسوا إيمانهم بظلم ولا بخطيئة ولا بذنب من الذنوب...

٥- عن ابن عباس: أي ثبتوا على الإيمان ولم يكفروا بالله تعالى ولا بكتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا باليوم الآخر، ولم يرجعوا إلى الشرك. ٦- قيل: أي استقاموا على ترك المعاصي ورفض الطواغيت وترك الآلهة الموهومة. ٧- قيل: أي استقاموا على ما أمروا به، وعلى ترك ما نهوا عنه، استقاموا عليها حتى النفس الأخير فهم المؤمنون حقاً، وأما الذين قالوا: ربنا الله ثم قاسوا كل ما في الوجود بالمنافع والنقود، فهم شر من الشر لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة ما هو أخزى وأشد تنكيلاً.

٨- قيل: أي استقاموا على عقيدتهم وعملهم بمقتضى إيمانهم، حيث إن الإيمان مبدأ الاستقامة في العمل. فالمعنى: ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته... ٩- قيل: أي استقاموا في أفعالهم كما استقاموا على أقوالهم. ١٠- قيل: أي اعتدلوا على طاعة الله عقداً وقولاً وفعلاً وداموا على ذلك. وذلك أن الإستقامة تقال في الطريق الذي يكون على خط مستو، وبه شبه طريق الحق كقوله تعالى: «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ» (الأنعام: ١٥٣) فاستقامة الإنسان في الدين: لزومه المنهج المستقيم ووسط الطريق من دون ميل وانحراف عنه، والثبات على القول الذي قالوه، فلم يرجعوا إلى عبادة الأصنام بعد اقترافهم بالإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكتابه.

١١ - قيل: أي أخلصوا العمل بعد إخلاص العقيدة بالآيمان. ١٢ - عن الفضيل بن عياض: أي زهدوا في الفانية، ورجعوا في الباقية. ١٣ - قيل: إن حقيقة الاستقامة القرار بعد الإقرار، لا الفرار بعد الإقرار. ١٤ - قيل: أي استقاموا بعد التوحيد وتصديق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على ولاية آل محمد المعصومين عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحيات المرسلين ولم يوالوا أعداءهم... ويدخل في ذلك كل العبادات، وجميع الإعتقادات...

١٥ - قيل: أي استقاموا على توحيد الله، ولم يخلطوا التوحيد بشرك غيره به، وانتهوا إلى طاعة الله فيما أمر ونهى. ١٦ - قيل: إن قوله تعالى: «ربنا الله» إشارة إلى العلوم النظرية التي هذه المسئلة رأسها وأصلها، وقوله عز وجل: «ثم استقاموا» إشارة إلى الحكمة العملية، وجلتها الاستقامة على الوسط دون الميل إلى أحد شقي الإفراط والتفريط. ١٧ - قيل: إنهم «قالوا ربنا الله» يوم الميثاق في عالم الأرواح «ثم استقاموا» على ذلك في عالم الأشباح. ٨ - قيل: أي استقاموا على التوحيد وغيره مما وجب عليهم. ١٩ - عن ابن مسلم: أي ثم استقاموا على ماتوجهه الربوبية من عبادته.

٢٠ - عن سفيان الثوري: أي عملوا على وفاق ما قالوا: ٢١ - عن الربيع: أي أعرضوا عما سوى الله. ٢٢ - قيل: أي استقاموا إسراراً كما استقاموا إقراراً. ٢٣ - عن ابن فورك: إن السنين في «استقاموا» سين الطلب، مثل استسقى أي سئلوا من الله أن يشبهم على الدين.

أقول: والرابع عشر هو المروي صحيحاً عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فتدبر جيداً واغتم جيداً ولا تكن من الغافلين.

وقوله عز وجل: «تتنزل عليهم الملائكة» أقوال: ١ - عن ابن عباس والجبائي وأبي مسلم: أي في الآخرة. ٢ - عن مجاهد والسدي: أي تنزل عليهم الملائكة عند الموت بالبشرى من الله بأن لهم عنده لزلقي وحسن مآب. ٣ - عن زيد بن أسلم: أي يبشر الملائكة المؤمن بذلك عند موته وفي قبره ويوم البعث. وعن وكيع بن الجراح وابن زيد: إن البشرية تكون في ثلاثة مواطن: عند الموت وفي القبر وعند الحساب، بأنه لفي الجنة،

وما رميت فرحة البشارة من قلبه. ٤- قيل: إنّ العبد المؤمن يبعثه الله من قبره فاذاً يتلقاه ملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعده، فيؤمن الله خوفه ويقرّ عينه بما عصمه إلا وهي للمؤمن قرّة عين لما هداه الله تعالى، ولما كان يعمل في الحياة الدنيا.

٥- عن ابن عباس ومجاهد والسدي أيضاً وابن زيد: أي تنزل عليهم الملائكة عند قبض أرواحهم ليلة الدفن. ٦- قيل: أي تنزل عليهم الملائكة في الحياة الدنيا من ناحية الله تعالى وبأمره يمدّونهم فيما يعين لهم من الأمور الدنيوية والدنيوية بما يشرح صدورهم ويدفع عنهم الخوف والحزن بطريق الإلهام أو التلقين. ٧- عن الحسن وثابت وقتادة ومقاتل: أي تنزل عليهم الملائكة عند قيامهم وخروجهم من قبورهم في الموقف للبعث والحساب بالبشارة من الله. ٨- قيل: أي تنزل عليهم الملائكة عند الحساب والجزاء فكتب الله تعالى لهم الأمن من كلّ خوف وغمّ، فلن يذوقوها أبداً.

٩- قيل: أي عند الموت في الدنيا ويوم القيامة. ١٠- قيل: أي في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر ويوم القيامة، أمّا الأولى فتتنزل من عند الله تعالى بالبشرى التي يريدونها من جلب نفع أو دفع ضرر أو رفع حزن أي بكلّ ما يعين لهم من الشئون الدنيوية والآخرية ممّا يشرح صدورهم، ويدفع عنهم الخوف والحزن بطريق الإلهام كما أنّ الكفار يغوهم قرناء السوء من شياطين الجنّ والإنس بتزيين المعاصي والفواحش وارتكاب الآثام والجرائم... وأمّا الثلاثة الأخيرة فبالعيان والمشاهدة.

أقول: والسادس هو الأنسب بظاهر السياق إذ تقول الملائكة للمستقيمين: «نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا» ولكن العاشر غير بعيد، فما ورد من الروايات في المقام فن قبيل ذكر بعض المصاديق فافهم ذلك.

وفي قوله جلّ وعلا: «ألا تخافوا» أقوال: ١- عن مجاهد والسدي وعكرمة: أي أن لا تخافوا ممّا تقدمون عليه من بعد الموت وأمر الآخرة. وذلك أنّ الخوف غمّ يلحق الإنسان لتوقع المكروه كالعذاب الذي يخافونه والحرمان من الجنة الذي يخشونه والمعنى: لا تخافوا ممّا أمامكم من أمور الآخرة. ٢- عن زيد بن مسلم: أي يؤتى المؤمن عند الموت،

فيقال له: لا تخف ممّا أنت قادم عليه فيذهب خوفه. ٣- عن عكرمة أيضاً: أي لا تخافوا من ضيعتكم وأمامكم. ٤- عن ابن عباس: أي لا تخافوا على ما أمامكم من العذاب والأهوال... ٥- قيل: أي لا تخافوا فيما تنتظرون بوقوعه في المستقبل. وذلك أنّ الخوف غمّ يلحق النفس لتوقع مكروهه في المستقبل. ٦- قيل: «ألا تخافوا» إشارة إلى رفع المضارع في المال. ٧- قيل: إشارة إلى رفع المضارع في الحال.

٨- قيل: للخوف معان: ١- الخوف بمعناه كقوله تعالى: «ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون» آل عمران: (١٧٠) والأعراف: (٥٦) والأحقاف: (١٣) ٢- الخوف: الهزيمة والقتل كقوله عز وجل: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف» النساء: (٨٣) أي الهزيمة والقتل. والبقرة: (١٥٥) ٣- الخوف: القتال كقوله جلّ وعلا: «فإذا جاء الخوف- فإذا ذهب الخوف» الأحزاب: (١٩) أي القتال ٤- الخوف: العلم كقوله سبحانه: «فمن خاف من موص جنفاً- فان خفتم ألا يقيا حدود الله» البقرة: (١٨٢ و ٢٢٩) والنساء: (٣ و ٣٥ و ١٢٨) والأنعام: (٥١) ٥- الخوف: النقص كقوله تعالى: «أو يأخذهم على تخوف» التحل: (٤٧) يعني على النقص. ٩- عن مجاهد أيضاً: أي لا تخافوا من الموت وما بعده. ١٠- قيل: أي لا تخافوا من عقاب الله تعالى. ١١- عن عطاء ابن أبي رباح: أي لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم فأنّي أغفرها لكم. ١٢- قيل: إنّ الخوف يتناول المستقبل، والحزن يتناول الماضي وكأنّ المعنى: لا تخافوا فيما يستقبل من الأوقات، ولا تحزنوا على ماضى وهذا نهاية المطلوب. ١٣- عن عطاء أيضاً: أي لا تخافوا ردّ ثوابكم فأنّه مقبول.

أقول: وعلى الخامس أكثر المحققين، وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله سبحانه «ولا تحزنوا» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد: أي ولا تحزنوا على ما خلفتم من أمر دنياكم من ولد ومال وأهل ودين ممّا استخلفكم في ذلك كلّه، ونحن نخلفكم فيه. وذلك أنّ الحزن غمّ يلحق لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضارّ. والمعنى: ولا تحزنوا على ما وراءكم وعلى ما خلفتموه. ٢- قيل: إنّ المؤمن يبشر بصلاح ولده من بعده لتقرّ عينه. ٣- قيل: أي ولا تحزنوا على ما خلفتم من خلفكم. ٤- عن زيد بن أسلم: أي يؤتى الموت عند الموت، فيقال له: ولا تحزن على الدنيا ولا على أهلها وأبشر بالجنة

فيموت، وقد قرأ الله عينه.

٥ - قيل: إنَّ الحزن إنَّما يكون من مكروه واقع وشر لازم كالمعاصي والفواحش والآثام التي يحزنون من اكتسابها، والحسنات والخيرات التي يحزنون لفوتها عنهم، فتطيب الملائكة أنفسهم أنَّهم في أمن من أن يخافوا شيئاً أو يحزنوا الشئ، فالذنوب مغفورة لهم والعذاب مصروف عنهم. ٦- قيل: الحزن: غم يلحق النفس لفوات نفع في الماضي. والمعنى: ولا تحزنوا فيما فات عنكم من الماضي. ٧- قيل: أي لا تحزنوا إشارة إلى رفع المضار في الحال. ٨- قيل: إشارة إلى رفع المضار في المال. ٩- قيل: أي ولا تحزنوا لفوات الثواب. ١٠- عن عطاء وعكرمة: أي ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم. أقول: وعلى السادس أكثر المحققين.

٣١ - (نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها مائدةعون)

في قوله تعالى: «نحن أولياؤكم...» أقوال: ١- عن مجاهد: أي نحن قرناؤكم الذين كنّا معكم في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة، قالوا: لانفارقكم حتّى ندخلكم الجنة. ٢- عن السدي: أي نحن الحفظة لأعمالكم إذ كنّا معكم ونكتبها في الدنيا، ونحن أولياؤكم في الآخرة. ٣- قيل: هذا من قول الله تعالى دون الملائكة لأنّه عزّوجلّ وليّ المؤمنين ومولاهم في الدنيا والآخرة: «الله وليّ الذين آمنوا» (البقرة: ٢٥٧) «ذلك بأنّ الله مولىّ الذين آمنوا» عمّد صلى الله عليه وآله وسلّم: (١١).

٤ - عن ابن عباس: أي كنّا نتولّى حفظكم في الدنيا بأنواع المعونة، وفي الآخرة نتولاكم بأنواع الإكرام والمثوبة. ٥- قيل: أي نحن نحرسكم بحراسة خاصّة ونسدّدكم ونعينكم ونؤيّدكم تأييداً خاصاً في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر ويوم القيامة وفي الجنة. وإن المراد بالولاية هنا النصرة والمحبة والتسديد والتأييد على ضوئه ولاية أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين التي هي ولاية الله جلّ وعلا وولاية رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم فهؤلاء الملائكة المسدّدون هم المخصوصون بأهل الولاية، وهؤلاء

الملائكة تأثيرات جليلة وخفية في أرواح الذين استقاموا في الدين وتصلّبوا في الولاية بالإلهامات الحسنة والخواطر الشريفة العالية في مختلف المقامات والمكانات حسب القابليات والدرجات كما أنّ للشياطين القرناء للكافرين تأثيرات في قلوب الكافرين بالقاء الوسوس والهواجس حسب الدركات والظلمات...

وإذا كانت هذه الولاية ثابتة في الدنيا بحكم المناسبة التورية، كانت حين الموت وبعده أقوى وأظهر لزوال العلائق الجسمانية، فكون الملائكة المخصوصين أولياء للمؤمنين الصادقين لا ينافي كون الله عزّوجلّ هو وليّهم، لأنّ هؤلاء الملائكة وسائط الرحمة والكرامة الخاصة بين الخالق والمؤمنين خاصة ليس لهم من الأمر شيء، مع أنّ ذكر ولايتهم لهم في الآية الكريمة دون ولايته جلّ وعزّ للمقابلة والمقايضة بين أولياء الله تعالى وأعدائه إذ قال في حقّ أعدائه: «وقيضنا لهم قرناء» فضلت: (٢٥) وقال في حقّ أوليائه حكاية عن ملائكته: «نحن أولياؤكم».

وأما الملائكة الحرس بحراسة عامة، وموكلوا الأرزاق والآجال وغيرهم فشتركون بين المؤمن والكافر، وبمعنى الأعم بين الإنسان والحيوان...
٦ - قيل: أي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا بالإستغفار، وفي الدار الآخرة بالشفاعة.

أقول: والخامس هو الأنسب بظاهر السياق، وهو المستفاد من الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله عزّوجلّ: «ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم...» أقوال: ١- عن ابن زيد: أي ما تشتهي أنفسكم البقاء لأنكم كنتم تشتهون البقاء في الدنيا. والمعنى: لكم في الجنة ما كنتم تشتهون من البقاء ولكم فيها ما كنتم تتمنونه من النعيم. ٢- قيل: أي ولكم في الجنة ما تشتهي أنفسكم من صنوف اللذات وأنواع النعم، ولكم فيها ما تتمنون وتطلبون. فالجملة الاولى باعتبار شهوات أنفسهم، والثانية باعتبار ما يطلبون سواء أكان مشتهى لهم أم لا إذ لا يلزم أن يكون كلّ مطلوب مشتهى كالفضائل العلمية ونحوها.

٣ - قيل: أي ولكم في الجنة ما تشتهونه وتتمنونه من المنافع والملاذ حاصله لكم،

ولكم فيها ماتستدعونه.

٤ - قيل: معناه: ماتدعى أنه لك فهو لك بحكم الله لك بذلك. ٥ - قيل: أصل الشهوة نزوع النفس بقوة من قواها إلى ما تريده تلك القوة، وتلتذ به كشهوة النكاح والطعام والشراب، فالشهوة طلب خاص «ولكم فيها ماتدعون» أصل الإدعاء: إفتعال من الدعاء بمعنى مطلق الطلب، فيكون أوسع نطاقاً من الشهوة. وفي الآية بشارة بأن لهم في الآخرة ما يمكن أن تتعلق به شهواتهم من نكاح وأكل شرب، وغير ذلك مما هو أوسع نطاقاً من ذلك وأعلى كعباً كما قال تعالى: «لهم ما يشاؤون فيها» (ق: ٣٥).

٦ - قيل: أي ولكم في الجنة ماتشتهي أنفسكم من اللذائذ الجسمانية، ولكم فيها ما تدعون أي ماتتمنون من اللذائذ الروحانية من الدعاء. ٧ - قيل: أي لكم فيها ماتشتهون ولكم ما تطلبون جمعاً بين ماتسرون من طلباتكم وماتعلنون. أقول: وعلى الخامس أكثر المحققين.

٣٢ - (نزلاً من غفور رحيم)

في قوله تعالى: «نزلاً» أقوال: ١ - قيل: أي جعل الله لكم رزقاً مهيباً. والتزل: رزق التزيل وهو الضيف. ٢ - قيل: أي ضيافة وإكراماً. ٣ - قيل: أي أنزلناه نزلاً. ٤ - قيل: أي لكم ماتدعون نازلين. ٥ - قيل: أي إن هذا الموعود به مع جلالته في نفسه، له جلالة بمعطيه إذ هو عطاء لكم، ورزق يجري عليكم ممن يغفر الذنوب، ويستر العيوب حتى صار بمنزلة ما لم يكن رحمة منه لعباده فهو أهنأ لكم وأكمل لسروركم. ٦ - عن الحسن: أراد الملائكة أن جميع ذلك من الله تعالى وليس منا. وفي الآية بشارة للمؤمنين بمودة الملائكة لهم، وبشارة بنيل مشيئاتهم في الجنة.

٧ - قيل: أي أعطاكم ذلك كله ربكم نزلاً أي كرامة لكم من رب غفور لذنوبكم، رحيم بكم أن يعاقبكم بعد توبتكم. والمعنى: أنزلكم ربكم بما تشتهون من النعيم نزلاً.

٨ - عن ابن عباس: أي ثواباً وطعاماً وشراباً لكم من غفور لمن تاب، رحيم لمن مات

على التوبة. ٩- قيل: أي لكم فيها ما تشتهي أنفسكم منزلاً من غفور رحيم، قد أعدّه الله لكم، وقد غفر لكم ذنوبكم، وأنزلكم منزل رحمته، ومن نزل هذا المنزل فهو في ضيافة ربّ كريم. أقول: ولكلّ وجه من غير تناف بينها فتأمل جيّداً.

٣٣- (ومن أحسن قولاً ممّن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين) في قوله تعالى: «ومن أحسن قولاً» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي ومن أحكم قولاً ممّن دعا إلى الله بالتوحيد. ٢- عن عكرمة: أي ومن أحسن قولاً أن يقول: لا إله إلاّ الله. ٣- عن قتادة: أي ومن أحسن قولاً أن يقول: إنني من المسلمين. ٤- قيل: أي ومن أحسن دعوة ممّن دعا إلى الله. ٥- قيل: إنّ الآية الكريمة عامّة في كلّ من جمع بين الأوصاف الثلاثة: أن يكون موحداً معتقداً للحقّ، وعاملاً للخير، وداعياً إليه. ٦- قيل: هذا توبيخ للذين تواصوا باللغو في القرآن. والمعنى: أيّ كلام أحسن من القرآن. ٧- قيل: أي كلّ كلام ذكر فيه التوحيد والايان فهو حسن. ٨- قيل: إنّ الآية الكريمة تنويه بالمؤمنين الذين قالوا: ربّنا الله ثمّ استقاموا... فقولهم: ربّنا الله هو أحسن قول نطق به لسان...

أقول: والخامس هو الأنسب بظاهر السياق، وعليه أكثر المحقّقين. وفي قوله عزّ وجلّ: «مّمّن دعا إلى الله» أقوال: ١- عن عائشة بنت أبي بكر: الداعي هو المؤذّن. وقالت: ما أرى هذه الآية نزلت إلّا في المؤذّنين. أقول: إنّ هذه السّورة من السّور التّازلة في أوائل البعثة - على ما سبق ممّا في بحث التّزول - لعلّ نطقها لم تنعقد بعد فضلاً عن كونها زوجة النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم. ٢ - قيل: الداعي هو عليّ بن أبي طالب عليه السّلام. ٣- عن الحسن وابن زيد والسّدي وابن سيرين: الداعي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لأنّه صلى الله عليه وآله وسلّم يدعو النّاس إلى الله تعالى وعبادته وإلى الإسلام. ٤- عن مقاتل: هو جميع الأئمّة الدّعاة إلى الحقّ. ٥- قيل: من دعا إلى الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم والأئمّة الدّعاة إلى الحقّ القائمون مقامه صلى الله عليه وآله وسلّم. ٦- قيل: إنّ المراد بالدّعاء إلى

الله: الإتجاه إلى الله بأن يدعو الإنسان نفسه إلى ربه، وأن يخلص بها من مواقف الضلال ومجتمع الضلالة، وهذا ما يشير إليه تعالى على لسان إبراهيم: «وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين» الصافات: (٩٩).

٧ - قيل: إن الآية الكريمة عامة لجميع الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وللدعاة الصالحين إلى توحيد الله جلّ وعلا وإلى طاعته، ولا ريب أن مصطفىاهم ومقتداهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم الأئمة المعصومون عليهم السلام القائمون مقامه صلى الله عليه وآله وسلم ثم العلماء العاملون والدعاة الصالحون.

أقول: والسابع هو الأنسب بظاهر السياق، وهو المستفاد من الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله جلّ وعلا: «وعمل صالحاً» أقوال: ١- عن عائشة قالت: أي ركعتان بين الأذان والإقامة.

أقول: ولا يخفى على من له طيب الولادة أن هذا من مختلقات عائشة ابنة أبي بكر.

٢ - عن عكرمة بن أبي جهل: أي صلى وصام. ٣- عن قتادة: قال: «وعمل صالحاً» هذا عبد صدق قوله عمله، ومولجه ومخرجه وسره وعلايته ومشهده ومغيبه، والمنافق على خلاف ذلك. ٤- عن الكلبي: أي أدى الفرائض ... ٥- قيل: أي أدى الفرائض مع اجتناب المحارم وكثرة المندوب ٦- قيل: أي وعمل الأعمال الصالحة فيما بينه وبين ربه.

٦ - قيل: إن في عطف «وعمل صالحاً» على «دعا إلى الله» تنبيهاً إلى أن الدعاء إلى الله وهو الإيمان به لا يؤتى ثمره الطيب إلا بصالح الأعمال ... فإذا اجتمع الإيمان بالله والعمل الصالح فقد أمسك المؤمن بالخير من طرفيه، واستمسك بالعروة الوثقى من صميمها، وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن جاءه فسئله عن طريق النجاة: «قل ربي الله ثم استقم» ٧- قيل: العمل الصالح فعل الطاعات واجتناب المحرمات ...

أقول: إن الآية الكريمة مكّية بالإجماع، والأذان مدني، مع أن فحوى الآية أوسع

وأشمل من ذلك ، بل هي من أوسع وأشمل ما يكون في بابها من حيث التنويه بالمؤمن الصالح في عمله المسلم نفسه لله جلّ وعلا الداعي غيره إلى مثل ذلك .

وفي قوله سبحانه: «وقال إني من المسلمين» أقوال: ١- قيل: أي وجعل دين الإسلام مذهبه ومعتقده، بأن يتخذ الإسلام ديناً ويخلص إلى ربّه. من قولهم: هذا قول فلان أي مذهبه ومعتقده. ٢- قيل: أي أراد به التلّفظ به تفاخراً وابتهاجاً بالاسلام وبأنّه من المسلمين وتمدّحاً به مع قصد الثواب. ٣- قيل: أي إني من جملة المسلمين كما قال إبراهيم عليه السلام: «وأنا أول المسلمين» (الأنعام: ١٦٣) ٤- قيل: أي وأسلم النفس إليه تعالى وخضع لديه. ٥- قيل: إنّ الجملة تشير إلى أنّ ثمرة الايمان بالله تعالى والعمل الصالح إنّما تظهر آثارها في المجتمع الإنساني، وفي العطاء والأخذ بين الناس، فالإيمان وصالح الأعمال إذا أمسك بهما إنسان ثمّ عاش بهما في نفسه، منعزلاً عن الناس، منقطعاً عن الحياة، فذلك إنسان قد عطل الخير الكثير الذي معه، وأمسك به عن أن ينمو ويزدهر في مزرعة الحياة، وخير منه ذلك الإنسان الذي يعيش بإيمانه وبعمله الصالح مع الناس، فيتبادل معهم الخير الذي يخصب وينمو بهذا التبادل، وهذا ما تشير إليه الآية التالية. ٦- قيل: أي وقال مع ذلك: إني من المسلمين الذين استسلموا لأمر الله وانقادوا إلى طاعته.

أقول: ولكلّ وجه من دون تناف بينها فتأمل جيّداً.

٣٤- (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليّ حميم)

في قوله تعالى: «ولا تستوي الحسنة ولا السيئة» أقوال: ١- عن ابن عباس: الحسنة: لا إله إلا الله والسيئة: الشرك بالله. ٢- قيل: أي لا يستوي ما أنت عليه من التوحيد، وما عليه المشركون من الشرك، فكما لا يمكن المقايسة بينهما لا يمكن المقايسة بين داعيها. ٣- قيل: الحسنة: الطاعة، والسيئة: الشرك. ٤- قيل: الحسنة: المداراة والسنة: الغلظة. فأدب الله تعالى عباده بهذا الأدب. فالمعنى: دار القوم يا محمد صلى الله

عليه وآله وسلّم ولا تغلظ عليهم حتّى كأنّ عدوك الذي يعاديك في الدين بصورة وليك من حسن عشرتك له وبشرتك له، ويدعو ذلك أيضاً عدوك إلى أن يصير لك كالوليّ الحميم.

٥- قيل: الحسنة: العفو، والسّيئة: الانتصار.

٦- عن الضحّاك: الحسنة: العلم، والسّيئة: الفحش. ٧- قيل: الحسنة العلم والسّيئة: الجهل. ٨- قيل: الحسنة حبّ آل الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم والسّيئة بغضهم. ٩- قيل: الحسنة الأئمة أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السّلام، والسّيئة بنو امية لعنهم الله. ١٠- قيل: الحسنة: الولاية لأهل بيت الوحي عليهم السّلام والسّيئة عداوتهم. ١١- قيل: أي لا تستوى الملة الحسنة التي هي الإسلام، والملة السّيئة التي هي الكفر. ١٢- قيل: الحسنة: كلّما حسن عند الشّرع من الاصول والفروع، ومما يتعلّق بالعقائد والأقوال والأفعال... والسّيئة خلاف ذلك مما هو قبيح في الشّريعة الإسلامية.

١٣- قيل: الحسنة هي التي يرضى الله تعالى بها، ويثيب عليها، والسّيئة هي التي يكرهها الله تعالى ويعاقب عليها، فلا وجه لتخصيص الحسنة بنوع من أنواع الطاعات، ولا السّيئة بنوع من أنواع المعاصي، فإنّ اللفظ أوسع من ذلك. ١٤- قيل: أي لا تستوى الأعمال الحسنة ولا الأعمال القبيحة فإنّها متفاوتتان في أنفسهما. ١٥- قيل: أي لا تستوى الخصلة الحسنة والسّيئة، فلا يستوى الصّبر والغضب، والحلم والجهل، والمداواة والغلظة والعفو والإساءة. ١٦- قيل: الحسنة: التّقية التي لم توجب إضاعة الدين وأحكامه، والسّيئة: الإذاعة التي توجب قتل النفس المحترمة...

١٧- قيل: أي لا تستوي الحسنة ولا السّيئة في جزئياتها لأنّ بعضها فوق بعض. ١٨- قيل: أي لا تستوي حسنة الذين قالوا: ربّنا الله ثمّ استقاموا فأحسنوا في قولهم وإجابتهم ربّهم إلى مادعاهم إليه من طاعته، ودعوا عباد الله إلى مثل الذي أجابوا ربّهم إليه، وسّيئة الذين قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ١٩- قيل: أي لا تستوي منازل المؤمنين وأحوالهم في الجنّة، ومنازل الكافرين وأحوالهم في النّار. ٢٠-

قيل: أي لا يستوي الايمان بالله والعمل بطاعته، والكفر بالله ومعصيته ولا يستوي الحلم واللفظ ولا الغضب والعنف. ٢١- قيل: الحسنة التوجه إلى الله تعالى بصدق الطلب، ولا السيئة: الالتفات إلى غيره.

٢٢- عن ابن عباس أيضاً: لا تستوي الدعوة إلى التوحيد من محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا الدعوة إلى الشرك من أبي جهل. وذلك ان التوحيد والشرك خطان متعاكسان. ٢٣- قيل: إن كلمتي الحسنة والسيئة تتناولان الأفعال والأقوال معاً. ٢٤- قيل: أي لا تستوي الخصلة الحسنة والسيئة من حيث حسن التأثير وسوئه في النفوس، فلا تماثلان. ٢٥- قيل: أي لا تستوي دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدين الحق بالطرق المثلل والصبر على سفاهة الكفار وترك الانتقام منهم، وما أظهروه من الغلظة والفظاظة في قولهم: «قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه- لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» فصلت: ٥-٢٦).

ففعلك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حسنة، وفعلهم سيئة، فاذا أتيت بهذه الحسنة استحققت التعظيم في الدنيا والمثوبة في الآخرة وهم بضد ذلك، فلا ينبغي أن يكون إقدامهم على السيئة مانعاً من الإشتغال بالحسنة. ٢٦- قيل: أي لا تستوي الحسنة ولا السيئة في الجزاء وحسن العاقبة. ٢٧- قيل: أي لا يستوي جنس الحسنة بأفرادها، بأن لا تستوي أفراد الحسنة في الحسن، فإنّ للحسنات درجات، فبعضها حسن وبعضها أحسن، كما أنّ للسيئات دركات، فبعضها سوء وبعضها أسوأ، فالتنبي راجع إلى نفي الإستواء بين أفراد الحسنة والسيئة لابين جنسهما، وإن كان نفي الإستواء بينهما بطريق أولى. ٢٨- قيل: أي لا يستوي قبيل الحسنة والسيئة ولا مصاديقهما، فلا تستوي الحسنة في أفرادها، ولا السيئة في أفرادها، فكما لا يستوي جنس الحسنة مع جنس السيئة، لا تستوي أفرادهما في الحسن والسوء.

أقول: ولكل وجه، ولكن التعميم هو الأوجه بظاهر الإطلاق فتأمل جيداً ولا تغفل.

وفي قوله عز وجل: «إدفع بالتي هي أحسن» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي يدفع

بحلمك جهل من يجهل عليك . ٢- عن ابن عباس أيضاً: أي الرجل يسب الرجل، فيقول الآخر: إن كنت صادقاً فغفر الله لي، وإن كنت كاذباً فغفر الله لك . ٣- عن ابن عباس أيضاً ومجاهد وعطاء: أي إُدفع بالسلام إذا لقي من يعاديه، وأحسن من أساء إليك إساءته . ٤- قيل: أي إُدفع بالمصافحة من أساء إليك كما ورد: «تصافحوا يذهب الغل» . ٥- قيل: إُدفع الإساءة بالسكوت عنها.

قال الشاعر:

وللكتف عن شتم اللئيم تكرماً
وقال آخر:

وما شيء أحب إلي سفيه
متاركة السفيه بلا جواب

وقال محمود الوراق:

سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب
فإن الناس إلا واحد من ثلاثة
فأما الذي فوق فأعرف قدره
وأما الذي دوني فإن قال ضنت عن
وأما الذي مثلي فإن زلّ أوهف

٦ - قيل: خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي إُدفع بحقك باطلهم، وبحلمك جهلهم، وبغفوك إساءتهم، وبصبرك مكروه ما تجد منهم، ويلقاك من قبلهم، فادفع إساءتهم بالحسنة التي هي أحسن من إساءتهم . ٧- عن ابن عباس أيضاً: إن الله تعالى أمر المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه وليّ حميم . ٨- قيل: أي فخذ بالحسنة التي هي أحسن من اختها إذا اعترضتك حسنتان، فادفع بها السيئة الواردة عليك من بعض أعدائك ومثال ذلك أن الحسنة أن تغفوعنه، والتي هي أحسن أن تحسن إليه في مقابلة إساءته، مثل أن يذمك، فتمدحه فأنك إذا فعلت ذلك صار الذي

هو عدوك المناوي مثل الولي الحميم المناسب المصافي.

٩- عن ابن عباس أيضاً: أي إُدفع يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الشُّرك من أبي جهل أن يفتنك بلا إله إلا الله. ١٠- قيل: إنّ الخطاب موجّه للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أي إُدفع السيئة من أبي جهل عن نفسك بالتي هي أحسن بالكلام الحسن والسّلام واللفظ. ١١- قيل: إنّ الخطاب موجّه للسامع وبخاصّة للسامع المسلم لأنّ الخطاب للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم شامل لكلّ مسلم. ١٢- قيل: أي إُدفع بالخصلة التي هي أحسن الخصلة السيئة التي تقابلها وتضادّها، فادفع بالحقّ الذي عندك باطلهم لا بباطلهم لا بباطل آخر، ومحلمك جهلهم، وبعفوك إسأتهم وهكذا.. فادفع سفاهتهم وجهالتهم بالطريق التي هي أحسن الطرق بأن تقابل إسأتهم بالإحسان إليهم والذنب بالعفو، والغضب بالصبر والإغضاء عن المفوات واحتمال المكاره، فانك إن صبرت على سوء أخلاقهم مرّة بعد أخرى، ولم تقابلهم سفههم بالغضب، ولا أذاهم بمثل، استحيوا من ذمهم أخلاقهم وتركوا قبيح أفعالهم وسوء أقوالهم وانحطاط أفكارهم... ١٣- قيل: إنّ المراد بالأحسن: الزائد مطلقاً. ١٤- قيل: أي بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات. ١٥- قيل: أي إُدفع السيئة بالحسنة التي هي أحسن من العفو والمكافات... وتلك الحسنة هي الإحسان في مقابل الإساءة، ومعنى التفضيل حينئذ بحاله لأنّ كلّاً من العفو والمكافات أيضاً حسنة إلا أنّ الإحسان أحسن منها.

١٦- قيل: لا ينحصر دفع السيئة بالحسنة، بل قد تدفع السيئة بالحسنة، وقد تدفع السيئة بسيئة مثلها لقوله تعالى: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (البقرة: ١٩٤) كما أنّ «جزاء سيئة سيئة مثلها» (الشورى: ٤٠) فإنّ المعاند اللجوج والمكذب العنود الذي لا يرجى هداه ولا تصد هواه لا تدفع سيئته بحسنة، فالعفو في موضع الإصلاح دفع للسيئة بالحسنة ودرء لها: «ويدرؤن بالحسنة السيئة» (الرعد: ٢٢) وأمّا العفو في لا يصلح، بل ويفسد فهو سيئة بدل كونها حسنة، ف«لا تستوى الحسنة» في مواردّها وكذلك السيئة التي تدفع بحسنة، والتي تدرء بأية حسنة «لا تستوى السيئة» كذلك في مواردّها... ف«جزاء سيئة سيئة مثلها» لا تعمّ مواردّها لإختلاف السيئات

... كما أن قوله تعالى: «فمن عفا وأصلح فأجره على الله» (الشورى: ٤٠) لا يعم لاختلاف الحسنات ... فالسيئة التي تدفع بحسنة خير من حسنة لا تدفع سيئة بل وتزيدها، فلائه «لا تستوي الحسنة ولا السيئة» ف «ادفع بالتي هي أحسن» ما أمكن الدفع، وإلا «فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» (التحل: ١٢٦).

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فافهم ذلك.

وفي قوله جلّ وعلا: «كأنه وليّ حميم» أقوال: ١- قيل: أي قريب صديق في محبته. عن ابن عباس قال: إن الله أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فاذا فعل الناس ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم.

٢- قيل: معناه: إنك إذا دفعت خصومك بلين ورفق ومدارة صار عدوك الذي يعاديك في الدين بصورة وليّك القريب، فكأنه وليّك في الدين وحميمك في النسب. ٣- قيل: أي إفعل هذا الذي أمرتك به يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من دفع سيئة المسيئ إليك بإحسانك الذي أمرتك به إليه، فيصير المسيئ إليك الذي بينك وبينه عداوة كأنه من ملاطفته إيتاك، وبره لك، وليّ لك من بني أعمامك قريب النسب بك، فاذا فعلت ذلك انقلب عدوك ولياً مضافاً.

٤- قيل: أي وليّ رقيب. ٥- عن ابن عباس أيضاً: أي فاذا دفعت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إساءة أبي جهل بالكلام الحسن والسلام واللطف، صار الذي بينك وبينه عداوة في الدين وهو أبوجهل كأنه وليّ في الدين، حميم أي قريب في النسب. ٦- قيل: أي كأنه وليّ شفيق. والمعنى: إذا دفعت السيئة بالخصلة الحسنة فاجأك أن عدوك صار كأنه وليّ شفيق. ٧- قيل: أي من أساء إليك فأحسن إليه ليعود عدوك وليّك، وكأنه حميمك. والحميم: القريب الذي يحم لغضب صاحبه. ٨- قيل: أي إنك إن فعلت ذلك إنقلبوا من العداوة إلى المحبة ومن البغض إلى المودة.

٩- قيل: إن المراد بالتي هي أحسن، دفع السيئة وإن بقيت العداء في باطن العدو ولذلك قال تعالى: «كأنه وليّ حميم» يندفع عن ظاهر عدائه وايدائه كوليّ حميم، فليس

«أنه وليّ حميم» وإن كان يمكن أن يدفعه إلى مرحلة «وليّ حميم» فإنّ للإصلاح درجات كما أنّ للإفساد درجات ... فإذا دفعت بالأحسن، بالفعل ينقلب الهياج والغضب إلى وداعة وسكينة، والتَّبَجُّح إلى حيَاء ولينة، وأنت لم تدفع إلّا بكلمة طيبة ونبرة هادئة وبسمة حانية، أماهيه من التي هي أحسن فحسب ما يقتضيه علاج الواقعة، فطريقة مثلى وحكمة عليا تدفع واقع السوء بها، وقليلًا ما يظلل الأعداء على عدائهم تجاه هذا الخلق العظيم، إلّا أن يكون عداءً عريقاً عميقاً ممّن لا يرجى ولايته ولاحمته على أية حال.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر السياق.

٣٥ - (وما يلقاها إلّا الذين صبروا وما يلقاها إلّا ذو حظّ عظيم)

في قوله تعالى: «وما يلقاها إلّا الذين صبروا» أقوال: ١- قيل: أي وما يلقى الجنة إلّا الذين صبروا على كظم الغيظ واحتمال المكروه. ٢- قيل: أي وما يلقى هذه الفعلة ولا يؤتى هذه الحالة التي هي دفع السيئة بالحسنة إلّا الذين صبروا في الدنيا على الأذى. ٣- قيل: أي لا يعمل بها إلّا كلّ صبار على تجرّع المكاره وتحمل الشدائد والمصائب. ٤- قيل: أي وما يعطى فضيلة دفع السيئة بالحسنة إلّا الذين صبروا صبر الأقوياء الأحرار. ٥- عن ابن عباس: أي وما يلقى الجنة في الدار الآخرة إلّا الذين صبروا على المrazى وأذى الأعداء في الدنيا.

٦- عن الحسن: قال: والله لا يصيبها صاحبها حتّى يكظم غيظاً ويصفح عن بعض ما يكره. ٧- قيل: أي وما يوفق لدفع السيئة بالحسنة إلّا الذين صبروا على حبس النفس عن الإنتقام، وعلى تحمل المكاره وتجرّع الشدائد، وعلى كظم الغيظ، فإنّ ذلك يشقّ على النفوس، ويصعب إحتماله في مجرى العادة إلّا من عصمه الله تعالى. ٨- قيل: أي وما يلقى هذه الكلمة وما يقبل هذه الوصية إلّا الصابرون. ٩- قيل: أي وما يلقى البشرى بالجنة والأمان من العذاب إلّا الذين صبروا على طاعة الله تعالى والجهاد في دينه، وقد لقي الله تعالى جميع الخلق مثل مالتى من صبر، غير أنّ فيهم من لم يتلقه كما يتلقاه من

صبروا وقبلوا ما أمرهم تعالى به. ١٠- قيل: أي وما يتَّصف بها وما يكون عليها وما ينال بها إلا الذين تجملوا بالصبر وضبط النفس.

أقول: والتَّعَمِيم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

وفي قوله عز وجل: «ذو حظّ عظيم» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي ذو نصيب وافر من الخير كمال الخير. ٢- عن قتادة ومجاهد: الحظّ العظيم: الجنة. وقال الحسن: والله ما عظم حظّ قط دون الجنة. ٣- قيل: أي ذو نصيب وافر من الرأى والعقل. ٤- قيل: أي ذو نصيب عظيم من الثواب الجزيل والخير الكثير. ٥- قيل: أي وما يلقي هذه الخصلة إلا من وجبت له الجنة. ٦- قيل: أي وما يلقاها إلا كل ذي حظّ عظيم.

٧- قيل: أي من له قوة جوهر النفس الناطقة بحيث لا يتأثر من الواردات الخارجية.

٨- عن السدي: أي ذو نصيب وجدّله سابق في المبرات عظيم ٩- قيل: أي ذو حظّ عظيم من الفضائل والمكارم. ١٠- عن ابن عباس أيضاً: أي ذو ثواب وافر في الجنة. ١١- قيل: أي ذو حظّ عظيم من كمال النفس. ١٢- قيل: أي وما يتقبلها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. ١٣- قيل: أي ذو حظّ عظيم من كرم الخلق العظيم. أقول: إنّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم فتأمل جيّداً ولا تغفل.

٣٦- (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنّهُ هو السميع العليم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أي وإنه يصبك من الشيطان وسوسة بالجفاء عند جفاء أبي جهل، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لأنّه تعالى هو السميع لمقالة أبي جهل، العليم بعقوبته. ٢- قيل: أي إذا رأيت منكراً من سفیه أو معصية من فاسق، وغضبت لله فلا يذهب الغضب بحلمك فاصبر واستعذ بالله، وخاطبه بالحسنى، عسى أن يستجيب لك، لأنّه هو السميع باستعاذتك العليم بوسوسة الشيطان. ٣- قيل: أي وإن صرفك الشيطان عما امرت ووصيت به من الدفع بالتي هي أحسن فاستعذ بالله من شره ولا تطعه. ٤- عن ابن زيد: أي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي غضب. ٥- قيل: أي وإما يلقين الشيطان يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في نفسك وسوسة

من حديث النفس إرادة حملك على مجازاة المسيء بالإساءة ودعائك إلى مسأته، فاستجر بالله واعتصم من خطواته إنَّ هو السميع لاستعاذتك منه، واستجارتك به من نزغاته، ولغير ذلك من كلامك وكلام غيرك، العليم بما ألقى في نفسك من نزغاته وحدثتك به نفسك، ومما يذهب ذلك من قلبك وغير ذلك من أمورك وأمور خلقه، وما قصدت من صلاح ونويت من احسان، وذلك أنَّ من شياطين الإنس من يفعل مثل هذا، فيصرف عن الدفع بالتي هي أحسن، فيقول لك: إنَّ فلاناً عدوك الذي فعل بك كيت وكيت، فانتهر الفرصة، وخذ ثأرك منه لتعظم في عينه وأعين الناس، ولا يظنَّ فيك العجز وقلة الهمة وعدم المبالاة... وما إليها من العبارات المثيرة للغضب التي ربَّما لا تخطر ببال شياطين الجن. ٦- قيل: أي وإن يصرفك عن الخصلة وغيرها من الخير صارف فاستعد بالله يدفعه عنك أنه هو السميع للقول، العليم بالفعل.

٧- عن ابن عباس أيضاً: أي إن يصبك من الشيطان وسوسة وريب فامتنع بالله من وسوسته أنه هو السميع باستعاذتك، العليم بوسوسته. ٨- عن ابن عباس أيضاً: إن عرض لك من الشيطان عارض، أي إن نالك من الشيطان وسوسة أو نخسة في القلب بما يسؤل للإنسان، فادع الله أن يعصمك من شره فإنه تعالى هو السميع لدعائك العليم بما عرض لك. وإن التزغ هو أول الوسوسة، والمس لا يكون إلا بعد التمكن. ٩- قيل: أي وإن منعك الشيطان عن شيء مما أمرتك من هذه الأشياء سل الله تعالى أن يعيذك منه إنه هو السميع للمسموعات، العليم بالحفيات.

١٠- قيل: أي وإما يغضبك من الشيطان غضب يصدك عن مقابلة الإساءة بالإحسان، ويحملك على مجازاة المسيئين فاستجر بالله الذي تستعيذه به من نزغ الشيطان لأنه هو السميع لإساءته المسيئين ولاستعاذتك به من نزغ الشيطان ولغير ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء، العليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. وأصل التزغ: الدخول في أمر لإفساده، يقال: نزغ الشيطان: إذا أفسد بينهم وحمل بعضهم على بعض، فيدخل الشيطان في كل أمر صالح ليفسده أو يصرف من أراده عن إتيانه فاذاً «فاستعد بالله» من نزغه لأنه تعالى هو السميع لاستعاذتك

ودعائك ونداءك ، العليم حاجتك .

١١ - قيل : التزغ هو الإزعاج بالحركة إلى الشرّ، وأكثر ما يكون ذلك عند الغضب، ونزغ الشيطان وسوسته في القلب بما يسوّل للإنسان من المعاصي والفواحش... وعلاجه ودفعه إنّما يكون بالاستعاذة وهي إستخلاص عن حول الإنسان وقوّته إلى حول الرحمن وقوّته، والإعراض عن مقتضى الطبع والإقبال على أوامر الشرع.

١٢ - عن الزّجاج: التزغ: أدنى حركة تكون، ومن الشيطان أدنى وسوسة. ١٣ - قيل: التزغ: الإغواء والإغراء والإضلال. والمعنى: إذا حاول الشيطان أن يوسوسك بسوء ليحول بينك وبين فعل الخير أو يدفعك إلى الشرّ، ويثير فيك الغضب والنزق، فسارع إلى الاستعاذة منه بالله السميع العليم.

١٤ - قيل: التزغ: المسّ والنخس، ويراد به ما يكون من لمة يدخل بها الشيطان على الإنسان ليعدبه عن سوء السبيل. ١٥ - قيل: التزغ: النخس وهو غرز جنب الذّابة أو مؤخرها بقضيب ونحوه ليهيج، والتّازع هو الشيطان أو تسويله وسوسته، والأول هو الأنسب لمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ لا سبيل إليه للشيطان بالوسوسة، وإن كان يمكن أن يقلّب له الأمور بالوسوسة على المدعّوين من أهل الكفر والجحود فيبالغوا في جحودهم ومشاققتهم وإيذائهم له صلى الله عليه وآله وسلم فلا يؤثر فيهم الدّفع بالأحسن، ويؤل هذا إلى نزغ من الشيطان بتشديد العداوة في البين كما في قوله تعالى: «من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي» يوسف: ١٠٠ وقال عزّ وجلّ: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبّي إلّا إذا تمنّى ألقى الشيطان في أمنيّته فينسخ الله ما يلقي الشيطان» الحج: ٥٢).

ولو كان التزغ بمعنى التسويل والوسوسة لكان المتعيّن حمله على مطلق الدّستور تميمًا للأمر وهو بوجه من باب «إياك أعني واسمعي يا جاره».

١٦ - قيل: أي وإن يصيبتك ويعرض لك عند الغضب وسوسة بما لا يحلّ، اطلب التّجاة من ذلك بالله، واستعذ بالله من شرّه وكيدّه أنّه هو السميع لاستعاذتك ، العليم بأفعالك وأقوالك ... إنّ الخطاب وإن كان للنبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولكن

المعنى للناس كقوله سبحانه: «لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين» (الزمر: ٦٥) وقوله جلّ وعلا: «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلّوك عن سبيل الله» (الأنعام: ١١٦) وقوله عزّ وجلّ: «ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من وليّ ولا نصير- ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين» (البقرة: ١٢٠ و١٤٥) ونظائر الآية كثيرة في القرآن الكريم.

إنّ الله تعالى أمر عباده أن يدفعوا الوسوسة والإغواء بالالتجاء إليه جلّ وعلا والإستعاذة به، والله المثل الأعلى، فلا يستعاذ من الكلاب إلّا بربّ الكلاب. وقد حكى عن بعض السلف أنّه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سؤل لك الخطايا؟ قال اجاهده، قال: فإن عاد؟ قال: اجاهده قال: فإن عاد؟ قال: اجاهده قال: هذا يطول، أرايت لو مررت بغنم فنبحك كلبها ومنع من العبور ما تصنع؟ قال: اكابده وأرّده جهدي، قال: هذا يطول عليك، ولكن استغث بصاحب الغنم يكفه عنك.

فالمعنى: فالتجئوا عبادي بالله جلّ وعلا من نزغ الشيطان وتسويلاته ووساوسه فانه تعالى يعصمكم من كيده وشره ونزغاته... لأنّ الله عزّ وجلّ هو السميع لمسلّتكم وأقولكم، العليم بأحوالكم وأفعالكم وضمائركم وبما في صدوركم...

أقول: وعلى السادس عشر جمهور المحقّقين من دون تنافٍ بينه وبين بعض الأقوال الأخر فافهم ذلك ولا تغفل.

٣٧- (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهنّ إن كنتم إياه تعبدون)

قوله تعالى: «لا تسجدوا للشمس ولا للقمر» نهي عن عبادة هذين الكوكبين: الشمس والقمر، وفي تخصيصهما بالذّكر أقوال: ١- قيل: لأنّ المجوس والصابئين يعبدونها، ففي التخصيص ردّ عليهم. ٢- قيل: لأنها أظهر الكواكب السماوية، وأكثرها أثراً في العالم الأرضي، فهما بهذا السلطان قد فتنا كثيراً من الناس حتّى لقد اتّخذها بعض الشعوب آلهة يعبدونها من دون الله تعالى في صور وأشكال شتى من المراسم والطقوس. ٣- قيل: إنّ هذا

يشير إلى عقيدة من عقائد العرب الجاهلية إذ كانت طائفة منهم يعبدون القمر، وطائفة منهم يعبدون الشمس وكانوا يصنعون تمثالاً لها ويضعونها في بيت خاص، ويشير إلى أن عبادة الشمس والقمر كانت ممارسة في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عند بعض القبائل العربية. ٤- قيل: لكثرة مضافعهما يمكن أن يعبدها الإنسان فمنعه الله تعالى لذلك.

أقول: ولكل وجه من دون تنافٍ بينها.

وفي قوله عز وجل: «خلقهن» أقوال: ١- قيل: إن ضمير جمع التأنيث راجع إلى الليل والنهار والشمس والقمر، وهذه الآيات الأربع بعض آيات الله الدالة على توحيده في الوهيته، وتفردّه على ربوبيته. ٢- عن الزجاج: راجع إلى معنى الآيات... تقديره: الذي خلق هذه الآيات، ومن الآيات: الليل والنهار والشمس والقمر. وقد انث الضمير على جمع التكثير ولم يجر على طريق التغليب للمذكر على المؤنث لأن ذلك قياس مع العقلاء وهذا فيما لا يعقل، وإن ضمير ما لا يعقل على لفظ التأنيث.

٣- قيل: راجع إلى الشمس والقمر خاصة لأن الإثنين جمع، وفي عود الضمير على الشمس والقمر جمعاً للمؤنث العاقل وجوه:

أحدها- إشارة ضمنية إلى النهي عن عبادة الليل والنهار لأن النهي عن عبادة الشمس والقمر يتضمن- من باب أولى- النهي عن عبادة الليل والنهار إذ كان الليل والنهار من مواليد الشمس، فهذا أشبه بالمخلوقين التابعين لهما، فاذا وقع النهي على عبادتهما، شمل ذلك النهي عن عبادة توابعهما، ولذا جاء الضمير جمعاً.

ثانيها- إشارة إلى أن هذه المخلوقات الأربع: الليل والنهار والشمس والقمر، وإن بدت جماداً صامتاً في نظر الإنسان، فإنها عند الله عز وجل تسمع وتبصر وتعقل، وتتلقى أمر الله تعالى وتستجيب له في ولاء مطلق كالسما والأرض: «فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» فصلت: ١١) ولذلك جاء الضمير للعقلاء.

ثالثها- إشارة إلى أن هذه العوالم من الليل والنهار والشمس والقمر وإن بدت ذات سلطان قائم على الناس إلا أنها إلى جانب قدرة الله جلّ وعلا مستسلمة لا تملك من أمرها شيئاً، ولهذا لبست ثوب الأنوثة الذي يدلّ غالباً على الضعف جسماً وروحاً.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق.

وفي قوله جلّ وعلا: «إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أي إِنْ كُنْتُمْ تريدون عبادة الله فلا تعبدوا الشّمس والقمر ولكن اعبدوا الله الَّذي خلقهما.
٢- قيل: أي إِنْ كُنْتُمْ تقصدون بعبادتكم الله فوجّهوا العبادة إليه تعالى دون الشّمس والقمر.

٣- قيل: في الجملة إشارة إلى أَنَّ إخلاص العبادة لله وحده هو الَّذي يعتبر عبادة مقبولة، أمّا أَنْ يُعْبَدَ اللهُ في صورة هذه المخلوقات أو أَنْ تعبد معه هذه المخلوقات تقرّباً بها إليه فهذا ليس من عبادة الله في شيء. ٤- قيل: أي إِنْ كُنْتُمْ تريدون بعبادة الشّمس والقمر عبادة الله فلا تعبدوهما فإنّ عبادة الله في ترك عبادتهما، فإنّهما مخلوقان من مخلوقاته فلا يصحّ أَنْ يكونا شريكين في الوهيته وربوبيّته.
أقول: والمعاني متقارب فلا تغفل.

٣٨- (فان استكبروا فالَّذين عند ربّك يستحون له بالليل والنّهار وهم لا يسأمون)

في قوله تعالى: «فان استكبروا» أقوال: ١- قيل: أي فان استكبر الناس كلّهم عن الإيمان بالله، وتعظّموا عن العبادة لله وحده وتكبّروا عن السّجود له. ٢- قيل: وإن أصرّ عبدة الكواكب على الشّرك وأبوا إلّا أَنْ يسجدوا لها فإنّ الله تعالى غنى عنهم وعن عبادتهم فلا يعبأ بهم. ٣- قيل: أي فان استكبريا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم هؤلاء الذين أنت بين أظهرهم من مشركي قريش، وتعظّموا عن أَنْ يسجدوا لله الَّذي خلقهم وخلق الليل والنّهار والشّمس والقمر. ٤- قيل: أي فان استكبر مشركو جزيرة العرب من قريش وغيرهم عن قبول قولك يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم في النّهي عن السّجود للشّمس والقمر. ٥- قيل: أي فان استكبر الكفار والمشركون من الجزيرة العربيّة ومن حولها عن الإمتثال، وتكبّروا عن توجيه العبادة إلى الله تعالى وأبوا إلّا عبادة الأصنام والأوثان والطواغيت... في كلّ ظرف من الظروف.

أقول: والتّعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق، وسياق الالتفات من الخطاب إلى

الغيبة فتأمل جيّداً.

وفي قوله عزّ وجلّ: «فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ» أقوال: عن ابن عباس: أي وعند ربك عباد من الملائكة الذين في حضرة قدسه، وهم خير منهم لا يستكبرون عن عبادته. ٢- قيل: هم غير الملائكة من السابقين المقربين. ٣- قيل: هم الملائكة وغيرهم من المخلصين من عباد الله من الإنس والجان. والمراد بالعندية هي قرب المنزلة والكرامة والزلفى والشرف والربة. ٤- قيل: هم الملائكة المقربون خاصة حافين حول العرش. أقول: والأخير هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٣٩- (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير)

في قوله تعالى: «ترى الأرض خاشعة» أقوال: ١- عن قتادة والسدي: أي غبراء دارسة مهشمة. ٢- قيل: أي مية يابسة متطامنة لانبات فيها. قال الأزهري: إذا يبست الأرض ولم تمطر قيل: قد خشعت. ٣- قيل: أي جذبة لانبات لها. يقال: بلدة خاشعة: أي مغبرة لا منزل بها، ومكان خاشع: لا ساكن فيه. أصل الخشوع: التذلل، فاستعير للأرض التي لا خضرة بها ولا نفع فيها كما وصفها بالهمود. قال الله تعالى: «وترى الأرض هامدة» الحج: ٥ والمعنى: كان حالها حال الخاضع المتواضع. ٤- عن ابن عباس: أي ذليلة منكسرة ميتة. ٥- قيل: أي جافة. ٦- قيل: أي جامدة.

أقول: وعلى الثالث أكثر المحققين الأدباء، وغيره من لوازم المعنى وآثاره...

وفي قوله عزّ وجلّ: «اهتزّت» أقوال: ١- عن مجاهد: أي تحركت بالنبات. يقال: اهتز الإنسان أي تحرك قيل: الإهتزاز هو التحرك الشديد، والربو: النشو والنماء والعلو، وإهتزاز الأرض وربوها: تحريكها بنباتها وارتفاعها. ٢- عن ابن عباس: أي استبشرت بالمطر. وذلك أن الأرض إذا انشقت بالنبات وصفت بالضحك، فيجوز وصفها بالاستبشار أيضاً. ٣- قيل: أي اهتزت بالنبات.

أقول: ولكل وجه من دون تنافٍ بينها.

وفي قوله جلّ وعلا: «وربت» أقوال: ١- عن الزّجاج: أي إرتفعت فربوها: إرتفاعها، ويقال للموضع المرتفع: ربوة ورابية. ٢- قيل: أي نمت وزادت. ٣- عن ابن عباس: أي كثرت نباتها. ٤- عن مجاهد والسّدي: أي انتفخت وعلت قبل أن تنبت أي تصعدت عن الثّبات بعد موتها. وعلى هذا التّقدير يكون في الكلام تقديم وتأخير، وتقديره: ربت واهتزّت. والاهتزاز والرّبوقد يكونان قبل الخروج من الأرض، وقد يكونان بعد خروج الثّبات إلى وجه الأرض. ٥- قيل: إنّ الاهتزاز والرّبو واحد وهي حالة خروج الثّبات وإنّ الثّبات يتحرّك للبروز ثمّ يزداد في جسمه بالكبر طولاً وعرضاً. ٦- عن الكلبي: أي ربت بكثرة ريعها. ٧- قيل: أي انتفخت حين يهم الثّبت بالخروج منها كانت بمنزلة المختال في زيّه وهي قبل ذلك كالفقير الكاسف البال المتلبّس بثوب أظمار. ٨- عن مجاهد أيضاً: أي إرتعشت قبل أن تنبت. أقول: وعلى السّابع أكثر المفسّرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٤٠ - (إنّ الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفن يلقى في التّاريخ أم من يأتي آمناً يوم القيامة إعملوا ما شئتم إنّّه بما تعملون بصير)

في قوله تعالى: «إنّ الذين يلحدون في آياتنا» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد: أي يوضعون كلامنا في غير موضعه. هذا بناء على أنّ الإلحاد هو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه والمعنى: يبدّلون معاني كتاب الله تعالى، فيريدون أن يوضعوا الكلام على غير موضعه. ٢- عن قتادة: الإلحاد: التّكذيب. والمعنى: يكذبون بآياتنا. ٣- عن ابن عباس أيضاً: أي يجحدون بمحمّد صلى الله عليه وآله وسلّم وبالقرآن. ٤- قيل: أي يطعنون في القرآن ويقولون: هذا سحر وكذب وافتراء ومن أقاويل الأوّلين. ٥- عن السّدي: أي يشاقون يعاندون. ٦- عن ابن زيد: أي يشركون بالله ويكفرون بآياته ... ٧- قيل: الإلحاد هو الميل والانحراف عن الجادة، وقد يكون ميلاً عن آيات الله وعدولاً عنها بالتّكذيب بها، وقد يكون بالإستهزاء مكاءً وتصديّة، وقد يكون مفارقة لها وعناداً، وقد يكون تحريفاً لها وتغييراً لمعانيها ... وهذا يرجع إلى الذين قالوا: «لا تسمعوا لهذا القرآن

والغوا فيه» فصلت: ٢٦) وهم الذين ألدوا في آياته ومالوا عن الحق، فقالوا: ليس القرآن من عند الله أو هو شعر أو سحر أو كهانة... فالمراد بالآيات آيات القرآن.

٨- قيل: أي يميلون عن الإيمان بآياتنا... ٩- قيل: أي إذا سمعوا آيات الله أعرضوا عنها. ١٠- قيل: إن المراد بالآيات هنا دلالات التوحيد، والإلحاد فيها: الانحراف عنها، وترك الاستدلال بها. ١١- قيل: أي يميلون عن الحق في أدلتنا وحججنا تكذيباً بها وجحوداً لها. وذلك أن الإلحاد: هو الميل والعدول عن الحق، ومنه اللحد في القبر لأنه أميل إلى ناحية منه. يقال: ألحد في دين الله أي حاد عنه وعدل. ١٢- عن مجاهد أيضاً: أي يلحدون في تلاوة القرآن بالمكآء والصفير والتصدية واللغو والغناء. ١٣- قيل: يريد بالآيات المعجزات التي منها القرآن، فهم ينكرون مطلق المعجزات...

١٤- عن أبي روق: أي الذين يقعون في القرآن الكريم. ١٥- قيل: الإلحاد هنا بمعنى المكابرة والمنازعة والجدال في آيات الله. والمعنى: إن الذين يكابرون في آيات الله وينازعون في تلك الدلائل ومجادلون في حجج الله بالقاء الشبهات فيها، ويتعامون عن الحق عمداً. ١٦- قيل: أي ينحرفون في تأويل الآيات بحملها على المحامل الباطلة من ألحد الحافر في الأرض: إذا مال عن الاستقامة فحفر في شق منها. ١٧- قيل: اللحد: حفرة مائلة عن الوسط، فالإلحاد هو الإمالة عن الوسط الحق إلى حفرة إفراط أو تفريط، وإن إطلاق قوله تعالى: «يلحدون» وقوله: «آياتنا» يعم كل إلحاد في كل آية من آيات الله تعالى فيشمل الإلحاد في الآيات التكوينية: الآفاقية والأنفسية الدالة على تفرده في الوهيته وتوحيده في ربوبيته، وعلى كمال علمه وحكمته، وعلى غاية تدبيره وقدرته، ومن الآيات الآفاقية: الشمس والقمر والنجوم... فيعدونها آيات الله جلّ وعلا ثم يعودون، فيعبدونها، ويشمل لآيات الوحي والنبوة، فيعدون القرآن الكريم افتراءً على الله سبحانه، وتقولاً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يلقون فيه لتختل تلاوته، فلا يسمعه سامع أو يضرّونه من عند أنفسهم أو يؤؤلونه ابتغاء الفتنة، فكل ذلك إلحاد في آيات الله تعالى بوضعها في غير موضعها، والميل بها إلى مستقرها.

أما الإلحاد تفريطاً في الآيات التكوينية العامة فهو إمالتها عن كونها دالة على

التَّوْحِيد، وإفراطاً فيها فهو إشراكها بالله سبحانه كالشمس والقمر والنجوم وغيرها كأنها أُنْداد لله سبحانه، وأمّا الإلحاد في الآيات التَّكوينية الخاصّة إفراطاً في أسماء الله جلّ وعلا فهو تحريفها عن معانيها المعنوية أو إختلاق أسماء لم يسم بها نفسه: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون» (الأعراف: ١٨٠) والتفريط في «لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين» التحل: (١٠٣) والإفراط فيه أنه منه دون الله: «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» التحل: (١٠٣) «وقال الذين كفروا إن هذا إلّا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزوراً وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً» الفرقان: ٤-٥). وأمّا الإلحاد في كيان الأنبياء عليهم السلام وآياتهم المعجزات إفراطاً فكما في عيسى بن مريم عليها السلام: وقالت النَّصارى المسيح ابن الله» التوبة: ٣٠) وتفريطاً فكما في سائر المرسلين عليهم السلام: «إن كلّ إلّا كذب الرّسل» ص: ١٤).

وقد يكون الإلحاد في الآيات التَّكوينية إفراطاً من حصائل التفريط فيها، وكثير ما هو، فمن أبصر إلى آيات الله تعالى مستقلات كالشمس والقمر والنجوم وما إليها دون إعتبارها تفريطاً فيها، فقد أفرط فيها إذ يجعلها شركاء لله سبحانه، ومن أبصر بها بصرتة لمعرفة هي أسمى فلا تفريط إذ لا إفراط، فأنهما من حصائل الإبصار إليها دون الإبصار بها كما قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام في شأن الدنيا: «من أبصر بها بصرتة ومن أبصر إليها أعمته».

وأما الإلحاد في الآيات التدوينية فنه لفظي كالتحريف بزيادة هي الإفراط، أو نقيصة هي التفريط، وقد فعلوها في التّوراة والإنجيل، ولم يستثن عن الإلحاد فيها هكذا إلّا القرآن الكريم كما تستثنيه الآية التّالية: «وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فصلت: ٤١-٤٢) إذ ضمن الله عز وجل بحفظه من هذه الجهة: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» الحجر: ٩) ومنه معنوي يعتمه حيث التحريفات المعنوية في القرآن الكريم سائرة في كلّ ظرف إلى ظهور وليّ عصر، إمام الزّمان الحجّة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف: «فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً

فبئس ما يشترون» آل عمران: ١٨٧).

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتدبر جيداً ولا تغفل.

وفي قوله عز وجل: «أفمن يلقى في النار خيراً من يأتي آمناً يوم القيامة» أقوال: ١- عن ابن عباس: «أفمن يلقى في النار» هو أبوجهل بن هشام و«أم من يأتي آمناً يوم القيامة» هو علي بن أبي طالب عليه السلام فهما لا يستويان. ٢- عن ابن عباس أيضاً: الذي يلقى في النار هو الوليد بن المغيرة، والذي يأتي آمناً يوم القيامة هو علي بن أبي طالب عليه السلام ٣- عن مقاتل: إن الذي يلقى في النار أبوجهل، والذي يأتي آمناً يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٤- عن عكرمة: الذي يلقى في النار أبوجهل، والذي يأتي آمناً يوم القيامة عمار بن ياسر.

٥- عن ابن بحر: اريد بالذي يلقى في النار الكافر، وبالذي يأتي آمناً يوم القيامة المؤمن. ٦- قيل: إن المراد بالذي يلقى في النار الملحدون الذين قادتهم أبوجهل وبالذي يأتي آمناً يوم القيامة المؤمنون الذين أميرهم وإمامهم علي بن أبي طالب عليه السلام ٧- قيل: الأول حمزة بن عبدالمطلب، والثاني أبوجهل. ٨- قيل: الأول أبوسلمة بن عبد الأسد المخزومي والثاني أبوجهل. ٩- قيل: إن المراد بالذي يلقى في النار أبوبكر بن أبي قحافة لغصبه الخلافة الذي هو الموجب للفرقة بين المسلمين وإنحطاطهم حتى اليوم، والمراد بالذي يأتي آمناً يوم القيامة هو علي بن أبي طالب عليه السلام ١٠- قيل: إنما المراد بالذي يلقى في النار هو عمر بن الخطاب لإهانتته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أراد الوصية بعده صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ايتوني بداوة وكتاب» فقال عمر بن الخطاب عند الحضار: «إن هذا الرجل ليهجر» فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل عمر بن الخطاب ما فعل حتى أحرق باب بيت الوحي وضرب بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء سلام الله عليها فماتت بضربه، ولولا عمر بن الخطاب وجنباياته على الإسلام والمسلمين لما كان المسلمون من الإنحطاط حتى اليوم، والمراد بالذي يأتي آمناً يوم القيامة هو علي بن أبي طالب عليه السلام. ١١- قيل: اريد بالذي يلقى في النار هو عثمان بن عفان لخيانته على الإسلام

والمسلمين كسابقيه وعلى بيت المال، وبألذي يأتي آمناً يوم القيامة هو علي بن أبي طالب عليه السلام.

أقول: وعلى الأول جمهور المحققين، والباقي من باب التطبيق.

وفي قوله عز وجل: «إعملوا ما شئتم» أقوال: ١- عن ابن عباس: هذا لأهل بدر خاصة. ٢- قيل: لفظه لفظ الأمر، ومعناه الوعيد والتهديد، والخطاب لمشركي العرب والمعنى: فإذا علمتم أيها المشركون أن الذي يلقي في النار، والذي يأتي آمناً يوم القيامة هما لا يستويان، فليختر كل واحد منكم لنفسه ما شاء من الأمرين، فإن العاقل لا يختار الإلقاء في النار، فإذا لم يختَر ذلك، فلا بد أن يؤمن بالآيات الإلهية فلا يلحد فيها. ٣- قيل: إن الخطاب وإن كان موجهاً إلى مشركي مكة، ولكن المراد به عام للمخاطبين في كل ظرف؛ والمعنى: أيها الناس إذا علمتم طريق الموحد والمشارك، المؤمن والكافر، وطريق المسلم والملحد، وإذا عرفتم مصير المصلح والمفسد، والمخلص والمنافق، ومآل أمر المحسن والمسيئ، والمطيع والعاصي... فمن أراد أحد الجزأين فليعمل له فإنه ملاقيه قطعاً.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق، ولكن الثالث هو الأنسب بشمول الخطاب لكل من بلغ فتأمل جيداً ولا تغفل.

٤١ - (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز)

في قوله تعالى: «عزيز» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي عزيز على الله تعالى ٢- عن ابن عباس أيضاً: أي عزيز من عند الله. ٣- عن ابن عباس: أي شريف عند الله وكرم عليه تعالى. ٤- قيل: أي أعزه الله فلا يتطرق إليه باطل من جهة من الجهات. ٥- قيل: أي ينبغي أن يعز ويُجل بالإنهاء إلى ما فيه وترك الإعراض عنه، وألا يلغى فيه. ٦- عن السدي: أي عزيز من الشيطان أن يبدله. ٧- عن مقاتل: أي منع من الشيطان والباطل. ٨- عن السدي أيضاً: أي غير مخلوق فلا مثل له. ٩- عن ابن عباس أيضاً: أي ممتنع عن الناس أن يقولوا مثله. ١٠- قيل: إن القرآن عزيز باعزاز الله تعالى إياه لأنه

كلامه حفظه من التّغيير والتّبديل والباطل.

١١ - قيل: إنّ القرآن عزيز إذ جعله الله على أتمّ صفات الاحكام ... ١٢ - قيل: أي منيع محمّيّ بحماية الله. ١٣ - قيل: أي غالب قاهر بقوة حجّته وبيانه على ماسواه من الكتب السماوية وغيرها. ١٤ - قيل: أي عديم النظير لأنّ الأولين والآخرين عجزوا عن معارضته، فلا يوجد له نظير يعارضه. ١٥ - قيل: أي غالب على كلّ إلحاد فيه أيّاً كان. ١٦ - قيل: أي عزيز أن يعارض أو يطعن فيه الطاعنون، منيع عن كلّ عيب، محمّيّ بحماية الله. ١٧ - قيل: أي منيع لا يرام، ولا يستطيع أحد أن ينفذ إليه، ولا يقدر أحد من العباد على أن يأتي بمثله، ولا يقاومه في حججه على كلّ مخالف فيه. ١٨ - قيل: أي منيع من الباطل بما فيه من حسن البيان ووضوح البرهان، ولأنّ أحكامه حقّ يقضي بصحّتها العقل.

أقول: ولكلّ وجه من دون تنافٍ بينها، فالتعميم هو الأنسب بلفظ التنكير: «عزيز» في مقام التعريف فتدبر جيّداً واغتم جيّداً ولا تغفل.

٤٢ - (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)

في قوله تعالى: «لا يأتيه الباطل...» أقوال: ١ - عن مجاهد: أي لا يأتيه الشيطان ولا يدخل أحد من الكفرة فيه مالم يس منه. ٢ - عن قتادة والسدي والزجاج: الباطل هو ابليس، فلا يستطيع أن ينقص منه حقاً ولا يزيد فيه باطلاً. ٣ - عن ابن عباس والكلبي ومقاتل: أي لم يخالفه التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب السماوية النازلة على المرسلين عليهم السلام من قبله، ولا يكون من بعده كتاب فيخالفه ويبطله أو ينسخه أو يكذبه. ٤ - قيل: أي لم يأت إبليس إلى محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم من قبل اتیان جبرئيل، فزاد في القرآن، ولا من بعد ذهاب جبرئيل فنقص من القرآن.

٥ - قيل: أي لا يخالف القرآن بعضه بعضاً، ولكن يوافق بعضه بعضاً، ويصدّق بعضه بعضاً، وينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على بعض. ٦ - قيل: الباطل هنا: المبطل. والمعنى: لا قوة في الكون لاحقة أو سابقة تستطيع أن تبطل حقيقة من حقائق

القرآن أو أي شيء مما نطق به، فلا يأتيه من أي مبطل يمكن أن يتصور، فلا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات، فلا ينقص منه شيء ولا يزداد عليه شيء. ٧- عن ابن جريج: أي ليس في أخباره عما مضى، ولا أخباره عما يكون في المستقبل باطل قط، بل أخباره كلها موافقة لخبراتها. ٨- عن سعيد بن جبير: أي لا يأتيه التكثير والتكذيب من بين يديه ولا من خلفه. ٩- عن السدي أيضاً: إن الباطل لا يطبق أن يزيد فيه شيئاً من الحروف، ولا ينقص منه شيئاً منها.

١٠- قيل: أي لا يستطيع ذوباطل بكيدته تغييره بكيدته، وتبديل شيء من معانيه عما هو به، وذلك هو الإتيان من بين يديه، ولا إلحاق ما ليس منه فيه، وذلك إتيانه من خلفه. ١١- عن الحسن البصري: أي لا يأتيه الباطل من أول تنزيله ولا من آخره.

١٢- قيل: أي لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات، فلا تناقض في ألفاظه وبيانه، ولا كذب في أخباره ولا يتطرق الباطل إلى معارفه وحكمه، ولا إلى حقائقه وشرائعه، ولا في أسرار وأحكامه، ولا في أصوله وفروعه، ولا يعارض ولا يتغير بادخال ما ليس منه فيه أو بتحريف آية من وجه إلى وجه آخر. وذلك أن إتيان الباطل إليه، وروده فيه وصيرورة بعض أجزائه أو جميعها باطلاً بأن يصير ما فيه من المعارف الحقّة أو بعضها غير حقّة، أو ما فيه من الأحكام والشرائع وما يلحقها من الأخلاق أو بعضها لغى لا ينبغي العمل به، فلا يعارض نفسه على نفسه، ولا يزداد فيه من خارج ولا يغير، بل هو محفوظ حجة على المكلفين إلى يوم القيامة.

وعليه فالمراد بقوله: «من بين يديه ولا من خلفه» زمانا الحال والإستقبال أي زمان النزول وما بعده إلى يوم القيامة. ١٣- قيل: إن المراد بما بين يديه ومن خلفه جميع الجهات كالصباح والمساء كناية عن الزمان كلّ، فهو مصون من البطلان من جميع الجهات، وهذا العموم على القول السابق مستفاد من إطلاق التني في قوله: «لا يأتيه» فلا يأتيه الباطل مهما هاجمه المبتلون، فهو في صيانة إلهية في جميع الأزمان: الماضي والحال والإستقبال عن أية دائرة سوء من الجن والإنس والشيطان، فلا يستطيع أحد أن يبطله مهما سعى في إبطاله، لكونه معجزة لا تبطل أبداً، ولا أن يفصم عروته لكونه حجة على

من يناوئه ويعاديه، ولا يزيد في ألفاظه وتأليفه وتركيبه أو ينقص شيئاً منها لكونه في حماية الله تعالى وأنه خاتمة الوحي الذي ضمن الله جلّ وعلا بحفظه وصيانيته، فالقرآن في صيانة ذاتية لكونه معجزة، وخارج الذات لضمان الله تعالى بصيانيته من كافة الجهات، فلا يشوبه شائب «لا مبدّل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً» (الكهف: ٢٧).

١٤ - عن ابن عباس أيضاً: أي لا يأتيه الباطل من بين يديه أي من الله، ولا من خلفه أي من جبرئيل عليه السلام ولا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم ١٥ - قيل: الباطل هو كلّ من أراد من الإنس والجنّ والشيطان أن يزيد عليه حرفاً أو ينقص منه حرفاً أو يبدّله أو يحرّقه أو يغيّره حرفاً بحرف، فالله تعالى يحفظه. ١٦ - قيل: أي لا يقدر أحد أن يغيّر أحكامه وأسراره، ومعارفه وحقائقه، وأصوله وفروعه. ١٧ - قيل: أي لا يستطيع أحد من العباد أن يأتي بمثله ولا يقاومه في حججه على كلّ مخالف فيه.

١٨ - قيل: أي لا تعلق به الشبهة من طريق المشاكلة، ولا الحقيقة من جهة المناقضة، وهو الحق الخالص الذي لا يليق به الدنس، ولا يشوبه شائب، ولا يلحقه باطل. ١٩ - قيل: أي ما حكم القرآن بكونه حقاً لا يصير باطلاً، وما حكم بكونه باطلاً لا يصير حقاً. ٢٠ - قيل: أي إنّ هذا القرآن كتاب لا يشبه شيء من الكلام المتقدّم له، ولا يشبه شيء من الكلام الوارد بعده لأنّه لو أشبه شيء من الكلام المتقدّم أو الكلام المتأخّر لأبطل معجزته، وخصم حجّته، فكان الباطل قد أتاها من إحدى الجهتين المذكورتين: إمّا من جهة أمامه، وإمّا من جهة ورائه. ٢١ - قيل: إنّ الشيطان والإنسان لا يقدران أن ينتقضا منه حقاً ولا يزيدا فيه باطلاً. ٢٢ - قيل: أي لا يأتي هوبشئ يوجب بطلانه ممّا وجد قبله، ولا معه، ولا ممّا يوجد بعده، فلا اختلاف فيه قط، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.

٢٣ - عن الضحاك: أي لا يأتيه كتاب من بين يديه يبطله، ولا من خلفه أي ولا حديث من بعده يكذبه. ٢٤ - قيل: أي لا يأتيه من قبل الملحدين ما يبطله، ولا يقدرّون على ذلك بعد. ٢٥ - قيل: أي لا يأتيه باطل المبطلين. على أنّ اللام في «الباطل» عوض من الضمير: «هم». ٢٦ - قيل: أي لن يكون للباطل فيه سبيل، فكلّ ما فيه من العقيدة

والشريعة والأنباء والأحكام... فهو حق لا ريب فيه.

أقول: والسابع هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليه عليهم، وفي معناه بعض الأقوال الأخر، من دون تنافٍ بينه وبين أكثر الأقوال الأخر، فالتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتدبر جيداً ولا تغفل.

وفي قوله تعالى: «تنزيل من حكيم حميد» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي تكليم من حكيم في أمره وقضائه، محمود في فعاله... ٢- قيل: أي هو منزل من إله حكيم في جميع أفعاله، حميد إلى جميع خلقه بسبب كثرة نعمه عليهم. ٣- قيل: أي تنزيل من عند ذي حكمة بتدبير شئون عباده، وصرفهم فيما فيه مصالحهم، محمود على نعمه عليهم بأياديه عندهم، وعلى ما أسدى إليهم من النعم التي منها تنزيل هذا الكتاب بل هي أجلها. ٤- قيل: أي هو تنزيل من عالم بوجوه الحكمة، حميد مستحق للحمد على خلقه بالانعام عليهم، والقرآن الكريم من أعظم نعمه، فاستحق به الحمد والشكر. ٥- عن ابن عباس: أي حكيم في خلقه، حميد إليهم. ٦- فتادة: حكيم في أمره، حميد في خلقه. أقول: ولكل وجه من دون تنافٍ بينها.

٤٣- (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: تعزية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما ناله من قبل كفار قومه من الأذى والتكذيب والإلحاد. ومن البدهاهة: أنه كلما كانت الرسالة أقوى وأشمل، ودعايتها أعرض وأبني، كانت الأقاويل عليها أوسع وأشجى، والمصاعب أكثر وأعبأ، ولما كانت الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم تجمع الرسائل كلها وزيادة وكذلك كتابه النازل عليه، كانت الأقاويل عليها تجمع تلك الأقاويل كلها وزيادة: «ما قد قيل للرسل من قبلك» كل قيل، فيقال لك كل ذلك وزيادة عليها، فلتصبر نفسك على كل قيل يقال لك.

٢- قيل: أي ما يقال لك من التوحيد وإخلاص العبادة لله إلا ما قد أوحى إلى من قبلك، ولا خلاف بين الشرائع فيما يتعلق بالتوحيد وهو كقوله تعالى: «إنا أوحينا إليك

كما أو حيناً إلى نوح والنبیین من بعده» (النساء: ١٦٣) فالقول هنا بمعنى الوحي أي ما يوحى إليك إلا ما أوحى إلى الرّسل من قبلك ، فلم تدعهم إلا مادعا إليه جميع الأنبياء أقوامهم ، فلا معنى لإنكارهم عليك . ٣- قيل : إنّ «ما» إستفهامية والمعنى : أي شيء يقال لك إلا ما قد قيل للرّسل من قبلك . ٤- عن قتادة والسّدى والجبائي وأبي صالح : أي ما يقول هؤلاء الكفار من قومك لك إلا ما قد قيل للرّسل قبلك من التكذيب والكلمات الموزية والجحد لنبوّتهم .

٥- قيل : أي ما يقول الله تعالى لك إلا مثل ما قد قاله للرّسل من قبلك ، وهو الأمر بالدّعاء إلى الحقّ في عبادة الله ولزوم طاعته ، فهذا القرآن موافق لما قبله من الكتب السماوية النازلة على المرسلين . ٦- قيل : أي ما يقول الله لك إلا مثل ما قال لغيرك من الرّسل من الصبر على سفاهة أقوامهم الكافرين وايدأتهم . ٧- قيل : معناه ما حكاها تعالى بعده من قوله : «إنّ ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم» فيكون على جهة الوعد والوعيد . فالمراد بالقول : «قيل» الوحي ، و«ان ربك» بيان لما «قد قيل» وهو ما قيل لكلّ رسول من قبل . فهذا هو الإله الذي يدعو إلى الايمان به كلّ رسول من رسل الله ... إنّهُ لذو مغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ، وإنّه ذو عقاب وجيع لمن كذب بك وصدّ عن سبيل الله وسعى في الأرض فساداً ، فلا ينبغي لهم أن يغتروا بالحياة الدّنيا ومتاعها ، فيجب عليهم أن يتحرّزوا بترك المعاصي وفعل الطاعات ...

أقول : وعلى الأوّل أكثر المحققين من دون تنافٍ بينه وبين بعض الأقوال الأخر .

٤٤ - (ولو جعلناه قرآناً أعجبياً لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد) .

في قوله تعالى : «ولو جعلناه قرآناً أعجبياً ...» أقوال : ١- عن ابن عبّاس وسعيد بن جبیر ومجاهد : أي ولو جعلنا هذا الكتاب العزيز قرآناً أعجبياً ، ولسانك يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ولسان قومك عربيّ لقال مشركو العرب : أ أعجميّ وعربيّ يأتينا به

مختلفاً او مختلطاً؟ لولا فصلت آياته ...؟ فكان القرآن مثل اللسان يقول، فلم يفعل لثلاً يقولوا، فكان القرآن حجة عليهم. ٢- عن سعيد بن جبير قال: قالت قريش: لولا أنزل هذا القرآن أعجمياً وعربياً؟ فأنزل الله وقالوا: «لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي» وأنزل الله تعالى بعده هذه الآية فيه بكل لسان حجارة من سجيل. قال سعيد بن جبير: والقراءة على هذا أعجمي بالإستفهام.

٣- عن ابن عباس أيضاً: لو نزلنا جبرئيل بالقرآن على غير مجرى لغة العربية لقال كفار مكة: هلاً بينت وعربت آياته بالعربية؟ الكتاب أعجمي، والرسول عربي؟ كيف هذا؟ ٤- قيل: أي أكتاب أعجمي والمرسل إليه عربي أي قوم عرب وقد قال: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» (إبراهيم: ٤)؟ بناءً على أن مبني الإنكار على تنافي حالي الكتاب والمكتوب إليه، لا على أن المكتوب إليه واحد أو جماعة. ولهذا لم يقل: عربيتون. والغرض أنهم لعنادهم وإلحادهم ولجأهم لا ينفكون عن المراء والاعتراض سواء أكان الكتاب عربياً أم أعجمياً. وقال السدي: أي ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا: لولا فصلت آياته: هلاً بينت وميزت آياته؟ أأعجمي وعربي؟ نحن قوم عرب، مالنا وللعجمة؟

٥- قيل: أي هلاً فصلت آياته ... بعضها عربي، وبعضها أعجمي؟! هذا بناءً على قراءة من قرأ «أعجمي» بترك الإستفهام فيه، وجعله خبراً من الله تعالى عن قيل المشركين ذلك. يعني: هلاً فصلت آياته؟ منها أعجمي تعرفه العجم، ومنها عربي تفقهه العرب؟ ٦- قيل: أي ولو جعلنا هذا القرآن بلغة غير العرب وإن كانت فصيحة عند أهلها لقالوا: هلاً بينت بلغتنا فأننا عرب لانفهم الأعجمية، فبين تعالى أنه أنزله بلسانهم ليتقرر به معنى الإعجاز، فإنهم كانوا أعلم الناس بأنواع الكلام العربي نظماً ونثراً، وإذا عجزوا عن معارضة القرآن، كان هذا أدل الدليل على أنه من عند الله جل وعلا، ولو كان بلسان العجم حتى على حد الإعجاز بلسان العجم، لقالوا: لا علم لنا بهذا اللسان: كما أنه لو أنزل هذا القرآن العربي على رجل أعجمي يقرأه عليهم لما كانوا به مؤمنين لقوله عز وجل: «ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به

مؤمنين» الشعراء: ١٩٨-١٩٩).

ولا يخفى على القارئ الخبير: أن الآيات الثلاث: فصلت: ٤٤) و«الشعراء: ١٩٨-١٩٩) تفصح عن النخوة العربية والعصبية الجاهلية تجاه وحي القرآن الكريم بأنه لو كان الوحي أو الرسول أو كلاهما أعجميين لزادوا في النكران، وهذا مما يدل على مدى شقوتهم وإحباطهم وتصلبهم في قوميتهم لحد يجعلونها أصلاً، حتى لصرح الايمان ولذلك قال الله عز وجل: «الأعراب أشد كفرةً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» (التوبة: ٩٧) فاولئك ينادون من مكان بعيد لتباعدهم عن طريق الرشد والكمال، وإعراضهم عن دعوة والهدى، كأنهم من شدة إلتوائهم والذهاب بأسماعهم، والإنصراف بقلوبهم... ينادون من مكان بعيد، فالتداء غير مسمع لهم، ولا واصل إليهم: «وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين - لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» (الأعراف: ١٤٦ و١٧٩).

ولو سمعوه لضل عنهم فهمه للصد المنفرج بينهم وبينه، اذ فصلت قوميتهم بينهم وبين سماع الحق والخضوع لديه، وحتى حين نزل عليهم القرآن عربياً، وكان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عربياً فضلاً عن كون كليهما أو أحدهما أعجمياً إذ قالوا: «لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» فصلت: ٢٦) فاهم بصاغين الله جلّ وعلا لا عربياً ولا أعجمياً.

٧ - قيل: أي لو جعلنا هذا الذكر الذي قدّم ذكره قرآناً مجموعاً بلغة العجم. يقال: رجل أعجمي إذا كان لا يفصح، وإن كان عربي النسب، وعجمي إذا كان من ولد العجم، وإن كان فصيحاً بالعربية، فالأعجمي غير العربي البليغ سواء أكان من غير أهل اللغة العربية أم كان منهم وهو غير مفصح للكنة في لسانه. ٨ - قيل: أي ولو جعلنا هذا القرآن أعجمياً غير مبين لمقاصده، غير بليغ في أسلوبه ونظمه عندهم، وإن كان بليغاً في أسلوبه ونظمه ومبيناً لمقاصده عند غيرهم لقالوا: هلاً فصلت آياته؟ وهلاً بينت

أجزآته؟ وهلا بانّت بعضها من بعض بلساننا العربي والبلاغة عندنا؟

وذلك أنّ الأعجمي من العجمة: خلاف الإبانة، والإعجام هو الإبهام، والأعجم من في لسانه عجمة عربياً كان أم غيره، ومنه قيل للبهيمة عجماء، ولصلاة النهار عجماء إذ لا يجهر فيها بالقراءة، وسميت الحروف المفردة معجمة لأنها لا تدلّ على ما تدلّ عليه الحروف الموصولة، فالأعجمي بصورة عامّة هو اللغة التي لا تفهمها، من بهيمة فهي أعجميّة، أم غير عربيّة إطلاقاً من أتيّة لغة من لغات العالم لا تفهمها، أو عربيّة لا تعرفها، فكل لغة بالنسبة لمن لا يعرفها أعجميّة فإنّ اللغات كلّها أعجميّة لغير أصحابها، وعربيّة لأصحابها... كما تعبّر التّوراة عن القرآن العربيّ المبين بين العبرانيين: أنّه بلغة لکناء أعجميّة كالنّص الثّاني عن (كتاب أشعياء النّبيّ) حسب الأصل العبراني: «إث مبي يورّة دِعاہ وإث مبي يابین شموعاه غِگمولي محالاب عيتمي مشادایم (٩) كي صولا صاؤ صولا صاؤ قولاقاؤ قولاقاؤ زعير شام زعير شام (١٠) كي بلعجي شافاه وبلاشون أحرث يدبر إن هاعام هذه (١١)»

يعني: «لمن ترى يعلم العلم، ولمن يفقه في الخطاب اللمفطومين عن اللب المفصولين عن الثّدي (٩) لأنّه أمر على أمر أمر على أمر فرض على فرض، ثمّ فرض على فرض هنا قليل وهناك قليل (١٠) لأنّه بهلجة لکناء بشفاه أعجميّة وبلسان غير لسانهم يكلم هذا الشعب». وإنّ الأعجمي على قسمين: الأوّل: ما فيه عجمة نسبيّة ككلّ لغة لا تعرفها. الثّاني: ما فيه إبهام وإجمال وهو لغتك إمّا بلكنة في لسان ناطقها، وإمّا غرابة في نظمها ونسجها كالقائل: «مالکم تکا کاتم لتکا کؤکم على ذي جنة إفرنقعو عني».

فكان مشرکي العرب تطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتيهم قرآناً أعجمياً في أيّ بُعد من العجمة كسائر تطلّباتهم الجاهلية الهرآء، فجاء الجواب: «ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته...»؟ فلمهم هنا إعتراضان «لوجعلناه قرآناً أعجمياً»: أحدهما - «لولا فصلت آياته» حيث اجملت فلا نفهمها كما ينبغي، والتفصيل هو الإفصاح عن المعنى كما هو الآن في القرآن الكريم، فخلافه أعجمي أياً كان، ولا سيّما إذا كان بغير لغة القرآن، ولكنه «كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم

يعلمون» ثانيهما - : «أعجمي وعربي» والأعجمي هو الكتاب لوجعل أعجمياً، والعربي هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو هم العرب، يستنكرون ويتناكرون أن يجعل كتاب شرعتهم بغير لغتهم لا لشيء إلا لأنهم عرب، يتأنفون غيرهم وغير لغتهم، ويتأنفون لأنفسهم ولغتهم، فبالإمكان أن تترجم كل لغة بلغتهم لو كان القرآن بغير لغتهم، وكما سائر المكلفين المرسل إليهم بشريعة القرآن، يستعجمون لغة القرآن، فأنها غير لغتهم، ولكنهم لا يتأنفون، فهم بين من يتعلم لغة القرآن، أو يتعلم من عارفها، فيتفهم بذلك القرآن، وكما ترى الرعيل الأعلى من الأدباء العرب هم من غير العرب.

إن كتاباً كالقرآن الكريم الموجه إلى العالمين كافة: «واوحى إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ» (الأنعام: ١٩) «وما أرسلناك إلا كافة للناس» (سبأ: ٢٨) لابد أن ينزل بلغة من اللغات عربية كانت أم أعجمية، ولكننا العرب اللجوج هم الذين يتنكرون لوجعل قرآناً أعجمياً، ولذلك ترى الجواب ألا منعة هنا إلا الأيمان، حيث إن الأيمان يجد سبيله إلى شريعة القرآن بأية لغة كان: «قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء» أيّاً كان لغتهم «والذين لا يؤمنون» وإن كان بلغتهم «في آذانهم وقر وهو عليهم عمى» كما قالوا: «لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون»!

أقول: والسادس هو المستفاد من الروايات الواردة عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وفي معناه بعض الأقوال، مع تداخل بعضها في بعض فتأمل جيداً ولا تغفل.

وفي قوله تعالى: «وهو عليهم عمى» أقوال: ١- قيل: أي هذا القرآن على هؤلاء المشركين حجة. ٢- قيل: أي وهذا القرآن بالنسبة عليهم ظلمة وسواد حيث إن الشمس لا تنعكس في المرآة المجرمة المسودة، والقرآن الكريم نور في ذاته، والنقص من ناحية القابل. ٣- عن السدي: أي فعميت قلوبهم عنه. يعني أنهم لما ضلّوا عن القرآن حاروا عن تدبره فكأنه عمى لهم ٤- عن ابن زيد: العمى: الكفر.

أقول: وعلى الثالث أكثر المفسرين.

وفي قوله عز وجل: «اولئك ينادون من مكان بعيد» أقوال: ١- عن مجاهد وقتادة:

أي بعيد من قلوبهم. ٢- عن ابن عباس: أي كأنهم ينادون إلى التوحيد من السماء. ٣- قيل أي إنهم لا يقبلون هذا القرآن، ولا يراعونه أسماعهم، فثلهم في ذلك مثل من يصوت به من مكان بعيد لا يسمع من مثله الصوت، فلا يسمع النداء. ٤- قيل: هذا تشبيه من الله تعالى للذين عميت قلوبهم عن فهم ما انزل في القرآن من حججه ومواعظه ونصائحه... ببعيد فهم سامع صوت من بعيد نودي، فلم يفهم مانودي كقول العرب للرجل القليل الفهم: إنك لتنادي من بعيد، وكقولهم للفهم: إنك لتأخذ الأمور من قريب، فهم كالمنادي من مكان بعيد لا يسمع، ولو سمعه لما يفهم ما ينادي به ولهذا تواصوا باللغوفية. ٥- عن ابن زيد: أي ضيّعوا أن يقبلوا الأمر من قريب يتوبون ويؤمنون، فيقبل منهم، فأبوا. ٦- عن الضحاك: أي إنهم ينادون يوم القيامة من مكان بعيد منهم بأشنع أسمائهم... ٧- قيل: أي إنهم لا يسمعون ولا يفهمون كما أن من دعى من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم، وإنما قال ذلك لبعد أفهامهم وشدة إعراضهم عنه. ٨- قيل: أي من لم يتدبر القرآن صار كالأعمى والأصم فهو ينادي من مكان بعيد فينقطع صوت المنادي عنه وهو لم يسمع. ٩- قيل: هذا نداء إليهم في هذه الدنيا، إذ فصل بينهم وبين هدى القرآن كفرهم البعيد، فكانتهم «ينادون من مكان بعيد» وهم قرييون إلى المنادي، وقرييون إلى لغة النداء، ولكن بعدهم العداة فهم بعاد عن النداء، ومن ثم «ينادون من مكان بعيد» يوم القيامة، حيث المنادي الملائكي لا يقرهم، فيناديهم من بُعد ترذيلاً لمكانتهم، والمنادي الإلهي يناديهم من بعيد كمناذي رذيل لا يعاب به. أقول: وعلى الرابع أكثر المفسرين.

٤٥ - (ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وأنهم لفي شك منه مريب).

في قوله تعالى: «فاختلف فيه» أقوال: ١- قيل: أي فاختلف في موسى عليه السلام قومه، فمنهم من آمن به، وكذب به قوم. فالضمير: «فيه» راجع إلى موسى عليه السلام. ٢- قيل: أي فاختلف اليهود بالتصديق والتكذيب في الكتاب وهو التوراة

كاختلاف المسلمين في القرآن الكريم. والجملة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جحود قومه له وإنكارهم لنبوته وكفرهم بكتابه. والمعنى: لا يحزنك إختلاف قومك في كتابك، فقد اختلف من قبلهم في كتابهم. ٣- قيل: أي فاختلف اليهود في العمل بما في التوراة.

أقول: وعلى الثاني جمهور المحققين وهو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله عز وجل: «ولولا كلمة سبقت من ربك» أقوال: ١- قيل: إن الكلمة هي قوله تعالى: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» (الأنفال: ٣٣) والمعنى: ولولا هذه الكلمة التي سبقت من ربك في إمهال أمتك. أي لولا أن الله أخر عذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة لأتاهم العذاب كما فعل بغيرهم من الأمم الماضية. قيل: إن تأخير العذاب لما يخرج من أصلاهم من المؤمنين. ٢- قيل: إن هذه الكلمة هي قوله تعالى: «ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» (الأعراف: ٢٤) أي بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة. ٣- قيل: هي قوله عز وجل: «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ماترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى» (التحل: ٦١) وفاطر: ٤٥) والكهف: ٥٨) فلولا حكم سبق من ربك بتأخيرهم العذاب إلى وقت إنقضاء آجالهم لقضى بينهم قبل انقضاء آجالهم فيظهر المحق من المبطّل.

وعن ابن عباس: أي ولولا كلمة وجبت من ربك بتأخير العذاب عن هذه الأمة. ٤- قيل: أي ولولا ما سبق من قضاء الله وحكمه فيهم أنه أخر عذابهم إلى يوم القيامة لقضى بينهم لعجل الفصل بينهم فيما اختلفوا فيه باهلاك المبطلين منهم.

أقول: وعلى الثالث أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الاخر فتأمل جيّداً.

وفي قوله جل وعلا: «لقضي بينهم» أقوال: ١- قيل: أي لفرغ من عذابهم واستثناهم. ٢- قيل: أي لقضي بينهم في الحياة الدنيا فيما اختلفوا فيه. ٣- قيل: أي لقضي بينهم بتعجيل العذاب يوم القيامة. ٤- عن ابن عباس: أي لفرغ من هلاك اليهود والنصارى والمشركين ومن انسلك مسالكهم في الإختلاف في الكتاب، فعذبوا

عند التكذيب كما عذب الذين من قبلهم عند التكذيب.

أقول: ولكل وجه من دون تناف بينها.

وفي قوله سبحانه: «وإنهم لفي شك منه مريب» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي لفي شك من القرآن، يجادلون فيه ويلحدون في آياته، وهم على غير بصيرة من أنفسهم، بل وهم يعلمون أنهم يخطئون بخط عشواء ولكنهم يتظاهرون بالعلم والمعرفة، وما أكثر هذا النوع. ٢- قيل: أي لفي شك من كتاب موسى عليه السلام. ٣- قيل: أي لفي شك مما ذكرناه. أقول: وعلى الأول أكثر المحققين.

٤٧ - (إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاءي قالوا آذناك ما منا من شهيد)

في قوله تعالى: «ويوم يناديهم أين شركاءي» أقوال: قيل: أي واذكر أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء المشركين يوم يناديهم الله تعالى أي يوم القيامة بعد البعث قبل الحساب والجزاء. ٢- عن ابن عباس أي يوم يناديهم وهم في نار جهنم يعذبون. ٣- قيل: أي يوم يناديهم بعد الحساب قبل دخول النار. ٤- قيل: هذا عند الحساب.

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر السياق.

وفي قوله عز وجل: «قالوا آذناك...» أقوال: ١- عن ابن عباس والكلبي: أي قال المشركون مجيبين لربهم يوم الحساب: أعلمناك الآن: ما منا من شهيد يشهد أن لك شريكاً. ٢- عن السدي: أي أطعناك ما منا من شهيد على أن لك شريكاً. ٣- عن ابن عباس أيضاً: أي أسمعناك وقلنا لك قبل هذا إعلاناً وإعلاماً لا هنا ولا في الدنيا: ما منا من شهيد يشهد على نفسه أنه عبد دونك أحداً فأنت الله الواحد القهار وأنت تعلم من نفوسنا ذلك وقولهم: «آذناك» إما لأن هذا التوبيخ مسبوق بتوبيخ آخر مجاب بهذا الجواب وإما معناه: إنك علمت من قلوبنا وعقائدنا الآن: أنا لا نشهد تلك

الشهادة الباطلة لأنه إذا علمه من نفوسهم فكأنهم أعلموه أو لأنّ معناه الإنشاء لا الإخبار بايدان قد كان قبل ذلك ٤- قيل: أي إعترفنا لك: ما متنا أحد يشهد أنّ لك شريكاً فلا يشهد أحد متنا لمكانهم.

٥- قيل: أي قال الشركاء من الأصنام والأوثان والطواغيت... فهذا كلام الشركاء التي أحياها الله تعالى وأنطقها، فتبرأ مما اضيف إليها من الشركة. ٦- قيل: اريد بهم الجمع من العابد والمعبود.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٤٨- (وضّل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنّوا ما لهم من محيص)

في قوله تعالى: «وضّل عنهم...» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي اشتغل عن هؤلاء المشركين آلهتهم يوم القيامة. ٢- قيل: أي بطل عنهم وذهب ما كانوا أملوه من أصنامهم. ٣- قيل: أي غاب عنهم آلهتهم. أقول: ولكلّ وجه من دون تنافٍ بينها.

٤٩- (لايسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسّه الشّرّ فيؤس قنوط)

في قوله تعالى: «لايسأم الإنسان» أقوال: ١- عن ابن عباس والسّدي والكلبي: اريد بالإنسان ههنا الكافر فمن طبيعة الكافر وجبّلته أنّه لايملّ من دعاء الخير وهو طلب التّفع الدّنيوي. ٢- قيل: هو الوليد بن المغيرة ٣- قيل: عتبة وشيبة ابنا ربيعة واميّة بن خلف. ٤- قيل: اريد بالإنسان بما أنّه إنسان، فهو لايملّ بطبيعته وجبّلته من دعاء الخير. ٥- قيل: أي لايسأم أكثرية الإنسان من طلب الخير.

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين وهو الأنسب بظاهر السياق، وإنّ الوليد وأذنا به المبتورة من المصاديق.

وفي قوله عزّ وجلّ: «من دعاء الخير» أقوال: ١- قيل: الخير هنا طلب السّعة في المال والصّحة والسّلطان والعزّ بأن طبيعة الكافر أنّه لايملّ من دعاء الخير بأن يدعو

لنفسه أو يدعو له غيره بالخير، سواءً عنده أن يدعور به أم غيره يدعو له في حال الرخاء فلماً يئأس عما سواه يدعو مخلصاً ليحصل مناه، فكل ما يراه خيراً يكدح في طلبه كدحاً بكل صنوف الدعاء. ٢- قيل: أي من دعاء المال. ٣- قيل: أي من دعاء المال والغنى والصحة والولد. ٤- قيل: أي من طلب النفع الدنيوي والآخرى فيدعوا هو لنفسه من دعاء الخير. ٥- قيل: أي لا يملّ الإنسان أن يدعو غيره في حقّه دعاء الخير.

٦- قيل: أي الأعم، والمعنى: لا يملّ الإنسان من طلب الخير الذي يراه نافعاً لحياته ومعيشته فإذا ناله اشتغل به وأعجب بنفسه، وأنساه ذلك عن كلّ حقّ وحقيقة. ٧- قيل: أي من طلب الخير والرغبة فيه والاستمتاع به. ٨- عن ابن زيد: أي لا يملّ الإنسان من طلب المال وصحة الجسم. ٩- قيل: أي من الخير الذي يصيبه. أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين.

وفي قوله جلّ وعلا: «وإن مسّه الشرّ» أقوال: ١- قيل: الشرّ هنا الفقر والمرض. ٢- قيل: أي وإن أصابه الضرر. ٣- قيل: أي وإن حلّت به مصيبة. ٤- عن ابن عباس: أي وإن أصابه الفقر والشدة والبلاء. ٥- قيل: أي وإن ناله بذهاب مال أو ضرر في نفسه من سقم في جسمه أو جهد في معيشته أو احتباس من رزقه. ٦- قيل: أي وإن مسّه شرّ يعجزه عن دفعه يئس من الخير، وتعلّق بذيل الدعاء والمسئلة وتوجّه إلى ربّه، فهو كثير اليأس والقنوط لما يرى من سقوط الأسباب التي كان يستند إليها، وهذا لا ينافي تعلّق رجائه إذ ذاك بالله جلّ وعلا. ٧- قيل: الشرّ كلّ ما يخالف طبع الإنسان الكافر، فإذا مسّه شرّ وقع في اليأس واستولى عليه القنوط. أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

وفي قوله سبحانه: «فيؤس قنوط» أقوال: ١- قيل: أي فيؤس من روح الله، قنوط من رحمته، يطير صوابه وتنهار أعصابه. ٢- قيل: أي يؤس من إجابة الدعاء، قنوط بسوء الظنّ برّبّه. ٣- قيل: أي يئس من زوال ما به من المكروه، قنوط أي يظنّ أنّه يدوم. ٤- قيل: أي شديد اليأس من الخير، مقطوع الرجاء من فضل الله وروحه وسيّ

الظن بربه. اليأس: إنقطاع الرجاء من حصول الخير والقنوط هو ظهور أثر اليأس على الإنسان المأيوس من المذلة والإنكسار. ٥- قيل: أي فانه ذويأس من روح الله وفرجه، قنوط من رحمته، ومن أن يكشف ذلك الشرّ النازل به عنه. ٦- عن ابن عباس: أي فيصير آيس شئ وأقنطه من رحمة الله كأن لم يكن هناك خير، ففي لمسة من شرّ ينسى كلّ خير قبله، كأن لم يعطه من قبل، فمجرّد مسّ الشرّ يقنطه عن كلّ خير مأمول وهو رسم دقيق واقع صادق للنفوس غير مطمئنة لإغترارها الكادح بالسّراء وجزعها بمسّ الضّراء.

أقول: والسادس هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٥٠ - (ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولنّ هذا لي، وما أظنّ الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربّي إنّ لي عنده للحسنى فلننبئنّ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ).

في قوله تعالى: «ولئن أذقناه رحمة منا» أقوال: ١- عن ابن جريج: أي آتيناه عافية منا. ٢- عن ابن عباس: أي ولئن أصبناه نعمة منا بالولد والمال. والإنسان هنا: عتبة بن أبي ربيعة وأذنا به... ٣- قيل: أي ولئن وهبنا له العافية في نفسه بعد السقم، ورزقناه مالاً فوسعنا عليه في معيشته من بعد الجهد والضّر والفقر، والأمن بعد الخوف، وفرجنا عنه بصحة بعد مرض وسعة بعد ضيق. ٤- عن مجاهد: هذا من أخلاق الكافر. فالمعنى: ولئن أذقنا الكافر نعمة وأنلناه إياها. ٥- قيل: اريد بالإنسان هنا غير المؤمن حقاً، كافراً كان أم منافقاً أو ضعيف الإيمان، والمراد بالرحمة: الصّحة والغنى والأمن وما إليها. والمعنى: ولئن أنعمنا على الإنسان غير المؤمن نعمة كائنة منا بتفضّلنا عليه من دون إستحقاق لذلك.

أقول: وعلى الأخير جمهور المحققين وهو الأنسب بظاهر السياق فتأمل جيّداً ولا تغفل.

وفي قوله عزّ وجلّ: «من بعد ضراء مسته» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي من بعد

شدة أصابته وبلاء ومحنة ونقمة لحقته. ٢- قيل: أي من بعد ضرّاء في نفسه وعيشه وماله مسّته من قبل. ٣- قيل: الضرّاء: المرض وضيق العيش والبلية والمرض والنقمة والخوف وما إليها.

أقول: والتعميم هو الأنسب بتنكير «ضرّاء» في مقام البيان.

وفي قوله جلّ وعلا: «ليقولن هذا لي» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي هذا من عندي. ٢- قيل: أي هذا شيء أستحقّه على الله لرضاه بعلمي، فيرى النعم حتماً واجباً على الله تعالى. ٣- عن مجاهد: أي أنا حقيق بهذا الفعل. ٤- قيل: أي هذا حقّي استحقته لما لي من الفضل والعمل. ٥- قيل: أي هذا لي دائماً لا يزول.

أقول: والمعاني متقارب والمآل واحد.

وفي قوله سبحانه حكاية عن الإنسان الكفور: «إنّ لي عنده للحسنى» أقوال: ١- قيل: أي إنّ لي عند الله للجنة قطعاً. ٢- قيل: أي إنّ لي عنده غنى ومالاً. ٣- قيل: أي إنّ لي عنده الحالة والكرامة والمنزلة الحسنى. ٤- عن مجاهد: أي إنّ لي عنده لغنى: ٥- قيل: أي للمثوبة الحسنى. ٦- قيل: أي للعاقبة الحسنى لكرامتي عليه كما أنعم عليّ من النعمة.

أقول: ولكلّ وجهٌ والتعميم هو الأوجه فتأمل ولا تغفل.

٥١- (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأبجانبه وإذا مسّه الشّرّ فذودعائٍ عريض)

في قوله تعالى: «وإذا أنعمنا على الإنسان» أقوال: ١- عن ابن عباس: أريد بالإنسان الكافر الذي يسئل ربّه بالتضرّع والدّعاء أن يكشف ما به من الضرّ والبلاء، ويعرض عن الدّعاء في السّعة والرّخاء. والمعنى: وإذا أنعمنا على الكافر بالمال والولد والصّحة والجاه... ٢- عن ابن عباس أيضاً: أريد به عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمّية بن خلف أعرضوا عن الإسلام وتباعدوا عنه. ٣- قيل: أريد به الجنس، فيشمل لكلّ إنسان أنّه ليطغى أن رآه استغنى. ٤- قيل: أريد به غير المؤمن سواء أكان كافراً أم منافقاً أَوْ ضعيف الإيمان.

أقول: وعلى الرابع جمهور المحققين.

وفي قوله تعالى: «أعرض» أقوال: ١- قيل: أي أعرض عن منعمه وكفر به. ٢- قيل: أي أعرض عن شكر منعمه وعن طاعته. ٣- قيل: أي أعرض عن الإيمان بالله تعالى. ٤- عن ابن عباس: أي أعرض عن شكر المال والولد.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

وفي قوله عز وجل: «ونأبجانبه» أقوال: ١- قيل: أي ترفع عن الإنقياد إلى الحق، وتكبر على أنبياء الله وتباعد عنهم. ٢- قيل: أي إذا نهض عن جهته ومكانه. فالمراد بالجانب: الجهة والمكان. ٣- قيل: أي بعد بجانبه كبراً وتجبراً عن الإعتاف بنعم الله. ٤- قيل: أي وبعد عن الواجب. والمراد بالجانب الجارحة وهي الجنب. ٥- قيل: أي وذهب بنفسه وتكبر وتعظم، وتحقيقه أن يوضع جانبه موضع نفسه لأن مكان الشيء وجهته ينزل منزلة نفسه. ومنه قول الكتاب: كتبت إلى جهته وإلى جانبه العزيز يريدون نفسه وذاته. فكأنه قال: ونأى بنفسه.

أقول: ولكل وجه من دون تنافٍ بينها فتأمل جيداً ولا تغفل.

وفي قوله جلّ وعلا: «فذودعاء عريض» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي فذو تضرع واستغاثة. والكافر يعرف ربه في الشدة والبلاء، ولا يعرفه في السعة والرخاء. ٢- عن ابن عباس أيضاً: أي فذو طویل بالمال. ٣- عن السدي: أي فذو كثير عند ذلك. والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرة. يقال: أطال فلان في الكلام وأعرض في الدعاء إذا أكثر وداوم. ٤- قيل: أي كثير الولد وهو عتبة. ٥- قيل: هذا شأن بعض الكافرين، غير البعض الذي حكى عنه اليأس والقنوط فقوله تعالى: «فيؤس قنوط» في قوم، و«فذودعاء عريض» في قوم آخرين. ٦- قيل: هذا شأن كل إنسان في بعض الأوقات... ٧- قيل: أي يؤس قنوط في البر، وذودعاء عريض في البحر. ٨- قيل: أي يؤس قنوط بالقلب وذودعاء عريض باللسان. ٩- قيل: أي يؤس قنوط من الصنم، وذودعاء لله تعالى.

أقول: وعلى الخامس أكثر المفسرين، وإن كانت الأقوال الثلاثة الأخيرة

لا تخلو من وجه فتدبر ولا تغفل.

٥٢- (قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممّن هو في شقاق بعيد) في قوله تعالى: «إن كان من عند الله» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي إن كان هذا القرآن من عند الله. ٢- قيل: أي إن كان هذا الإنعام من عند الله ثم جحدتموه. ٣- قيل: أي إن كان الكتاب المذكور في قوله تعالى: «ولقد آتينا موسى الكتاب» فضلت: ٤٥) من عند الله.

أقول: وعلى الأول جمهور المحققين.

وفي قوله عز وجل: «من عند الله» أقوال: ١- قيل: أي من وحي الله وكلامه كقوله تعالى: «ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله» آل عمران: ٧٨) أي ليس من كلام الله وحيه. ٢- قيل: أي من إرادة الله ومشئته كقوله عز وجل: «يقولوا هذه من عند الله- قل كل من عند الله» النساء: ٧٨) أي من مشئته وإرادته. ٣- قيل: أي من عطاء الله.

أقول: ولكل وجه. ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر: أنه لا يراد بكلمة «عند الله» قرب المسافة، ولا بالعندية الجهة والمكان، لأن ذلك من صفات الأجسام... تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وأن إضافة «عند» إضافة تشريف وتكريم، ومن قوة القرب فيها تدل على قرب المنزلة من الله جلّ وعلا حين تضاف إليه كقوله تعالى: «فالأذين عند ربك» فضلت: ٣٨) كما تدل إضافة إلى «الله» على أن المتحدث فيه من أحكامه الصادقة.

وفي قوله جلّ وعلا: «من أضل ممّن هو في شقاق بعيد» أقوال: ١- قيل: هو أبوجهل بن هشام لأنه كان في معاداة شديدة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ٢- قيل: أي من أضل منكم أيها المشركون، وأنتم بلغت الغاية في المشاقة والمناصبة؟ فوضع «من هو في شقاق بعيد» موضع «منكم» بياناً لصفاتهم وبعده شوطهم في الشقاق والخلاف، وتعليلاً لمزيد ضلالهم. ٣- قيل: أي قل لهم: من أشدّ ذهاباً عن

قصد السبيل وأسلك لغير طريق الصواب ممّن هو في فراق لأمر الله وخلاف له، بعيد عن الحق والرشاد، فليس أحد أضلّ منكم أيّها الملحدون في آيات الله، في خلاف الحق، بعيد عنه لفرط شقاقكم وعداوتكم.

الشقاق والمشاقة: الميل إلى شقّ العداوة لا لأجل الحقّ كأنّه قال: لا أحد أضلّ ممّن هو في شقاق بكفره وبه يذمّ من كان عليه كما قال مولى المؤخدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام: «يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والتفّاق ومساوي الأخلاق»

وقيل: الشقاق هو فراق الحقّ إلى العداوة وأهله. وقيل: الشقاق: شدة الخلاف الذي لا يقارب الوفاق، والشقاق شدة المشاقة والمعارضة.

أقول: ولكلّ وجه، من دون تنافٍ بينها، حيث إنّ أبا جهل هو رأس الملحدون الذين كانوا هم من مشركي العرب، فأبوجهل قآئدهم.

٥٣- (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ أولم يكف بربّك أنّه على كلّ شيء شهيد)

في قوله تعالى: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» أقوال: ١- عن عطاء وابن زيد: أي سنري مشركي مكّة علامات وحدانيتنا ودلائل قدرتنا، وحجج تدبيرنا في آفاق العالم وأقطار السّموات والأرض من الشّمس والقمر والنّجوم وما في السّماء مما نعلم وما في اللّيل والنّهار والرياح والأمطار والرّعد والبرق والصّواعق والنبات والأشجار والجبال والبحار وما إليها... وفي أنفسهم من لطائف الصّناعة وبدائع الحكمة حتّى سبيل البول والغائط فإنّ الإنسان يأكل ويشرب من مكان واحد، ويتميّز ذلك من مكانين، وبديع صنع الله وحكمته في عينيه اللّتين هما قطرة ماء ينظر بهما من السّماء والأرض مسيرة خمسمائة عام، وفي اذنيه اللّتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة، وغير ذلك من بدائع حكمة الله فيه.

٢- عن مجاهد والسّديّ والحسن: أي سنريهم دلائلنا على صدق محمّد صلى الله

عليه وآله وسلّم وصحّة نبوّته في الآفاق أي وقائع النّبّي صلّى الله عليه وآله وسلّم بنواحي بلد المشركين من أهل مكّة وأطرافها... ممّا يقع من القرى عليه وعلى المسلمين في أقطار الأرض، وفي أنفسهم يعني فتح مكّة. فهذا هو ظهور رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وظهور دينه على الآفاق وعلى مكّة حتّى يعرفوا أنّ ما أتى به من القرآن حقّ، ومن عند الله لأنّهم بذلك يعرفون أنّه مؤيد من قبل الله تعالى بعد أن كان واحداً لناصره، ففتح القرى فيسر الله تعالى لرسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم وللمسلمين في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموماً، وفي ناحية المغرب خصوصاً من الفتوح التي لم يتيسر أمثالها لأحد من قبلهم، ومن الإظهار على الجبابة والأكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم، وتسليط ضعفائهم على أقويائهم، واجرائه على أيديهم أموراً خارجة عن المعهود، خارقة للعادات...

والمعنى: سنريهم آياتنا في نصرة رسولنا محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم في آفاق الدنيا وجميع قطاع الأرض من الفتوح ومن الإظهار على الأكاسرة والملوك وتغليب العدد القليل على الكثير والأمور الخارجة عن المعهود وفي أنفسهم يوم بدر وفتح مكّة.

٣- عن قتادة والضحاك: أي سنريهم دلائلنا على قدرتنا في الآفاق أي وقائع الله في الامم الماضية وفي أنفسهم أي وقعة يوم بدر. ٤- قيل: أي سنريهم حججنا على التوحيد في أنفسهم بالبلايا والأمراض، وفي أنفسهم أي في خراب منازل الامم الخالية. ٥- عن ابن زيد أيضاً: أي سنريهم آياتنا في آيات السماء وحوادث الأرض. ٦- قيل: أي سنريهم آياتنا على التوحيد في آفاق الأرض، وفي أنفسهم من كونهم نطفاً إلى غير ذلك من انتقال أحوالهم... ٧- قيل: الآيات الآفاقية هي الحوادث الآتية وآثار التوازل الماضية، وما يسر الله تعالى لرسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم من الفتوح والظهور على أقطار الأرض والإستيلاء على بلاد المشرق والمغرب على وجه خارق العادة، والآيات الأنفسية هي ما ظهرت فيما بين أهل مكّة وما حلّ بهم يوم بدر وفتح مكّة.

٨- قيل: أي سيرون ما أخبرهم به النّبّي صلّى الله عليه وآله وسلّم من الفتن وأخبار

الغيوب. ٩- قيل: أي سنريهم آياتنا في الآفاق بصدق ما كان يخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحوادث فيها، وفي أنفسهم يعني ما كان بمكة من انشقاق القمر ورد الشمس وتكلم الشجرة وشهادة الضب والحصاة وما إليها من المعجزات... حتى يعلموا أن خبره حق من قبل الله تعالى.

١٠- قيل: أي سنريهم في الآفاق من أقطار السموات والأرض من الكسوف والخسوف وما يعرض في السماء من الشهب والسحاب والمطر والرعد والبرق والصواعق... وما فيها من الكواكب والنجوم والشمس والقمر وطلوعها وغروبها، وما يترتب عليها من الليل والنهار والأضواء والظلال والظلمات... وما يقع في الأرض من الزلازل والرجفة وما فيها من أنواع النبات والأشجار والأنهار والجبال الرقيقة والبحار المواجهة والصحارى الوسيعة والأزهار المتنوعة المتلونة...

وفي أنفسهم من أسرار وجودهم من العين الرائية، والسمع السامع واللسان الناطق واليد الباطشة والرجل الساعي والعقل السليم والفكر الساذج والإدراك والشعور، ومن الجوع والعطش والشبع والروى والمرض والصحة والغنى والفقر والرضا والغضب والخوف والأمن... ومن تكوين الأجثة في ظلمات الأرحام وحدث الأعضاء العجيبة والتراكيب الغريبة كما قال تعالى: «وفي أنفسكم أفلا تبصرون» (الذاريات: ٢١) وغير ذلك من أسرار نظام الكون ونواميس الوجود، كل ذلك دليل على وحدانية الله الخالق المتعال، وعلى علمه وحكمته وقدرته وتدبيره.

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

١١- عن الزجاج: أي سنريهم آثار من مضى من قبلهم ممن كذب الرسل من الأمم وآثار خلق الله في كل البلاد، وفي أنفسهم من أنهم كانوا نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً ثم عظاماً ثم كسيت لحماً ثم نقلوا إلى التمييز والعقل، وذلك كله دليل على أن الذي فعله واحد ليس كمثله شيء. ١٢- قيل: الآيات الأفاقية هي الخارجة عن حقيقة الإنسان وبدنه وهي شاملة لآيات تكوينية، خارجة البدن، ولآيات تدوينية تهدي بها النفوس إذا شئت ومنها الأخبار الغيبية الماضية والآتية... ومن

التكوينية الأفلاك والكواكب والظلم والأنوار والعناصر والمواليد وما إليها، ولا ريب أن العجائب المودعة في هذه الأشياء مما لا نهاية لها، وإنما يوقف عليها حيناً بعد حين، وقد أكثر الله جلّ وعلا من تقرير تلك الدلائل في القرآن الكريم، بعضها في السور المكية، وكثير منها مدنية... والآيات الأنفسية هي التي أودعها في تركيب الإنسان، وفي ربط روحه العلوي ببدنه السفلى.

١٣ - عن مجاهد أيضاً وابن عباس: أي سنريهم آياتنا في الآفاق... وذلك أن المشركين كانوا يسافرون في البلاد النائية، فيرون آثار عاد وثمود والذين من بعدهم، فيقولون: والله لقد صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أراهم في أنفسهم من الأمراض... والمعنى: سنرى أهل مكة علامات عجائبنا ووجدانيتنا وقدرتنا في أطراف الأرض من خراب مساكن الذين كانوا من قبلهم مثل عاد وثمود والذين من بعدهم، ونريهم في أنفسهم من الأمراض والأوجاع والمصائب...

١٤ - قيل: أريد بالآيات ما يستفاد من آيات أخرى: أن الله تعالى سيظهر دينه بتمام معنى الظهور على الدين كله: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» (الصفت: ٩) فلا يعبد على الأرض إلا الله تعالى وحده وتظل السعادة على النوع الإنساني وهي الغاية لخلقتهم، وهذا المعنى هو المستفاد من قوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض...» (التور: ٥٥) وهذا الزمان هو زمن صاحب العصر المهدي الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، فالكلام عام موجه للناس كافة.

١٥ - قيل: أريد بآراء الآيات ما يشاهده الإنسان في آخر لحظة من لحظات حياته في هذه الدنيا حين الموت والإحتضار حيث تطير عنه الأوهام وتضل عنه الدعاوي وتبطل الأسباب، ولا يبقى إلا الله جلّ وعلا. ١٦ - قيل: أي سنريهم عند الموت وحين البعث آياتنا...

أقول: وعلى الثاني عشر أكثر المحققين من دون تنافٍ بينه وبين أكثر الأقوال

الأخرف تأمل جيداً ولا تغفل.

وفي قوله عز وجل: «حتى يتبين لهم أنه الحق» أقوال: ١- قيل: الحق هو القرآن المنزل من الله تعالى. ٢- قيل: هو الإسلام الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاهم إليه، وما يقول لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق. ٣- قيل: إن ما يريهم الله ويفعل من ذلك هو الحق. ٤- قيل: إن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول الحق. ٥- عن ابن زيد وعطاء: أي إن الله تعالى هو الحق. ٦- قيل: أي حتى يعلموا حقيقة ما أنزلنا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأوحينا إليه من الوعد له بأننا مظهر وما بعثناه به من الدين على الأديان كلها ولو كره المشركون، وأن القرآن هو الحق، يقوم منهج القرآن للرد على خصومه ومخالفه على أمرين:

الأول: النظر إلى الشيء المختلف فيه نظرة موضوعية مجردة عن التقليد وكل رأي سابق كما جاء في آيات التقليد للأباء والأجداد: «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا» لقمان: (٢١) والبقرة: (١٧٠) والمائدة: (١٠٤) والزخرف: (٢٢-٢٣) والأعراف: (٢٨) ويونس: (٧٨) والأنبياء: (٥٣) والشعراء: (٧٤)

الثاني: الاعتماد على منطق الحس والعقل سلباً وإيجاباً، وعلى هذا الأساس قال لعبدة الأصنام: إنها لا تنفع ولا تضر، ولمن آله الكواكب: إنها تأفل وتغيب، وللمشركين: «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» الأنبياء: (٢٢) ولمن قال: البعث محال: من أوجد النشأة الأولى يوجد الثانية، أما الذين أنكروا وجود الله تعالى فقد وعدهم أن يكشف لهم عن الأدلة الناطقة بوجوده في أشياء الكون بأرضه وسمائه، وفي أنفسهم بالذات، وقد صدق بوعده حيث اهتدى العلماء قديماً وحديثاً في الكون والإنسان إلى قوانين وسنن، وحقائق لا يمكن ولا يصح تفسيرها إلا بوجود الله جل وعلا لأن الفكرة المضادة حماقات... ووضع العلماء الكثيرون فيه كتباً خاصة.

٧- قيل: أي حتى يتبين لهم بذلك أن القرآن والإسلام والتوحيد وهذا المنهج وهذا القول الذي يقوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهم هو الحق. ٨- قيل: هو المهدي الحجة بن الحسن عليهما السلام

أقول: وعلى الأول أكثر المفسرين، وعلى الخامس أكثر المحققين والأخير هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله جلّ وعلا: «أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» أقوال: ١- قيل: أي أولم يكف هؤلاء الملحدين في آيات الله ربك بما دلهم عليه من توحيده لأنه على كل شيء شهيد، وإذا شهد جازى عليه. ٢- قيل: أي أولم يكف ربك في معاقبته الكفار. ٣- قيل: أي أولم يكف بربك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه شاهد على أعمال كفار مكة. ٤- عن مقاتل: أي أولم يكف بربك شاهداً على أن القرآن من عند الله. ٥- قيل: أي أولم يكف بربك أنه على كل شيء مما يفعله العبد شهيد أي عليم بالأشياء، شاهد لجميعها لا يغيب عنه علم شيء منه وهو مجازيهم على أعمالهم المحسن بالإحسان، والمسيئ بأسأته، ٦- قيل: أي أولم يكف شهادة ربك على كل شيء. ومعنى الكفاية هنا أنه تعالى بين للناس ما فيه كفاية من الدلائل على توحيده وتصحيح نبوة رسله.

٧- قيل: أي أولم تكف هؤلاء الملحدين هذه الآيات والآفاق والأفانسية دلالة على أن هذا القرآن منزل من عالم الغيب المطلع على كل شيء. ٨- عن حكماء الإسلام: أراد الله جلّ وعلا بقوله: «أولم يكف...» توبيخ من ليس له رتبة الاستدلال بنفس الوجود على واجب الوجود، فإن هذا هو طريقة الصديقين، وأما غيرهم فإنهم يستدلون بالممكن على الواجب، فيفتقرون إلى النظر في الآفاق... ٩- قيل: النظر في الآفاق لأجل العوام، وفي الأنفس للخواص، وقوله: «أولم يكف...» لخواص الخواص. ١٠- قيل: أي أولم يكف الإنسان من الزاجر والراذع عن المعاصي والآثام كون الله تعالى شهيداً عليهم.

١١- قيل: أراد الله تعالى أنه لا يخلف ما وعده لإطلاعه على الأشياء كلها... والمعنى: إن الموعود من إظهار آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم سيرونها ويشاهدونها فيتبينونه عند ذلك أن القرآن تنزيل عالم الغيب الذي هو على كل شيء شهيد أي مطلع مهيم يستوى عنده غيبه وشهادته، فيكفيهم ذلك دليلاً على أنه حق وأنه من

عنده ١٢- عن ابن عباس: أي أولم يكفهم ما بين لهم ربك من أخبار الأمم الماضية من غير أن يريهم أنه على كل شيء من أعمالهم شاهد أي حاضرناظر. وقيل: الشهيد بمعنى المشهود والمعنى: أولم يكف في تبين الحق كون ربك مشهوداً على كل شيء إذ ما من شيء إلا وهو فقير من جميع جهاته إليه، متعلق به وهو تعالى قائم به، قاهر فوقه، فهو تعالى معلوم لكل شيء وإن لم يعرفه بعض الأشياء.

أقول: وعلى الحادي عشر أكثر المفسرين وفي معناه بعض الأقوال الأخر. فتأمل جيداً.

٥٤- (ألا إنهم في مرة من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط)

في قوله تعالى: «ألا إنهم في مرة من لقاء ربهم» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي أهل مكة في شك من لقاء ثواب ربهم وعقابه لأنهم في شك من البعث والنشور. ٢- قيل: أي الذين يرتكبون القبائح والفواحش والمحرمات والآثام... ولا يشعرون بالمسئولية وسوء العاقبة، هم يشكون في كل حق، وإن قام عليه ألف دليل وألف، سواء أكانوا هم مشركي مكة أم مشركي العرب أو غيرهم من الكفار والمنافقين وضعفاء الإيمان.

٣- قيل: أي هؤلاء الملحدون في آيات الله من مشركي العرب في ريب شديد من البعث والحساب والجزاء من الجنة والنار. ٤- قيل: أي إن الكفار إطلاقاً في شك من لقاء ثواب ربهم وعقابه أي في ريب من مجازاة ربهم. ٥- قيل: أي ألا يا أيها العقلاء في كل ظرف إن المشركين في شك من البعث والحساب والجزاء واستبعادهم إحياء الموتى بعد تفرق أجزائهم وتبدد أعضائهم، ومن ثم لا يلتفتون إلى النظر فيما ينفعهم عند لقائه كالشك في صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن القرآن حق لا شك فيه.

أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين.

وفي قوله عز وجل: «ألا إنه بكل شيء محيط» أقوال: ١- قيل: أي ألا يا أيها المشركون بالله والمنكرون بلقاء يوم القيامة إن الله تعالى أحاط بكل شيء علماً وأحصى

كلّ شيء عدداً. ٢- قيل: أي ألا يا أيها العقلاء إنّ الله بكلّ شيء عليم، حفيظ له وقدير عليه. وذلك أنّ الإحاطة بالشيء: الإستدارة به من جميع جوانبه. يقال: أحاط القوم بالبلد إذا أحد قوابه وإستداروا بجوانبه. وحقيقته: الإحاطة بكلّ شيء، وإستئصال المحاط به، ومن ذلك حائط الدار يحوطها أهلها. ثمّ استعمل تارة في شمول الحفظ، وتارة أخرى في شمول العلم، وثالثة في استيلاء القدرة وشمولها.

٣- قيل: أريد به شمول الحفظ. والمعنى: حافظ له من جميع جهاته. ٤- قيل: أريد به شمول العلم. والمعنى: عالم بكلّ شيء ظاهراً وباطناً، جملة وتفصيلاً. ٥- قيل: إنّ المراد إحاطته علماً وقدرة معاً وأما قوله تعالى: «أحاط بكلّ شيء علماً» (الطلاق: ١٢) فتمييزه بالعلم معيّن له، قالوا: الإحاطة بالشيء علماً هو أن يعلم وجوده وجنسه وقدره وكيفيته وغرضه المقصود به، وبإيجاده وما يكون هو منه، وليس ذلك إلّا الله جلّ وعلا. أقول: وعلى الأوّل أكثر المفسرين، ولكنّ الباقي لا يخلو من وجه فتأمل جيّداً ولا تغفل.

﴿ التفسير والتأويل ﴾

١- (حتم)

رمز من الرموز- كسائر مفاتيح السور- بين الله جلّ وعلا ومنّ عنده علم الكتاب من أهل بيت الوحي المعصومين محمد وآله الطاهرين عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته بعدد ما أحاط به علم الله عز وجلّ.

٢- (تنزيل من الرحمن الرحيم)

هذا القرآن منزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - نجوماً على الأحداث... - من عند الله الذي وسعت رحمته كلّ شيء، فتشمل المؤمن والكافر، الموحد والمشرّك، المخلص والمنافق المصلح والمفسد، المطيع والعاصي... والذي يختص برحمته من يشاء من عباده الذين يؤمنون بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبكتابه وباليوم الآخر ويطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الله عز وجلّ: «وقرآنًا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً»

(الإسراء: ١٠٦)

وقال: «ورحمتي وسعت كلّ شيء فساكتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم

بآياتنا يؤمنون» (الأعراف: ١٥٦)

وقال حكاية عن الملائكة: «ربّنا وسعت كلّ شيء رحمةً وعلماً فاغفر للذين تابوا

واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» (المؤمن: ٧)

وقال: «يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً» النساء: (١٧٥)

وقال: «وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون» الأنعام: (١٥٥)

وقال: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم» التوبة: (٧١)

٣- (كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون)

هذا التنزيل كتاب سيدون، فصلت آياته بعد إحكامها «كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» هود: (١) كتاب يصدق بعضه بعضاً من دون اختلاف فيه، كتاب ينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على بعض، ولا يختلف في الله تعالى، ولا يخالف بصاحبه عن الله جلّ وعلا، حالكون هذا الكتاب قرآناً يقرأ بلسان عربي لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عربي «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» إبراهيم: (٤) «فإنما يسرناه بلسانك لتبشّره المتقين وتنذر به قوماً لداً» مريم: (٩٧) «فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون» الذخان: (٥٨) فنزل القرآن بلغة العرب ليسهل عليهم قرائته وفهمه، فيفهمونه بلا واسطة، وغيرهم يفهمونه بوساطتهم، فأنذره عشيرته الأقربين أول من انذر- بأمر الله تعالى- ثم أنذره قومه، ثم دعا إليه الناس كافة.

قال الله تعالى: «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً» سبأ: (٢٨)

وقال: «قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» الأعراف: (١٥٨)

وللتفصيل معانٍ منها - الوجدان والإيضاح والبيان كقوله تعالى: «ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون» الأعراف: (٥٢) أي بيناه. ومنها - البينونة والتقريب والتقطيع كقوله جلّ وعلا: «آيات مفصلات» الأعراف: (١٣٣) أي مفرقات بعضها من بعض. وقوله تعالى: «يوم الفصل كان ميقاتاً» التبا: (١٧) هو يوم

البينونة.

والمعنى: هذا التنزيل كتاب بلسان عربي مبين بينت حرامه وحلاله، فرآضه وفضائله، ناسخه ومنسوخه، رخصه وعزائمه، خاصه وعامه، عبره وأمثاله، مرسله ومحدوده، محكمه ومتشابهه، وفُسرَت جُمَله، ميّزت آياته وسوره، وبيّنت اصوله وفروعه، وسننه وغوامضه، وكلّ ما يحتاج إليه الإنسان في جميع شئون حياته الدنيوية والاخرية في كلّ ظرف.

كلّ ذلك لقوم يؤمنون بهذا الكتاب وعلى يقين به، وكانوا بصدد أن يعلموا ذلك بالتدّكر والتّفقه، وبالتّفكر والتّعقل في آياته...

قال الله عزّ وجلّ: «وتفصيل كلّ شيء وهدي ورحمة لقوم يؤمنون» (يوسف: ١١١)

وقال: «قد بيّنا الآيات لقوم يوقنون» (البقرة: ١١٨)

وقال: «قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون - قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون - قد فصلنا

الآيات لقوم يذكّرون» (الأنعام: ٩٧-٩٨-١٢٦)

وقال: «كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكّرون» (يونس: ٢٤)

وقال: «كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون» (الرّوم: ٢٨)

وأما الذين لا يتفكّرون في القرآن الكريم، ولا يتدبّرون آياته، ولا يعتنون كلام الخالق المتعال على حدّ كلام المخلوق الخاطي غير المعصوم، ولا يكونون بصدد تحصيل العلم بما جاء فيه، فهو عمى عليهم ولا يزيدهم إلّا خساراً وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً.

قال الله جلّ وعلا: «قد جاءكم بصائر من ربّكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى

فعلينا» (الأنعام: ١٠٤)

وقال: «قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرو هو عليهم

عمى» (فصلت: ٤٤)

وقال: «ومن أعرض عن ذكرى فإنّ له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى قال

ربّ لِمَ حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم

تنسى» طه: ١٢٤-١٢٦)

وقال: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً»
(الإسراء: ٨٢)

وقال: «قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا» الكهف: ١٠٣-١٠٤)

٤ - (بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون)

حالكون هذا القرآن بشيراً للذين يتدبرون آياته، ويقولون ربنا الله ويستقيمون ويعلمون به، بشارة لهم بالخير والصلاح، وبالعزة والكمال في الحياة الدنيا، وبالسعادة والفلاح والفوز بالجنة والخلود في جنّات النعيم في الدار الآخرة، وحالكونه نذيراً للذين لا يتفكّرون في آياته ولا يؤمنون ولا يعملون به، فهو تخويف لهم بالشرّ والفساد وبالذلة والانحطاط في الدنيا، وبالشقاء والخسران وبدخول النار وخلودها في الدار الآخرة.

قال الله تعالى: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا» (الإسراء: ٩)

وقال: «الحمد لله الذين أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قِيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشّر المؤمنين الذين يعلمون الصّالحات أن لهم أجراً حسناً ما كثر فيه أبدأ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً» الكهف: ١-٤)

وقال: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ - نَزَّلْنَا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ» فصلت: ٣٠-٣٢)

وقال: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين - إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» التحل: ٨٩-١٠٤)

وقوله تعالى: «فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون» فأعرض أكثر مشركي العرب، ومن انسلك مسالكهم في كلّ ظرف، عن التعقّل في القرآن الكريم وعن الإيمان بعد هذا البيان، فكانت لهم لا يسمعون حقيقة.

قال الله عز وجل: «ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها» (الكهف: ٥٧)

وقال: «والذين كفروا عما أنذروا معرضون» (الأحقاف: ٣)

وقال: «ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من

ينظر إليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون» (يونس: ٤٢-٤٣)

وقال: «يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصّر مستكبراً كأن لم يسمعها» (الجاثية: ٨)

٥ - (وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقروا من بيننا وبينك حجاب فاعمل
إننا عاملون)

وقال الذين أعرضوا عن القرآن الكريم كأبي جهل بن هشام وأذنا به، ومن ينسلك
مسالكهم في كل ظرف، والذين لا يسمعون كلام الخالق المتعال سماع تأمل وتفكر
وطاعة، كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إعلم يا محمد! أن قلوبنا في
أغطية متكاثفة مما تدعونا إليه من التوحيد، وتصديقك فيما جئت به، أن قلوبنا نابية
عن إدراك ما جئت به وتقلبه واعتقاده كأنها في غلف وأغطية تمنع من نفوذه فيها، أن
قلوبنا محجوبة فلا يتسرب إليها شيء مما تدعونا إليه من القرآن، وأن قلوبنا مغطاة
بأغطية لا يتطرق إليها شيء من خارج، فلذلك لانفقه ماتقول، حتى لو سمعناه لما
وصل إلى قلوبنا لأنها في أغطية متكاثفة لا ينفذ فيها قولك، مع ما في آذاننا صمم يجعلنا
لا نسمع ماتلوه علينا، فلا يدخل في أسماعنا شيء منه، فلا تسمع شيئاً من دعوتك!

قال الله تعالى: «لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان

لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلّ أولئك هم الغافلون» (الأعراف: ١٧٩)

وقال: «فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون» (التحل: ٢٢)

وقال: «وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً»

(لقمان: ٧)

وقال: «وإذا ذكر الله وحده اشمأذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين

من دونه إذا هم يستبشرون» (الزمر: ٤٥)

وقال: «ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون» (الأنعام: ٤٣) ولتباعد الدينين وتضاد الطريقين، وتعاكس المسلكين: طريق النور والهدى، وسبيل الظلمة والضلالة، طريق التوحيد والطاعة، وسبيل الشرك والمعصية، طريق الصلاح والكمال، وسبيل الفساد والانحطاط، وطريق الخير والسعادة وسبيل الشر والشقاوة... «لكم دينكم ولي دين» قالوا لرسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: كأن بيننا وبينك يا محمد حجاب كثيف وحاجز منيع يحجزنا منك، فلا نجتمع معك على شيء مما تريد، إذ بيننا وبينك سد لا ينفذ إلينا شيء من أقوالك ونذكرك، فالمسافة التي بيننا وبينك مملوءة من الحجاب الذي ابتدأ منا بمنعنا عن التواصل!

نعم! ولا حجاب إلا قادة الجهل والعناد، قادة البغي واللجاج، وقادة البغي والحسد... ولا حياة لقوم يقودهم الجهل والغفلة...

فاعمل يا محمد في إبطال أمرنا جهد طاقتك، ونحن نعمل جاهدين في فضّ الناس من حولك، وتشتيت شمل من آمن بك حتى تبطل دعوتك، فنحن ثابتون مصرون على ما نحن عليه، فافعل ما تشاء، ونفعل ما نشاء: «كلّ يعمل على شاكلته» (الإسراء: ٨٤)

٦ - (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهمك إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين)

قل أيّها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء المشركين المعاندين، لهؤلاء الغافلين الجاهلين، ولهؤلاء الكفرة الفجرة: إنّي لست بملك ولا جنّي لا يمكنكم التلقّي مني، ولا أدعوكم إلى ما تنبوعه العقول والأسماع، ولا من جنس يباينكم حتى يكون بيني وبينكم حجاب مضروب أولاً ينفذ كلامي في آذانكم أو لا يرد قولي في قلوبكم، ولا أحملكم على التوحيد والإيمان بالله جل وعلا قسراً، ولا أجبركم على ترك الشرك ورفض الطواغيت...

إنما أنا بشر آدمي كسائر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام مثلكم في الجنس والصورة والهيئة أعاشركم كما يعاشر بعضكم بعضاً، واكلمكم كما يكلم أحدكم صاحبه.

قال الله تعالى: «وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلّا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» الفرقان: ٢٠

وقال: «وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين» أنبياء: ٨
ولكنّ الله جلّ وعلا اصطفاني، وخصني بنبوته من أنفسكم، وميّزني منكم إذ أرسل إليّ جبرئيل بهذا القرآن المفصل الذي ابليكم به وأدعوكم إليه: إنّما إلهكم إله واحد بلا ولد ولانْدَ، ولا شريك له في الذات والوجود، ولا في الإيجاد والتكوين، ولا في تدبير النظام ونواميس الوجود، ولا في العبادة، فاتخذوه إلهكم وحده واعبدوه وحده، هذه هي رسالتي على الأجيال فادرسوها بتجرّد وانصاف تجدونها دعوة الحقّ والعقل والصّلاح والإصلاح ولذلك خلق الأنس والجنّ كما أنّها كانت رسالة جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين.

قال الله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلّا نوحي إليه أنّه لا إله إلّا أنا فاعبدون» الأنبياء: ٢٥

وقال: «إنّ الله هوربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» الزخرف: ٦٤

وقال: «وما خلقت الجنّ والإنس إلّا ليعبدون» الذاريات: ٥٦

وقال: «هذا بلاغ للناس لينذروا به وليعلموا أنّها هو إله واحد وليذكّر اولوا الألباب»

إبراهيم: ٥٢

وقال: «ولقد بعثنا في كلّ أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت» التحل: ٣٦

وقال: «إذ جآتهم الرّسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألاّ تعبدوا إلّا الله»

فصلت: ١٤

وقال: «قالت لهم رسلهم إن نحن إلّا بشر مثلكم ولكنّ الله يميّن على من يشاء من

عباده» إبراهيم: ١١

وقال: «قل إنّما أنا بشر مثلكم يوحي إليّ أنّما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء

ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» الكهف: ١١٠

وإذا صحت بالوحي نبوّتي وجب عليكم إتباعي، فاقبلوا إلى الله جلّ وعلا بالتوبة

من الشُّرك والطَّغيان فآمنوا به، فاذا لم يكن إلّا إلهاً واحداً لا شريك له فاستووا إليه بالتوحيد وإخلاص العبادة وارفضوا الآلهة المزعومة من الأصنام والأوثان والطواغيت... فاستقيموا في إيمانكم وعملكم متوجهين إليه وحده لا آلهة متفرقون. كما يقول الرَّجل: إستقم إلى منزلك أي لا تعرج على شيءٍ غير القصد إلى منزلك أي لا تعدل عنه إلى غيره.

واستغفروا الله فيما صدر عنكم من الشُّرك والعصيان، واطلبوا المغفرة لذنوبكم من جهته فإن إستقمتم واستغفرتم ربكم غفر لكم ونجاكم من عذابه. وويل - دعاء بالخزي والهوان، بالهلاك والخسران، وبالعذاب والنيران - للمشرّكين الذين يمسكون بشركهم لفرط جهالتهم واستخفافهم بالله جلّ وعلا، ولا يتحولون عن الشُّرك والطَّغيان، إلى التوحيد والإيمان بالله عزّ وجلّ. قال الله تعالى: «وويل للكافرين من عذاب شديد» إبراهيم: (٢) وقال: «فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين» الزمر: (٢٢)

٧- (الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون)

هؤلاء المشركون ومن انسلك مسالكهم في كلّ ظرف، هم الذين لا يؤتون زكاة أنفسهم فلا يطهرونها من أرجاس الشُّرك وأدران الكفر بطيب التوحيد وطهارة الإيمان، ولا يزكونها من أوساخ الذنوب وقذارات الفجور بالإخلاص في العبادة والتقوى ولا ينموها نماءً طيباً بصالح الأعمال...

فيكون الإتيان بمعنى التسليم وإعطاء الولاء لله جلّ وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلّم ولأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، والمراد بالزكاة هي تزكية النفس وتطهيرها من أرجاس الشُّرك وإنمائها نماءً طيباً بالتوحيد والإخلاص وصالح العمل.

قال الله عزّ وجلّ: «ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكّاها

وقد خاب من دساها» الشمس: (٧-١٠)

وقال: «قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» (الأعلى: ١٤-١٥)
 وهم مع ذلك يجحدون بما أخبر الله تعالى به من أحوال الآخرة، ولذلك لا يرفضون
 الطواغيت، ولا يستغفرون الله ولا يؤمنون به.

٨- (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ)

إِنَّ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الْآلِهَةَ الْمَوْهُومَةَ وَرَفَضُوا الطَّوَاغِيتَ، وَآمَنُوا بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبِمَا جَاءَهُمْ بِهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَصَالِحِ
 الْأَعْمَالِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَنْقُوصٍ عَمَّا وَعَدَهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يَأْجِرَهُمْ بِهِ، وَلَا مَنْ بِهِ
 عَلَيْهِمْ، وَلَا مَقْطُوعٍ، بَلْ هُوَ جَزَاءٌ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ دَائِمٌ لَا يَنْقُطِعُ أَبَدًا حَيْثُ جَنَّاتُ النَّعِيمِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ.

قال الله تعالى: «وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا
 مَا كَثُرَ فِيهِ أَبَدًا» (الكهف: ٢-٣)

وقال: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ» (العنكبوت: ٥٨)

٩- (قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ تَكْفُورٌ بِأَلَدِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ)

قُلْ أَيُّهَا الرِّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ - تَوْبِيخًا وَتَقْرِيعًا -: كَيْفَ
 تَسْتَجِيزُونَ أَنْ تَكْفُرُوا بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَأَنْ تَجْحَدُوا نِعْمَةَ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي مَقْدَارِ يَوْمَيْنِ
 - يَوْمِ الْأَحَدِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ -؟ وَكَيْفَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَمْثَالًا وَأَشْبَاهًا وَأُضْدَادًا وَشُرَكَاءَ مِنَ
 الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ وَالْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ وَالطَّوَاغِيتِ... تَعْبُدُونَهَا؟
 ذَلِكَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي مَقْدَارِ يَوْمَيْنِ هُوَ خَالِقُ الْكَوْنِ وَمُدَبِّرُ نَوَامِيسِ الْوُجُودِ،
 وَمَالِكُ التَّصَرُّفِ فِيهِمْ.

قال الله تعالى: «ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ» (المؤمن: ٦٤)

وقال: «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه» (الأنعام: ١٠٢)

١٠ - (وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين)

وجعل الله تعالى في الأرض جبلاً راسيات ثوابت مرتفعات من فوق الأرض أوتاداً لها، وقد يعلل وجود هذه الرواسي بقوله عز وجل: «ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً» (التبا: ٦-٧) «وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم» (لقمان: ١٠) أي أنها راسية ترسي الأرض وتحفظ موازينها، فلا تميد، ولقد غبر زمان كان الناس يحسبون أن الأرض ثابتة راسخة على قواعد متينة، ثم جاء زمان يقال لهم فيه الآن: إن الأرض كرة صغيرة ساجدة في فضاء مطلق لا تستند إلى شيء... ولعلهم يفرعون حين يقال لهم: هذا الكلام أول مرة، أو لعلّ منهم من ينظر بوجل عن يمينه وعن شماله خيفة أن تتأرجح به هذه الأرض أو تسقط في أعماق الفضاء فليطمئن فإن يد الله جلّ وعلا تمسكها عن أن تزول هي والسماء «ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» (فاطر: ٤١) وليطمئن فإن التواميس التي تحكم هذا الكون متينة من صنع القوي العزيز.

وقد إختار ارساؤها فوق الأرض لتكون منافع الأرض ظاهرة لطلابها، وليبصر أن الأرض والجبال أثقال على أثقال كلها مفتقرة إلى ممسك وهو الله عز وجل.

وقد بين أن أسس الجبال في الأرض وهي الطبقة الصوانية، وهذه الطبقة هي التي برزت منها الجبال، فالجبال أساسها بعيدة الغور ضاربة في جميع الطبقات، واصله إلى أول طبقة وهي الطبقة الصوانية التي لولاها لم تكن الأرض أرضاً ولم تستقر عليها، فأرضنا كرة من النار غطيت بطبقة صوانية فوقها طبقات ألطف منها تكون فيها الحيوان والنبات على مدى الزمان، والجبال نتوءات نتأت من تلك الطبقة وارتفعت فوقها عشرات آلاف الكيلومترات، وصارت مخازن للمياه والمعادن وهداية للطرق وحافضة للهواء والسحاب...

قال الله تعالى: «وهو الذي مدّ الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل

الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون»
(الرعد: ٣)

وقال: «وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ»
(التحل: ١٥)

وقال: «وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَاحِحَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا» (المرسلات: ٢٧)
وقوله تعالى: «وَبَارِكْ فِيهَا» فجعل الله عز وجل الأرض دائمة الخير لأهلها إذ خلق فيها
من المنافع لهم، وأكثر خيرها بكثرة المياه والزرع والضروع وغير ذلك من العناصر
والمعادن...

قال الله جلّ وعلا: «أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالِ أُرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ
وَلِأَنْعَامِكُمْ» (التازعات: ٣١-٣٣).

وقال: «وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زوج بهيج تبصرة
وذكرى لكلّ عبد منيب ونزلنا من السماء ماءً مباركاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ
وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ» (ق: ٧-١١)

وقال: «وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ - وَعَلَى الْفَلَكَ تَحْمِلُونَ»
(المؤمنون: ١٨-٢٢)

وقوله جلّ وعلا: «وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا» وقدر الله عز وجل في الأرض أقوات أهلها
وأرزاقهم ومنافعهم ومعايشهم... ما يقوتهم من الغذاء والهواء، من المياه والمساكن،
ومن الملابس والأماكن التي تزرع وتغرس... ما يناسب حال كلّ إقليم... قدرها قبل
أن يخلقها كما قدر عمر أهلها وعدد أهلها وساكنها... ولم يخلق تعالى في العالم كلّها، وفي
الأرض خاصة من طوائف الملائكة والجنّ والإنس، ومن أنواع الحيوان والنبات
والجماد... ومما لا نعلم إلاّ إنه جلّ وعلا قدر رزقه ومدة عمره...

قال الله تعالى: «الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ
فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا» (الفرقان: ٢)

وقال: «إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ» (القمر: ٤٩)

وقال: «سَبَّحَ اسمَ ربِّكَ الأعلى الَّذي خلق فسوًى والَّذي قدَّر فهدى» (الأعلى: ١-٣)

وقال: «قد جعل الله لكلَّ شيءٍ قدرًا» (الأعلى: ٣)

وقال: «وكلَّ شيءٍ عنده بمقدار» (الرعد: ٨)

وقال: «وإن من شيءٍ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» (الحجر: ٢١)

وقوله تعالى: «(في أربعة أيَّام) قدَّر ذلك كله في تتمة أربعة أيَّام من حين إبتداء الخلق - فيومان لخلق الأرض، ويومان - وهما تتمة أربعة أيَّام - لتقدير الأقوات ... فاليومان الأوليان داخلان في الأيَّام الأربعة التي جعل فيها كلَّ ما هي في حاجة إليه وكلَّ ما يكون أهلها في حاجة إليه من وسائل الحياة.

وقوله سبحانه: «سواء للسائلين» إنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أوجد في الأرض كلَّ شيءٍ ليستوفي كلَّ سائل فيها ما هو في حاجة إليه وإن لم يسأل باللسان، وذلك أنَّ كلَّ مخلوق بما أنَّه مخلوق، فهو محتاج في حدوثه وبقائه، سائل في الحقيقة، فقير إلى الله جلَّ وعلا وإن لم يسأل بلسان القول، ولكنه سائل بلسان الحال سؤالاً طبيعياً مغروساً في جبلته. قال الله تعالى: «(إن كلَّ من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدَّهم عدداً)» (مرم: ٩٣-٩٤)

وقال: «يسئله من في السموات والأرض» (الرحمن: ٢٩)

وقال: «يا أيُّها النَّاس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنيَّ الحميد» (فاطر: ١٥)

وقال: «وآتاكم من كلِّ ما سئلتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها» (إبراهيم: ٣٤)

١١ - (ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين)

ثم توجَّه جلَّ وعلا بداعي الحكمة - بعد خلق الأرض وتقدير أقواتها، قبل دحوها، وإخراج ماءها ومرعاها - إلى السماء وقصدها بالخلق دون القصد المكانيَّ الَّذي لا يتم إلا بانتقال القاصد من مكان إلى مكان، ومن جهة إلى جهة أخرى لتنزله تعالى عن ذلك، قصدها بالخلق والتكوين، وقد كانت دخاناً، فقال - بعد ما فرغ من خلقها -

لِلسَّمَاءِ وَاللَّأَرْضِ: اثْنَا عَلَى مَا يَنْبَغِي أَنْ تَأْتِيَا مِنَ الشَّكْلِ وَالْوَصْفِ... قَالَ لِلأَرْضِ: ائْتِي مَدْحُوَّةً قَرَاراً لِسَكَانِكَ...، وَقَالَ لِلسَّمَاءِ: ائْتِي سَقْفاً مَبْنِئاً عَلَيْهِمْ...
 فَلِلسَّمَاءِ بِنَاءٌ بَيْنَ دَخَانِهَا وَطَبَاقِهَا كَمَا بَنِيَتِ الْأَرْضُ أَرْضاً مَاءً، ثُمَّ انْقَسَمَتْ إِلَى سَبْعِهَا، فَالْتِسْوِيَةُ سَبْعاً تَحْمِلُ لِلسَّمَاءِ بِنَاءً أَوَّلًا هُوَ لَهَا وَحْدَهَا بِتَحْوِيلِهَا عَنْ دَخَانِهَا إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فِيهِ: «السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَحَاهَا وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْمَاهَا» (التَّازِعَاتُ: ٢٧-٣١) وَثَانِياً هُوَ تَسْبِيْعُهَا، فَخَلَقَ الْأَرْضَ وَتَقْدِيرَ أَقْوَاتِهَا هُمَا قَبْلَ الْإِسْتَوَاءِ إِلَى السَّمَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ» (البَقَرَةُ: ٢٩) وَقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: «خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ - وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ» (فَصَّلَتْ: ٩-١٠) وَأَنْ دَحَا الْأَرْضَ وَإِخْرَاجَ مَائِهَا وَمَرْعَاهَا بَيْنَ بِنَاءِ السَّمَاءِ وَتَسْبِيْعِهَا.
 إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِالْأَتْيَانِ وَالْخُضُوعِ لَهُ جَلَّ وَعَلَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً فَاطَاعَتَاهُ طَوْعاً، وَإِنْ لَا نَعْلَمُ كَيْفِيَّةَ ذَلِكَ، كَمَا لَا نَفْقَهُ تَسْبِيْعَهُمَا وَلَا سَجْدَةَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالتَّجُومِ وَالذَّوَابِّ لَهُ عَزَّوَجَلَّ وَلَا تَكَلَّمَ الشَّجَرُ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «تَسْبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ» (الْأَسْرَاءُ: ٤٤)
 وَقَالَ: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالتَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ» (الْحَجَّ: ١٨)
 وَقَالَ: «وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً» (النِّسَاءُ: ١٦٤)

١٢ - (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ)

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ مِنَ الدَّخَانِ سَمَاءً وَاحِدَةً، فَفَتَقَهَا: «أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا» (الْأَنْبِيَاءُ: ٣٠) فَجَعَلَهَا سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ: يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، سِوَى الْأَيَّامِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي خَلَقَ فِيهَا الْأَرْضَ وَقَدَّرَ أَقْوَاتَهَا، فَوْقَ خَلْقِ

السموات والأرض في ستة أيام كما قال تعالى: «ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» (ق: ٣٨) وقد سمي يوم الجمعة جمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض وما بينهما.

وقوله تعالى: «وأوحى في كل سماء أمرها» ودبر الله جلّ وعلا أمر كل سماء من السموات السبع بعد خلقها بما يقتضيه، فأوحاه إليها وأهلها...

قال الله عز وجل: «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر» (يونس: ٣)

وقال: «الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون» (الرعد: ٣)

وقوله عز وجل: «وزينا السماء الدنيا بمصابيح» بكواكب مضيئة متألئة كتألؤ المصابيح، وهي وإن تفاوتت إرتفاعاً وانخفاضاً ولكنها ترى متألئة.

قال الله تعالى: «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج» (ق: ٦)

وقال: «ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للنّاظرين» (الحجر: ١٦)

وقال: «إنّا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» (الصفّات: ٦)

وقد سميت الكواكب مصابيح لأنه يقع بها الإهتداء في ظلمات البر والبحر...

قال الله سبحانه: «وبالنجم هم يهتدون» (التحل: ١٦)

وقال: «وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا

الآيات لقوم يعلمون» (الأنعام: ٩٧).

السماء الدنيا هي السماء التي تعلو هذه الأرض، وهي السماء الأولى، وهي أقرب

السموات من الأرض، وفوقها بقية السموات الست، طباق بعضها فوق بعض.

قال الله تعالى: «ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً» (نوح: ١٥)

وقوله عز وجل: «وحفظاً» وحفظنا السماء الدنيا بالكواكب والشهب حفظاً من

الشَّيَاطِين الَّذِينَ يَسْتَرْقُونَ السَّمْعَ، فَإِنَّهُمْ يَرْجُونَ بِهَا، وَنَحْنُ نَحْفَظُ الْكَوْنُ وَنُوَامِيسُ الْوُجُودِ بِسُنَنِ مُحْكَمَةٍ ثَابِتَةٍ.

قال الله تعالى: «إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ» (الصافات: ٦-١٠)

وقال: «وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين» (الحجر: ١٧-١٨)

وقال: «ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين» (الملك: ٥) فتقوم النجوم على حراسة السماء الدنيا من الشياطين إذا أرادوا التسمع لما في الملا الأعلى.

وقوله تعالى: «ذلك تقدير العزيز العليم» ذلك الذي ذكر من خلق الأرض في يومين، وتقدير أوقاتها في يومين آخرين، ومن خلق السموات السبع، وتدبير أمرها وتزيين السماء الدنيا بزينة الكواكب حفظاً من كل شيطان مارد... فهذا النظام الذي قام عليه الوجود في أرضه وسمائه هو من تقدير العزيز في ملكه لا يمتنع عليه شيء، العليم بمصالح عباده لا يخفى عليه شيء، فلكمال عزته وقدرته قدر على خلق ما خلق، ولشمول علمه، دبر ما دبر.

قال الله تعالى: «الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً» (الفرقان: ٢)

١٣- (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود)

فإن أعرض هؤلاء المشركون الفجرة والمستكبرون الكفرة عما تدعوهم إليه من الاستغفار من الشرك والطغيان، من الكفر والعصيان، ومن الذنوب والعدوان... وماتدعوهم إليه من رفض الآلهة الموهومة والطواغيت... ومن التوحيد والإيمان بالله تعالى وإخلاص العبادة ومصالح الأعمال، ومن الاستقامة والصلابة في الدين فإن

أعرضوا عن ذلك بعد هذا البيان، فقل أيها الرسول مخوفاً لهم: إني خوّفتكم أن تنزل بكم عذاب شديد الوقع كأنه صاعقة، وأنذرتكم بجلول نعمته بكم كما حلت بالأمم الماضية التي كذّبت رسلها كعاد وهم قوم هود عليه السلام وثمود وهم قوم صالح عليه السلام ومن على شاكلتهما ممن فعل فعلهما.

قال الله تعالى: «كذّبت عاد المرسلين - فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين - كذّبت ثمود المرسلين - فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» الشعراء: ١٢٣-١٥٨

وقال: «وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم - وفي ثمود - فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون» الذاريات: ٤١-٤٤

إن تسئل: كيف أنذر الله تعالى المشركين بالصاعقة التي نزلت على الأمم الماضية، وقد أخبر في قوله عز وجل: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» الأنفال: ٣٣ بأن هذه الامة آمنون من عذاب الإستئصال؟

نجيب عنه بأجوبة:

منها - أنه كان الإنذار بالصاعقة بمكة، وكان وعد الأمن بالمدينة.

ومنها - أن المشركين لما كانوا عارفين بأنهم مشتركون لعاد وثمود في استحقاقهم مثل تلك الصاعقة، فخوّفهم بها لإمكان وقوعها بسبب إستحقاقهم لها، وإن رفعت عنهم لكونه صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين. فتدبر جيداً ولا تغفل.

١٤ - (إذ جآتهم الرّسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألاّ تعبدوا إلّا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون)

حين جآئت الرّسل عاد وثمود في القرى المجاورة لبلادكم أيها المشركون، فدعوههم إلى رفض الآلهة المزعومة والطواغيت، وإلى التوحيد والإيمان بالله تعالى وقالوا لقومهم: ألاّ تعبدوا إلّا الله وحده لا شريك له، وبالغوا في الإرشاد واجتهدوا في التبليغ، وسلكوا إليه كلّ سبيل، فأعرضوا عن دعوة رسلهم كما أعرضتم عن دعوة رسولكم، فكذبوهم

كما كذبتهم، واستكبروا كما استكبرتم واعتذروا بشتى المعاذير... فما كان جوابهم لرسلمهم إلا أن قالوا كما تقولون: إنا لا نصّدق برسالتكم، فما أرسل الله إلينا بشراً، ولو أرسل إلينا رسلاً نؤمن بهم ونرفض آهتنا لأنزل إلينا ملائكة من عنده رسلاً بما تدعوننا أنتم إليه، بل رضي عنا مانعده من آهتنا، فلذلك لم يرسل إلينا بالتهى عن ذلك ملائكة، فإننا بما أرسلتم به على زعمكم كافرون، وإذا فلان تبعكم، وما أنتم إلا بشر مثلنا لا فضل لكم علينا.

قال الله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسولا إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» (الأنبياء: ٢٥)

وقال: «ولقد بعثنا في كل أمة رسلاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» (التحل: ٣٦)

وقال: «ألم يأتكم نبؤا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وشمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جآتهم رسلمهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب - قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا» (إبراهيم: ٩-١٠)

وقال: «فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ماسمعنا بهذا في آياتنا الأولين - ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذا لخاسرون» (المؤمنون: ٢٤-٣٤)

وقال: «فقال الملأ الذين كفروا من قومه مانراك إلا بشراً مثلنا ومانراك اتبعك إلا الذين هم أراذ لنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين» (هود: ٢٧)

وقال: «ألم يأتكم نبؤا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتهم رسلمهم بالبينات فقالوا أبشريهدوننا فكفروا وتولوا» (التغابن: ٦)

وقال: «كذبت شمود بالنذر فقالوا أبشراً واحداً منا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر» (القمر: ٢٣-٢٤)

وقال: «قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون» (يس: ١٥)

وقال: «وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً» (الإسراء: ٩٤-٩٥)

وفي بعض الآيات الكريمة ما يفيد أن المشركين كانوا يعرفون بلاد عاد وثمود حيث كانوا يرحلون إليها أو يمرّون بها في رحلاتهم التجارية الصيفية والشتوية، وأنهم رأوا آثار تدمير الله جلّ وعلا فيها كقوله تعالى: «وعاداً وثموداً وقد تبين لكم من مساكنهم» (العنكبوت: ٣٨)

١٥ - (فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشدّ منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشدّ منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون)

فأما عاد - هم قوم هود النبيّ عليه السلام - فاستكبروا وعصوا ربّهم وتعظّموا عن الإيمان بالله تعالى، وبغوا في الأرض، وعتوا على أهلها، وتجبروا على عباد الله: نبيّه هود عليه السلام ومن آمن معه، استكبروا بغير حقّ جعله الله لهم، بل للكفر المحض والظلم الصراح، فلم يقبلوا كلام الرسل الذين جاؤهم به، فأخذتهم العزة بالاثم إذ كانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم، وقالوا لنبيّهم هود عليه السلام ومن معه: من هو أشدّ منا قوة بالبدن والمنعة حتّى يستطيع قهرنا وإذ لا لنا أو يهلكنا، وذلك أنّهم اغتروا بأجسامهم وطول قامتهم وقوتهم وشوكتهم حين هدّدهم هود عليه السلام بالعذاب، فقالوا: نحن نقدر على دفع العذاب - كيفما كان - عن أنفسنا بفضل قوتنا إذ ليس أحد أشدّ منا قوة ومنعة. فقال الله عزّ وجلّ ردّاً عليهم وتوبيخاً لهم: أو لم يعلموا أن الله الذي خلقهم، وأعطاهم ما أعطاهم من عظم الخلق وشدة البطش، وخلق فيهم هذه القوة هو أعظم اقتداراً ومنعة، فهو يقدر على إهلاكهم إذا شاء؟ أفلم يتفكروا بأن الله الذي خلقهم هو بطبيعة الحال أشدّ منهم قوة لأنّ الفاعل والعلة أقوى من القابل والمعلول؟ والقوة في الإنسان نتيجة صحّة الجسم واعتدال البنية، وحقيقتها زيادة القدرة والشدة والصلابة، فلذلك جاز أن يقال: الله أقوى منهم كما صحّ أن يقال: الله أقدر والله أكبر، وإن كان لا

نسبة للمتناهي إلى غير المتناهي ، وهل المخلوق بشيئ يذكر إذا نسب إلى خالقه ؟
وإنما يقدر العبد المخلوق باقدار الله الخالق ، فالله جلّ وعلا أقدر إذاً بل ليس لغيره
قدرة ، وإنّ الإنسان عاجز في قدرته ، كيف لا وهو عاجز تجاه أصغر خلقه كالذباب
والبعوضة والبقعة ...

قال الله عزّ وجلّ: «وخلق الإنسان ضعيفاً» النساء: (٢٨)

وقال: «وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه» الحج: (٧٣)

وقال مولى المؤخدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «كلّ
عزيز غير الله ذليل ، وكلّ قويّ غيره ضعيف ، وكلّ مالك غير مملوك ، وكلّ عالم غير
متعلّم ، وكلّ قادر غير يقدر ويعجز» .

وقال الإمام عليّ عليه السلام: «ليس بقادر من قارنه ضدّاً وساواه ندّاً» .

وقال عليه السلام: «الحمد لله المتجلّى بخلقه» . ويقال: «القادر بالحقّ على
الإطلاق من أوجد الأضداد في الأخلاق» .

وقال صاحب بن عبّاد رضوان الله تعالى عليه:

الضّنع لا بدّ له من صانع لا ستم مع كثرة البدائع
وإنّا تمرّ بلا منازع فالملك لا يبقى على الثّمانع
وقوله تعالى: «وكانوا بآياتنا يجحدون» كانوا يعرفون أنّ آيات الله التّكوينية
والتّدوينيّة والحجج على وحدانيّته وكمال علمه وحكمته ، ونهاية تدبيره وقدرته ، وغاية
جلاله وعظمته حقّ ولكنّهم مع ذلك يجحدونها ولا يعترفون بها كما يجحد المودّع الوديعة
وهو يعلم بها .

قال الله تعالى: «واذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف - إذا كانوا يجحدون بآيات

الله وحقّ بهم ما كانوا به يستهزؤون» الأحقاف: (٢٦-٢١)

وقال: «وتلك عاد جحدوا بآيات ربّهم وعصوا رسله واتّبعا أمر كلّ جبار عنيد
واتّبعا في هذه الدّنيا لعنة ويوم القيامة ألا إنّ عاداً كفروا ربّهم ألا بعداً لعاد قوم هود»

هود: (٥٩-٦٠)

١٦ - (فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون)

فأرسلنا على عاد ريحاً عاتية قاصمة، شديدة البرد والصوت والهبوب والفرجة في أيام متتابعة متوالية ذات نحوس ومشائم... لتهلكهم جزاء لهم على ما عتوا عتواً واستكبروا إستكباراً، فتدلّ كبريائهم وتفضح قوتهم التي كانوا يفترون بها، فعلنا ذلك بهم لنذيقهم عذاب الخزي والهوان والذلّ بالريح العقيم في الحياة الدنيا، فيوقنواهم وغيرهم بقوة معذّبهم وبقدرته عليهم، ويظهر ذلك لمن رأى حالهم ولعذاب الآخرة أفصح وأشدّ إهانة وخزياً وإذلاً مماذاقوا من العذاب في الدنيا، وهم لا يستطيعون يومئذ أن يمنعوا من عذاب الله، ولا أحد أن يمنع منهم العذاب، ولا شفيع يشفع لهم، ولا منج لهم أن ينجيهم منه.

قال الله تعالى: «وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية» (الحاقة: ٦-٨)

وقال: «كذّبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر» (القمر: ١٨-٢٠)

وقال: «فلما رأوه عارضاً مستقبل أو ديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربّها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين» (الأحقاق: ٢٤-٢٥)

١٧ - (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون)

وأما ثمود - هم قوم صالح عليه السلام فبعثنا إليهم صالحاً عليه السلام فبيّنا لهم على لسانه سبيلي الحقّ والباطل، سبيلي الهدى والضلالة، سبيلي الخير والشرّ، وطريقي الرشد والإنحطاط طريقي الصلاح والفساد، طريقي الفلاح والخسران، طريق التور والظلمة،

وسبيل النجاة والهلاكه، وسبيل الجنة والنار... بنصب الحجج القاطعة والبراهين الساطعة والأدلة التكوينية وإنزال الآيات التدوينية، وهم يعرفون ذلك فاختاروا العمى والضلالة على البصيرة والهدى، وعدلوا عن طريق الحق والرشاد إلى سبيل الباطل والانحطاط... ومضوا بسوء إختيارهم في ظلمات يتخطبون... فأخذتهم صاعقة العذاب المهين، فأذلهم بها وجعلهم عبرة ومثلاً للظالمين جزاء بما كانوا يكسبون من الشرك بالله سبحانه، وتكذيبهم صالحاً عليه السلام وعقرهم الناقة، وجزاء ما لجوا فيه من ضلال وغى وآثام...

قال الله تعالى: «ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن أعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون - ومكروا مكراً - فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون» (النمل: ٤٥-٥٢)

وقال: «وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير - قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعداً لثمود» (هود: ٦١-٦٨)

وقال: «كذبت ثمود المرسلين - فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» (الشعراء: ١٤١-١٥٨)

وقال: «وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين» (الذاريات: ٤٣-٤٥)

وقال: «كذبت ثمود بالنذر - إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر» (القمر: ٢٣-٣١)

وقال: «كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه ففقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها» (الشمس: ١١-١٥)

١٨ - (ونَجِّينَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)

ونَجِّينَا من تلك الصَّاعِقَةِ والعَذَابِ المَهِينِ نَبِيَّنَا صَالِحاً عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَكَانُوا يَتَّقُونَ الْآعْمَالِ الَّتِي يَأْتِي بِهَا فَرِيقٌ آخَرُونَ مِنْ ثَمُودَ وَهُمْ أَكْثَرُهُمْ مِنَ الشَّرِكِ وَالطَّغْيَانِ، مِنَ الْعَتَوِ وَالْعَصْيَانِ، وَمِنَ الْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ... وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنُونَ يَخَافُونَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَأَنْ يَحْلَ بِهَمٍ مِنَ الْعُقُوبَةِ عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَصْيَانِهِمْ لَوْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَعَصَوْا رَسُولَهُ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِهِ... مَا حَلَّ بِالَّذِينَ هَلَكُوا مِنْهُمْ، فَرَفَضُوا الْآلِهَةَ الْمَوْهُومَةَ وَالطَّوَاغِيتَ الْمُخْتَلِفَةَ، وَآمَنُوا بِاللَّهِ تَعَالَى وَبِرَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَمْ يَحْلَ بِالْمُؤْمِنِينَ الْأَبْرَارِ مَا حَلَّ بِالْمُشْرِكِينَ الْفَجَّارِ، وَلَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَلَا نَزَلَ بِهِمْ مَكْرُوهٌ بِسَبَبِ إِيْمَانِهِمْ وَتَقْوَاهُمْ وَصَالِحِ أَعْمَالِهِمْ... كَمَا وَعَدَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ» (هود: ٦٦)

وَقَالَ: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رِسَالًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ» (الروم: ٤٧)

١٩ - (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ)

وَاذْكُرْ أَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ حِينَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ - الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ - وَقَفُوا عَلَى شَفِيرِ نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُحْبَسُ أَوْ آلُهِمْ حَتَّى يُلْحَقَ بِهِمْ أَوْ آخِرُهُمْ لِكُثْرَتِهِمْ، كَمَا كَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ كَافِرِينَ فِي كُلِّ ظَرْفٍ، فَيُزَجَّرُونَ، فَلَا يَشْرُدُ مِنْهُمْ شَارِدٌ إِلَّا زَجَرَ زَجْرًا عَنِيفًا لِيَأْخُذَ مَكَانَهُ بَيْنَ هَذَا الْقَطِيعِ الْمَتَدَافِعِ الَّذِي يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَإِنَّا أَعْدَاءُ اللَّهِ هُمْ أَعْدَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَعْدَاءُ الْإِنْسَانِيَّةِ... قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَيَوْمَ نُحْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ» (النمل: ٨٣)

وَقَالَ: «إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا» (النساء: ١٠١)

وَقَالَ: «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا» (المائدة: ٨٢)

وقال: «وحشرناهم فلم يغادر منهم أحداً وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أنن نجعل لكم موعداً - ورأ المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً» (الكهف: ٤٧-٥٣)

وقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق - وودوا لو تكفروا» (المتحنة: ١-٢)
وقال في المنافقين: «هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون» (المنافقون: ٤)

٢٠ - (حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون)
حتى إذا أتى هؤلاء الكفرة الفجرة شفير جهنم، وأراد الله تعالى إلقاءهم فيها، فهم حينئذ يقفون للشهادة الأخيرة في موقف أخير - وقد سبقها شهادات منها وسواها - فشهد عليهم سمعهم بما سمعوا بها من التبليغ والإرشاد والدعوة إلى الحق والهدى بالحجج القاطعة، وقد تمت عليهم الحجة، فأعرضوا عنها، ولم يقبلوها، بل سمعوا بها المحرمات... وشهد عليهم أبصارهم بما أبصروا بها من المبلغ والمرشد، ومن المبشر والمنذر، وبما رأوا بها من الآيات الآفاقية والأنفسية الدالة على وحدانية الله تعالى على علمه وحكمته، وعلى تدبيره وقدرته... فلم يؤمنوا، بل أبصروا بها المنهيات... وشهد عليهم فروعهم حتى أفخاذهم بما كانوا يعملون بها من الفواحش، ويمارسون من المحرمات... قال الله تعالى: «حتى إذا جاؤا قال أكذبتكم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أما إذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون» (التل: ٨٤-٨٥)

٢١ - (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون)

وقال أعداء الله الكفرة الفجرة - على سبيل العتاب - لجلودهم إذ شهدت عليهم بما عملوا في الحياة الدنيا من المعاصي والفواحش والآثام...: لم شهدتم علينا اليوم بما كنا نعمل في الدنيا، وقد كنا نجادل عنكم، ونحرص عليكم حرصنا على أنفسنا؟ قالت

الجلود جواباً لأصحابها: أنطقنا الله اليوم بالحق، الذي أنطق كل شيء من الدواب اليوم، فلا تلومنا على شهادتنا عليكم بما فعلتم بنا بسوء إختياركم من الذنوب والفواحش... فن ألقى نفسه بيده إلى الهلاك والنار فلا يلومن إلا نفسه.

وهو جلّ وعلا خلقكم أول مرة إذ ركب الحياة فيكم بعد أن كنتم نطفاً، فن كان قادراً على إنشاءكم ابتداءً وإعادةكم بعد الموت أحياء، فهو قادر على إنطاق جلودكم للشهادة عليكم، إذ أنكرتم. بعد أن رأيتم الحشر وأهواله وهذه جهنم أمامكم - ما فعلتموه في الدنيا، فأنتم إلى الله جلّ وعلا ترجعون في الآخرة إلى حيث لا يملك أحد التهي والأمر سواه، فيجازى كل نفس بما كسبت.

٢٢ - (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون)

وما كنتم أيها المشركون الكفرة والمجرمون الفجرة والمستكبرون الفسقة... تستخفون في الحياة الدنيا عن الناس خوف الفضيحة والعارحين اقترفتم الجرائم والمعاصي، وحين إرتكاب عظيم الفواحش والآثام من وراء حجاب وستار... ما خطر ببالكم أن أعضاءكم وجسمكم الأثيري الذي هو على صورة الجسم الظاهري قد سطرت فيه جميع نيّاتكم وأقوالكم وأعمالكم وعقائدكم... كأنه لوح محفوظ لها، سوف يشهد عليكم سمعكم بأن يقول: سمعت الحق وما وعيت، وسمعت ما لا يجوز من الذنوب فاقر فتموها، وتشهد عليكم أبصاركم، فتقول: رأيت آيات الله وما اعتبرت، ونظرت فيما لا يجوز من المعاصي فارتكبتتموها، وتشهد عليكم الفروج والأفخاذ بما فعلتموه بها من الفواحش...

فا كنتم تستخفون المعاصي بعلمكم بشهادة أعضاءكم عليكم يوماً ما، بل كنتم تستخفونها لظنكم أن الله لا يعلم ما تسرون، بل يعلم ما تعلنون فقط، ولذلك أجتزأتم على ما فعلتم! ولا يخفى على الله جلّ وعلا خافية فإن الظلمة عنده ضوء، والسرّ عنده علانية، والباطن لديه ظاهر...

قال الله تعالى: «يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول» (النساء: ١٠٨)

وقال: «ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألاحين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور» (هود: ٥)

وقال: «إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء - قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض» (آل عمران: ٥ و ٢٩)

وقال: «سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالتهار» (الرعد: ١٠)

وقال: «يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» (غافر: ١٩)

وقال: «وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم» (المتحنة: ١)

وقال: «ولو ترى إذ وقفوا على النار - بل بداهم ما كانوا يخفون من قبل»

(الأنعام: ٢٧-٢٨)

وقال: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» (البقرة: ٢٨٤)

٢٣ - (وذلكم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين)

وذلكم ظنكم معاشر الكفار والمستكبرين والفجار والمجرمين هذا الظن الذي ظنتموه بربكم أنه سبحانه لا يعلم كثيراً مما تعملون، بل يعلم ما تبدون، ولا يعلم ما تكتُمون من سوء نياتكم وبطلان عقائدكم، وقبائح أعمالكم ومساوي أقوالكم، وهذا الظن هوّن عليكم أمر المعاصي، وأدّى بكم إلى الكفر والطغيان، وأفسد عليكم معتقدكم في ربكم، فلم تروه جلّ وعلا إلا على ماترون به بعض أصحاب الجاه والسلطان ممن لهم جنود وعيون يرون القليل ولا يرون الكثير، وهذا الظن أوقعكم وأسقطكم، وقادكم إلى جهنم وأوردكم إلى النار وبئس المصير، فأصبحتم اليوم من الهالكين ومن جملة من خسرت تجارتها، إذ غبنتم ببيعكم منازل من الجنة بمنازل من النار.

قال الله تعالى: «قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً يعلم ما في السموات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون» (العنكبوت: ٥٢)
 وقال: «ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون» (التحل: ١٠٧-١٠٩)

٢٤ - (فإن يصبروا فالتار مثوى لهم وإن يستعذبوا فما هم من المعتبين)
 فإن يصبر هؤلاء الكافرون الفجرة والمستكبرون الفسقة في جهنم وعلى عذابها وآلامها أو لا يصبروا فنارها مأواهم مستقرهم دائماً، فإنها نصيبهم ومقرهم الثابت، فليس لصبرهم في نار جهنم أو جزعهم فيها نتيجة من الفرج والخلاص منها ولا من تخفيف عذابها فإنهم باقون خالدون فيها سكتوا أو نطقوا، صبروا أو جزعوا، وإن يطلبوا الرضى ويعتذروا لينجوا من العذاب أو يخفف فليسوا ممن يرضى عنهم، ولا يقبل عتابهم ولا معذرتهم.

قال الله تعالى: «هذه النار التي كنتم بها تكذبون - إصلوها فاصبروا أولا تصبروا سواء عليكم إنهما تحزون ما كنتم تعملون» (الطور: ١٤-١٦)

وقال: «سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص» (إبراهيم: ٢١)
 وقال: «أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون - إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدون فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» (البقرة: ٨٦ و١٦٣)
 وقال: «ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعذبون وإذا رأ الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون» (التحل: ٨٤-٨٥)

وقال: «والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور» (فاطر: ٣٦)

وقال: «يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار» (المؤمن: ٥٢)

وقال: «وبدأهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومآواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون»
(الجاثية: ٣٣-٣٥)

٢٥ - (وقبضنا لهم قرنآء فزيتوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين)

ولما أعرض هؤلاء المشركون الكفرة والمستكبرون الفجرة والمجرمون الفسقة عن ذكر الله جلّ وعلا، وعن العبادة له وحده وعن الإيمان بالله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وباليوم الآخر، وعن دعوة الهدى والفلاح والصلاح والكمال... جعلنا لهم قرنآء من شياطين الجن والإنس يقارنونهم ويلازمونهم، ليوا صلوا في الردى والخسران والفساد والخطا «ونذرهم في طغيانهم يعمهون» (الأنعام: ١١٠) جزاءً وفاقاً، مكان قرنآء الصديق من الملائكة الذين هم أولياء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا... قال الله تعالى: «ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون» (الزخرف: ٣٦-٣٧)

وقال: «ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً» (النساء: ٣٨)

وقال: «إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون - إنهم إتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون» (الأعراف: ٢٧-٣٠)

وقال: «ألم ترأنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا» (مريم: ٨٣)

وقال: «هل أنبتكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم» (الشعراء: ٢٢١-٢٢٢) وقال: «والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات» (البقرة: ٢٥٧).

وقوله تعالى: «فزيتوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم» فزيت شياطين الجن والإنس لاخوانهم الكافرين والمجرمين ما بين أيديهم من أمر الدنيا من الكفر والضلالة، من

البغي والجناية، من اتباع الشهوات وحب الرئاسة، ومن الجاه وزخارفها... زيتواهم قبائح أعمالهم، ومساوي أقوالهم، وأباطيل عقائدهم، وانحطاط أفكارهم... وزيتوا «ما خلفهم» مما سيفعلون من الفواحش والآثام... فأوحوها إليهم واستمعوا لها وحسنوها، فسهل عليهم فعل كل ما يشتهون، وركوب كل ما يتلذذون به من الذنوب والمعاصي...

قال الله تعالى: «ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون - وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعموهم إنكم لمشركون» (الأنعام: ٤٣-١٢١)

وقال: «فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم» (التحل: ٦٣)
 وقال: «وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون» (التل: ٢٤) وقال حكاية عن إبليس: «قال رب بما أغويتني لازينن لهم في الأرض ولا غويتهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» (الحجر: ٣٩-٤٠)
 وقال: «إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» (الإسراء: ٢٧)
 وقال: «وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون» (الأعراف: ٢٠٢)
 وقال: «كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون» (يونس: ١٢)
 وقال: «بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل» (الرعد: ٣٣)

وقوله جلّ وعلا: «وحقّ عليهم القول في امم...» وجب على هؤلاء المشركين ومن انسلك مسالكهم كلمة العذاب كما حقّت على أمثالهم من قبلهم من كفار الجن والإنس من الأمم الماضية، وكانوا خاسرين في النهاية، خسرت أعمالهم في الدنيا إذ حبطت، وخسرت أنفسهم إذ دخلوا النار، وخسر أهلهم بهم إذ كانوا سبب دخولهم النار، وخسروا الجنة ونعيمها، فكانوا مغبونين ببيعهم رضا الله تعالى ورحمته ورضوانه بسخطه وعذابه ونيرانه، فاستووا جميعاً في الخسار والدمار والنار، واستحقوا اللعن والحزى والهوان في الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين.

قال الله تعالى: «قال فبعزتك لا غويتهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال

فالحقّ والحقّ أقول لأملئن جهنّم منك وممن تبعك منهم أجمعين» ص: ٨٢-٨٥)
 وقال: «أولئك الذين حقّ عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجنّ والإنس
 إنهم كانوا خاسرين» (الأحقاف: ١٨)

وقال: «إستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إنّ
 حزب الشيطان هم الخاسرون» (المجادلة: ١٩)

وقال: «ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً» (النساء: ١١٩)
 وقال: «قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم
 يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم
 فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً ذلك جزاؤهم جهنّم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزواً»
 (الكهف: ١٠٣-١٠٦)

وقال: «قل إنّ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو
 الخسران المبين» (الزمر: ١٥)

٢٦- (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون)

وقال الذين كفروا بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن الذين يقرأه عليكم محمد
 صلى الله عليه وآله وسلّم ولا تصغوا إليه، بل عارضوه باللغو من الكلام والباطل من القول،
 وبالمكابرة والقاء الشبهات والجدال في آياته، وصدّ الناس عن التدبّر فيه... لعلكم
 بفعالكم هذه تغلبون محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم ولا يتمكّن امته صلى الله عليه وآله وسلّم
 على التدبّر في آياته وعلى بيان معارفه وحكمه، بيان أصوله وفروعه، بيان حقائقه
 وأسراره، بيان علومه ومفاهيمه، وبيان مبانيه ومعانيه... فيصير مهجوراً بينهم، واكتفوا
 بالقراءة على مقابرهم، وجهاز عرائسهم... «فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً
 قليلاً فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبّون أن يحمّدوا بما لم يفعلوا
 فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم» آل عمران: ١٨٧-١٨٨)

٢٧- (فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأ الذين كانوا يعملون)
 فلنذيقن الذين كفروا بالله سبحانه من مشركي العرب الذين قالوا هذا القول
 الفاحش: «لا تسمعوا لهذا القرآن...» وكلّ من انسلك مسالكهم في كلّ ظرف،
 فلنذيقنهم عذاباً شديداً لا يحاط كنهه، ولا يقدر أحد على وصفه.
 قال الله تعالى: «فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ»
 (فصلت: ٥٠)

وقال: «ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه
 ليضلّ عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق» (الحج: ٨-٩)
 وقوله تعالى: «ولنجزينهم أسوأ الذين كانوا يعملون» في الحياة الدنيا من أشرك
 بالله سبحانه وتكذيب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجحد آياته...
 قال الله عز وجل: «والذين كفروا لهم نار جحّم لا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف
 عنهم من عذابها كذلك نجزي كلّ كفور- فذوقوا فما للظالمين من نصير» (فاطر: ٣٦-٣٧)
 وقال: «ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجزي إلا الكفور» (سبا: ١٧)
 وقال: «ليجزى الذين أسأوا بما عملوا» (النجم: ٣١)
 وقال: «فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردّون
 إلى أشدّ العذاب وما الله بغافل عمّا تعملون» (البقرة: ٨٥)

٢٨- (ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون)
 ذلك العذاب الشديد، وأسوأ الجزاء الذين نجزي به الكافرين هذا جزاء أعداء الله،
 جزاؤهم في الدار الآخرة النار التي هي بنفسها دار خلد لهم، دار مكث ولبث لا نهاية
 ولا أمد لها، ودار إقامة ومنزل دائم لا انتقال ولا خروج لهم منها، ولا انقطاع لعذابها،
 نجزيهم يؤمّن هذا الجزاء جزاءً وفاقاً إذ كانوا عادونا بالشرك والعصيان، وعادوا رسولنا
 بالكفر والطغيان، وعادوا آياتنا بالتكذيب والعدوان في الحياة الدنيا.
 قال الله تعالى: «والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم

فيها خالدون» الأعراف: (٣٦)

وقال: «إِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مُّوَفَّوْرًا» الإسراء: (٦٣)

وقال: «إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَاءً لَا بَشِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا جَزَاءً وَفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَابًا» التّبا: (٢١-٢٨)

وقال: «قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزَنَكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَمْجِدُونَ» الأنعام: (٣٣)

وقال: «وَمَا يَمْجِدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ - وَمَا يَمْجِدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ» العنكبوت: (٤٧ و٤٩)

وقال: «وَمَا يَمْجِدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلَّ خَتَّارٍ كَفُورٍ» لقمان: (٣٢)

وقال: «الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَمْجِدُونَ» الأعراف: (٥١)

وقال: «إِذْ كَانُوا يَمْجِدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ» الأحقاف: (٢٦)

٢٩ - (وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين)

وسيقول الذين كفروا من الضّعفاء التّابعين، والمهمّجاء المريدين ... هم وزعماءهم الأتقياء المتبوعون، هم ودعاتهم الكبرياء المرادون، وهم وقادتهم الرؤساء المستكبرون في دار خلدتهم: نار جهنّم مجتمعون، سيقول الأتباع: يا ربنا أرنا وبصّرنا الشّيطانين من الجنّ والإنس اللّذين أضلّنا عن الحقّ والهدى، عن الصّواب والرّشاد، عن الخير والصّلاح، وعن الكمال والفلاح، وأوقعانا في الباطل والضّلالة، في الخطأ والغواية، في الشرّ والجناية، وفي الانحطاط والخسارة ... ربنا أرناهما نجعلها تحت أقدامنا في النار انتقاماً منها ليكونا من الأسفلين من حيث المذلة والهوان، وأشدّ عذاباً ممّا لأنّهما كانا سبب المصير الرّهيب الذي صرنا إليه.

سيسئل الأتباع السفلة والضعفاء المردة الجهلة ذلك لشدة عداوتهم وبغضهم لها يومئذ بما أضلّاهم وأغوياهم حتّى يشتفوا منها، فتمنّوا أن يجعلها تحت أقدامهم، فيطوؤوها ليكونا من الأسفلين تحت أقدامهم، ويكونا في الدرك الأسفل من النار، يستلون أن يضعف الله جلّ وعلا عذابها.

يتبرأ المضلّ من الضالّ عند الحساب والعقاب، ويحاول الضالّ التشفّي من المضلّ بكلّ سبيل، ولو استطاع لداسه بالأقدام وقطعه بالأسنان...

قال الله تعالى: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوّ إلاّ المتقين» (الزّخرف: ٦٧)
وقال: «كلّما دخلت أمة لعنت اختها حتّى إذا اذاركوها فيها جميعاً قالت اخراهم لأولاهم ربّنا هؤلاء أضلّونا فاتّهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكلّ ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لا خراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كانوا تكسبون» (الأعراف: ٣٨-٣٩)

وقال: «إنّ المنافقين في الدرك الأسفل من النار» (النساء: ١٤٥)

٣٠- (إنّ الذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألاّ تخافوا ولا تَحْزَنُوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون)

إنّ الذين قالوا ربّنا الله وحده لا شريك له، اعترفوا بوحدانيّة الله جلّ وعلا وربوبيّته وتدبيره في نظام الكون ونواميس الوجود، وصدّقوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وآمنوا بكتابه وباليوم الآخر، وتولّوا بأوليّائه المعصومين من أهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين، وبرّوا من الآلهة الموهومة، ورفضوا الطواغيت، ثمّ استقاموا على الإيمان وتصلّبوا في الدّين، وثبتوا على الولاية فإنّها حصين التّوحيد والرّسالة، بل الولاية لأهل بيت النّبوة هي ولاية الله جلّ وعلا وولاية رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم فكما لا يقبل غير الإسلام ديناً كذلك لا يقبل الإسلام من دون الولاية لأنّ كمال الدّين الإسلامي، وتمام النّعمة الإلهيّة، وتبليغ الرّسالة المحمّديّة مرتبطة بالولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إرتباط الرّوح بالجسم.

قال الله عز وجل: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» آل عمران: ١٩ و٨٥

وقال: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً - إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنْ حَزَبَ اللَّهُ هُمْ الْغَالِبُونَ - يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» المائدة: ٣ و٥٦ و٦٧

فالَّذِينَ لَهُمُ الْوِلَايَةُ لِأَهْلِ بَيْتِ الْوَحْيِ الْمُعْصومِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَا تَزَلْ أَقْدَامُهُمْ ...

قال الله تعالى: «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ - إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» الحجرات: ١٤-١٥

على هؤلاء المؤمنين الصادقين تنزل الملائكة في الحياة الدنيا بالإلهام دون الرؤية والسماع: ألا تخافوا فيما تنتظرون بوقوعه في مستقبل الأوقات من الظلم والهضم والإيذاء، من القتل والاسر والسجن والحصر والابتعاد ومن المصائب والشدائد... ولا تحزنوا فيما فات عنكم من الماضي من الأموال والأولاد والأهل والجاه وما إليها من متاع الدنيا... وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها في دار الدنيا على السنة الأنبياء والمرسلين، والأوصياء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وعلى السنة الدعاة الصالحين والعلماء المصلحين، فإنكم واصلون إليها، ومستقرون بها، خالدون في نعيمها.

ولذلك لا يخافون ظلماً ولا هضماً، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الحياة الدنيا من متاعها قال الله تعالى: «وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هُضْماً» طه: ١١٢

وقال: «الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» آل عمران: ١٧٢-١٧٣

وقال: «فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون - بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» البقرة: ٣٨ و١١٢

وقال: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا ببيعكم الَّذِي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» التوبة: ١١١

وقال: «أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» يونس: ٦٢-٦٤

وقال: «إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا» الأنفال: ١٢

وقال: «يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ» إبراهيم: ٢٧

وقال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصَرُوا لِلَّهِ تَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ٧

وقال: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» الفتح: ٤

ولعمري: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَنَزَّلُ عَلَىٰ مَنْ لَهُ الْإِسْقَامَةُ فِي الدِّينِ، وَالصَّلَابَةُ فِي الْوَلَايَةِ بِالْإِلَهَامِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ حِينَ الْمَوْتِ، وَفِي الْقَبْرِ وَعِنْدَ الْبَعْثِ، وَمَوْقِفِ الْحِسَابِ، وَفِي الْجَنَّةِ بِالرَّؤْيَةِ وَالسَّمَاعِ.

قال الله تعالى: «كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ» النحل: ٣١-٣٢

وقال: «أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَقَبَى الدَّارِ» الرعد: ٢٢-٢٤

فمن ليس له الإسْقَامَةُ فِي دِينِهِ، وَلَا صِلَابَةُ فِي وِلَايَتِهِ لَا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ

يدرك حقيقة التنزل، فبيان تنزلها له من قبيل بيان ابن خامس وعشرين - مع صحة الجسم وسلامة البنية - لذة الجماع لصبي غير مميّز.

وكما أنّ الملائكة تنزل على أهل الولاية بالإلهام في الحياة الدنيا، فكذلك تنزل الشياطين على فاقديها فيها بالوسوسة، حيث إنّ الجنس مع الجنس يميل.

قال الله تعالى: «وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون - هل أنبتكم على من تنزل الشياطين تنزل على كلّ أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» الشعراء: ٢١٠-٢٢٣

وقال: «وكذلك جعلنا لكلّ نبيّ عدوّاً شياطين الإنس والجنّ يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً - إنّ الشياطين ليوحون إلى أوليآء هم ليجادلوكم» الأنعام: ١١٢ و١٢١

وقال: «إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنّنا جعلنا الشياطين أوليآء للذين لا يؤمنون - إنهم اتخذوا الشياطين أوليآء من دون الله ومحسوبون أنّهم مهتدون» الأعراف: ٢٧-٣٠

وقال: «فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليّهم اليوم - إنّما سلطانه على الذين يتولّونه والذين هم به مشركون» النحل: ٦٣-١٠٠

٣١ - (نحن أوليآؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون)

تنزل طائفة خاصّة من طوائف الملائكة في الحياة الدنيا بالبشارة على المؤمنين المستقيمين على منهج الحق والهدى، المتصلّين في الولاية لأهل بيت الوحي المعصومين عليهم صلوات الله، ويقولون لهم على طريق الإلهام: نحن الملائكة المخصوصون أحبّآؤكم ورفقآؤكم وأعوانكم في أمور دينكم ودنياكم، ونرشدكم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم، ونتولّى إيصال الخيرات إليكم من قبل الله عزّ وجلّ، ونحفظكم في الحياة الدنيا، ونحرسكم من شياطين الجن والإنس، ومن الزلّات والهواجس... ونكون معكم

عند موتكم، وفي قبوركم، فنؤمنكم من وحشتها، وعند التفخة في الصور ويوم البعث والنشور، ونجاوز بكم الصراط، فنكون معكم حتى تدخلوا الجنة.

ولكم أيها المؤمنون الصادقون في الجنة ما تشتهي أنفسكم من الملاذ وصنوف الحظوظ الجسمانية، فتجدونها حاضرة بين أيديكم تلذ بها أعينكم مالا رأت أعينكم، ولا سمعت أذنكم، ولا خطرت على بالكم، ولكم في الجنة ما تطلبون من المواهب الروحانية، وما تتمنون من أنواع النعم، وما تسئلون من المنافع التي هي لكم، فإن الله جلّ وعلا يحكم لكم بذلك.

قال الله عز وجل: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون» الزخرف: ٦٧-٧٣

وقال: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» الشورى: ٢٢-٢٣ وقال: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» السجدة: ١٧

وقال: «وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ماله من نفاد» ص: ٤٩-٥٤

وقال: «هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب

منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد» ق: ٣٢-٣٥

وقال: «وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عِين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا

يعملون لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قليلاً سلاماً سلاماً» الواقعة: ١٤-٢٦)
 وقال: «إِنَّ أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على
 الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولاً من ربّ رحيم» يس: ٥٥-٥٨)

٣٢- (نزلاً من غفور رحيم)

نزلاً: ما يكون من حقّ الضيف النزيل على الناس من ضيافة وقرى وإكرام أي
 تكريماً لكم من الله عزّ وجلّ الغفور الرحيم الذي يعامل عباده المؤمنين المستقيمين
 بالغفران الشامل، والرحمة الواسعة.

قال الله تعالى: «لكن الذين اتقوا ربّهم لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين
 فيها نزلاً من عند الله وما عند الله خير للأبرار» آل عمران: ١٩٨)
 وقال: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا»
 الكهف: ١٠٧)

وقال: «أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوا
 يعملون» السجدة: ١٩)

٣٣- (ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين)

وليس أحد من الناس أحسن قولاً ممن دعا الناس إلى توحيد الله جلّ وعلا وإلى
 طاعته، وإلى رفض الآلهة الموهومة والطواغيت... وإلى الإيمان برسوله صلى الله عليه وآله
 وسلّم وإلى ولاية أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وإلى الإستقامة في
 دين الله جلّ وعلا والانتهاء إلى أمره ونهيه، وإلى الصلابة في الولاية، وأضاف إلى ذلك
 أن يعمل الأعمال الصالحة التي يدعو الناس إليها، وقال مع ذلك مبهجاً معلناً
 ومتظاهراً: إنني على علم اليقين أنني من المهتدين المستسلمين لأمر الله جلّ وعلا
 المنقادين إلى طاعته، فاتخذت الإسلام ديناً ونحلةً لنفسي كما امرت وأنّ ديني هودين
 الله القوم الذي لا يقبل الله عزّ وجلّ سواه.

ومن البداة: أن أول داع إلى الله جلّ وعلا في الدين الإسلامي هو صاحب الشريعة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ثم أهل بيته المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين، القائمون مقامه صلى الله عليه وآله وسلم ثم العلماء المؤمنون كمال الإيمان، المتقون حقّ تقاته، والدعاة الصالحون العاملون، فمن سواهم لا شأن لهم فلا يعبوا بهم. قال الله تعالى: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيراً» (الأحزاب: ٤٥-٤٦)

وقال: «قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين» (يوسف: ١٠٨)

وقال: «وانك لتدعوهم إلى صراط مستقيم» (المؤمنون: ٧٣)

وقال: «قل إنما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْبُ» (الرعد: ٣٦)

وقال: «فلذلك فادع واستقم كما أمرت» (الشورى: ١٥)

وقال: «قل إني أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ»

(الزمر: ١١-١٢)

وقال: «يا قومنا أجيئوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويحرمكم من

عذاب أليم» (الأحقاق: ٣١)

وقال: «وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون»

(السجدة: ٢٤)

وقال: «ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن» (النساء: ١٢٥)

وقال: «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل - يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقّ

تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا - ولتكن منكم

أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون»

آل عمران: ٨٥ و ١٠٢-١٠٤

وقال: «أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف

تحكمون» (يونس: ٣٥)

وفي الآية الكريمة نفي المقايسة بين هذا الداعي المسلم العامل بعلمه القرآني، وبين غيره من الدعاة إلى غير الله، وإلى غير طاعة الله، وإلى العمل غير الصالح، ومن الدعاة غير المسلم، ومن الداعي المسلم غير العامل بالقرآن الكريم كما تصرح بذلك الآية التالية:

٣٤- (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم)

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة بذاتها، حيث إن الحسنة حسنة بواقعها كالتوحيد والطاعة، والقسط والهداية، والعدل والعبادة... وإن السيئة سيئة بنفسها كالشرك والمعصية، والجور والضلالة، والظلم والجناية... كما لا تستوي مصاديق الحسنة في الحسن والتأثير والجزاء، ولا مصاديق السيئة في السوء والتأثير والعقاب، وإلا كان الموحد والمشرک، كان المؤمن والكافر، المصلح والمفسد، المحسن والمسيء، التقي والفاجر، السعيد والشقي، البصير والأعمى، الطيب والخبيث، وكان العلم والجهل، الحق والباطل، النور والظلمة، والهدى والضلالة على مراتبها ودرجاتها بمنزلة سواء.

قال الله تعالى: «مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون» (هود: ٢٤)

وقال: «أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون» (الجاثية: ٢١)

وقال: «أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب» (الزمر: ٩)

وقال: «أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة» (فصلت: ٤٠)

وقال: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستويون» (السجدة: ١٨)

وقال: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستويون» (السجدة: ١٨)

وقال: «قل لا يستوي الخبيث والطيب» (المائدة: ١٠٠)

وقال: «وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور

وما يستوي الأحياء ولا الأموات» فاطر: ١٩-٢٢)

وقال: «لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون»

(الحشر: ٢٠)

وقوله تعالى: «إدفع بالتي هي أحسن» إدفع أيها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وكل من تبعه صلى الله عليه وآله وسلم إدفعوا السيئة بالخصلة التي هي أحسن كالغضب بالصبر، والجهل بالحلم، والإهانة بالصفح، والإساءة بالإحسان، والإيذاء بالعفو، والغلبة باللين... إذا احتملت التأثير لدفعها بها في نفس المسيء، وفيمن حوله...

قال الله عز وجل: «ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم فاعف عنهم

واصفح» المائدة: ١٣)

وقال: «فما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفصوا من حولك

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاروهم في الأمر» آل عمران: ١٥٩)

وقال: «فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون» الزخرف: ٨٩)

وقال: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» الأعراف: ١٩٩)

وقال: «وجزاؤ سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله» الشورى: ٤٠)

وقال: «وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبروا

ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون» التحل: ١٢٦-١٢٧)

وقال: «فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير»

(البقرة: ١٠٩)

وقال: «إن تبدوا خيراً أو تحفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً»

(النساء: ١٤٩)

وقوله جل وعلا: «فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» إدفع أيها الرسول

صلى الله عليه وآله وسلم من أساء إليك، وتعاطف مع الناس، واصبر على أذاهم، فإن

بعضهم إذا تسامحت معه عاد إلى رشده ولا م نفسه، وانقلبت عداوته لك إلى حب

وولاء، وصار نصيراً صديقاً شديداً للولاء والإشفاق... كما أن بعضهم صار مثل الولي الشفيق.

وقد استفاضت كتب الحديث والسيرة والتاريخ: أن شمائل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه هي أخلاق القرآن الكريم نفسه، ولا بدع، فإن كل عالم ديني، وكل داع مصلح أن يكون قدوة في دعوته عملاً قبل أن يكون قولاً، وأن يكون اسوة حسنة لغيره فعلاً قبل أن يكون أمراً وناهياً.

قال الله تعالى: «وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أتدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» (الأنفال: ٦٢-٦٤)

وقال: «لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم» (المتحنة: ٦-٧)

٣٥- (وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم)

وما يلقى هذه الخصلة الحميدة والسجية المرضية، ولا يعطى هذه الفعلة الكريمة وهذه الفضيلة الشريفة التي هي مقابلة الإساءة بالإحسان، والإهانة بالصفح، والإيذاء بالعفو ما أمكن وما يجوز إلا الذين نالوا بالقمة العالية من كمال الإنسانية وخصال الخير كلها بالصبر على طاعة الله تعالى، والإستقامة في الدين، والصلابة في الولاية، والصبر على المكاره والشدائد والمصائب، على الأمور الشاقة، وكظم الغيظ واحتمال الأذى، وعلى ضبط النفس والبعد عن النزق والغضب، وعن مقابلة السوء بمثله... ولا يلقى هذه الخصلة العظمى بالصبر إلا كل ذي حظ عظيم، وتوفيق من الله جلّ وعلا.

ولعمري! إن للشيعه الإمامية الإثني عشرية الحقّة عامّة، ولعلمائهم ودعاتهم ومصلحيهم خاصّة اسوة حسنة في رسول الله الأعظم، وأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إذ كانوا أصبر من أنبياء الله كلّهم، وأعظم حظاً من جميع المرسلين عليهم السلام.

قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين - أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون» البقرة: ١٥٣-١٥٧)
وقال: «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماماً أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاماً خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً» الفرقان: ٧٤-٧٦)

وقال: «ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيمماً وأسيراً - وجزأهم بما صبروا جنة وحريراً - إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً» الإنسان: ٨-١٢-٢٢)
وقال: «يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنّات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنّات عدن ذلك الفوز العظيم» الصف: ١٠-١٣)

وقال: «وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون» القصص: ٨٠)
وقال: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» الزمر: ١٠)

٣٦- (وإما ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم)

النزغ: النخس بما يدعوا إلى الفساد، ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: «من بعد أن نزغ الشيطان بيني وإخوتي» يوسف: ١٠٠)

فنزغ الشيطان: وسوسته وتسويله ودعائه إلى معصية الله جلّ وعلا بايقاع العداوة بين من يجب موالاته... ويقال: فلان ينزغ فلاناً كأنه ينخسه بما يدعوه إلى خلاف الصواب والرشاد، إلى خلاف الحق والهدى، وإلى خلاف الصلاح والفلاح.

والمعنى: وإن ما يدعوك إلى المعاصي والآثام نزغ من الشيطان بالإغواء والإغراء والوسوسة والتسويل، وإن يلقي الشيطان في نفسك أيها النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وسوسة من حديث النفس من إرادة حملك على مجازاة المسيء بالإساءة،

ودعائك إلى مسأته بدل دفع السيئة بالحسنة التي أمرتك بها، فالتجأ إلى الله عز وجل من شره واعتصم بالله تعالى من خطواته واحذر منه، وامتنع من جهته بقوة الله جلّ وعلا، فإنه يعصمك من شره فإنه تعالى هو السميع لإستعاذتك وإستجارتك به من نزغات الشيطان، هو جلّ وعلا العليم بما ألقى الشيطان في نفسك من خطواته، وبما حدثت بك به نفسك، وهو قادر على إجابة دعائك.

ولا يخفى على القاري الخبير المتدبر: أن الخطاب وإن كان موجهاً إلى رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولكن المراد به أمته كافة من جهة، والمؤمنون منهم خاصة من جهة أخرى. فنحن نستعيز بالله عز وجل من شر كل شيطان، ومن شر كل ذي شر من إنس وجان.

قال الله تعالى: «وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً» (الإسراء: ٥٣)

وقال: «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان» (البقرة: ٢٠٨)

وقال: «ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالاً بعيداً - ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلاً» (النساء: ٦٠ و٨٣)

وقال: «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء» (المائدة: ٩١)

وقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً» (النور: ٢١)

وقال: «أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير» (لقمان: ٢١)

وقال: «إدفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من

هزات الشياطين» (المؤمنون: ٩٦-٩٧)

٣٧- (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون)

ومن حجج الله تعالى الباهرة الدالة على وحدانيته، وعلى تفرده في الألوهية والربوبية، ومن براهينه القاطعة على علمه وحكمته وعلى جلاله وعظمته خلق الليل والنهار، واختلافهما، وتعاقب كل واحد منهما صاحبه، وحدوث الليل بذهاب الشمس عن بسط الأرض، وحدوث النهار بطلوعها على وجهها، وتقديرهما على وجه مستقر وتدبيرهما على نظام مستمر، وتسخيرهما للإنسان.

قال الله تعالى: «وهو الذي خلق الليل والنهار» (الأنبياء: ٣٣)
وقال: «وجعلنا الليل والنهار آيتين فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب» (الإسراء: ١٢)
وقال: «وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون» (يس: ٣٧)
وقال: «والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم» (الزمل: ٢٠)
وقال: «تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل - إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأبصار» (آل عمران: ٢٧ و١٩٠)
وقال: «يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» (التور: ٤٤)
وقال: «هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون» (يونس: ٦٧)

وقال: «وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً - وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً» (الفرقان: ٤٧-٦٢)
وقال: «قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون» (القصص: ٧١-٧٢)
وقوله تعالى: «والشمس والقمر» ومن علامات الله تعالى الدالة على كمال قدرته وغاية تدبيره، وعلى عظيم سلطانه في نظام الكون ونواميس الوجود، ومن دلائله

الواضحة على صفاته التي باين بها جميع خلقه، خلق الشمس والقمر، وما اختصابه من التور والضياء، وتقدير منازلها في فلكيهما، واختلاف سيرهما فيهما، وما ظهر فيهما من التدبير في المسير والتصريف في فلك التدوير بحيث لا الشمس تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، ليعرف بذلك مقادير الليل والنهار والأسابيع والشهور والسنون، وبذلك تضبط المعاملات وأوقات العبادات... وتسخيرهما للإنسان في كل ظرف.

ولا يقدر على شيء من ذلك غير الله تعالى، وذلك أن الأجرام الثقيلة لا تقف بغير عمد ولا تتصرف على غير قرار ولا عماد إلا أن يصرفها قادر ليس كالقادرين من الأجسام التي تحتاج في نقلها وتمسكها إلى غيرها، وكل جسم ثقل يصرف من غير عماد فصرفه هو الله عز وجل، وأن الأفعال الدالة على الذات واجب الوجود على وجهين:

أحدهما - مالا يقدر عليه إلا الله تعالى كخلق الحياة والقدرة والأجسام وما إليها...
ثانيها - أنه إذا وقع على وجه مخصوص لا يتأتى من القادر بقدرة، وإن كان جنسه مقدوراً للعباد كتسكين الأرض من غير عمد وتصرف الشمس والقمر بكونها مرة صاعدة ومرة هابطة، ومرة طالعة، ومرة غاربة مع ثقل أجرامها وبعدهما من عمادها أعظم دلالة على أن لها مصرفاً ومدبراً لا يشبهها ولا يشبه شيء.

قال الله تعالى: «وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك

يسبحون» (الأنبياء: ٣٣)

وقال: «هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون» (يونس: ٥)

وقال: «والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار

وكل في فلك يسبحون» (يس: ٣٨-٤٠)

وقال: «الشمس والقمر بحسبان» (الرحمن: ٥)

وقال: «وجعل القمر فيهنّ نوراً وجعل الشمس سراجاً» نوح عليه السلام: (١٦)
 وقال: «وسخر الشمس والقمر كلّ يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات
 لعلكم بقاء ربكم توقنون» الرعد: (٢)
 وقوله عز وجل: «لا تسجدوا للشمس ولا للقمر» ولا تسجدوا أيها الناس عامة
 ومشركوا العرب خاصة للشمس ولا للقمر وإن كان فيها لكم منافع كثيرة لا تعبدوها
 لأنهما مخلوقان كسائر الخلائق التي لا تليق للعبادة، وأن الله جلّ وعلا خالقهما إذا شاء
 أعدمهما أو طمس نورهما، وأنهما وإن يجريان في الفلك بمنافعكم ومصالحكم، فإنما
 يجريان بها لكم باجراء الله إياهما لكم طائعين له في جريهما ومسيرهما لا بأنهما يقدران
 بأنفسهما على سير وجري دون إجراء الله إياهما وتسييرهما أو يستطيعان لكم نفعاً أو
 ضرراً.

وقوله جلّ وعلا: «واسجدوا لله الذي خلقهنّ إن كنتم إياه تعبدون» واسجدوا أيها
 الناس لله جلّ وعلا وحده الذي خلق الليل والنهار وأنشأ الشمس والقمر وصورهنّ
 وسخرهنّ لمنافعكم ومصالحكم... إن كنتم تعبدون الله وحده كما تزعمون، ولا تشركوا
 به شيئاً، فإنّ العبادة لا تصلح لغير الله جلّ وعلا ولا تنبغي لشيء سواه، وإنّ السجود لغير
 الله ينافي التوحيد، فعبادته لا تجتمع عبادة غيره حيث إنّ وحدة التدبير واتصاله في نظام
 الكون ونواميس الوجود دليل على وحدة الرّب المدبر كما أنّ وحدة الرّب تدلّ على
 وجوب عبادته وحده.

قال الله تعالى: «وسخر الشمس والقمر كلّ يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم
 له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطير» فاطر: (١٣)

٣٨- (فإن استكبروا فالذين عند ربك يستبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون)
 فإن استكبر الناس كلّهم أو طوائف المشركين أجمعون عن السجود لله وحده وتعظّموا
 عن الإيمان بالله جلّ وعلا وعن توجيه العبادة لله وحده ولم يمثّلوا ما مروا به ونهوا عنه، فدعهم
 وشأنهم فإنّ ربك لا يعدم عابداً مخلصاً، ولن يضيره استكبارهم، فإنّ أعظم المخلوقات

خطورة في أذهانهم، وهم الملائكة المقرَّبون دآثبون على تسييحه وتقديسه، الحجة مفحمة لهم لأنهم لا يستكبرون عن ذلك ولا يتعظَّمون عنه، بل يعترفون بالله تعالى ويعبدونه وحده ويستبحونه خاصَّة على الدوام والإستمرار، وهم لا يفترون عن كثرة العبادة ولا يملَّون من كثرة التَّسبيح مهما طال الأمد.

قال الله تعالى حكاية عن الملائكة: «وما منّا إلّا له مقام معلوم وإنّا لنحن الصّافون وإنّا لنحن المسبّحون» الصّافات: ١٦٤-١٦٦

وقال: «وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبّحون بحمد ربّهم» الزمر: ٧٥
وقال: «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ» غافر: ٧
وقال: «ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبّحون اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ» الأنبياء: ١٩-٢٠

وقال: «إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ» الأعراف: ٢٠٦

وقال: «لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ» النساء: ١٧٢

٣٩ - (ومن آياته أنّك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت وربّت إنّ الذي أحياها لمحيي الموتى إنّهُ على كلّ شيء قدير)

ومن حجج الله القاطعة على وحدانيّته وبسط سلطانه، ومن دلائله الواضحة على كمال قدرته على البعث ونشر الموتى من بعد بلاها وإعادتها لهيئتها كما كانت من بعد فنائها أنّك أيّها النّبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم ترى، وترى عين كلّ إنسان في كلّ ظرف من هذه الحياة التي تلبس الأرض، تراها يابسة جدبة دارسة غبراء لانبات فيها ولا زرع، فبينما تقع العين على عالم فسيح من الأرض الجديب والأصقاع الموات الهامدة، فإذا أنزلنا على هذه الأرض الخاشعة الماء من السّماء تحرّكت بالنبات وانتفخت وعلت وخصبت، وأخرجت ألوان الزّرع والثّمار كما يشاهد من ارتفاع الأرض وانتفاخها، ثمّ تصدّعها وتشققها إذا حان ظهور النبات منها، وتراه يسمو في الجوّ، ويغطّي قشرتها ثمّ

تتشعب عروقه وتغلظ سوقه، فتزيتت بالنبات، فاذا هي جنات وزروع ونخيل وأعناب...

قال الله تعالى: «وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج - ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة» الحج: ٦٣

وقال: «أنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلًا وحدائقاً غلباً وفاكهة وأباً» عبس: ٢٥-٣١

وقال: «وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكولون» يس: ٣٣
وقال: «والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون» النحل: ٦٥

وقال: «إعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون» الحديد: ١٧

وقوله تعالى: «إن الذي أحيانا لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير» إن الذي أحيى هذه الأرض الميتة الدارسة بما أنزل عليها من المطر، فأخرج منها النبات، وجعلها تهتز بالزرع من بعد يبسها ودثورها فهو قادر على أن يحيي الموتى من بني آدم في الدار الآخرة للحساب والجزاء وإنه عز وجل على كل شيء قدير لا يعجزه شيء أرادته، ولا يتعذر عليه فعل شيء يشاءه فهو قادر على الإمامة والإحياء في كل حال إذ لا تنهاى مقدوراته... فإن من كان قادراً على ذلك فهو قادر على هذا إذ ليس أحدهما بأعجب ولا أشق عليه من الآخر، فهو جل وعلا على كل شيء من الأشياء التي من جملتها الإحياء مبالغ في القدرة.

قال الله تعالى: «يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون - فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير» الروم: ١٩-٥٠

وقال: «والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به

الأرض بعد موتها كذلك النشور» فاطر: ٩

البلد الميت: الخالي عن النباتات والثمار بالكلية، العادم للقوة النامية، وحيآؤه تهيج القوى النامية فيه، وإحداث نضارته بأنواع النباتات وهو مستعار من الإحياء الحقيقي الذي هو إعطاء القوة الحساسة، كما أن موته مستعار من الموت الحقيقي الذي هو عدم الحياة في البدن.

ولا يخفى أن الحياة تستعمل على وجوه:

منها - للقوة النامية الموجودة في النبات والحيوان ومنه قيل: نبات حي.

منها - للقوة الحساسة، وبه سمي الحيوان حيواناً قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ» فقلوه: «إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا» إشارة إلى القوة التامة وقوله: «لَمُحْيِ الْمَوْتِ» إشارة إلى القوة الحساسة.

ومنها - للقوة العاملة العاقلة كقلوه عز وجل: «أَوْ مِنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ» (الأنعام: ١٢٢) وقوله جلّ وعلا: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ - لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ» (الأنفال: ٢٤ و ٢٥)

٤٠ - (إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَنُ بَلِّغُ فِي النَّارِ خَيْرًا مِنْ بَاقِي آمَنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

إِنَّ الَّذِينَ يَمِيلُونَ عَنْ آيَاتِنَا التَّكْوِينِيَّةِ الْآفَاقِيَّةِ وَالْأَنْفُسِيَّةِ، وَفِي حُجَّتِنَا وَأَدَلَّتِنَا التَّدْوِينِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَيَعْدِلُونَ عَنْهَا تَكْذِيبًا بِهَا وَجُحُودًا لَهَا وَبِجَادِلُونَ فِيهَا، لَا يَخْفَى عَلَيْنَا شَيْءٌ مِنْ أَشْخَاصِهِمْ وَعَقَائِدِهِمْ، مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ، وَمِنْ أَحْوَالِهِمْ وَمِمَّا فِي ضَمَائِرِهِمْ... فَإِنَّا لَهُمْ بِالْمُرْصَادِ فَسَيَعْلَمُونَ عِنْدَ وَرُودِهِمْ عَلَيْنَا مَاذَا يَلْقَوْنَ مِنَ أَلِيمِ عَذَابِنَا.

قال الله تعالى: «فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ - يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ

خَافِيَةٌ» (الحاقة: ١٣-١٨)

وقال: «يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ - يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي

(الصّٰدور) غافر: ١٦-١٩)

وقال: «قل إن تحفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله» آل عمران: ٢٩

وقال: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» البقرة: ٢٨٤

وقال: «وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جآؤك يجادلونك يقول الذين كفروا

إن هذا إلّا أساطير الأولين - ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نردّ ولا نكذب

بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بداهم ما كانوا يخفون من قبل» الأنعام: ٢٥-٢٨

وقوله تعالى: «أقن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة» أقن يلقى على وجهه

في نار جهنم وهو أبوجهل بن هشام قائد الجهلة، ومن انسلك مسلكه في الكفر

والطغيان، في الظلم والعدوان، في البغي والعصيان، وفي إلحاده في آيات الله تعالى

وتكذيب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألقيا في جهنم كل كفار عنيد متاع للخير معتد

مريب الذي جعل مع الله إلهاً آخر فآلقياه في العذاب الشديد» ق: ٢٤-٢٦ «وللذين

كفروا برّبهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا القوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور تكاد

تميز من الغيظ كلّما القى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء نذير

فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلّا في ضلال كبير» الملك: ٦-٩

أهذا العنيد وأضرابه خير أم من يأتي آمناً من فزع يوم القيامة وأهواله وعذابه وهو

مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لكمال إيمانه بالله جلّ

وعلا وغاية معرفته، وتمام عمله بالطاعات... حين يجمع الله تعالى الخلائق كلّهم

للعرض عليه والحكم بينهم بالعدل؟!

لا ريب أنّهما لا يستويان، بل لا يقاس الكافر بالمؤمن، ولا المشرك بالموحد، ولا

المفسد بالمصلح، ولا المحسن بالمسيء... كما لا يقاس الظلمة بالنور، والجهل المحض،

بالعلم المحض ولا الحقّ بالباطل...

قال الله تعالى: «لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم

توعدون» الأنبياء: ١٠٣

وقال: «يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم

جَنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم» الحديد: (١٢)

وقال: «أقن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستون» السجدة: (١٨)

وقال: «قل لا يستوي الخبيث والطيب» المائدة: (١٠٠)

وقال: «لا يستوي أصحاب النهار وأصحاب الجنة» الحشر: (٢٠)

وقال: «مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً

أفلا تذكرون» هود: (٢٤)

وقوله تعالى: «إعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير» إعملوا أيها الملحدون في آيات الله جلّ وعلا ما شئتم إذ لا تريدون أن تتحولوا عن هذا الموقف الضالّ من آيات الله عزّ وجلّ ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم فنذركم في إلحادكم وطغيانكم تعمهون، فقولوا ما تريدون واعملوا ما تشاؤون... إنّ الله تعالى بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأعمالكم، وما في صدوركم، وإنكم ستحاسبون وتجزون بأسوا الذي كنتم تعملون، حيث إنّ مصير الناس حسب مواقفهم وأعمالهم، حسب عقائدهم ونياتهم، وحسب أقوالهم وأفكارهم... فيجزون بما يستحقّون.

قال الله تعالى: «قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه

عذاب يخزيه ويحلّ عليه عذاب مقيم» الزمر: (٣٩-٤٠)

وقال: «قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة

الدار إنه لا يفلح الظالمون» الأنعام: (١٣٥)

وقال: «وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا

منتظرون» هود: (١٢١-١٢٢)

وقال: «وان كذبوك فقل لي عملى ولكم عملكم أنتم بريئون ممّا أعمل، وأنا بري

ممّا تعملون - ولا تعملون من عمل إلّا كنّا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن

ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلّا في كتاب

مبين» يونس: (٤١ و٦١) وقال: «ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون

إلّا ما كنتم تعملون» النحل: (٩٠)

وقال: «فلندينن الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزيتهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا - يجدون»
(فصلت: ٢٧-٢٨)

وقال: «أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا سوء ما يحكمون»
(العنكبوت: ٤) وقال: «فلا يجزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون» (القصص: ٨٤)
وقال: «ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا وأنه بكل شيء عليم» (التور: ٦٤)
وقال: «أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون - هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون - وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما أواكم النار وما لكم من ناصرين» (الجاثية: ٢١ و٢٩ و٣٤)

٤١ - (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وأنه لكتاب عزيز)

إن الذين كفروا بهذا القرآن الكريم حين جاءهم من مشركي مكة وغيرهم، ألدوا في آياته وطعنوا فيها، وجحدوا، لأنهم بكفرهم به ألدوا في آياته وجادلوا فيها، فيلقون بكفرهم وإلحادهم في نار جهنم خالدين فيها.

إن هذا القرآن المجيد ذكر من الله جلّ وعلا يذكر فيه الله تعالى، ذكر يذكر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن والكافر، الموحّد والمشرّك، المطيع والعاصي، المحسن والمسيئ، والمصلح والمفسد بما فيه خيرهم وشرهم، كما لهم وإنحطاطهم، وسعادتهم وشقاوتهم... ذكر يحمل معه كلّ ذكر في الكتب السماوية التازلة على المرسلين عليهم السلام قبله، فبحفظه تحفظ، وبضياعه تضاع، ذكر لا مثيل له في سائر الذّكر، ولا أيّ من حقائق الدين الحقّ باصوله وفروعه، بمعارفه وحكمه، بحقائقه وأسراره وبمفاهيمه وأحكامه... ذكر فيه ذكرهم، وذكر ما يحتاج إليه البشر من الدلائل والحجج والبراهين في جميع شؤون حياته الدنيوية والأخروية في كلّ ظرف.

وإنه ذكر يذكر بالله عزّ وجلّ ويكشف طريق الحقّ والهدى إليه، وذكر تذكر به وجوه

الأدلة المؤدية إلى الحق والصواب، إلى الخير والرشاد، إلى البر والتقوى، وإلى الصلاح والفلاح والكمال... والمعاني التي يعمل عليها فيه، ولا يتذكر بهذا الذكر إلا من كان سليم القلب والنفس، وسليم العقل والفكر.

قال الله تعالى: «ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم» آل عمران: ٥٨
وقال: «إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حياً وبحق القول على الكافرين»
يس: ٦٩-٧٠

وقال: «ص والقرآن ذي الذكر- أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري- كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب - إن هو إلا ذكر للعالمين» ص: ٨١ و٨٢ و٢٩ و٨٧

وقال: «قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً يتلوا عليكم آيات الله مبینات»
الطلاق: ١٠-١١

وقال: «وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون» الزخرف: ٤٤

وقال: «لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون» الأنبياء: ١٠

وقال: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» الحجر: ٩

وقال: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون» التحل: ٤٤

وقال: «فذكر إنما أنت مذكر» الغاشية: ٢١

وقال: «إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» المزمل: ١٩ وقال: «ودكر به أن

تبسل نفس بما كسبت» الأنعام: ٧٠

وقال: «ولقد صرفنا في هذا القرآن ليدركوا وما يزيدهم إلا نفوراً- وإذا ذكرت ربك

في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً» الإسراء: ٤١-٤٦

وقال: «وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين

من دونه إذا هم يستبشرون» الزمر: ٤٥

وقال: «فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» ق: ٤٥

وقوله جل وعلا: «وإنه لكتاب عزيز» وإن هذا الذكر لكتاب عزيز باعزاز الله تعالى

إياه وحفظه من كلّ مَنْ أراد له تبديلاً أو تحريفاً أو تغييراً من إنسيٍّ أو جنيٍّ أو شيطان مارد، ولا يقدر أحد من العباد على أن يأتي بحديث مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً: «فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين» (الطور: ٣٤) «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» (الإسراء: ٨٨) وإنه ضمان له باصوله وفروعه، فهو عزيز لا يغلب، أنزله العزيز الذي لا يقهر على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم العزيز، عزيز في لفظه ومعناه، عزيز في نظمه واسلوبه، عزيز في حجته وبرهانه، عزيز في قوة بيانه ومعانيه، عزيز في حكمه ومغزاه، عزيز في أحكامه وأسراره، عزيز في معارفه وحقائقه، عزيز في مفاهيمه ومبانيه، عزيز في مبتدأه ومنتهاه، عزيز لا يذلّ ولا يغلب، ولن يقهر مهما تربصوا له الدوائر، وعزيز في كلّ زمان حتّى عند الكافرين، ومنيع ممتنع أن يغلب.

قال الله تعالى: «تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» (الزمر: ١)

وقال: «وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم» (التوبة: ٤٠)

٤٢ - (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)

لا يأتي هذا الكتاب العزيز باطل من الأباطيل من أيّ جهة من الجهات، ولا تحريف كلمة، ولا تبديل حرف بحرف آخر، ولا زيادة ولا نقص، إذ ضمن الله العزيز المتعال بحفظه وصيانته من كلّ دسّ إنسيٍّ وجنيٍّ وشيطان مارد فيه، في كلّ ظرف: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» (الحجر: ٩) «يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون» (الصف: ٨) «ويمح الله الباطل ويحقّ الحقّ بكلماته» (الشورى: ٢٤)

فكلّ ما في هذا الكتاب العزيز الذي بأيدينا اليوم حقّ وصدق، وليس فيه ما لا يطابق الواقع، وإنما هو الواقع، وهو معيار الحقّ والصواب، وهو بنفسه ميزان الهدى والرشاد، وعلى كتاب الله جلّ وعلا تعرض الأمثال، وهذا الكتاب الذي بأيدينا اليوم هو الكتاب الذي نزلّه الله تعالى على خاتم رسله محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من

دون زيادة حرف، ولا نقص كلمة منه، كتاب يصدق بعضه بعضاً، وينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على بعض، ولا يختلف في الله جلّ وعلا، ولا يخالف بصاحبه عن الله تعالى.

هذا القرآن العزيز بيت لا تهدم أركانه، وعزّ لا تهزم أعوانه، ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفني عجائبه ولا تنقضي غرائب، ولا تكشف الظلمات إلّا به، كتاب تبيان لكلّ شيء ولا رطب ولا يابس إلّا في هذا الكتاب المبين، وهذا الكتاب أمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ الله تعالى عليه ميثاق عباده كافة وعلمائهم خاصة: «واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّننه للناس ولا تكتمونه» آل عمران: ١٨٧) وارتهن عليه أنفسهم.

كتاب أتمّ الله جلّ وعلا نوره وأكمل به دينه لا يهلك عنه هالك، وقد بيّن تعالى فيه حلاله وحرامه، فرائضه وفضائله، ناسخه ومنسوخه، رخصه وعزائمه، خاصه وعامه، عبره وأمثاله، مرسله ومحدوده، محكمه ومتشابهه، مفسراً جملة، ومبيناً غوامضه، بين مأخوذ ميثاق علمه، وموسّع على العباد من جهله، وبين مثبت في الكتاب فرضه، ومعلوم في السنّة نسخه، وواجب في السنّة أخذه، ومرخص في الكتاب تركه، وبين واجب بوقته، وزائل في مستقبله ومباين بين محارمه: من كبير أوعده عليه نيرانه، أو صغير أرسدله غفرانه، وبين مقبول في أدناه، وموسّع في أقصاه.

هذا الكتاب العزيز لن يكون ظنيّة الدلالة على ما زعمه بعض الاصوليين الجهلة الذين اتخذوا هذا القرآن مهجوراً: «ويوم يعص الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلّني عن الذكر بعد إذ جآني وكان الشيطان للإنسان خذولاً وقال الرسول يا رب إنّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» الفرقان: ٢٧-٣٠)

هل القوم هم مشركوا مكة؟ وقد كفروا به أو هم أصحاب الحرف والاشغال...؟ وما أخذ الله تعالى ميثاقهم أن يبينوه للناس أو هم الذين قال الله تعالى خطاباً لهم: «ولكن كونوا ربّانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون» آل عمران: ٧٩)

وعتاباً لهم: «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلّا الحقّ ودرسوا ما فيه» (الأعراف: ١٦٩) «فنبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشتررون لا تحسبنّ الذين يفرحون بما أتوا ويحبّون أن يحمّدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم» (آل عمران: ١٨٧-١٨٨)

وقوله عزّوجلّ: «تنزيل من حكيم حميد» كيف يلم بهذا الكتاب العزيز باطل من آية جهة وهو تنزيل من الله العزيز الحكيم: «تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ» (الزمر: ١-٢) «وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم» (النمل: ٦) الحكيم الذي يفعل ما يفعل على غاية من الصواب والإحكام والإتقان، حكيم لا يدخل على عمل من أعماله دَخَلَ ولا فساد، ويستوجب على كلّ ما يفعل الحمد والثناء، الحميد هو المستحقّ لأن يحمّد ويمجد، لا يكون حمده ولا تمجيده إلّا هو قائم على الحكمة والسداد، فكيف بمن هو المحمود وحده حمداً مطلقاً في السراء والضراء، والله تعالى هو المحمود الذي يستحقّ الحمد والشكر على جميع أفعاله التي كلّها حكمة ونعمة يجب بها الشكر.

«الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً» (الكهف: ١)
«وهو الله لا إله إلّا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون» (القصص: ٧٠)

الحكيم هو الذي أفعاله كلّها حكمة فيكون من صفات الفعل، ويكون بمعنى العالم بنظام الكون ونواميس الوجود، وبجميع الأشياء وأحكامها... فيكون من صفات الذات.

٤٣ - (ما يقال لك إلّا ما قد قيل للرسل من قبلك إنّ ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم)
ما يقال لك يا محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم من قبَلِ الملّحين من مشركي العرب ومن إنسلك مسالكهم من الكافرين المعاندين في كلّ ظرف، وما يقال لما جئتهم به من عند ربك، فدعوتهم إليه فرموك بما رموك، ورموه بما رموه وما يرمونك ويرمونه إلّا مثل ما قد

قِيلَ لِلرَّسْلِ مِنْ قَبْلِكَ ، مِنْ قَبْلِ قَوْمِهِمُ الْكَافِرِينَ مِنَ الْأَذَى وَالتَّكْذِيبِ وَالْمُطَاعَنِ فِيهِمْ وَفِي كُتُبِهِمْ .

إنَّه وَحْيٌ وَاحِدٌ ، وَرِسَالَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَعَقِيدَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَمَنْهَجٌ وَاحِدٌ ، وَكَذَلِكَ فِي الْإِيمَانِ وَالْكَفْرِ ، فِي التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ ، فِي الْقَبُولِ وَالْإِعْرَاضِ ، وَفِي الْإِتْبَاعِ وَالْإِيذَاءِ ... لِأَنَّ الرِّسَالَهَ كُلَّهَا مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَاسِرَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَتَجَارِبٍ وَاحِدَةٍ ، وَهَدَفٍ الْأَمْرِ وَاحِدٍ ، وَطَرِيقٍ وَاصِلٍ مَمْدُودٍ ... فَقِيلَ كُلِّ مَا قِيلَ لِلرَّسْلِ أَجْعِينَ قِيلَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ وَزِيَادَةً لِأَنَّ رِسَالَتَهُ تَجْمَعُ الرِّسَالَاتُ كُلَّهَا وَزِيَادَةً ، وَأَنَّ كِتَابَهُ يَجْمَعُ الْكُتُبَ السَّمَاءِيَّةَ كُلَّهَا وَزِيَادَةً ... وَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ رَسُولَ اللَّهِ الْأَعْظَمِ وَالنَّبِيِّ الْخَاتَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ سَاحِرٌ ، كَاهِنٌ ، مَجْنُونٌ ، كَذَّابٌ ، شَاعِرٌ ، مُفْتَرٍ ، لَاغٍ فِي كَلَامِهِ وَيُرِيدُ أَنْ يُتَفَضَّلَ وَيَتَأَمَّرَ عَلَيْنَا وَمَا إِلَيْهَا مِنَ الْأَقَاوِيلِ ... وَإِنَّ كِتَابَهُ سِحْرٌ ، كِهَانَةٌ ، كَذِبٌ ، شَعْرٌ ، إِفْتِرَاءٌ وَمِنْ أَسَاطِيرِ الْأَوَّلِينَ وَمَا إِلَيْهَا .

فَاصْبِرْ أَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا يَقُولُونَ فِيكَ وَفِي كِتَابِكَ ، وَعَلَى مَا يَنَالُكَ مِنَ الْأَذَى وَالْإِلْحَادِ وَالتَّكْذِيبِ وَالْإِسْتِهْزَاءِ ... مِنْ قَبْلِ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَأَضْرَابِهِمْ ... فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أَوَّلُ الْعِزْمِ مِنَ الرِّسْلِ عَلَى مَا قِيلَ لَهُمْ وَمَا نَالَهُمْ مِنَ الْأَذَى وَالتَّكْذِيبِ مِنْ قَوْمِهِمْ ... كَذَّبْتَ رِسْلَ مَنْ قَبْلِكَ ، فَصَبِرُوا ، وَكَذَّبْتَ أَنْتَ فَاصْبِرْ فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لَكَ عَلَى مَنْ كَذَّبَكَ وَأَذَاكَ ، وَفَوْضَ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَاشْتَغَلْ بِمَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ الدَّعْوَةِ إِلَى دِينِهِ إِذْ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْبَلَاغِ ، تَصْدِيقُ النَّاسِ وَقَبُولُهُمُ الدَّعْوَةَ .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : « كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ

مَجْنُونٌ » (الذَّارِيَاتُ : ٥٢)

وَقَالَ : « وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدِ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ » (البقرة : ١١٨)

وَقَالَ : « وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا

وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسْلِ إِلَّا الْبَلَاغُ

المبين» التحل: ٣٥)

وقال: «وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير» فاطر: ٢٥)

وقال: «قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كُذِّبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبيي المرسلين» الأنعام: ٣٣-٣٤)

وقال: «وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين» العنكبوت: ١٨)

وقال: «تلك من أنبياء الغيب نوحيا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل فاصبر إن العاقبة للمتقين» هود: ٤٩)

وقوله تعالى: «إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم» فاصبر أيها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على أعباء الرسالة لعل بعض هؤلاء الكافرين تابوا وآمنوا واهتدوا لأن ربك لذو مغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحاً، ولذو عقاب وجيع لمن أصر على إبطال أمرك وسعى في الأرض فساداً ومات على كفره.

قال الله تعالى: «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى» طه: ٨٢)

وقال: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنتي الأولين» الأنفال: ٣٨)

وقال: «ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار» الأنفال: ١٣-١٤)

٤٤ - (ولو جعلناه قرآناً أعجباً لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد)

ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزلناه إليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تقرأه على

الناس لساناً أعجمياً بغير لغة العرب لقال الملحدون في آياتنا من مشركي العرب لعصبيتهم الجاهلية ونخوتهم العربية تجاه وحي القرآن الكريم معترضين، منكرين للوحي والرسالة: هلاً بينت أدلته وميزت آياته، وهلاً بان مافيه من حِكَمٍ ومعارف، من أخبار وأحكام، ومن أسرار وحقائق...؟ وهلاً نُزِّلَ بلسان العرب حتى نفهمه، ونعلم ما هو ومافيه؟ أكتاب أعجمي نزل على رجل عربي؟ وعلى قوم لسانهم عربي؟ كيف هذا؟ كيف نتعلمه وهو أعجمي ولساننا عربي خَلَص؟ وقد كُتِبَ أن ينزل علينا كتاب على لساننا العربي كما أنزل على كل أمة كتاب وارسل رسول إليهم بلسانهم: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» (إبراهيم: ٤)

نزل هذا القرآن الكريم مفصلاً: «كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» (هود: ١) بلغة العرب: «إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» (الزخرف: ٣) فأنكره الملحدون المعاندون من مشركي العرب: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» (فصلت: ٢٦) ولونزل هذا القرآن المجيد بتمام حقائقه وأسراره، وبكل معارفه وأحكامه بغير لغتهم لقالوا: أنبيي عربي والمرسل إليهم عربي، والكتاب أعجمي؟ كما لوأنزل هذا القرآن العربي على رجل أعجمي يفهمه لما كانوا به مؤمنين: «ولو أنزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين» (الشعراء: ١٩٨-١٩٩) ولقالوا: هلاً أرسل إلينا رجل عربي بهذا الكتاب العربي، فالملحدون من العرب، منكرون للوحي والرسالة معاً طاعنون فيها على كل حال.

وذلك أن من ضلالات مشركي العرب ومكابرات معانديهم والحاد ملحديهم في الوحي القرآني ورسوله ورسالته: أنهم كانوا ينكرون أن يكون الرسول الذي يُرسل من عند الله تعالى إليهم رجلاً منهم، يتكلم باللسان الذي يتكلمون به... إن ذلك ممكن أن يدعيه كل واحد منهم، فما يحدثهم به الرسول على أنه كلام الله هو من جنس ما يتكلمون به... فهل كلام الله من جنس كلامهم؟ أهذا ممّا يعقل؟ وما الدليل على أن هذا كلام الله؟ ثم ما الدليل على أن هذا الإنسان هو رسول الله؟ وما الجديد الذي جاءهم به؟ إن بضاعته كلها كلام من جنس كلامهم، كما أنه هو من جنسهم، فليس

هو مجدي ولا ما جاءهم به جديد!

«وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون - وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق - لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا»
(الفرقان: ٢١ و ٧ و ٤)

فإذا كان ثمة كلام من الله جلّ وعلا إليهم، فليكن بلسان غير لسانهم حتى يكون ذلك شاهد صدق على أن ما يحدثهم به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس من كلامه هو، بل من كلام الله عز وجلّ فهذا أقرب إلى التصديق!! هكذا كان شعورهم نحو القرآن الكريم أول الأمر... ما إن سمعوه كلاماً عربياً ممّا يتكلمون به، حتى قامت تلك التهم عندهم له، وللرسول الذي جاء به... ولهذا جاءهم القرآن المجيد بما يكشف عن فساد منطقهم هذا، وذلك في قوله تعالى: «ولو نزلناه على بعض الأعجمين...» أي أنه لوجاءهم أعجمي لا يتكلم العربية أبداً، فجعله الله جلّ وعلا رسولاً إليهم، يتلو عليهم هذا القرآن بلسان عربي مبين لكان موقفهم معه كموقفهم مع النبي العربي، ولقالوا فيه مقالاً، ولما كان نطقه باللسان العربي - وهو الأعجمي - شاهداً يشهد له عندهم بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففي مجال المماحكة والجدل متسع لأهل الزيغ والضلال... ودليل المنكري كل ظرف، حرف «لا»!

ومن جهة أخرى: أن هؤلاء الملحدّين المعاندين لو استمعوا إلى آيات الله تعالى، وعقلوها ووزنوا كلامهم على ميزانها لوجدوا أن كلامهم بالنسبة إليها أشبه بلكنة الأعاجم ورطاناتهم... إن الشبهة قائمة عندهم لا تزول، لوجاءهم القرآن باللسان الأعجمي كما أنها قائمة عندهم كذلك لو كان الرسول إليهم ملكاً لا بشراً، وفي هذا قال الله جلّ وعلا: «ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون - ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا»
(الأنعام: ١١١ و ٩)

فلوجاءهم القرآن الكريم بلسان أعجمي لكانت علتهم عليه: أنه ليس بلسانهم، وأنهم لا يفهمون هذه الرطانة، ولقالوا: هلاً وضحت آياته، واستبان مغالقات كلماته،

حتى نعلم منطوقها ومفهومها؟ وإنّ لهم في هذا القول لمنطقاً لو كانوا يطلبون الحقّ أو يبتغون الهدى... ولكنّهم أين من هذا؟ وإنّما كان ذلك كلّه عذراً أسوأ من كلّ ذنب. وقد ردّ الله تعالى عليهم بقوله: «أأعجميّ وعربيّ؟» أي كيف يتفق أن يكون اللسان الأعجميّ مفصّحاً مبيناً عند من لا يحسن إلّا العربيّة؟ فإمّا أن يكون الكلام غير العربيّة الّتي لا يحسنونها، أو بالعربيّة الّتي هي لسانهم... أمّا أن يكون الكلام غير عربيّ، ثمّ ينطق بما يفهمه العربيّ، فهذا مالا تحتمله طبيعة اللغة، أيّة لغة...! فالإستفهام: «أأعجميّ وعربيّ» إنكارى لهذا المقترح الّذي يقترحونه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وهو أن يكون اللسان الّذي يخاطبهم به لساناً أعجميّاً عربيّاً معاً! أي بلغة غير لغتهم، ثمّ تكون تلك اللغة مفهومة لهم!

وأما حكمة نزول القرآن باللغة العربيّة فإنّها أفضل اللغات وأعرها، كما أنّ القرآن الكريم هو أجمع الكتب السماوية النّازلة على المرسلين، وأنّ رسول هذا الوحي أكمل الرّسل، ورسالته أتم الرّسالات كلّها، وأنّ العرب هم مبتداء الدّعوة، فلتكن بلغتهم، وأنّهم قوم لدّليسوا يتقبلوا قرآناً بغير لغتهم، ولا يقبلوا إليه!

وقوله تعالى: «قل للّذين آمنوا هدى وشفاء» قل أيّها الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم لهؤلاء الملّحين المعاندين من مشركي العرب: هذا القرآن الكريم للّذين آمنوا بالله جلّ وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وبكتابه هدى يهتدون به إلى الحقّ والرّشاد، إلى الخير والصّواب، وإلى الصّلاح والفلاح، إنّه هاد لعقل من طلب الكمال لوجه الكمال... فإنّهم بإيمانهم به حقّاً يجدون في آياته وكلماته ما يهديهم إلى السّعادة والرّضوان وإلى سبل السّلام.

قال الله عزّ وجلّ: «إنّ هذا القرآن يهدى للّتي هي أقوم» (الإسراء: ٩)

وقال: «ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتّقين الّذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة وممّا رزقناهم ينفقون والّذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربّهم وأولئك هم المفلحون» (البقرة: ٥-٢)

وقال: «قل إنّما أتبع ما يوحى إليّ من ربّي هذا بصائر من ربّكم وهدى ورحمة لقوم

يؤمنون» الأعراف: ٢٠٣)

وقال: «قل اوحى إليّ أنّه استمع نفر من الجنّ فقالوا إنّنا سمعنا قرآناً عجباً يهدى إلى الرّشد فأمنّا به» الجنّ: ١-٢)

وقال: «قالوا يا قومنا إنّنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدّقاً لما بين يديه يهدى إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم» الأحقاف: ٣٠)

وقال: «قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتّبع رضوانه سبل السّلام ويخرجهم من الظّلمات إلى النّور باذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم» المائدة: ١٥-١٦)

هذا الكتاب العزيز شفاء لما في قلوب المؤمنين من داء الجهل والغفلة، شفاء لما في الصدور من العمى، شفاء لما في الآذان من الأثقال، شفاء لصدور كلّ من يشكو من داء كلّ شكّ وريب وشبهة، وشفاء لمن استشفى وآمن به حقّاً من كلّ داءٍ جسديّ، وسقم قلبيّ، ومرض روحيّ... فإنّ المؤمنين حقّاً هم الذين يجدون في آياته وكلماته ما يذهب بما في قلوبهم من زيغ وضلال، وما في أنفسهم من ريب وشبهات، وما في أبدانهم من ملال وأوجاع...

قال الله تعالى: «يا أيّها النّاس قد جاءكم موعظة من ربّكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» يونس: ٢٧)

وقال: «وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» الإسراء: ٨٢)

وقوله جلّ وعلا: «والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرو هو عليهم عمى» والذين لا يؤمنون بالله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم ولا يصدّقون القرآن الكريم، ولا يفكرون إلّا بمتعهم وجشعهم أولئك في آذانهم ثقل عن استماع هذا القرآن، فلا يستمعون له سماع تدبّر وهداية، ولا سماع قبول وإيمان، لتصامتهم عن سماعه، بل يعرضون عنه من حيث يثقل عليهم إستماعه، فلا ينتفعون به فكأنّهم صُمّ عليه.

قال الله تعالى: «فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة ممّا تدعونا إليه وفي آذاننا وقرو من بيننا وبينك حجاب» فصلت: ٤-٥)

وقال: «ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلّ أولئك هم الغافلون» (الأعراف: ١٧٩)

وقال: «وإذا تتلى عليه آياتنا ولّى مستكبراً كأن لم يسمعها كأنّ في اذنيه وقراً» (لقمان: ٧)

وهذا القرآن الكريم إذاً على قلوب هؤلاء الملحدّين من مشركي العرب ومن انسلك مسالكهم في كلّ ظرف، عمى، حيث ضلّوا عنه وحاروا عن تدبيره، ولا تستضيّ أبصارهم بما فيه من هدى، فيستحيل أن يستجيبوا لدعوة الحقّ أيّاً كان مصدرها لتعاميهم من آياته، فلا يبصرون حججه عليهم وما فيه من مواعظه، فلا ينتفعون به ولا يرغبون فيه، إذ عميت قلوبهم عنه فلا يفهمونه «ولا يزيد الظّالمين إلّا خساراً» (الإسراء: ٨٢)

قال الله تعالى: «ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلّا دعاءً ونداءً صمّ بكم عمى فهم لا يعقلون» (البقرة: ١٧١)

وقال: «لا تعمى الأبصار ولكنّ تعمى القلوب الّتي في الصّدر» (الحجّ: ٤٦)

وقوله تعالى: «أولئك ينادون من مكان بعيد» أولئك الملحدون بسبب كفرهم والحادهم، بسبب شركهم وإصرارهم، وبسبب ضلالهم ولجاجهم لا يسمعون نداء الحقّ ولو سمعوا شيئاً منه لما عقلوه حتّى كأنّ بينهم وبينه بُعد المشرقين، وإن كان أقرب إليهم من حبل الوريد، إذ عميت قلوبهم، فلا يفهمونه كما يقال لمن لا يفهم شيئاً: كأنك تنادى من مكان بعيد! فثلهم كمثل الشخص الذي ينادى من بُعد، فلا يسمع، وإن سمع فلا يفهم، فإذا تتلى عليهم الآيات القرآنيّة لم يقع لأذانهم الّتي أصمّوها عنها إلّا كما يقع الصّوت الوارد من مكان بعيد، حافتاً ضعيفاً، غير واضح الدلالة، فلا يتبيّن السّامع شيئاً لما سمع.

قال الله تعالى: «ما يأتهم من ذكر من ربّهم محدث إلّا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلّا بشر مثلكم» (الأنبياء: ٢-٣)

وقال: «يسمع آيات الله تتلى عليه ثمّ يصرّ مستكبراً كأن لم يسمعها» (الجنّة: ٨)

وقال: «إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ» الشعراء: (٢١٢)
 وقال: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمَّةُ الْبِكْمُ الَّذِي لَا يَعْقِلُونَ» الأنفال: (٢١-٢٢)
 وقال: «وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ» الملك: (١٠)

٤٥ - (ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمت سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب)

واقسم بالله جلّ وعلا أننا آتينا موسى عليه السلام الكتاب وهو التوراة، فاختلف في كتابه قومه، إذا عترفت به فئة وآمنوا وصدقوا به، وأنكرته أخرى وكذبوه وهكذا حال الملحدين من مشركي قومك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أوائل نزول الوحي، وحال المعاندين المنافقين من امتك في آخره في شأن ما آتيناك من الكتاب العزيز، فمنهم مؤمن عامل به وهم قليلون في كل ظرف جداً، وأكثرهم الآخرون غير مؤمنين ولا عاملين به، فلم يستقيموا على طريق واحد معه، بل تفرقت بهم السبل، فسلك كل فريق منهم شعبة من شعب الضلال والتفارق، وإذا هم ثلاث وسبعون فرقة كما ورد صحيحاً، وفرقة واحدة منهم ناجية وهم الذين تمسكوا بالثقلين: كتاب الله وعترته نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والباقون في التار مخلدون.

ولا يخفي على من له طيب الولادة: أن منشأ هذا الاختلاف والفرقة بين الأمة المسلمة هو عمرين الخطاب تبعاً عن أسلافه المشركين الملحدين إذ أهان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم حين أمر بعض أصحابه الحاضرين عنده بايتاء كتاب ودواة لتأكيد أمر الوصية لوصيه بعده صلى الله عليه وآله وسلم فقال عمرين الخطاب الهتاك لحزمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ لِيَهْجُرَ» فعندئذ وجد الاختلاف بين الحاضرين، فمنهم من صدق به صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من كذبه فنحاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه.

قال الله تعالى: «وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا

بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم»
(البقرة: ٢١٣-٢١٤)

وقال: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا - ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم» آل عمران: ١٠٣-١٠٥
وقال: «فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم»
(الزخرف: ٦٥)

وقوله تعالى: «ولولا كلمة سبقت من ربك ...» يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حق امتك المكذبة وهي العدة بتأخير عذابهم، وفصل ما بينهم وبين المؤمنين من الخصومة إلى يوم القيامة كما قال جلّ وعلا: «لويؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلاً» الكهف: ٥٨ «ولكن يؤخرهم إلى أجل مستى»
(فاطر: ٤٥) ولولا ذلك لقضي بينهم بعذاب المكذبين المعاندين واستئصالهم كما فعل بمكذبي الأمم السالفة.

قال الله عز وجل: «ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون»
(١٩:

وقال: «أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه - وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مستى لقضي بينهم» الشورى: ١٣-١٤)

وقوله جلّ وعلا: «وإنهم لني شك منه مريب» وإن هؤلاء الملحدين من مشركي العرب، وهؤلاء المخالفين المعاندين من امتك لني شك وارتياب في أمر هذا القرآن الكريم، فلم تقع آياته وكلماته موقع اليقين منهم لأنهم لم يفتحوا آذانهم له، ولم يوجهوا عقولهم وقلوبهم إليه، فلم يستمعوا إليه إلا بأذان صمّاء ولم يلقوه إلا بقلوب مريضة ولا عقول سليمة، فكان حكمهم عليه هذا الحكم الفاسد الذي ملأ قلوبهم شكاً وارتياباً، موجباً لقلق السفلة واضطراب الجهلة من الناس، وهذا هو أفظع الشك إذ كانوا متشككين

في شكهم لشدة عنادهم ومكابرتهم، ومظهرين شكهم فيه، فالشك على ضربين: شك لا يظهره الشاك، وشك يظهره فيوجب الشك لغيره وهو مريب.

قال الله تعالى: «بل هم في شك من ذكري» (ص: ٨)

وقال: «بل هم في شك يلعبون» (الدخان: ٩)

وقال: «ارتابت قلوبهم فهم في ريب يترددون» (التوبة: ٤٥)

وقال: «ويقولون آمنا بالله وبالرّسول وأطعنا ثم يتولّى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون» (التور: ٤٧-٤٨)

وقال: «وانّ الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت» (الشورى: ١٤-١٥)

وأما المؤمنون حقاً فلن يرتابوا: «إنّما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون» (الحجرات: ١٥)

٤٦ - (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد)

من عمل صالحاً خالصاً فيما بينه وبين ربه، فأتمرباً وأمره، وانتهى عن نواهيه، فجزأ عمله ونفع صلاحه لنفسه في الحياة الدنيا من العزة والكمال، وفي الآخرة من الجنة والرضوان، وإنّ الله جلّ وعلا مستغن عن طاعة عباده، فن أطاعه فالثواب للمطيع، ومن عصى الله تعالى وخالف رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فوبال معصيته، وضرر مخالفته، وعقوبة إساءته على نفسه دون غيرها في الدنيا من الذلّة والهوان، وفي الآخرة من العذاب والنيران، فجزأ كلّ يختص بشخصه سواء أكان له أم عليه.

قال الله تعالى: «كلّ نفس بما كسبت رهينة» (المذثر: ٣٨)

وقال: «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» (البقرة: ٢٨٦)

وقال: «ومن يكسب إثماً فإنّما يكسبه على نفسه» (التساء: ١١١)

وقال: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسّيئة فلا يجزى إلاّ مثلها وهم

لا يظلمون - ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه
تختلفون» (الأنعام: ١٦٠ و ١٦٤)

وقوله تعالى: «وما ربك بظلام للعبيد» ولا يحمل ربك أيها الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم عقوبة ذنب مذنّب على غير مكتسبه، إذ ليس ربك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
أن يأخذ عبداً من دون جرم فلا يعاقب أحداً إلا على جرمه الذي اكتسبه في الدنيا أو
على سبب إستحقّقه به منه، فما من أحد يؤخذ ويعاقب بالعدل في الدنيا والآخرة إلا إذا
كان هو بنفسه السبب الموجب للأخذ والعقاب بحيث لو كان هو الحاكم العادل لحكم
على نفسه وعلى غيره على شرع سواء بنفس ما حكم الغير عليه.

قال الله تعالى: «ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ممّا فيه ويقولون يا ويلتنا
مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا
يظلم ربك أحداً» (الكهف: ٤٩)

وقال: «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلّونهم بغير علم
الأساء ما يزرّون» (التحل: ٢٥)

وقال: «اليوم تجزى كلّ نفس بما كسبت لا ظلم اليوم - وما الله يريد ظلماً للعباد»
(غافر: ١٧ و ٣١)

وقال: «ولكلّ درجات ممّا عملوا وليوفّهم أعمالهم وهم لا يظلمون» (الأحقاف: ١٩)
وقال: «وأتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كلّ نفس ما كسبت وهم
لا يظلمون» (البقرة: ٢٨١)

وقال: «إنّ الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً
عظيماً» (النساء: ٤٠)

٤٧ - (إليه يردّ علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع
إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاءى قالوا آذناك ما منا من شهيد)
إلى الله جلّ وعلا يردّ علم الساعة ووقت قيامها، يقع فيها البعث والحساب والجزاء

للموحد والمشارك ، للمؤمن والكافر، للمصلح والمفسد، وللمحسن والمسيء ... فلا يعلم وقت وقوعها أحد إلا الله تعالى.

قال الله عزوجل: «يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسئلونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون» (الأعراف: ١٨٧)

وقال: «يسئلونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» (التازعات: ٤٢-٤٦)

وقال: «يسئلك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً» (الأحزاب: ٦٣)

وقال: «والله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب» (التحل: ٧٧)

وقال: «إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى» طه: ١٥-١٦)

وقوله عزوجل: «وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع إلا بعلمه» وما تخرج ثمرة من الثمرات من أوعيتها وغلفها، وما تحمل انثى ما الحوامل إنساناً كانت أو حيواناً من حمل، ذكراً كان أو انثى، ولا تضع انثى حملها إلا بعلم الله جلّ وعلا وبإذنه، فهو تعالى يعلم قدر الثمار وكيفية وأجزائها وطعومها وروائحها وخواصها، وما فيها من الأسرار والآثار في نظام الكون ونواميس الوجود، ويعلم عزوجل ما في بطون الحبالى وكيفية إنتقالها حالاً بعد حال حتى يصير بشراً سوياً، فهو تعالى وحده يعلم جزئيات أحوال كل شيء، يعلم مبدأه ومنتهاه، نشؤه ونمائه، ويعلم حدوده وبقائه وفنائه ... وما يعلم غير الله إلا قليلاً منها لا يحتسب واحداً من الآلاف ... جداً.

قال الله تعالى: «وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج

الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً
كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون» (الأعراف: ٥٧-٥٨)

وقال: «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً ففسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به
زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً إن في ذلك لذكرى لأولى
الالباب» (الزمر: ٢١)

وقال: «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من
ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين»
(الأنعام: ٥٩)

وقال: «يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير» (الحديد: ٤)
وقال: «الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده
بمقدار» (الرعد: ٩)

وقال: «إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في
الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم» (آل عمران: ٥-٦)
وقال: «يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ثم من
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى
أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى
أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً - وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث
من في القبور» (الحج: ٥-٧)

وقال: «إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري
نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير» (لقمان: ٣٤)
وقال: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» (الإسراء: ٨٥)

وقوله عز وجل: «ويوم يناديهم أين شركاءي قالوا آذناك ما منا من شهيد» واذكر
أيها الرسول لمشركي العرب ومن انسلك مسالكهم في كل ظرف: يوم ينادي الله جلّ

وعلا المشركين اللجوج، والمعاندين العنود على رؤوس الأشهاد حين تقطعت الأسباب وحاتر دونه الأبواب تهكماً بهم، وتقريعاً لهم واستهزاءً بأمرهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون في الحياة الدنيا أنها آلهة تعبدونها، وتقولون: إنهم شركاء لله سبحانه؟ قال المشركون مجيبين، منكرين لشركهم بالله: أعلمناك وقلنا لك قبل هذا إعلاناً وإعلاماً: أنه ليس أحد منا أن يشهد لأحد من هؤلاء الآلهة بالشركة لك في الألوهية.

وذلك أن المشركين لما عاينوا الساعة وأهوالها، وقد غابت عنهم آلهتهم، فلا يرجون منهم نفعاً ولا يفيدونهم خيراً وأيقنوا حينئذ أن لا مهرب لهم من العذاب، فعندئذ يتبرؤن من آلهتهم الموهومة أن تكون شركاء لله سبحانه، وتبرأ منهم آلهتهم أيضاً.

قال الله تعالى: «ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضلّ عنهم ما كانوا يفترون - بل بدلهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» (الأنعام: ٢٢-٢٨) وقال: «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلّوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً كذلك يضلّ الله الكافرين» (غافر: ٧١-٧٤)

وقال: «ويوم يقول نادوا شركاءي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقاً ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً» (الكهف: ٥٢-٥٣)

وقال: «ويوم يناديهم فيقول أين شركاءي الذين كنتم تزعمون قال الذين حقّ عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعصيت عليهم الأنبياء يومئذ فهم لا يتساءلون - ويوم يناديهم فيقول أين شركاءي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كلّ أمة شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحقّ لله وضلّ عنهم ما كانوا يفترون»

القصص: ٦٢-٦٦-٧٥)

وقال: «ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبة لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار» البقرة: ١٦٥-١٦٧)

٤٨ - (وضلّ عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنّوا ما لهم من محيص)

وغاب عن هؤلاء المشركين يوم القيامة آلهتهم التي كانوا يعبدونها من قبل في الحياة الدنيا، فأخذ بها طريق غير طريقهم، فلم تنفعهم ولا تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله الذي يحلّ بهم، وعلموا وأيقنوا حينئذ أن ليس لهم ملجأ يلجئون إليه من سخط الله تعالى، ولا مغيث يغيثون به من غضب الله، ولا معيد ولا مخلص ولا مفرّ من عقاب الله القهار.

قال الله تعالى: «وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاءوا لقد تقطع بينكم وضلّ عنكم ما كنتم تزعمون» الأنعام: ٩٤
وقال: «فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة بل ضلّوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون» الأحقاف: ٢٨)

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر في كلام الله جلّ وعلا أن مواقف المشركين مختلفة لأنهم في موقف ينكرون الشرك بالله سبحانه، وفي موقف يعترفون به كما أنهم في الإنكار والإعتراف مختلفون، فمنهم ينكرونه تماماً، ومنهم يعترفون به.

قال الله تعالى: «حتّى إذا جاءتهم رسلنا يتوفّونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلّوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» الأعراف: ٣٧)

وقال: «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنّا مشركين» غافر: ٨٤)

وقال: «إذا الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثمّ في النار يسجرون

ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً كذلك يضلّ الله الكافرين» (غافر: ٧١-٧٤)

٤٩- (لا يسم الإنسان من دعاء الخير وإن مسّه الشّرّ فيؤس قنوط)

لا يملّ الإنسان غير المؤمن حقاً من الكافر والمنافق وضعيف الإيمان، لا يملّ من طلب كلّ ما يراه نافعاً لحياته، وسعادة في معيشته، ويرى الدنيا ومتاعها كمالاً لنفسه، ولا يفتر من الرغبة في جمع المال، وفي نيله بالجاه والقدرة والسّلطان وما إليها من متاع الدنيا وشهواتها لحبه بها وإغراقه في زخارفها وشهواتها... فهو مهما أوتى من الغنى والسعة والمقام... فهو لا يقنع، فإذا نال بذلك إشتغل به وأعجب بنفسه، وأنساه ذلك عن كلّ حقّ وحقيقة، وإن أصابه بؤس وضيق في المال، أو ابتلى بمرض أنك قواه واضمحلت به جسمه، وإن مسّه شرّ يعجز عن دفعه، وإن أصابته محنة وبلاء، وشعر ببؤس، يئس من فضل الله، ويقطع رجائه من رحمته، وذللّ وخضع، وتطامن واستكان، ويئس من الفرج، وظهر عليه سيماء الذلّ والإنكسار والخنوع والخضوع.

وهذا ينشأ من عدم الإيمان بالله جلّ وعلا حقاً، فأنه لا يئأس من رحمة الله إلّا القوم الكافرون والضّالّون، حيث إنّ اليأس والإيمان لا يجتمعان في قلب واحد. فن طبيعة الإنسان غير المؤمن حقاً سواء أكان كافراً أم مسلماً منافقاً أو ضعيف الإيمان تبدّل الأحوال وتغيّرها، فإن أحسنّ بقدرة وخير وجاه وسلطان ومال وولد... انتفخت أو داجه، وصغر خديّه وبطر وتعظم ومشى الخيلاء، وإن أصابته محنة وبلاء... ذلّ واستكان، فغير المؤمن حقاً شديد الحرص على الجمع، وشديد الجزع على الفقد، وفي حالة الإقبال لا يسأم من طلب كلّ ما يراه خيراً لنفسه من متاع وشهواتها... وفي حالة الإدبار ينقلب مأبوساً قانطاً بحيث يظهر آثار اليأس في كلامه ووجهه وأعضائه... يصير في غاية اليأس والإنكسار... فطبيعته دائر بين الحرص إلى المنافع... بحيث لا يقف على حدّ كلّ ما وجد، طلب الزيادة وإذا قطعت قطع رجائه، ويبدّل باليأس والقنوط غايتها.

قال الله تعالى: «وإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرحَ بِهَا وَإِن تَصْبِهِم سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ» (الشورى: ٤٨) وقال: «ولئن أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيُؤْسُ كَفُورٌ» (هود: ٩)

وقال: «وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِهِم سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ» (الرّوم: ٣٦)

وقال: «إِنَّهُ لَا يَيْئُسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ» (يوسف: ٨٧)

وقال: «وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ» (الحجر: ٥٦)

وقال: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» (العنكبوت: ٢٣)

وقال: «يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ» (إبراهيم: ٢٧)

٥٠ - (ولئن أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحَسَنِ فَلَنُتَبِّثَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ)

واقسم بالله جلّ وعلا إِنَّا إِن كَشَفْنَا عَنْ هَذَا الْإِنْسَانَ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ: كَافِرًا كَانَ أَمْ مُنَافِقًا أَوْ ضَعِيفَ الْإِيمَانِ، إِن كَشَفْنَا عَنْهُ مَا أَصَابَهُ مِنْ بَلَاءٍ وَسَقَمَ فِي نَفْسِهِ، أَوْ شَدَّةَ وَجْهِهِ فِي مَعِيشَتِهِ، أَوْ مَحَنَةً وَنَقْمَةً فِي حَيَاتِهِ، إِن أَذَقْنَاهُ خَيْرًا وَعَافِيَةً وَغْنَى وَرِخَاءً، إِن عَاوَدْنَاهُ النِّعْمَةَ بَعْدَ يَأْسِهِ وَقَنُوطِهِ، فَادْقْنَاهُ إِيَّاهَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، كُلُّهَا رَحْمَةً مِنَّا عَلَيْهِ لَا يَسْتَحِقُّهَا وَلَا يَمْلِكُهَا لَيَقُولَنَّ غُرُورًا وَجَهْلًا: هَذَا الْخَيْرُ الْعَائِدُ إِلَيَّ حَقٌّ لَازِمٌ لِي، لِأَنِّي كُنْتُ مُسْتَحِقًّا لَذَلِكَ كُلِّهِ، وَصَلَ إِلَيَّ بِفَضْلِي وَكَمَالِ نَفْسِي وَبِعِلْمِي وَمَنْزِلَتِي، وَبِخَيْرِ عِلْمِ اللَّهِ فِيَّ وَمَكَانَتِي عِنْدَهُ، وَلَا فَضْلَ لِأَحَدٍ عَلَيَّ لِأَنِّي أَمْلِكُ كُلَّ الْمُوهَلَاتِ وَالْكَفَافَاتِ بِهَذَا الْغْنَى وَالْخَيْرِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَنِي عَمَّا أَفْعَلُ فِيهِ، وَلَا يَحَاسِبَنِي عَلَيْهِ، وَهَذَا لَا يَزُولُ بَعْدَ عَنِّي، وَيَبْقَى عَلَيَّ وَعَلَى عَقْبِي.

وقد اغتر هذا الإنسان الكفور بما ناله من النعم بعد يأسه وقنوطه، فنسي ما كان عليه من قبل من مرض ومحنة، من بلاء ونقمة، ومن فقر وشدة... فيشتغل بالتعمع عن المنعم، ولم يعلم أنه تعالى إبتلاه بالمحنة والنعمة ليتبين شكره وصبره وغفل عن أن هذه النعم كانت رحمة ربه ليلوه أيشكر أم يكفر، وقد كفر بدل الإيمان إذ قال: «وما أظن الساعة قائمة» كما يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنكاراً منه للبعث، فلا رجعة ولا عقاب على شيء من الآثام التي يقتربها الإنسان في دنياه، ويحترمها مدى حياته الدنيوية. كما أن الماديين الجهلة الذين يؤمنون بالأسباب المادية في نظام الكون، دون الإيمان بمسببها في نواميس الوجود وهو الله جلّ وعلا.

قال الله تعالى: «وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا»

(يونس: ٢١)

وقال: «ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير» (هود: ١٠-١١)

وقال: «ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون» (التحل: ٥٤-٥٥)

وقال: «ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه من قبل وجعل الله أنداداً ليضلّ عن سبيله - ثم إذا خولناه نعمة متاً قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون» (الزمر: ٨ و ٩)

وقوله تعالى: «ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى» وإن صحّ أن هناك حشراً ونشراً أقسم بالله إني إن رجعت إلى ربي ورددت إليه حياً بعد مماتي وقيام الساعة كما يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن لي عند الله في الدار الآخرة للحسنى، وهي الجنة ونعيمها التي سيعطينيها في الآخرة مثل ما أعطاني في الحياة الدنيا من النعم، قانساً أمر الآخرة على أمر الدنيا، فكانتي مضمونة عند الله لأنّ العظيم عظيم أينما كان ويكون.

وإذا لم يكن لهذا المغرور الكفور إلا هذا الغطرسة لكفى بها جرماً وجرمة.

قال الله تعالى حكاية عن مثل هذا المغرور: «وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى

رَبِّي لِأَجْدَنَ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً» (الكهف: ٣٦)

وقوله جلّ وعلا: «فَلَنَنْبِئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ» فلنخبرنّ الذين كفروا بما عملوا في كفرهم من مساوي الأقوال والأفعال والمقاصد... كلّها محصاة دقيقها وجليلها، وبمثلها وقدرها يكون العقاب، ولنذيقنهم من عذاب شديد متراكم لونا بعد لون في الثّار، وهم فيها خالدون لا يموتون فيها ولا يحيون، ولا يمكنهم التفصّي عن هذا العذاب.

قال الله تعالى: «وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» فَنَمَتُّهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ» (لقمان: ٢٣-٢٤) وقال: «يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (المجادلة: ٦)

وقال: «فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (السّجدة: ١٤)

٥١ - (وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْمَانَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودَعَاءٍ عَرِيضٍ)

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ حَقّاً مِنَ الْكَافِرِ وَالْمُنَافِقِ وَضَعِيفِ الْإِيمَانِ، إِذَا كَشَفْنَا عَنْهُ مَا بِهِ مِنْ ضَرٍّ، وَأَنْعَمْنَا عَلَيْهِ بِنِعْمِنَا الَّتِي لَا تَعْدُ وَلَا تَحْصَى: مِنْ مَالٍ وَسَعَةٍ، مِنْ غِنَى وَقُدْرَةٍ، مِنْ جَاهٍ وَعَافِيَةٍ، مِنْ سُلْطَانٍ وَعِزَّةٍ، وَمِنْ أَمْنٍ وَصِحَّةٍ... أَبْطَرْتَهُ: «إِنْ الْإِنْسَانُ لِيَطْغَىٰ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَىٰ» (العلق: ٦-٧) وَاعْتَرَبَ بِمَا أُوتِيَ وَنَسِيَ مَنِّعَهُ، وَأَعْرَضَ عَمَّا دَعَوَاهُ إِلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَطَاعَتِهِ وَشُكْرِهِ، وَصَدَّعَنهُ بِوَجْهِهِ، وَبَعُدَّ مِنْ إِبْجَابَتِنَا إِلَىٰ مَا دَعَوَاهُ إِلَيْهِ، وَاسْتَكْبَرَ عَنِ الْإِنْقِيَادِ لِأَمْرِنَا، وَانْحَرَفَ عَنْهُ وَذَهَبَ بِنَفْسِهِ، وَتَبَاعَدَ بِكُلِّيَّتِهِ عَنِ التَّوَجُّهِ إِلَىٰ مَنِّعِهِ الَّذِي هُوَ أَعْطَاهُ تِلْكَ النِّعَمَ، وَعَنْ ذِكْرِهِ وَدَعَائِهِ تَمَاماً، تَكْبَرّاً وَطُغْيَاناً، وَتَجَبُّراً وَتَعْظُماً عَنِ الْإِعْتِرَافِ بِنِعَمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ وَعَنْ مَنِّعِهِ، وَتَوَلَّىٰ بَرَكْنَهُ عَنْ طَاعَةِ خَالِقِهِ وَتَعْظُمَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ، وَتَتَجَبَّرُ وَيَتَعَظَّمُ وَيَسْتَحْقِرُ مِنْ هُوَ دُونَهُ مِنَ الْمَخْلُوقِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ.

فالإنسان المنتعم غير المؤمن قديطغى على خالقه المتعال، ويطغى على خلقه، كما لا يشكر على النعم ولا يصبر عند فقدها.

ومن طبع الإنسان غير المؤمن أنه إذا مسّه ضرّ وفقر ومرض وخوف وشدة وسلب نعمة... أقبل على دوام الدّعاء وأخذ بالإبتهاال، فهو إذاً ذودعّاء عريض، وتضرّع طويل، وخنوع كثير، لعلّ الله يكشف عنه تلك الغمّة، ويزيل عنه برحمته هاتيك الملمّة.

قال الله تعالى: «وإذا مسّ الإنسان الضرّ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلمّا كشفنا عنه ضرّه مرّ كأن لم يدعنا إلى ضرّ مسّه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون - هو الذي يسيّركم في البرّ والبحر حتّى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جائتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كلّ مكان وظنّوا أنّهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشّاكرين فلمّا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحقّ» يونس: ١٢ و٢٢-٢٣

وقال: «وما بكم من نعمة فنّ الله ثمّ إذا مسّكم الضرّ فإليه تجأرون ثمّ إذا كشف الضرّ عنكم إذا فريق منكم بربّهم يشركون - أفبنعمة الله يحجدون - يعرفون نعمة الله ثمّ ينكرونها وأكثرهم الكافرون» التّحل: ٥٣-٥٤ و٧١ و٨٣

وقال: «إذا مسّه الشرّ جزوعاً وإذا مسّه الخير منوعاً إلّا المصلّين الذين هم على صلاتهم دائمون - والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنّات مكرمون» الماعز: ٢٠-٣٥

٥٢ - (قل أرايتم إن كان من عند الله ثمّ كفرتم به من أضلّ ممّن هو في شقاق بعيد) قل أيّها الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم لهؤلاء الملّحين في آيات الله من مشركي العرب ومن انسلك مسالكهم في الكفر والإلحاد، في الشّرك والإفساد، وفي العناد واللجاج: أخبروني ماذا حالكم ومآل أمركم إن كان هذا القرآن حقاً نازلاً من عند الله جلّ وعلا، وإنكم كلّما سمعتموه أعرضتم عنه من دون نظر وتدبّر، ولا تعقل وتفكر في

آياته ... مع وضوح كونه منه بأدنى تأمل فيه؟

ثم أنتم كفرتم به أنه ليس من عند الله حتى قلت: «قلوبنا في أكثّة - لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» فصلت: ٢٦ و٢٧ «إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» الأنفال: ٣٢

إن الآية الكريمة في معنى قوله تعالى حكاية عن نوح وصالح وشعيب عليهم السلام لأقوامهم: «قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون - قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته - قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً وما أريد أن اخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح» هود: ٢٨ و٦٣ و٨٨

وقال: «قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم» الأحقاف: ١٠-١١ وقال: «ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين - قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» الأنعام: ٧ و١٠٩

وقال: «أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» النساء: ٨٢

وقوله تعالى: «من أضلّ ممّن هوفي شقاق بعيد» من أضلّ عن الحق والهدى ممّن هو في خلاف بعيد عن الصواب والرشاد؟ من هو أشدّ ضلالاً وأبعد في السخف والباطل ممّن يقف موقف المعارضة والمشاقة بدون علم وبرهان؟ ألسم أيّها الملحدون حينئذ مخالفين للحقّ مكابرة وعناداً؟ ألسم في فراق للحقّ وبُعد عن الصواب وبعيد عن الوفاق، ومعاداة بعيدة عن المادة وعمّا يحكم به العقل؟ من أضلّ منكم؟ وبحقّ أقول: لا أجد ضالاً أضلّ منكم لأنكم في ضلال بعيد عن حقّ ليس فوقه حقّ! فما أضلكم؟

وما أكثر عنادكم؟ وما أشد لجاجكم ومشاقكم للحقّ واتباعكم للهوى؟ فماذا يفعل بكم ربكم؟؟؟

قال الله تعالى: «أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلّ سبيلاً» (الفرقان: ٤٣-٤٤)
وقال: «فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضلّ ممّن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين» (القصص: ٥٠)
وقال: «ومن أضلّ ممّن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون» (الأحقاف: ٥)

٥٣ - (سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد)

يا أيّها الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم لا تحزن على ما يقول الملحدون في آياتنا من مشركي العرب ومن ينسلك مسالكهم في كلّ ظرف لأنّا سنرهم آياتنا في نظام الكون ونواميس الوجود كلّ أرضاً وسماًء، وفي تركيب أجسام أنفسهم إذ جعلنا كلّ شيء لما يصلح له من الشمس والقمر والنجوم والشّهب والسّحاب والأجرام السّماوية، ومن البحار والجبال والأشجار والأنهار والثمار والصحاري وما إليها من الأمور الأرضية، ومن الأعضاء والجوارح، من القوى الظاهرة والباطنة، من آلات الغذاء ومخارج الأنفاس ومجاري الدّم، ومن موضع العقل والفكر وسبب الفهم وآلات الكلام وما إليها من الأسرار والحكم التي لا يعرفها الإنسان واحداً من الآلاف جدّاً.

قال الله تعالى: «قل إنّما الآيات عند الله وإنّا أنا نذير مبين» (العنكبوت: ٥٠)

وقال: «ويريكم آياته فأنيّ آيات الله تنكرون» (غافر: ٨١)

وقال: «وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسهم أفلا تبصرون» (الذّاريات: ٢٠-٢١)
وقوله تعالى: «حتى يتبين لهم أنه الحق» نفصل لهم آياتنا تكويناً وتدويناً ونفسياً حتى يظهر لهم أنّ الله جلّ وعلا هو الحقّ الذي نزل هذا القرآن الحقّ على الرّسول الحقّ

صلى الله عليه وآله وسلم هداية الناس إلى الحق والكمال الإنساني والسعادة التي هي غاية خلقهم في هذه الحياة الدنيا، ويظهر عز وجل هذا الحق للناس تمام الظهور على جميع الأديان عند ظهور المهدي الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف.

قال الله تعالى: «كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون» (البقرة: ٢٤٢)

وقال: «الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان - ويمح الله الباطل ويحق الحق

بكلماته» (الشورى: ١٧-٢٤)

وقال: «تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون - هذا

كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» (الجاثية: ٦ و ٢٩)

وقال: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله

شهيداً» (الفتح: ٢٨)

وقال: «وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون»

التبل: ٩٣)

وقوله جل وعلا: «أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» أولم يكف هؤلاء

الملحدين والناس أجمعين شهادة ربك دليلاً على أنه جل وعلا هو الحق، وأن هذا القرآن

هو الحق الذي نزل من عنده على رسوله الحق صلى الله عليه وآله وسلم وأن المهدي صاحب

الزمان هو الحق الذي يظهر الله تعالى به دينه الحق على الأديان كله

قال الله تعالى: «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله

إلا هو العزيز الحكيم» (آل عمران: ١٨)

وقال: «لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله

شهيداً» (النساء: ١٦٩)

وقال: «فذلكم الله ربكم الحق فإذا بعد الحق إلا الضلال فأنتي تصرفون»

يونس: ٣٢)

وقال: «ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل

الباطل ولو كره المجرمون» (الأنفال: ٧-٨)

٥٤ - (ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط)

ألا يا عقلاء العالم في كل زمان ومكان! إن المخلصين في آيات الله جلّ وعلا من مشركي العرب، وكلّ من انسلك مسالكهم في الشرك والإلحاد، في الكفر والضلال، في البغي والعناد، في الظلم والفساد، وفي الجرم والتفاح... من الكفار والمنافقين، ومن ضعفاء الإيمان والمجرمين... إنهم في شكّ عظيم وارتباب شديد من لقاء ربهم من البعث والحساب والجزاء بعد موتهم، وحضورهم في مواقف يوم القيامة، ولذا يجترؤون على الله جلّ وعلا بالكفر والطغيان، وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالمخالفة والعصيان، وعلى آياته بالتكذيب والعدوان...

قال الله تعالى: «ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد» (الشورى: ١٨)
وقال: «الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدّون عن سبيل الله ويغفونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد» (إبراهيم: ٣)
وقال: «الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون» (التوبة: ٤٥)

وقال: «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» (الزوم: ٧)
وقال: «إنّ الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنّوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون» (يونس: ٧-٨)
وقوله تعالى: «ألا إنه بكل شيء محيط» ألا يا أيها العقلاء خاصة، والملحدون في آيات الله جلّ وعلا عامة! إنّ الله عزّ وجلّ محيط بكل شيء ممّا سواه، إحاطة المحيط على المحاط به حقيقة، قد أحاط بكل شيء من العقائد والأفكار، من المقاصد والأحوال، ومن الأقوال والأعمال... عليم بجميع الأشياء جملها وتفصيلها، ظواهرها وبواطنها، مقتدر عليها لا يفوته شيء منها، يعلم ما تفرّق من أجزاء الأجسام، ويقدر على إعادتها إلى مكنتها، ثمّ بعثها وحسابها لتستوفي جزائها على ما قدمت من عقيدة ونية وعمل وقول...

فلا يعزب عنه شيء من السماء والأرض، ومنه كتاب الملحدون والمجرمين الذي

لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلّا أحصاها، فالله عزّوجلّ عالم بكلّ شيء، حفيظ لكلّ شيء، مقتدر على كلّ شيء، فيجازي كلّاً على حسب ما يستحقّه، فلا يخفى عليه خافية منهم، وهو جلّ وعلا مجازهم على شركهم وإلحادهم، على كفرهم وضلالهم، على بغيتهم وفسادهم، وعلى جرمهم ومريتهم في البعث والحساب لا محالة.

قال الله تعالى: «إنّه يبدئ ويعيد - بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورأئهم

محيط» (البروج: ١٣-٢٠)

وقال: «إنّ الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا» (فصلت: ٤٠)

وقال: «يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية» (الحاقة: ١٨)

وقال: «يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاً - والله ما في السموات وما في الأرض وكان الله بكلّ شيء محيطاً» (النساء: ١٠٨-١٢٦)

وقال: «سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخفي بالليل وسارب

بالتّهار» (الزّعد: ١٠)

وقال: «ربّنا إنّك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا

في السّماء» (إبراهيم: ٣٨)

وقال: «يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء - يعلم خائنة الأعين وما تخفى

الصدور» (غافر: ١٦ و ١٩)

وقال: «بل بداهم ما كانوا يخفون من قبل» (الأنعام: ٢٨)

وقال: «ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ممّا فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا

الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلّا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً» (الكهف: ٤٩).

وقال: «لله ما في السموات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به

الله» (البقرة: ٢٨٤)

﴿ جملة المثنائى ﴾

٤٢١٩ - (حم)

رمز بين الله تعالى وبين من عنده علم الكتاب وهو رسول الله وأهل بيته المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين.

٤٢٢٠ - (تنزيل من الرحمن الرحيم)

هذا القرآن منزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين الصادقين.

٤٢٢١ - (كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون)

هذا القرآن كتاب مدون إنزالياً في لوح قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه سيدون بعد تمام تنزيله مصحفاً بيد وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وهو من أهل بيت الوحي أدرى بما في البيت، ولا شأن لغير أهل بيت الوحي في تدوين القرآن الكريم الذي لا يمسه إلا المطهرون جداً. كتاب فصلت آياته بعد إحكامها بلسان عربي لقوم يعلمون ذلك.

٤٢٢٢ - (بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون)

حالكون هذا القرآن بشيراً بالسعادة والكمال للذين يتدبرون آياته ويؤمنون ويعملون به، نذيراً بالشقاء والإحطاط للذين أعرضوا عنه، فأعرض أكثر مشركي العرب ومن إليهم، عن التفكير في آياته، فكأنهم لا يسمعون أصلاً.

٤٢٢٣ - (وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون)

وقال الذين لا يسمعون القرآن الكريم سماع تفكر: إعلم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن قلوبنا في أغشية متكاثفة مما تدعونا إليه من التوحيد ورفض الطواغيت... ولو سمعناه لما وصل إلى قلوبنا لأنها في أغشية متكاثفة لا ينفذ فيها آياته، مع ما في آذاننا ثقل يجعلنا لا نسمع ما تتلوه علينا، مع ما في بيننا وبينك حجاب يمنعنا عن التواصل والمواصلة... فاعمل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في إبطال أمرنا، ونحن نسعى في فض الناس من حولك.

٤٢٢٤ - (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين)

قل أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمشركين بالله سبحانه المعرضين عن آياته: إنني بشر مثلكم يوحى إليّ من ربي: أنما إلهكم إله واحد لا شريك له، فاستقيموا إليه بالإيمان وصالح الأعمال، واستغفروه فيما صدر عنكم من الشرك والعصيان، فويل للذين أصروا على شركهم وعصيانهم.

٤٢٢٥ - (الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون)

هؤلاء المشركون لا يؤتون زكاة أنفسهم بتطهيرها من أرجاس الشرك بطيب التوحيد، وهم بالآخرة وحسابها وجزاءها كافرون.

٤٢٢٦ - (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبَكْتَابِهِ وَعَمِلُوا بِهِ، لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ دَائِمٌ غَيْرُ مَقْطُوعٍ.

٤٢٢٧ - (قُلْ أَإِنكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ)

قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَهُوَلَاءَ الْمَشْرِكِينَ: كَيْفَ تَسْتَجِيزُونَ أَنْ تَكْفُرُوا بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي مَقْدَارِ يَوْمَيْنِ؟ وَكَيْفَ تَجْعَلُونَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ شُرَكَاءَ، ذَلِكَ الْخَالِقُ هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

٤٢٢٨ - (وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيًّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ ثَلَاثِينَ)

وَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ جِبَالاً رَاسِيَاتٍ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، وَبَارَكَ فِي الْأَرْضِ لِأَهْلِهَا وَقَدَّرَ فِي الْأَرْضِ أَقْوَاتَ أَهْلِهَا، فِي تَمَتَّةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مِنْ حِينَ ابْتِدَاءِ الْخَلْقِ إِلَى تَقْدِيرِ الْأَقْوَاتِ لِأَهْلِهَا الْمُحْتَاجِينَ إِلَيْهَا.

٤٢٢٩ - (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ)

ثُمَّ قَصَدَ إِلَى خَلْقِ السَّمَاءِ، وَقَدْ كَانَتْ دُخَاناً، فَقَالَ بَعْدَ مَا فَرَّغَ مِنْ خَلْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَهَا: ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا: نَطِيعُ أَمْرِكَ يَا اللَّهُ طَوْعاً لَا كَرْهاً.

٤٢٣٠ - (فَقَضَا مِنْ سَبْعِ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوحِيَ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرُهَا وَزِينَتُهَا السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ)

فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى السَّمَاءَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ آخَرِينَ، سِوَى الْأَرْبَعَةِ الَّتِي خَلَقَ فِيهَا

الأرض في يومين، وقدر أوقات أهلها في يومين، فوقع خلق السموات والأرض وتقدير أوقات أهل الأرض كله في ستة أيام من يوم الأحد إلى يوم الجمعة، ودبر تعالى أمر كل سماء من السموات السبع بعد خلقها بما يقتضيه، وزينا السماء الدنيا بكواكب مضيئة حفظاً من كل شيطان مارد، يوم السبت، فالمجموع سبعة أيام، ذلك تقدير العزيز في ملكه لا يمتنع عليه شيء، العليم بمصالح عباده لا يخفى عليه شيء.

٤٢٣١ - (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود)

فإن أعرض المشركون عما تدعوهم إليه من الإيمان بالله تعالى، ورفض الطواغيت... فقل لهم: إنني خوفتكم أن ينزل بكم عذاب شديد الوقع كأنه صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.

٤٢٣٢ - (إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فآنا بما أرسلتم به كافرون)

حين جاءت الرسل عاد وثمود في القرى المجاورة لبلادكم أيها المشركون، فدعوهم إلى التوحيد ورفض الطواغيت، وقالوا لقومهم: ألا تعبدوا إلا الله تعالى وحده لا شريك له، فأعرضوا عن دعوة رسلهم كما أعرضتم عن دعوة رسولكم، فقالوا: لو شاء ربنا أن يرسل إلينا رسلاً لأنزل إلينا ملائكة من عنده رسلاً يدعوننا بما تدعوننا إليه، فآنا بما أرسلتم به كافرون لا نؤمن بكم.

٤٢٣٣ - (فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون)

فأما عاد فاستكبروا وتعظموا عن الإيمان بالله تعالى، وبغوا في الأرض، وسعوا فيها فساداً بغير الحق، وقالوا لنبيهم هود عليه السلام: من هو أشد منا قوة حتى يستطيع قهرنا؟ هذا عجيب منهم! أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وهم كانوا يعرفون

آياتنا التَّكْوِينِيَّةَ والتَّدْوِينِيَّةَ وَلَكِنَّهُمْ يَنْكُرُونَهَا.

٤٢٣٤ - (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ)

فَأَرْسَلْنَا عَلَىٰ عَادٍ رِيحًا عَاتِيَةً، شَدِيدَةُ الْبَرْدِ وَالصَّوْتِ فِي أَيَّامٍ مُّتَوَالِيَةٍ ذَاتِ نَحْوَسٍ وَمِشَائِمٍ... لِنَذِيقَهُمْ بِهَا عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَشَدُّ إِذْ لَا لَأَ لَهُمْ، وَلَيْسَ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُمْ الْعَذَابَ.

٤٢٣٥ - (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)

وَأَمَّا ثَمُودُ فَبَعَثْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولَنَا صَالِحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَيَّنَّا لَهُمْ طَرِيقَ الْحَقِّ وَالْهُدَىٰ، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ وَآثَرُوا الْإِنْخِطَاطَ عَلَى الْكَمَالِ بِسُوءِ إِخْتِيَارِهِمْ، فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْمُهِينِ بِسَبَبِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بِسُوءِ إِخْتِيَارِهِمْ مِنَ الشَّرْكِ وَالطُّغْيَانِ.

٤٢٣٦ - (وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)

وَنَجَّيْنَا مِنَ تِلْكَ الصَّاعِقَةِ وَالْعَذَابِ الْمُهِينِ نَبِيَّنَا صَالِحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَكَانُوا يَتَّقُونَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الشَّرْكِ وَالطُّغْيَانِ.

٤٢٣٧ - (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ)

وَأَذْكُرُ آيَاتِهَا الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ حِينَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ تَعَالَىٰ وَقَفُّوا عَلَىٰ شَفِيرِ نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُحْبَسُ أَوَائِلُهُمْ حَتَّىٰ يُلْحَقَ بِهِمْ أَوَاخِرُهُمْ لِأَخْذِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَكَانَهُ بَيْنَ هَذَا الْقَطِيعِ الْمَتَدَافِعِ الَّذِي يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

٤٢٣٨ - (حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

حتى إذا أتى هؤلاء الكافرون سفير جهنم، لالقاتهم في نارها، فهم حينئذ يقفون للشهادة الأخيرة في موقف أخير، فشهد عليهم سمعهم بما سمعوا بها، وشهد عليهم أبصارهم بما أبصروا بها، وشهد عليهم جلودهم بما كانوا يعملون بها من الفواحش...

٤٢٣٩ - (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون)

وقال أعداء الله الكافرون عتاباً لجلودهم بعد أن شهدت عليهم بما عملوا بها: لم شهدتم علينا اليوم بما كنا نعمل بكم في الحياة الدنيا؟! قالت الجلود جواباً لأصحابها: أنطقنا الله اليوم بالحق، الذي أنطق كل شيء، اليوم، وهو تعالى خلقكم أول مرة، وإليه ترجعون.

٤٢٤٠ - (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون)

وما كنتم أيتها الكافرون تستخفون في الدنيا عن الناس خوف الفضيحة حين ترتكبون الفواحش والآثام... ما خطر ببالكم حينئذ أن يشهد عليكم سمعكم بما سمعتموه بها، ولا أبصاركم بما أبصرتموه بها، ولا جلودكم بما عملتموه بها يومئذ، ولكن كنتم تظنون عند إرتكابكم المعاصي والآثام... أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون.

٤٢٤١ - (وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين)
وذلكم معاشر الكفار ظنكم الذي كنتم تظنونونه بربكم، هذا الظن هون عليكم أمر الفواحش والأجرام... فأصبحتم اليوم من المنحطين الذين خسرت تجارتهم.

٤٢٤٢ - (فإن يصبروا فالتار منوى لهم وإن يستعبدوا فما هم من المعتبين)

فإن يصبر الكافرون على عذاب جهنم، فئارها مستقرهم دائماً، وإن يطلبوا الرضى، ويعتذروا لينجوا من عذابها أو يخفف عنهم، فليسوا ممن يرضى عنهم ولا تقبل معذرتهم ولا يخفف عنهم العذاب وهم فيها خالدون.

٤٢٤٣ - (وقبضنا لهم قرنآء فزيتوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحقّ عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجنّ والإنس إنهم كانوا خاسرين)

ولما أعرض المشركون عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياهم إلى التوحيد ورفض الطواغيت... جعلنا لهم قرنآء من شياطين الجنّ والإنس الذين يلزمونهم ليصدّوهم عن الحقّ والهدى ويردوهم إلى الباطل والضلال، فزيتوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا وشهواتها... وما خلفهم ممّا سيفعلون من المعاصي والأجرام... وجب عليهم كلمة العذاب كما حقّت على أمثالهم من قبلهم من الجنّ والإنس، إنهم كانوا خاسرين في النهاية.

٤٢٤٤ - (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون)

وقال الكافرون بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن الذي يقرأه عليكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل عارضوه باللغو من الكلام لعلكم بذلك تغلبون محمداً صلى الله عليه وآله وسلم.

٤٢٤٥ - (فلنذيقنّ الذي كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون) فلنذيقنّ الذين كفروا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبكتابه عذاباً شديداً لا يقدر أحد على وصفه، ولنجزينهم يوم القيامة أسوأ الذي كانوا يعملون به في الدنيا.

٤٢٤٦ - (ذلك جزاء أعداء الله التارهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون) ذلك العذاب الشديد وأسوأ الجزاء، جزاء أعداء الله، جزاؤهم يوم القيامة التار التي

هي بنفسها دار خلد لهم، جزاء بما كانوا بآياتنا يمجحدون وينكرونها.

٤٢٤٧ - (وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلّنا من الجنّ والإنس نجعلها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين)

ولمّا دخل قادة الضلالة وأتباعهم مأواهم نار جهنّم، قال التابعون: ربنا أرنا الشّيطانيين من الجنّ والإنس اللّذين أضلّنا عن الحقّ والهدى... أرناهما نجعلها تحت أقدامنا في التّار انتقاماً منها ليكونا من الأسفلين من حيث المذلة وأشدّ عذاباً منّا.

٤٢٤٨ - (إنّ الذين قالوا ربنا الله ثمّ استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألاّ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون)

إنّ الذين قالوا ربنا الله وحده لا شريك له، ورفضوا الطّواغيت... ثمّ استقاموا على الإيمان وتصلّبوا في الدّين وثبتوا على الولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين تنزل عليهم الملائكة بالإلهام في الحياة الدّنيا ألاّ تخافوا ممّا تنتظرون بوقوعه في مستقبل الزّمان من الظلم والهضم، ولا تحزنوا ممّا فات عنكم في الزّمن الماضي من متاع الدّنيا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها على ألسنة الأنبياء والمرسلين والأوصياء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٤٢٤٩ - (نحن أولياؤكم في الحياة الدّنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون)

تقول الملائكة على طريق الإلهام للمؤمنين الصادقين، المستقيمين على منهج الحقّ والهدى، المتصلّبين في الولاية لأهل بيت النّبوة: نحن قرناؤكم في الحياة الدّنيا وفي الآخرة، ولكم في الجنة ما تشتهي أنفسكم من الملاذ، ولكم فيها ما تطلبون من أنواع النّعم...

٤٢٥٠ - (نزلاً من غفور رحيم)

كلّ ذلك تكريماً لكم من الله جلّ وعلا الذي غفر لكم ورحمكم رحمة خاصة.

٤٢٥١ - (ومن أحسن قولاً ممّن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين)

وليس أحد من الناس أحسن قولاً ممّن دعا الناس إلى الله تعالى وحده لا شريك له، وإلى رفض الطواغيت، وعمل الدّاعي بنفسه عملاً صالحاً قبل أن يدعو الناس إليه، وأعلن إيمانه وقال: إنني من المسلمين.

٤٢٥٢ - (ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم)

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة بذاتها: حيث إنّ الحسنة حسنة بواقعها كالإحسان والطاعة، وإنّ السيئة سيئة بنفسها كالشّرك والمعصية، يدفع أيّها النّبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم السيئة بالخصلة التي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، انقلبت عداوته لك إلى حبّ وولاءٍ كأنه لك صديق شديد الولاء.

٤٢٥٣ - (وما يلقاها إلاّ الذين صبروا وما يلقاها إلاّ ذو حظّ عظيم)

وما يلقى هذه الخصلة الحميدة التي هي مقابلة الإساءة بالإحسان إلاّ الذين صبروا على المكاره، ولا يلقى هذه الفضيلة العظمى بالصبر إلاّ من كان ذا حظّ عظيم وتوفيق من الله تعالى.

٤٢٥٤ - (وأما ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنّهُ هو السميع العليم)

وإن تقع فيك وسوسة من الشيطان، ووجدتها في نفسك فالتجأ إلى الله تعالى واعتصم بالله جلّ وعلا من خطوات الشيطان، لأنّ الله عزّ وجلّ هو السميع لإستعاذتك به من شرّ الشيطان، هو العليم بما التى الشيطان في نفسك من خطواته.

٤٢٥٥ - (ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون)

ومن آيات الله الآفاقية الواضحة الدالة على وحدانيته: الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأنهما مخلوقان كسائر الخلائق التي لا تليق للعبادة، واسجدوا أيها الناس لله تعالى الذي هو خلق الليل والنهار وأنشأ الشمس والقمر، إن كنتم تعبدون الله وحده.

٤٢٥٦ - (فإن استكبروا فالذين عند ربك يستحون له بالليل والنهار وهم لا يسْمون) فإن استكبر الناس كلهم أو طوائف المشركين أجمعون عن السجود لله تعالى وحده فدعهم وشأنهم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن ربك لا يعدم عابداً مخلصاً، فالذين عند ربك من الملائكة يستحون له ليلاً ونهاراً مهما طال الأمد وهم لا يملّون من كثرة التسبيح وطول الزمان.

٤٢٥٧ - (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير) ومن دلائل الله جلّ وعلا على قدرته على إحياء الأموات بعد موتها: أنك ترى الأرض يابسة جربة لانبات فيها، فإذا أنزلنا الماء على هذا الأرض الميتة اهتزت وانتفخت وأخرجت أنواع الزرع والثمار، إن الذي أحيا الأرض الميتة، هو يحيي الموتى لأنه تعالى على كل شيء قدير.

٤٢٥٨ - (إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير)

إن الذين يجادلون في آياتنا جحوداً وتكذيباً بها، لا يخفون هم علينا ولا عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم، ولا ما في ضمائرهم، أفن يلقى على وجهه في نار جهنم خير أم من يأتي

آمناً من فزع يوم القيامة وأهواله وعذابه؟! إعملوا أيها الملحدون ما شئتم إنَّ الله جلّ وعلا بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء.

٤٢٥٩ - (إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهَذَا الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ حِينَ جَاءَهُمْ، وَإِنَّ هَذَا الذِّكْرَ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ
باعزاز الله تعالى إتياءه وحفظه من كلِّ دسٍّ وتحريف.

٤٢٦٠ - (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)

لا يأتي هذا القرآن العزيز باطل من أيِّ جهة من الجهات... لأنَّه تنزيل من حكيم
حميد ضمن بحفظه وصيانتته من كلِّ دسٍّ في كلِّ ظرف.

٤٢٦١ - (مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَد قِيلَ لِلرَّسْلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ)

ما يقال لك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم من قبل الملحدين إلّا مثل ما قد قيل
للرسل من قبلك، من قِبَل قومهم الكافرين، فاصبر أيها النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله
وسلّم على ما يقولون فيك كما صبر أولوالعزم من الرسل على ما قيل لهم، إنَّ ربك لذو
مغفرة لمن تاب منهم، وذو عقاب أليم لمن مات على كفره.

٤٢٦٢ - (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ

آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْهُو عَلَيْهِمْ عُمًى أُولَئِكَ يَنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ
بَعِيدٍ)

ولو جعلنا هذا الكتاب العزيز تقرأه على الناس لساناً أعجمياً لقال الملحدون في
آياتنا: هلاًّ بينت أدلته وميّزت آياته؟ وهلاًّ نُزِّلَ بلسان العرب حتّى نعلمه؟ أكتاب
أعجميّ نزل على رجل عربيّ، وعلى قوم لسانهم عربيّ؟ قل أيها الرسول صلى الله عليه
وآله وسلّم لهؤلاء الملحدين: هذا القرآن الكريم للذين آمنوا هدى يهتدون به إلى الحقّ

والرّشاد ولهم شفاء صدورهم وأوجاعهم... والذين لا يؤمنون بهذا القرآن العزيز في آذانهم ثقل عن استماعه، وهذا الكتاب على الذين لا يؤمنون به عمى قلوبهم، أولئك الملحدون بسبب كفرهم وإلحادهم، مثلهم كمثل الشخص الذي ينادى من بعد فلا يسمع، وإن سمع فلا يفهم.

٤٢٦٣ - (ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لني شك منه مريب)

واقسم بالله تعالى أننا آتينا موسى عليه السلام التّوراة، فاختلف في كتابه قومه، ولولا كلمة سبقت من ربك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حقّ امتك المكذّبة، وهي العدة بتأخير عذابهم لقضي بينهم بالعذاب والإستئصال كما فعل بمكذّبي الأمم السّالفة، وإنّ الملحدّين لني شكّ في أمر هذا القرآن المجيد...

٤٢٦٤ - (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد)

من عمل عملاً صالحاً خالصاً لوجه الله تعالى فلنفسه، ومن عصى الله وخالف رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فوبال معصيته على نفسه، ولا يعاقب الله تعالى أحداً، ولا يثيب أحداً إلاّ بعمله، إذ ليس ربك أن يظلم أحداً من عباده في أمره ونهيه ولا في جزائه.

٤٢٦٥ - (إليه يرّد علم السّاعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلاّ بعلمه ويوم يناديهم أين شركاءى قالوا آذناك ما منّا من شهيد)

إلى الله تعالى يرّد علم وقت وقوع السّاعة، وما تخرج ثمرة من الثّمرات أو عيتها وغلفها، وما تحمل أنثى من الحوامل، ولا تضع حامل، حملها إلاّ بعلم الله تعالى وبأذنه، وادكر أيّها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمشرّكين عامّة: يوم ينادي الله عزّوجلّ المشركين كافّة على رؤوس الأشهاد تقرّياً لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنّها

آلهة تعبدونها؟ قال المشركون مجيبين، منكرين لشركهم بالله: أعلمناك قبل هذا إعلاناً: أنه ليس أحد منا أن يشهد لأحد من تلك الآلهة بالشركة لك في الألوهية.

٤٢٦٦ - (وضّل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنّوا ما لهم من محبص)

وغاب عن هؤلاء المشركين يوم القيامة آلهتهم التي كانوا يعبدونها من قبل في الحياة الدنيا، وأيقنوا حينئذ أن لا ملجأ لهم أن يلجئوا إليه.

٤٢٦٧ - (لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسّه الشّرّ فيؤس قنوط)

لا يمل الإنسان غير المؤمن حقاً، من طلب كلّ ما يراه نافعا لحياته الدنيوية، وإن مسّه شرّ يعجز عن دفعه، فإذا يئس يأساً شديداً من فضل الله، ويقطع رجائه من رحمته.

٤٢٦٨ - (ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرّاء مسّته ليقولنّ هذا لي وما ظنّ الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربّي إن لي عنده للحسنى فلننبتنّ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنّهم من عذاب غليظ)

واقسم بالله تعالى إنّنا لو كشفنا من هذا الإنسان غير المؤمن ما أصابه من بلاء ومحنة، وأذقناه خيراً ونعمة منا بعد يأسه وقنوطه ليقولنّ غروراً وجهلاً: هذا الخير العائد إليّ حقّ لازم لي، ويقول: ما أظنّ الساعة قائمة، ولو سلّمت أنّ هناك حشراً أقسم بالله إنّني إن رجعت إلى ربّي بعد مماتي إنّ لي عند الله في الآخرة لجنة مع نعيمها. فلنخبرنّ الذين كفروا بما عملوا في كفرهم، ولنذيقنّهم من عذاب شديد بأنواعه...

٤٢٦٩ - (وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأجانبه وإذا مسّه الشّرّ فذود دعاء عريض)

وإذا أنعمنا على الإنسان غير المؤمن بنعم كثيرة بعد أن كشفنا ما به من ضرّ، اغترّبما اوتي ونسي منعمه وأعرض عمّا دعونه إلى الله تعالى وطاعته، وبعدّ عن إجابتنا، واستكبر عن الإنقياد لأمرنا، وإذا مسّه وسلب نعمة فهو إذا ذود دعاء عريض.

٤٢٧٠ - (قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد)
 قل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء الملحدون: أخبروني ماذا حالكم ومآل
 أمركم إن كان هذا القرآن حقاً نازلاً من عند الله، وإنكم كلما سمعتموه أعرضتم عنه من
 دون تفكر في آياته... ثم أنتم كفرتم به أنه ليس من عند الله؟! من أضل عن الحق
 والهدى ممن هو في خلاف بعيد عن الصواب والرشاد؟

٤٢٧١ - (سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه
 على كل شيء شهيد)
 يا أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحزن على ما يقوله الملحدون في آياتنا لأننا
 سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يظهر لهم أن الله تعالى هو الحق الذي نزل هذا
 القرآن الحق على رسوله الحق صلى الله عليه وآله وسلم أولم يكفهم والناس أجمعين شهادة
 ربك دليلاً على ذلك؟

٤٢٧٢ - (ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط)
 ألا يا أيها العقلاء في كل ظرف! إن الملحدون في كل زمن ومكان في شك عظيم،
 وارتباب شديد في البعث والحساب والجزاء، ألا يا أيها العقلاء خاصة، والملحدون
 عامة! إن الله تعالى بكل شيء محيط إحاطة المحيط على المحاط به حقيقة.

﴿ بحث روائي ﴾

٣- (كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون)

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «والله سبحانه يقول: «ما فرطنا في الكتاب من شيء» وقال: «فيه تبيان كل شيء» وذكر أنّ الكتاب يصدق بعضه بعضاً، وأنه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» وإنّ القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه، ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلّا به» وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به وينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على بعض، ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله»

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «وأُنزل عليكم الكتاب تبياناً لكل شيء وعمر فيكم نبيّه أزماناً حتّى أكمل له ولكم فيما أنزل من كتاب دينه الذي رضي لنفسه، وأنهى إليكم على لسانه محابه من الأعمال ومكارهه ونواهيه وأوامره، فألقى إليكم المَعذرة واتخذ عليكم الحجة»

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «كتاب ربكم: مبيّن حلاله وحرامه وفرائضه وفضائله، وناسخه ومنسوخه، ورُخصه وعزائمه وخاصه وعامه، وعبره وأمثاله ومُرسله ومحدوده، ومحكمه ومتشابهه، مفسراً جُمَلَه ومبيّناً غوامضه»

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «وعليكم بكتاب الله فإنّه الحبل المتين والنور

المبين، والشفاء النافع والرّيّ النافع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق، لا يَفْجَحُ فيقام، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تخلقه كثرة الردّ ولوج السمع، من قال به صدق ومن عمل به سبق»

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «إنّ الله تعالى أنزل كتاباً هادياً بيّن فيه الخير والشرّ فخذوا نهج الخير تهتدوا واصدقوا عن سمت الشرّ تقصدوا، الفرائض الفرائض أدوها إلى الله تؤدّكم إلى الجنة، إن الله حرّم حراماً غير مجهول، وأحلّ حلالاً غير مدخول»

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «فالقُرآن أمرٌ زاجرٌ، وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليه ميثاقهم، وارتهن عليه أنفسهم، أتمّ نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به، فعظّموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنّه لم يُخَفِ عنكم شيئاً من دينه، ولم يترك شيئاً رضيّه أو كرهه إلّا وجعل له علماً بادياً، وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد»

في إعلام الوري: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لا يكف عن عيب آلهة المشركين، ويقرأ عليهم القرآن فيقولون: هذا شعر محمّد، ويقول بعضهم: بل هو كهانة، ويقول بعضهم: بل هو خطب، وكان الوليد بن المغيرة شيخاً كبيراً، وكان من حكام العرب يتحاكمون إليه في الأمور وينشدونه الأشعار فما اختاره من الشعر كان مختاراً، وكان له بنون لا يبرحون من مكّة، وكان له عبيد عشرة عند كلّ عبد ألف دينار يتجر بها، وملك القنطار في ذلك الزمان، والقنطار: جلد ثور مملوّ ذهباً، وكان من المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وكان عمّ أبي جهل بن هشام، فقال له: يا باعبد شمس! ما هذا الذي يقول محمّد أسحر أم كهانة أو خطب؟

فقال: دعوني أسمع كلامه، فدنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وهو جالس في الحجر، فقال: يا محمّد أنشدني من شعرك، قال: ما هو بشعر، ولكنّه كلام الله الذي به بعث أنبياءه ورسله، فقال: اتل عليّ منه، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم:

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» فلَمَّا سَمِعَ الرَّحْمَنُ إِسْتِهْزَاءً فَقَالَ: تَدْعُونِي إِلَى رَجُلٍ بِالْإِيمَانَةِ يَسْتَمِي الرَّحْمَنُ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنِّي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ «حُمِ السَّجْدَةِ» فَلَمَّا بَلَغَ إِلَى قَوْلِهِ: «فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادَ وَثُمُودَ» فَلَمَّا سَمِعَهُ إِقْشَعَرَ جُلْدُهُ، وَقَامَتْ كُلُّ شَعْرَةٍ فِي رَأْسِهِ وَلَحِيَّتِهِ، ثُمَّ قَامَ وَمَضَى إِلَى بَيْتِهِ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى قَرِيشٍ، فَقَالَتْ قَرِيشٌ: يَا بَا الْحَكَمِ صَبَا أَبُوعَبْدِ شَمْسٍ إِلَى دِينِ مُحَمَّدٍ، أَمَا تَرَاهُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْنَا، وَقَدْ قَبِلَ قَوْلَهُ وَمَضَى إِلَى مَنْزِلِهِ، فَاعْتَمَتِ قَرِيشٌ مِنْ ذَلِكَ غَمًّا شَدِيدًا، وَغَدَا عَلَيْهِ أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: يَا عَمَّ نَكَسْتَ بَرؤُوسَنَا وَفَضَحْتَنَا! قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا ابْنَ أَخٍ؟

قَالَ: صَبَوْتُ إِلَى دِينِ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَا صَبَوْتُ وَإِنِّي عَلَى دِينِ قَوْمِي وَأَبَايَ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ كَلَامًا صَعْبًا تَقْشَعِرُّ مِنْهُ الْجُلُودُ، قَالَ أَبُو جَهْلٍ: أَشَعْرُ هُوَ؟ قَالَ: مَا هُوَ بِشَعْرٍ، قَالَ: فَخُطِبَ هِيَ؟ قَالَ: لَا إِنَّ الْخُطْبَ كَلَامٌ مُتَّصِلٌ، وَهَذَا كَلَامٌ مَنْثُورٌ، وَلَا يَشْبَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، لَهُ طَلَاوَةٌ، قَالَ، فَكَهَانَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: دَعْنِي أَفَكِّرْ فِيهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالُوا: يَا بَاعِبِدْ شَمْسٍ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قُولُوا: هُوَ سَحَرٌ فَإِنَّهُ آخَذَ بِقُلُوبِ النَّاسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: «ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا - إِلَى قَوْلِهِ - عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرٍ»

قَوْلُهُمْ: «صَبَا» - مَهْمُوزًا - مِنْ صَبَا فُلَانٌ: إِذَا خَرَجَ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ غَيْرِهِ، وَغَيْرِ مَهْمُوزٍ: مَالٌ وَحَنٌ إِلَيْهِ.

وَفِي الدَّرِّ الْمَنْثُورِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ قَالَ: «حَدَّثْتُ أَنَّ عَتَبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَكَانَ أَشَدَّ قَرِيشٍ حِلْمًا قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي نَادِي قَرِيشٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَحْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ: يَا مَعْشَرَ قَرِيشٍ أَلَا أَقُومُ إِلَى هَذَا فَأَكَلِمُهُ فَأَعْرُضُ عَلَيْهِ أُمُورًا لَعَلَّهُ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا بَعْضُهُ وَيَكْفِتَ عَنَّا؟ قَالُوا: بَلَى يَا أَبَا الْوَلِيدِ، فَقَامَ عَتَبَةُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِيمَا قَالَ لَهُ عَتَبَةُ، وَفِيمَا عَرَضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِ وَالْمَلِكِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا فَرَّغَ عَتَبَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَفَرَّغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاسْمَعْ مِنِّي، قَالَ: أَفْعَلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

الله عليه وآله وسلم:

«بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنًا عربيًّا لقوم يعلمون»

فلما سمعها عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليها يستمع منه حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السجدة فسجد فيها ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ قال: سمعت قال: أنت وذاك، فقام عتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، فلما جلس إليهم، قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: والله إني قد سمعت قولاً ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله ليكوننّ لقوله الذي سمعت نبأً.

وفيه: «لما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عتبة بن ربيعة «حم تنزيل من الرحمن الرحيم» أتى أصحابه فقال: يا قوم أطيعوني في هذا اليوم واعصوني بعده فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاماً ما سمعت مثله قط وما دريت ما أرد عليه»

وفيه: «إن قريشاً اجتمعت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله جالس في المسجد فقال لهم عتبة بن ربيعة دعوني حتى أقوم إلى محمد فأكلمه، فاني عسى أن أكون أرفق به منكم فقام عتبة حتى جلس إليه، فقال: يا ابن أخي إنك أوسطنا بيتاً، وأفضلنا مكاناً، وقد أدخلت في قومك ما لم يدخل رجل على قومه قبلك، فإن كنت تطلب بهذا الحديث مالاً فذلك لك على قولك أن تجمع لك حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد شرفاً، فنحن مشرفوك حتى لا يكون أحد من قومك فوقك، ولا نقطع الأمور دونك، وإن كان هذا عن لم يصيبك لا تقدر على التزوع عنه بذلنا لك خزائننا في طلب الطبّ لذلك منه، وإن كنت تريد ملكاً ملكناك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

حم السجدة حتى مرّ بالسجدة، فسجد وعتبة ملق يده خلف ظهره حتى فرغ من قرائتها وقام عتبة لا يدري ما يراجع به حتى أتى نادى قومه، فلما رآه مقبلاً قالوا: لقد رجع إليكم بوجه ما قام به من عندهم، فجلس إليهم، فقال: يا معشر قريش قد كلمته

بالذي أمرتموني به، حتى إذا فرغت كلمني بكلام لا والله ما سمعت اذناي بمثله قط، فما دريت ما أقول له يا معشر قريش أطيعوني اليوم واعصوني فيما بعده: اتركوا الرجل واعتزلوه فوالله ما هو بتارك ما هو عليه، وخلوا بينه وبين سائر العرب، فإن يكن يظهر عليهم شرفه شرفكم وعزه عزكم وملكه ملككم، وإن يظهروا عليه تكونوا قد كفيتموه بغيركم، قالوا: أصبأت إليه يا أبا الوليد».

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «... ثم قالوا: ما وراءك أبا الوليد؟ قال: والله لقد سمعت كلاماً من محمد ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالكهانة، فأطيعوني في هذه وأنزلوها بي، خلوا محمداً وشأنه واعتزلوه، فوالله ليكونن لما سمعت من كلامه نبأ، فإن أصابته العرب كفيتموه بأيدي غيركم، وإن كان ملكاً أو نبياً كنتم أسعد الناس به، لأن ملكه ملككم وشرفه شرفكم، فقالوا: هيات! سحرك محمد يا أبا الوليد. وقال: هذا رأيي لكم فاصنعوا ما شئتم».

وقد روي: «أن أبا جهل استغشى على رأسه ثوباً وقال: يا محمد بيننا وبينك حجاب إستزاء منه».

وفي كنز الفوائد: بإسناده عن الحسن بن علي بن أحمد العلوي قال: بلغني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لداود الرقي: «إنكم لن تناولوا السماء (أيكم ينال السماء خ) فوالله إن أرواحنا وأرواح النبيين لتناول العرش كل ليلة جمعة، يا داود قرأ أبي محمد بن علي عليها السلام: «حم السجدة حتى بلغ «فهم لا يسمعون» ثم قال: نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الإمام بعده علي عليه السلام (بأن الأمر بعده صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام خ) ثم قرأ عليه السلام: «حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون - حتى بلغ - فأعرض أكثرهم (عن ولاية علي عليه السلام) فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقروا من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون»

وفي الخصال: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن العزائم أربع: اقرأ باسم ربك الذي خلق، والتجهم، ولم تنزل السجدة، وحم السجدة».

وفي معاني الأخبار: بإسناده عن سفيان بن سعيد الثوري عن الصادق عليه السلام قال - في حديث طويل -: «وأما حمّ فعناه الحميد المجيد».

وفي تفسير القمي: قال: فقله: «تنزيل من الرحمن الرحيم» ابتداءً، وقوله: «فصلت آياته» خبره أنزله الرحمن الرحيم وقوله: «فصلت آياته» أي بين حلالها وحرامها وأحكامها، وسننها «يبشيراً ونذيراً» أي يبشّر المؤمنين وينذر الظالمين «فأعرض أكثرهم» يعني عن القرآن «فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة» أي في غشاوة «مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقرو من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون» أي تدعوننا إلى ما لا نفهمه ولا نعقله، فقال الله: قل لهم: «إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ - إلى قوله - فاستقيموا إليه» أي أجيئوه وقوله: «وويل للمشركين» وهم الذين أقروا بالإسلام وأشركوا بالأعمال وهو قوله: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» يعني بالأعمال إذا أمروا بأمر عملوا خلاف ما قال الله فسمّاهم الله مشركين ثم قال: «الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» يعني من لم يدفع الزكاة فهو كافر».

وفيه: «إسناده عن أبان بن تغلب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: «يا أبان أترى أنّ الله عزّ وجلّ طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به حيث يقول: «وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون»؟ قلت له: كيف ذلك جعلت فداك فسرّه لي؟ فقال ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأوّل وهم بالأئمة الآخرين كافرون، يا أبان إنّما دعا الله العباد إلى الإيمان به فاذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض».

وفي كنز الفوائد: بالإسناد عن ابن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وقد تلا هذه الآية: «وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» يا أبان هل ترى الله سبحانه طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يعبدون معه إلهاً غيره؟ قال: قلت: فمن هم؟ قال: ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأوّل ولم يردّوا إلى الآخر ما قال فيه الأوّل وهم به كافرون»

أقول: إنّ علماء الشيعة وإن حكموا بطهارة من ليس له الولاية من العامة، ولكنّ

الطبع السليم يتنفر عنهم، ولا يعامل معهم معاملة من له الولاية في الطهارة. أقول: فالمراد بالزكاة - على هذا التأويل -: أداء ما يوجب طهارة النفس من الشرك والتفاق، وتنمية الأعمال وقبولها من ولاية أهل بيت الوحي وطاعاتهم صلوات الله عليهم أجمعين، فمن أشرك بالإمام فقد أشرك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أشرك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد أشرك بالله جلّ وعلا، وقوله تعالى: «لا يوتون الزكاة» أي أعمال الزكاة وهي ولاية أهل بيت الوحي عليهم صلوات الله لأنّ بها تزكّى زكاة الأعمال يوم القيامة.

وفي المناقب لابن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه: «الباقر عليه السلام: «إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون» عليّ بن أبيطاب عليه السلام». وفي التور المشتعل من كتاب مانزل لأبي نعيم الإصبهاني بإسناده عن ابن عباس قال: «ما في القرآن آية: «الذين آمنوا وعملوا الصالحات» إلّا وعليّ أميرها وشريفها، وما من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم رجل إلّا وقد عاتبه الله، وما ذكر عليّاً عليه السلام إلّا بخير»

وفي تفسير القمي: قال عليّ بن إبراهيم: ثمّ ذكر الله المؤمنين فقال: «إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون» أي بلا منّ من الله عليهم بما يأجرهم به، ثمّ خاطب نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قل لهم يا محمد: «أنّكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» ومعنى يومين أي وقتين إبتداء الخلق وانقضائه «وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها» أي لا يزول ويبقى «في أربعة أيام سواء للسائلين».

يعني في أربعة أوقات وهي التي يخرج الله فيها أقوات العالم من الناس والبهائم والطيور وحشرات الأرض، وما في البر والبحر من الخلق والشمار والنبات والشجر، وما يكون فيه معاش الحيوان كلّهُ وهو الربيع والصيف والخريف والشتاء، ففي الشتاء يرسل الله الرياح والأمطار والأندآء والطلوع من السماء فيلقح الأرض والشجر وهو وقت بارد ثمّ يجيئ من بعده الربيع وهو وقت معتدل حارّ وبارد، فيخرج الشجر ثماره والأرض

نباتها، فيكون أخضر ضعيفاً، ثم يجيئ من بعده وقت الصيف وهو حار فينضج الثمار ويصلب الحبوب التي هي أقوات العالم وجميع الحيوان.

ثم يجيئ من بعده وقت الخريف فيطيبه ويرده، ولو كان الوقت كله شيئاً واحداً لم يخرج النبات من الأرض لأنه لو كان الوقت كله ربيعاً لم تنضج الثمار ولم تبلغ الحبوب ولو كان الوقت كله صيفاً لاحترق كل شيء في الأرض ولم يكن للحيوان معاش ولا قوت، ولو كان الوقت كله خريفاً ولم يتقدمه شيء من هذه الأوقات لم يكن شيء يتقوت به العالم، فجعل الله هذه الأقوات في هذه الأربعة الأوقات في الشتاء والربيع والصيف والخريف، وقام به العالم واستوى وبقي وسمى الله هذه الأوقات أياماً سواء للسائلين يعني المحتاجين لأن كل محتاج سائل، وفي العالم من خلق الله من لا يسئل ولا يقدر عليه من الحيوان كثير فهم سائلون وإن لم يسئلوا».

قوله: «الأنداء» جمع الندى: ما يسقط في الليل من بخار الماء يقال له: «شبنم» بالفارسي. وهذا التأويل للآية من بطونها، ولا ينافي ظاهرها، وقوله: «أي لا تزول وتبقى» أي المراد بالتقدير هو التقدير الدائمي، ومن المحتمل أن يكون تفسير «بارك فيها» قوله: «وإن لم يسئلوا» أي هم سائلون بلسان افتقارهم واضطرارهم الرب جلّ وعلا بسمع فيضه وفضله ورحمانيته، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال.

وفي المجمع: «وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى خلق الأرض في يوم الأحد والإثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء، وخلق الشجر والماء والعمران والخراب يوم الأربعاء فتلك أربعة أيام، وخلق يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة الشمس والقمر والنجوم والملائكة وآدم». رواه الشيخ في التبيان.

وفي الدر المنثور: عن ابن عباس: «أن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسئلته عن خلق السموات والأرض فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد والإثنين، وخلق الجبال وما فيها من منافع يوم الثلاثاء وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب فهذه أربعة فقال تعالى: «قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض

في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين» وخلق يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقين منه، فخلق في أول ساعة من هذه الثلاثة الآجال حين يموت من مات، وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء من منتفع به، وفي الثالثة خلق آدم وأسكنه الجنة، وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة، قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرش، قالوا: قد أصبت لو أتممت، ثم قالوا: إستراح؟ فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضباً شديداً فنزل: «ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون».

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبته الأولى -: ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء، وشق الأرجاء وسكأك الهواء فأجرى فيها ماءً متلاطماً تياره، متراكماً زخاره، حمله على متن الريح العاصفة، والزعرع القاصفة فأمرها برده وسلطها على شده وقرنها إلى حده، الهواء من تحتها فتيق، والماء من فوقها دفيق، ثم أنشأ سبحانه ريحاً اعتقم مهبها، وأدام مربتها وأعصف مجراها وأبعد منشأها، فأمرها بتصفيق الماء الزخار، وإثارة موج البحار، فخصته مخض السقاء وعصفت به عصفتها بالفضاء ترد أوله إلى آخره، وساجيه إلى مآثره حتى عب عبا به، ورمى بالزبد ركامه، فرفعه في هواء مفتق، وجو منفق، فسوى منه سبع سموات، جعل سفلاهن موجاً مكفوفاً، وعليهن سقفاً محفوظاً، وسمكاً مرفوعاً بغير عمد يدعمها، ولا دسار ينظمها، ثم زينها بزينة الكواكب، وضياء الثواقب، وأجرى فيها سراجاً مستطيراً وقرأ منيراً في فلك دائر، وسقف سائر ورقم مآثر».

في شرح الحديد: قال: «إن ظاهر الكلام يقتضي أن خلق السموات بعد خلق الأرض، ألا تراه عليه السلام كيف لم يتعرض فيه لكيفية خلق الأرض أصلاً، وهذا قول قد ذهب إليه جماعة من أهل الملة، واستدلوا عليه بقوله تعالى: «قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين» ثم قال: «ثم

استوى إلى السماء وهي دخان».

وفي تفسير القمي: بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج هشام بن عبد الملك حاجاً ومعه الأبرش الكلبي فلقيا أبا عبد الله عليه السلام في المسجد الحرام، فقال هشام للأبرش: تعرف هذا؟ قال: لا قال: هذا الذي تزعم الشيعة أنه نبي من كثرة علمه فقال الأبرش: لأستلنه عن مسألة لا يجيبني فيها إلا نبي أو وصي نبي، فقال هشام: وددت أنك فعلت ذلك، فلقى الأبرش أبا عبد الله عليه السلام فقال: يا أبا عبد الله! أخبرني عن قول الله: «أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما» بما كان رتقهما وبما كان فتقهما؟

فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبرش هو كما وصف نفسه: «كان عرشه على الماء» والماء على الهواء والهواء لا يحد ولم يكن يومئذ خلق غيرهما، والماء يومئذ عذب فرات، فلما أراد أن يخلق الأرض أمر الرياح فضربت الماء حتى صار موجاً، ثم أزيد فصار زبدًا واحدًا، فجمعه في موضع البيت، ثم جعله جبلاً من زبد، ثم دحى الأرض من تحته، فقال الله تبارك وتعالى: «إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً».

ثم مكث الرب تبارك وتعالى ماشاء، فلما أراد أن يخلق السماء أمر الرياح فضربت البحور حتى أزيدتها، فخرج من ذلك الموج والزبد من وسطه دخان ساطع من غير نار فخلق منه السماء، وجعل فيها البروج والنجوم ومنازل الشمس والقمر وأجراها في الفلك، وكانت السماء خضراء على لون الماء الأخضر، وكانت الأرض غبراء على لون الماء العذب، وكانت امر توقيتين ليس لها أبواب، ولم يكن للأرض أبواب وهو النبات، ولم تمطر السماء عليها، فتنبت ففتق السماء بالمطر، وفتق الأرض بالنبات، وذلك قوله: «أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما»

فقال الأبرش: والله ما حدثني بمثل هذا الحديث أحد قط، أعده عليّ، فأعاد عليه السلام عليه وكان الأبرش ملحداً فقال: أنا أشهد أنك ابن نبي ثلاث

مرات».

وفي روضة الكافي: بإسناده عن محمد بن عطية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: «وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء الذي خلق الأشياء منه، فجعل نسب كل شيء إلى الماء، ولم يجعل للماء نسباً يضاف إليه، وخلق الريح من الماء، ثم سلط الريح على الماء فشقت الريح متن الماء حتى ثار من الماء زبد على قدر ما شاء أن يثور، فخلق من ذلك الزبد أرضاً بيضاء نقية ليس فيها صدع ولا ثقب ولا صعود ولا هبوط ولا شجرة ثم طواها فوضعها فوق الماء ثم خلق الله النار من الماء فشقت النار متن الماء حتى ثار من الماء دخان على قدر ما شاء الله أن يثور، فخلق من ذلك الدخان سماء صافية نقية ليس فيها صدع ولا ثقب وذلك قوله: «والسما بناءها» الحديث.

وفي تفسير نور الثقلين: في قوله تعالى: «إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ... يونس: ٣) عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ خَلَقَ الْأَرْضَ قَبْلَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ لِتَدْبِيرِ الْأُمُورِ»

وفي تفسير القمي: قال: وقوله: «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ» أي دَبَّرَ وَخَلَقَ. وقد سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عَمَّنْ كَلَّمَ اللَّهَ لَا مِنْ الْجَنِّ وَلَا مِنْ الْإِنْسِ، فَقَالَ: السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي قَوْلِهِ: «إِنِّي طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ» أي فخلقهن.

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «فمن شواهد خلقه خلق السموات موطدات بلا عمد، قائمات بلا سند، دعاهن فأجبن طائعات مذعنات غير متلكئات ولا مبطيات، ولولا إقرارهن له بالربوبية وإذ عانتهن له بالطوعية لَمَا جعلهن موضعاً لعرشه، ولا مسكناً لملائكته، ولا مصعداً للكلم الطيب والعمل الصالح من خلقه...»

وفي البحار: باب ١٠ - الطينة والميثاق - قال في قوله تعالى: «ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى

السَّمَاءُ وَهِيَ دَخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ: وهو سبحانه لم يخاطب السماء بكلام ولا السماء قالت قولاً مسموعاً، وإنما أراد أنه عمد إلى السماء فخلقها ولم يتعذر عليه صنعها، فكأنه لما خلقها قال لها وللأرض: ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً فَلَمَّا تَعَلَّقَتْ بِقُدْرَتِهِ كَانَتَا كَالْقَائِلِ: أَتَيْنَا طَائِعِينَ. وكمثل قوله تعالى: «يَوْمَ نَقُولُ لَجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ» والله تعالى يجلّ عن خطاب النار وهي ممّا لا يعقل ولا يتكلّم، وإنما الخبر عن سعتها وأنها لا تضيق بمن يحلّها من المعاقبين، وذلك كلّ على مذهب أهل اللغة وعاداتهم في المجاز ألا ترى إلى قول الشاعر:

وقالت له العينان سمعاً وطاعة وأسبلنا كالذرّ مالم يثقب

والعينان لم تقولاً قولاً مسموعاً، ولكنّه أراد منها البكاء، فكانت كما أراد من غير تعذر عليه.

وفي الجامع لأحكام القرآن: «وفي حديث: إنّ موسى عليه السلام قال: يا ربّ لو أنّ السموات والأرض حين قلت لهما: «ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً» عصياك ما كنت صانعاً بهما؟ قال: كنت آمر دابة من دوابي فتبتلعهما، قال: يا ربّ وأين تلك الدابة؟ قال: في مرج من مروجي، قال: يا ربّ وأين ذلك المرج؟ قال: علم من علمي.

وفي الاختصاص: عن جابر الجعفي - في حديث - قال: كنت ليلة من بعض الليالي عند أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام: يا جابر لم سمي يوم الجمعة؟ قال: قلت: تخبرني جعلني الله فداك قال: أفلا أخبرك بتأويله الأعظم؟ قال: قالت: بلى جعلني الله فداك فقال: يا جابر سمي الله الجمعة جمعة لأنّ الله عزّ وجلّ جمع في ذلك اليوم الأوّلين والآخرين وجميع ما خلق الله من الجنّ والإنس، وكلّ شيء خلق ربّنا، والسموات والأرضين والبحار والجنّة والنار، وكلّ شيء خلق الله في الميثاق، فأخذ الميثاق منهم له بالرّبوّيّة والمحمّد صلى الله عليه وآله وسلّم بالنبوة ولعليّ بالولاية، وفي ذلك اليوم قال الله للسموات والأرض: «ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ» فسّمى الله ذلك اليوم الجمعة لجمعه فيه الأوّلين والآخرين...» الحديث

وفي البحار باب ١٢٨ ماورد في أصناف آيات القرآن - «وسئلوا عليّاً صلوات الله

عليه عن المتشابه في القضاء فقال: هو عشرة أوجه مختلفة المعنى، فنه قضاء فراغ، وقضاء عهد ومنه قضاء إعلام، ومنه قضاء فعل، ومنه قضاء إيجاب، ومنه قضاء كتاب، ومنه قضاء إتمام ومنه قضاء حكم وفصل، ومنه قضاء خلق ومنه قضاء نزول الموت - إلى أن قال -: وأما قضاء الخلق فقوله سبحانه: «فقضاهن سبع سموات في يومين» أي خلقهن... الحديث

وفي فقه الرضا: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه - في حديث -: «والقضاء على أربعة أوجه في كتاب الله جلّ وعزّ التاطق على لسان سفيره الصادق صلى الله عليه وآله وسلم: منها قضاء الخلق وهو قوله تعالى: «فقضاهن سبع سموات في يومين» معناه: خلقهن... الحديث.

وفي تفسير القمي: قال في قوله تعالى: «سبع سموات في يومين»: يعني في وقتين ابتداءً وانقضاءً «وأوحى في كلّ سماء أمرها» فهذا وحي تقدير وتدير «وزينا السماء الدنيا بمصابيح» يعني بالنجوم «وحفظاً» يعني من الشيطان أن يخرق السماء.

وفي كمال الدين وتمام النعمة: بإسناده عن فضيل الرّسان قال: كتب محمد بن إبراهيم إلى أبي عبد الله عليه السلام: «أخبرنا ما فضلكم أهل البيت؟ فكتب إليه أبو عبد الله عليه السلام: إنّ الكواكب جعلت أماناً لأهل السماء فإذا ذهبت نجوم السماء جاء أهل السماء ما كانوا يوعدون» وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «جعل أهل بيتي أماناً لأمتي فإذا ذهب أهل بيتي جاء امتي ما كانوا يوعدون».

وفيه: بإسناده عن هارون بن عنترة عن أبيه عن جدّه عن عليّ عليه السلام قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض».

وفي البحار: عن أصبغ بن نباتة قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام: «كم بين السماء والأرض؟ قال: مدّ البصر ودعوة المظلوم».

وهذا من لطائف كلام الإمام عليّ عليه السلام يشير به إلى ظاهر السماء وباطنها.

١٣ - (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود)

في تفسير القمي: وقوله: «فإن أعرضوا» يا محمد «فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» وهم قريش وهو معطوف على قوله: «فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون» وقوله: «إذ جآتهم الرسل من بين أيديهم» يعني: نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى والنبيين «ومن خلفهم» أنت، فقالوا: «لو شاء ربنا لأنزل ملائكة» لم يبعث بشراً مثلنا «فإننا بما أرسلتم به كافرون».

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام «فبئست الدار لمن لم يتهمها، ولم يكن فيها على وجل منها! فاعلموا - وأنتم تعلمون - بأنكم تاركوها وظاعنون عنها، واتعظوا فيها بالذين قالوا: «من أشدّ متاعفة» حُمِلُوا إلى قبورهم فلا يُدْعَوْنَ ركبناً، وأنزلوا الأجداث فلا يُدْعَوْنَ ضيفاناً، وجُعِلَ لهم من الصفيح أجنان، ومن التراب أكفان، ومن الرقات جيران، فهم جيرة لا يجيبون داعياً ولا يمنعون ضيماً ولا يبالون مندبةً، إن جيد والم يفرحوا وإن قُحِطُوا لم يقنطوا، جميع وهم آحاد، وجيرة وهم أبعاد، مُتَدَانُونَ لا يتزاورون، وقريبون لا يتقاربون...» الخطبة.

وفي رواية: قال الإمام علي عليه السلام: «كلّ عزيز غير الله ذليل، وكلّ قويّ غيره ضعيف، وكلّ مالك غيره مملوك، وكلّ عالم غيره متعلم، وكلّ قادر غيره يقدر ويعجز».

وفي تفسير القمي: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً» والصرصر: الريح الباردة «في أيام نحسات» أي أيام مياشيم.

وفي الغيبة التعمانية: بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل: «عذاب الخزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ما هو عذاب خزي الدنيا؟ فقال: وأي خزي أخزى يا أبا بصير من أن يكون الرجل في بيته وججاله وعلى إخوانه وسط عياله إذ شقّ أهله الجيوب عليه وصرخوا، فيقول الناس: ما هذا؟ فيقال: مُسِيخٌ فلان الساعة، فقلت: قبل قيام القائم عليه السلام أو بعده؟ قال: لا بل قبله»

وفي خطبة زينب الكبرى بنت فاطمة الزهراء عليها أفضل صلوات الله: «... أفعجبت أن قطرت السماء دماً؟ «ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون»

فلا يستخفّنكم المَهْلُ، فإنّه عزّوجلّ لا يخفّره البدار ولا يُخافُ عليه قوّةُ الثّار كلاً إن ربّكم لنا ولهم بالمرصاد ثمّ أنشأت تقول:

ماذا تقولون إذ قال النّبيّ لكم؟ ماذا صنّعت وأنتم آخر الأمم؟
 بأهل بيتي وأولادي ومكرمي منهم أسارى ومنهم خُرجوا بدم
 ما كان ذلك جزائي إذ نصحت لكم أن تغلفوني بسوء في ذوي رحيم
 إني لأخشى عليكم أن يحلّ بكم مثل العذاب الّذي أودى على إرم
 وفي تفسير التّعمانى: بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الضّلالة على وجوه:
 فنه محمود ومنه مذموم - إلى أن قال -: «وأما الضّلال المنسوب إلى الله تعالى الّذي هو
 ضدّ الهدى، والهدى هو البيان، وهو معنى قوله سبحانه: «أولم يهدّهم» معناه: أولم أبين
 لهم، مثل قوله سبحانه: «فهديناهم فاستحبّوا العمى على الهدى» أي بيّنا لهم»
 الحديث

وفي الإحتجاج: - ممّا أجاب به أبو الحسن علي بن محمّد العسكري عليه السلام في
 رسالته إلى أهل الأهواز حين سلّوه عن الجبر والتفويض - حديث طويل - ثمّ قال عليه
 السلام: «فان قالوا: ما الحجّة في قول الله تعالى: «يهدى من يشاء ويضلّ من يشاء» وما
 أشبه ذلك؟ قلنا: فعلى مجاز هذه الآية يقتضي معنيين: أحدهما: أنّه إخبار عن كونه
 تعالى قادراً على هداية من يشاء وضلالة من يشاء ولو أجبرهم على أحدهما لم يجب لهم
 ثواب، ولا عليهم عقاب على ما شرحناه والمعنى الآخر: أنّ الهداية منه: التعريف كقوله
 تعالى: «وأما ثمود فهديناهم فاستحبّوا العمى على الهدى» أي عرّفناهم. فلوجبهم
 على الهدى لم يقدرُوا أن يضلّوا» الحديث.

وفي البحار: قال الصادق عليه السلام في قوله عزّوجلّ: «وأما ثمود فهديناهم
 فاستحبّوا العمى على الهدى»: وهم يعرفون»

وفي محاسن البرق: بإسناده عن أبان الأحرار قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن
 قوله: «فأما ثمود فهديناهم فاستحبّوا العمى على الهدى» قال: نهاهم عن فعلهم
 فاستحبّوا العمى على الهدى وهم يعرفون»

وفي التوحيد: عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «عرفناهم فاستحبوا العمى على الهدى» وهم يعرفون.

وفي الاعتقادات: عنه عليه السلام: «وجوب الطاعات وتحريم المعاصي وهم يعرفون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون»

وفي تفسير القمي: وقوله: «وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى» ولم يقل استحب الله كما زعمت المجبرة أن الأفعال أحدثها الله لنا «فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون» يعني ما فعلوه.

وفي كتاب المحجة فيما نزل في القائم الحجة عليه السلام للمحدث السيد هاشم البحراني رحمه الله تعالى عليه عن الفضل بن العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قوله: «كذبت ثمود بطغواها» قال: ثمود رهط من الشيعة، فإن الله سبحانه يقول: «وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون» فهو السيف إذا قام القائم عليه السلام.

أقول: رواه المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار عن كنز الفوائد للكراجكي، ثم قال: ولا استبعاد في هذه التأويلات لبطن الآيات، فإن القصص المذكورة في الآيات إنما هي للتحذير عن وقوع مثلها من الشرور أو للحث على جلب مثلها من الخيرات لتلك الامة، والمراد بالرهط من الشيعة غير الإمامية كالزيدية» انتهى كلامه.

أقول: ولعمري إن هذا التأويل في الذين يسمون أنفسهم شيعة، وهم أعداء شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ يمدون أيديهم بالاخوة إلى يد من لطمت خدي الشهيدة المظلومة الاولى بعد أيام قليلة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحرقت دارها وهي فاطمة الزهراء بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتبت أيديهم كما تبت يد الجاني المحرق الغليظ الفذ الفظ...

وفي الصافي: في قوله تعالى: «فهم يوزعون» القمي أي يجيئون من كل ناحية. وعن الباقر عليه السلام: «يجبس أولهم على آخرهم» يعني ليتلاحقوا.

٢٠ - (حتى إذا ما جاؤها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون)

في تفسير القمي: قال في قوله تعالى: «حتى إذا ما جاؤها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون»: فأنها نزلت في قوم يعرض عليهم أعمالهم فينكرونها، فيقولون: ما عملنا منها شيئاً، فتشهد عليهم الملائكة الذين كتبوا عليها أعمالهم، فقال الصادق عليه السلام فيقولون لله: يا رب هؤلاء ملائكتك يشهدون لك ثم يحلفون بالله ما فعلوه من ذلك شيئاً وهو قوله تعالى: «يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم» وهم الذين غصبوا أمير المؤمنين عليه السلام فعند ذلك يختم الله على ألسنتهم وينطق جوارحهم، فيشهد السمع بما سمع مما حرم الله ويشهد البصر بما نظره إلى ما حرم الله وتشهد اليدان بما أخذتا وتشهد الرجلان بما سعتا فيما حرم الله، ويشهد الفرج بما ارتكب مما حرم الله ثم انطق الله ألسنتهم «وقالوا» هم «الجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون» أي من الله «أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم» والجلود: الفروج «ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين»

وفي تفسير العياشي: بإسناده عن أبي معمر السعداني (السعدي خ) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في جواب من ادعى التناقض بين آيات القرآن - حديث طويل - قال عليه السلام: «ثم يجتمعون في موطن يستنطقون فيه فيقولون: «والله ربنا ما كنا مشركين» ولا يقرّون بما عملوا فيختم على أفواههم ويستنطق الأيدي والأرجل والجلود، فتنطق فتشهد بكل معصية بدت منهم، ثم يرفع الخاتم عن ألسنتهم، فيقولون لجلودهم وأيديهم وأرجلهم: «لِمَ شهدتم علينا» فتقول: «أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» الحديث.

وفي الكافي: بإسناده عن عمرو الزبيرى عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: «ثم نظم ما فرض على القلب واللسان والسمع والبصر في آية فقال: «وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم» يعنى الفروج والأفخاذ» وفي صحيح مسلم: عن أنس بن مالك قال: «كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم فضحك ، فقال: هل تدرون ممّ أضحك ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم ، قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا ربّ ألم تجرني من الظلم قال: يقول: بلى قال: فيقول: فأنّي لا أجزى على نفسي إلّا شاهداً منّي قال: يقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً ، قال: فيُختم على فيه ، فيقال لأركانه: أنطقي ، فتنطق بأعماله ، قال: ثمّ يُخلّى بينه وبين الكلام ، قال: فيقول: بعداً لكنّ وسُحقاً فعنكنّ كنت أنا ضلّ»

وفي رواية: «ثمّ يقال: الآن نبعث شاهداً عليك ، ويتفكّر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه ، فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي ، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليُعذر من نفسه ، وذلك المنافق وذلك الذي سخط الله عليه» .

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسأّم في قوله تعالى: «أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم»: إنكم تُدعون يوم القيامة مُفدّمة أفواهكم بفِدام ، فأول ما يبيّن عن الإنسان فخذه وكفه .

وفي الفقيه: عن مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السّلام - في وصيّته لابن الحنفية -: قال الله تعالى: «وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم» يعني بالجلود الفروج .

وفي المجمع: قال الصادق عليه السّلام: «ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوفاً كأنّه يشرف على النار ويرجوه رجاء كأنّه من أهل الجنة إنّ الله تعالى يقول: «وذلكم ظنّكم الذي ظننتم بربكم» الآية ثمّ قال: «إنّ الله عند ظنّ عبده به إنّ خيراً فخير وإن شراً فشر» .

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا كان يوم القيامة عُرف الكافر بعمله ، فجدد وخاصم ، فيقول: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك ، فيقول: كذبوا ، فيقول: أهلك عشيرتك فيقول: كذبوا ، فيقول: احلفوا ، فيحلفون ، ثمّ يصمتهم الله تعالى ، وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم النار»

وفي نهج البلاغة: قال الإمام عليّ عليه السّلام: «وصارت الأجساد شحبة بعد بضتها ،

والعظام نخرة بعد قوتها، والأرواح مرتبنة بثقل أعبائها، موقنة بعيب أنبائها، لا تستزاد من صالح عملها ولا تستعتب من سيئ زللها».

وفي الدر المنثور: عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله فإن قوماً قد أرداهم سوء ظنهم بالله عز وجل قال الله عز وجل: «وذلكم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين»

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله فإن قوماً أسأوا الظن برهم فأهلكهم» فذلك قوله تعالى: «وذلكم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم»

وفي عيون الأخبار: بإسناده عن ابن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: «أحسن بالله الظن فإن الله عز وجل يقول: «أنا عند حسن ظن عبدي المؤمن بي إن خير فخير وإن شر فشر»

وفي تفسير القمي: بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حديث يرويه الناس فيمن يؤمر به آخر الناس إلى النار، فقال: أما أنه ليس كما يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن آخر عبد يؤمر به إلى النار فإذا أمر به إلتفت، فيقول الجبار ردوه فيردونه، فيقول له: لِمَ إلتفت إلي؟ فيقول: يا رب لم يكن ظني بك هذا، فيقول: وما كان ظنك بي؟ فيقول: يا رب كان ظني بك أن تغفري خطيئي وتسكني جنتك قال: فيقول الجبار: يا ملائكتي لا وعزتي وجلالي وآلائي وعلوي وارتفاع مكاني ما ظن بي عبدي ساعة من خير قط ولو ظن بي ساعة من خير ماروعته بالنار أجزوا له كذبه فادخلوه الجنة»

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس من عبد يظن بالله خيراً إلا كان عند ظنه به، وذلك قوله: «وذلكم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين»

أقول: وفي الرواية تأمل أو مؤول، فإن مجرد حسن الظن ولو كان في غير محله فضلاً عن كونه كذباً، وخاصة الآخرة لو أوجب دخول الجنة لما بقي للنار أهل، حيث إن مجال

الكذب واسع لأهلها أجمعين.

وفي تفسير القمي: قال في قوله تعالى: «فإن يصبروا فالتار مثوى لهم» يعني يخسروا ويخسئوا «وإن يستعتبوا فاهم من المعتبين» أي لا يجابوا إلى ذلك ، وقوله: «قيضنا لهم قرناء» يعني الشياطين من الجنّ والإنس الأردياء «فزينوا لهم ما بين أيديهم» أي ما كانوا يفعلون «وما خلفهم» أي ما يقال لهم: إنه يكون خلفكم كله باطل وكذب «وحقّ عليهم القول» والعذاب. وقوله: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» أي تصيرونه سخرية ولغوًا.

وفي البرهان: بالإسناد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال الله عز وجل: «فلنذيقنّ الذين كفروا» بتركهم ولاية عليّ بن أبي طالب عليه السلام «عذاباً شديداً» في الدنيا وليجزيتهم أسوأ الذي كانوا يعملون في الآخرة ذلك جزاء أعداء الله التار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يمجّدون» والآيات الأئمة عليهم السلام.

وفيه: وقوله: «وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلّنا من الجنّ والإنس» قال العالم عليه السلام: «من الجنّ إبليس الذي دبر على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في دار التدوّة وأضلّ الناس بالمعاصي، وجاء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى فلان - أبي بكر - فبايعه، ومن الإنس فلان - عمر بن الخطاب - نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين»

أقول: وقد ثبت عن الفريقين - من دون مرأى إلا من كان خبيث الولادة -: أن أول من بايع أبا بكر يوم السقيفة السخيفة هو الشيطان، وقد كان باعث هذا البيعة الفلّة الشؤمة وقادتها هو عمر بن الخطاب، وقد كانت هذا البيعة منشأً لانهطاط المسلمين حتّى اليوم.

وفي روضة الكافي: بإسناده عن حسين الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: «ربنا أرنا اللذين أضلّنا من الجنّ والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» قال: هما، ثم قال: وكان فلان شيطاناً.

وفيه: بإسناده عن سورة بن كلب عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك

وتعالى: «أرنا اللذين أضلّنا من الجنّ والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» قال: يا سورة هما والله ثلاثاً والله يا سورة أنا لخزان علم الله في السماء وأنا لخزان علم الله في الأرض»

وفي كامل الزيارات لابن قولويه رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث يصف فيه حال أبي بكر وعمر يوم القيامة -: «فيؤتيان هو وصاحبه، فيضربان بسياط من نار لوقوع سوط منها على البحار لغلت من مشرقها إلى مغربها، ولو وضعت على جبال الدنيا لذابت حتى تصير رماداً، فيضربان بها، ثم يجثو أمير المؤمنين عليه السلام للخصومة بين يدي الله مع الرابع، ويذهب الثلاثة في جَبّ فيطبق عليهم لا يراهم أحد ولا يرون أحداً، فيقول الذين كانوا في ولايتهم: «ربّنا أرنا اللذين أضلّنا من الجنّ والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» قال الله عزّ وجلّ: «ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون».

وفي البحار: «وسئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى: «وقال الذين كفروا ربّنا أرنا اللذين أضلّنا من الجنّ والإنس» قال: هماهما»

وفي روضة الكافي: بإسناده عن سليمان الجعفريّ قال: «سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في قول الله تبارك وتعالى: «إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول» النساء: ١٠٨ قال: يعني فلاناً وفلاناً وأبا عبدة بن الجراح».

٣٠ - (إنّ الذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألاّ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون)

في تفسير القمي: قال: ثمّ ذكر المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام فقال: «إنّ الذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا» قال: على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام قوله: «تتنزل عليهم الملائكة» قال: عند الموت «ألاّ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا» قال: كنّا نحرسكم من الشياطين «وفي الآخرة» أي عند الموت «ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون» يعني: في الجنة.

وفيه: قال: حدثني أبي عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما يموت موال لنا مبغض لأعدائنا إلا ويحضره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام فيسروه ويبشروه وإن كان غير موال لنا يراهم بحيث يسوؤه والدليل على ذلك قول أمير المؤمنين عليه السلام لحارث الهمداني.

يا حارهمداني من يموت يرني من مؤمن أو منافق قبلاً
وفي بصائر الدرجات: بالإسناد عن اليسع قال: دخل حران بن أعين على أبي جعفر عليه السلام فقال له: «جعلت فداك يبلغنا أن الملائكة تنزل عليكم؟ قال: أي والله لتنزل علينا فتطأ فرشنا، أما تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا...» الآية.

وفي الخرائج والجرائح: بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا» فقال: أما والله لرُبِّنا وسدناهم الوسائد في منزلنا قيل له: الملائكة تظهر لكم؟ فقال: هم ألطف بصبياننا منا بهم، وضرب بيده إلى مسور في البيت، فقال: والله لطالماً إتكتت عليها الملائكة وربما إلتقطنا من زغبها»

قوله: «مسور» متكاً من جلد، و«زغب»: صغار ريش الطائر.

وفي تفسير الإمام عليه السلام: في قوله تعالى: «وَيُظَنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ» (البقرة: ٤٦) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يزال المؤمن خائفاً من سوء العاقبة ولا يتيقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له، وذلك أن ملك الموت يرد على المؤمن وهو في شدة علته وعظيم ضيق صدره بما يخلفه من أمواله، وبما هو عليه من اضطراب أحواله من معامليه وعياله، وقد بقيت في نفسه حسراتها واقتطع دون أمانته فلم ينلها، فيقول له ملك الموت: مالك تتجرع غصصك؟ قال: لا اضطراب أحوالي، واقتطاعك لي دون آمالي، فيقول له ملك الموت: وهل يحزن عاقل من فقد درهم زايِف واعتياض ألف ألف ضعف الدنيا؟ فيقول: لا فيقول ملك الموت: فانظر فوقك، فينظر فيرى درجات الجنان وقصورها التي يقصر دونها الأماني.

فيقول ملك الموت: تلك منازلك ونعمك وأموالك وأهلك وعيالك، ومن كان من أهلك ههنا وذرتك صالحاً، فهم هنالك معك أفترضى بدلاً ممّا ههنا فيقول: بلى والله ثم يقول: انظر فينظر فيرى محمداً وعليّاً والطيبين من آلهما عليهم السلام في أعلى عليّين، فيقول: أوتراهم هؤلاء ساداتك وأئمتك هم هناك جُلاسك وأناسك؟ أفأترضى بهم بدلاً ممّا تقارق هنا، فيقول: بلى وربّي، فذلك ما قال الله عزّوجلّ: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا» فإمامكم من الأهل فقد كفّتموها ولا تحزنوا على ما تخلفونه من الذراري والعيال، فهذا الذي شاهدتموه في الجنان بدلاً منهم «وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون» هؤلاء أوليائكم وهؤلاء ساداتكم أناسكم وجلاّسكم»

وفي تأويل الآيات الظاهرة: بالإسناد عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» يقول: استكملوا طاعة الله ورسوله وولاية آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم استقاموا عليها «تتنزل عليهم الملائكة» يوم القيامة «أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون» فأولئك هم الذين إذا فزعوا يوم القيامة حين يبعثون تتلقاؤهم الملائكة، ويقولون لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا نحن الذين كنّا معكم في الحياة الدنيا لا نفارقكم حتّى تدخلوا الجنة «وأبشروا بالجنة كنتم توعدون».

وفيه: بالإسناد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزّوجلّ: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا...» قال: استقاموا على ولاية الأئمة واحداً بعد واحد».

وفيه: بالإسناد عن أبي بصير قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» قال: هو والله ما أئتم عليه «وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً» قلت: متى تنزل عليهم الملائكة بأن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أوليائكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقال: عند الموت ويوم القيامة».

وفي جوامع الجامع: وسئل محمد بن الفضيل عليّ بن موسى الرضا عليها السلام عن الإستقامة فقال: هي والله ما أنتم عليه».

وفي المجمع: في قوله تعالى حكاية عن الملائكة: «نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا» أي نحرصكم في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة عن أبي جعفر عليه السلام.

وفي البحار: ورواه أبونعيم الإصبهاني بالإسناد عن أسماء بنت عميس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أنا علياً عليه السلام باب الهدى بعدي والداعي إلى ربي، وهو صالح المؤمنين: «ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً» الآية.

وقال: أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر: «أنا أخو المصطفى خير البشر من هاشم سنامه الأكبر، ونبأ عظيم جرى به القدر وصالح المؤمنين مضت به الآيات والسور» وإذا ثبت أنه صالح المؤمنين فينبغي كونه أصلح من جميعهم بدلالة العرف والإستعمال كقولهم: «فلان عالم قومه وشجاع قبيلته»

وقوله عليه السلام: «سنامه» يقال: فلان سنام قومه أي كبيرهم.

وفي تفسير العياشي: عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: «إصبروا» يقول: عن المعاصي «وصابروا» على الفرائض، «واتقوا الله» يقول: آمروا بالمعروف وانها عن المنكر، ثم قال: وأي منكر أنكر من ظلم الأمة لنا وقتلهم إيانا «ورابطوا» يقول في سبيل الله، ونحن السبيل فيما بين الله وخلقه، ونحن الرباط الأدنى، فنجاهد عنا فقد جاهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من عند الله «لعلكم تفلحون» يقول: لعل الجنة توجب لكم إن فعلتم ذلك، ونظيرها من قول الله: «ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين» ولو كانت هذه الآية في المؤذنين كما فسرّها المفسرون لفاز القدريّة وأهل البدع معهم».

وفي البحار: قال المجلسي رحمه الله تعالى عليه - بعد نقل الرواية -: «لعلّ المراد المؤذنين بالمرباطون الذين يتوقعون في الثغور لإعلام المسلمين أحوال المشركين أي لو كان المراد بالرباط هذا المعنى لزم فوز القدريّة من المخالفين وأهل البدع لأنّه يتأتّى منهم تلك

المرابطة فترتب الفلاح عليه يقتضي فلاحهم أيضاً»
 أقول: إن رواية المؤذن من مختلقات عائشة بنت أبي بكر مدفوعة عليها.
 في الدر المنثور: «عن عائشة: «ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله» قالت: المؤذن
 وعمل صالحاً قالت: ركعتان فيما بين الأذان والإقامة».
 وفيه: «عن عائشة قالت: ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين».

ولقد اختلقت عائشة ابنة أبي بكر هذه المقالة إلفاتاً لأنظار الناس عن أهل بيت
 الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الذين نزلت هذه الآية الكريمة فيهم كما أن هذا
 دأبها كأبيها بغضاً لأهل بيت النبوة عليهم السلام، مع أن سورة «فصلت» من السور
 النازلة في أوائل البعثة على ما استفاد من الروايات، ويومئذ لم تتولد عائشة وما انعقدت
 نطفها فضلاً عن كونها زوجة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الآية مكية
 والأذان مدني، والكاذبة قليلة الحافظة.

ولو كان كل مؤذن من أهل الجنة لكان أتباع المثلث الشؤم الأجرء الذين يسقطون
 الشهادة الثالثة من الأذان والإقامة التي كانت ثابتة فيها في زمن الرسول صلى الله عليه
 وآله وسلم على ما حققناه في هذا التفسير، ويبدلون «حي على خير العمل» بـ «الصلوة
 خير من النوم» تبعاً لبدعة الشؤم الثاني حتى اليوم لكانوا كلهم من أهل الجنة ولكان
 خلق جهنم ونيرانها لغواً العياذ بالله جلّ وعلا.

في تفسير العياشي: عن جابر قال: قلت لمحمد بن علي عليه السلام قول الله في كتابه:
 «الذين آمنوا ثم كفروا...» (النساء: ١٣٧) قال: هما والثالث والرابع وعبدالرحمن
 وطلحة وكانوا سبعة عشر رجلاً قال: لما وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن
 أبيطالب عليه السلام وعمار بن ياسر رحمه الله إلى أهل مكة، قالوا: بعث هذا الصبي؟!
 ولوبعث غيره يا حذيفة إلى أهل مكة، وفي مكة صناديدها، وكانوا يستمون علياً الصبي
 لأنه كان اسمه في كتاب الله الصبي لقول الله: «ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله
 وعمل صالحاً» وهو صبي «وقال إني من المسلمين».

فقالوا: والله الكفر بنا أولى مما نحن فيه، فساروا فقالوا لها وخوفوها بأهل مكة

فعرضوا لهما وغلظوا عليهما الأمر، فقال عليّ صلوات الله عليه: «حسبنا الله ونعم الوكيل» ومضى، فلما دخلا مكة أخبر الله نبيّه بقولهم لعليّ عليه السلام وبقول عليّ عليه السلام لهم، فأنزل الله بأسمائهم في كتابه وذلك قول الله: «ألم تر إلى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل - إلى قوله - والله ذو فضل عظيم» آل عمران: ١٧٣-١٧٤

وإنما نزلت ألم تر إلى فلان وفلان لقوا علياً وعماراً فقالوا: إن أباسفيان وعبدالله بن عامرو أهل مكة قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهما اللذان قال الله: «إن الذين آمنوا ثم كفروا» إلى آخر الآية فهذا أول كفرهم، والكفر الثاني قول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «يطلع عليكم من هذا الشعب رجل فيطلع عليكم بوجهه، فثله عند الله كمثلي عيسى» لم يبق منهم أحد إلا تمنى أن يكون بعض أهله، فاذا بعليّ عليه السلام قد خرج وطلع بوجهه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو هذا، فخرجوا غضاباً وقالوا: ما بقي إلا أن يجعله نبياً، والله الرجوع إلى آلهتنا خير ممّا نسمع منه في ابن عمه، وليصدنا عليّ إن دام هذا فأنزل الله: «ولما ضرب بن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون» إلى آخر الآية فهذا الكفر الثاني وزاد الكفر بالكفر حين قال الله: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية» فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: يا عليّ أصبحت وأمسيت خير البرية.

فقال له الناس: هو خير من آدم ونوح ومن إبراهيم ومن الأنبياء، فأنزل الله: «إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم - إلى - سميع عليم» قالوا: فهو خير منك يا محمد؟ قال: قال الله: «قل إني رسول الله إليكم جميعاً» ولكنه خير منكم ذريته خير من ذريّتك، ومن اتبعه خير ممّن اتبعكم، فقاموا غضاباً، وقالوا زيادة: الرجوع إلى الكفر أهون علينا ممّا يقول في ابن عمه، وذلك قول الله: «ثم ازدادوا كفراً». وفي تأويل الآيات الظاهرة: بإسناده عن محمد بن فضيل عن العبد الصالح عليه السلام قال: سئلته عن قول الله عز وجل: «ولا تستوي الحسنة ولا السيئة» فقال: نحن الحسنة وبنو أمية السيئة». وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه:

الحسنة حب آل الرسول والسّيئة بغضهم»

وفي اصول الكافي: - باب الصبر حديث ٣- بإسناده عن حفص بن غياث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «يا حفص إنّ من صبر صبر قليلاً وإنّ من جزع جزع قليلاً، ثم قال: عليك بالصبر في جميع أمورك، فإنّ الله عزّ وجلّ بعث محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم فأمره بالصبر والرقق، فقال: «واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً وذرنى والمكذّبين أولي النعمة» وقال تبارك وتعالى: «إدفع بالتي هي أحسن [السّيئة] فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليّ حميم وما يلقاها إلاّ الذين صبروا وما يلقاها إلاّ ذوحظّ عظيم» فصبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم حتّى نالوه بالعظائم ورموه بها» الحديث.

قوله عليه السلام: «صبر قليلاً» أي صبر صبراً قليلاً أو زماناً قليلاً وهو زمان العمر أوزمان المصائب والبلايا، و«في أمورك» فإنّ كلّ ما يصدر عنه من الفعل والتّرك والعقد، وكلّ ما يرد عليه من المصائب والنّوائب من قبله تعالى أو من قبل خلقه، يحتاج إلى الصبر، إذ لا يمكنه تحمّل ذلك بدون جهاده مع النفس والشيطان، وحبس النفس عليه.

وقوله عليه السلام: «السّيئة» بعد «أحسن» زادها الإمام عليه السلام تفسيراً و«حتّى نالوه بالعظائم ورموه بها» أي نسبوه صلى الله عليه وآله وسلّم إلى الكذب والجنون والسحر والكهانة وغير ذلك وافتروا عليه صلى الله عليه وآله وسلّم.

وفي أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن عبد الله ابن زهير قال: وفد العلا بن الحضرميّ على النّبّي صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: يا رسول الله إنّ لي أهل بيت أحسن إليهم فيسيئون وأصلهم فيقطعون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «إدفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليّ حميم وما يلقاها إلاّ الذين صبروا وما يلقاها إلاّ ذوحظّ عظيم»

فقال العلا بن الحضرميّ: إنّي قلت شعراً هو أحسن من هذا قال صلى الله عليه وآله وسلّم: وما قلت؟ فأنشده:

وحيّ ذوي الأضغان تسب قلوبهم تحيّنك العظمى فقد يرفع النفل
 فإن أظهروا خيراً فجاز بمنله وإنّ خنسوا عنك الحديث فلا تسل
 فإنّ الذي يؤذيك منك سماعه وإنّ الذي قالوا وراءك لم يقل
 فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: إنّ من الشعر لحكماً، وإنّ من البيان لسحراً، وإنّ
 شعرك لحسن، وإنّ كتاب الله أحسن»

وقوله: «حيّ» من التّحيّة وهي السّلام وإطابة الكلام، وقوله: «تسب» من
 السّبي.

في الخصال: - الأربعمائة - قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن
 أبيطالب عليه السّلام: «صافح عدوك وإن كره فأنّه ممّا أمر الله عزّوجلّ به عباده يقول:
 «إدفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه وليّ حميم وما يلقّاها إلّا
 الذين صبروا وما يلقّاها إلّا ذو حظّ عظيم» وقال عليه السّلام: ماتكافئ عدوك بشيٍّ أشدّ
 عليه أن تطيع الله فيه وحسبك أن ترى عدوك يعمل بمعاصي الله عزّوجلّ»

وفي الجامع لاحكام القرآن للقرطبي: روى «أن رجلاً شتم قنبراً مولى عليّ بن أبيطالب
 عليه السّلام فناده عليّ عليه السّلام يا قنبردع شاتمك، وألّه عند ترّض الرّحمن وتسخط
 الشّيطان وتعاقب شاتمك، فما عوقب الأحمق بمثل السّكوت عنه»

وفي المجمع: وروي عن أبي عبد الله عليه السّلام: «وما يلقّاها إلّا كلّ ذي حظّ عظيم»

وفي الدّر المنثور: عن سليمان بن صرد قال: استبّ رجلان عند النبيّ صلى الله عليه وآله
 وآله وسلّم فاشتدّ غضب أحدهما فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: «إني لأعلم كلمة لو
 قالها لذهب عنه الغضب: «أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم» فقال الرّجل: أجنون
 تراني؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «وإما ينزغنك من الشّيطان نزغ فاستعذ
 بالله من الشّيطان الرّجيم».

وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: «وإما ينزغنك من الشّيطان نزغ فاستعذ بالله...»
 أي إن عرض بقلبك نزغ من الشّيطان «فاستعذ بالله» والمخاطبة لرسول الله صلى الله عليه
 وآله وسلّم والمعنى للناس.

وفي الجمع: قال: عن أئمتنا عليهم السلام: أَنَّ السَّجُودَ فِي سُورَةِ «فَصَّلَتْ» عِنْدَ قَوْلِهِ: «إِنْ كُنْتُمْ إِتَاهُ تَعْبُدُونَ».

وفي الخصال: بإسناده عن داود السَّرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إِنَّ الْعِزَّاتِ أَرْبَع: إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، وَالنَّجْمَ وَتَنْزِيلَ السَّجْدَةِ وَحَمَّ السَّجْدَةِ».

وفي الصحيفة السَّجَّادِيَّة: قال الإمام الرَّابِعُ سَيِّدُ السَّاجِدِينَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: «اللَّهُمَّ وَحَلَّةَ عَرْشِكَ الَّذِينَ لَا يَفْتَرُونَ مِنْ تَسْبِيحِكَ وَلَا يَسْأَمُونَ مِنْ تَقْدِيرِكَ...» الرَّوْضَةُ الثَّالِثَةُ.

أقول: وقد نفي السَّأَمَ والمَلَالَ عن الملائكة لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ إِعْرَاضِ النَّفْسِ عَنِ الشَّيْءِ بِسَبَبِ كِلَالِ بَعْضِ الْقَوَى الطَّبِيعِيَّةِ عَنْ أَفْعَالِهَا، وَذَلِكَ غَيْرُ مُتَصَوِّرٍ فِي حَقِّ الْمَلَائِكَةِ السَّمَاوِيَّةِ.

وفيها: قال الإمام عليه السلام: «وَهَبْ لَنَا يَا إِلَهِي مِنْ لَدُنْكَ فَرْجاً بِالْقُدْرَةِ الَّتِي بِهَا تُحْيِي أَمْوَاتَ الْعِبَادِ وَهِيَ تَنْشُرُ مِيتَ الْبِلَادِ...»

٤٠ - (إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَنُ بَلِّغُ فِي التَّارِخِ أَمَ مِنْ يَأْتِي آمَنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

وفي البحار: فِي بَابٍ مِنْ فَازٍ بِلِقَاءِ الْحَجَّةِ فِي الْغِيْبَةِ الْكُبْرَى - الْحِكَايَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعَشْرُونَ: «الْعَالِمُ الْجَلِيلُ الشَّيْخُ يَوْسُفُ الْبَحْرَيْنِي فِي اللَّوْلُوءَةِ فِي تَرْجَمَةِ الْعَالِمِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيمِ الْقَطِيفِيِّ الْمَعَاصِرِ لِلْمُحَقِّقِ الثَّانِي عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ: أَنَّ هَذَا الشَّيْخَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الْحَجَّةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صُورَةٍ رَجُلٍ يَعْرِفُهُ الشَّيْخُ، فَسَأَلَهُ أَيْ الْآيَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي الْمَوَاعِظِ أَعْظَمُ؟ فَقَالَ الشَّيْخُ: «إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَنُ بَلِّغُ فِي التَّارِخِ أَمَ مِنْ يَأْتِي آمَنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» فَقَالَ: صَدَقْتَ يَا شَيْخَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ، فَسَأَلَ أَهْلَ الْبَيْتِ: خَرَجَ فُلَانٌ؟ فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا أَحَدًا دَاخِلًا وَلَا خَارِجًا»

وفي شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي - من أعلام العامة في القرن الخامس

الهجري - بإسناده عن عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل: «أمن يلقى في النار خيراً» يعني الوليد بن المغيرة «أمن يأتي آمناً يوم القيامة» من عذاب الله ومن غضب الله؟ وهو علي بن أبي طالب عليه السلام «اعملوا ما شئتم» وعيد لهم.

وفي عيون الأخبار: بإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: «لِمَ خلق الله عز وجل الخلق على أنواع شتى ولم يخلقه نوعاً واحداً؟ قال: لتلايق في الأوهام أنه عاجز، فلا تقع صورة في وهم ملحد إلا وقد خلق الله عز وجل عليها خلقاً، ولا يقول قائل: هل يقدر الله تعالى أن يخلق على صورة كذا وكذا إلا وجد ذلك في خلقه تبارك وتعالى فيعلم بالنظر إلى أنواع خلقه أنه على كل شيء قدير».

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق».

قوله عليه السلام: «أروضها بالتقوى» من الرياضة. قال ابن أبي الحديد: يقول علي عليه السلام: «ثقلني واقتصاري من المطعم والملبس على الجشب والحشن رياضة لنفسي لأن ذلك إنما أعمله خوفاً من الله أن أنغمس في الدنيا، فالرياضة بذلك هي رياضة في الحقيقة بالتقوى لا بنفس الثقل والتشعب» والمزلق: موضع الزلق لا يثبت عليه قدم.

وفي الكافي: بإسناده عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لبعض جلسائه: «ألا أخبرك بشيء يقرب من الله، ويقرب من الجنة ويباعد من النار؟ فقال: بلى، فقال: عليك بالسخاء فإن الله خلق خلقاً برحمته لرحمته، فجعلهم للمعروف أهلاً وللخير موضعاً، وللناس وجهاً إليهم لكي يحبونهم كما يحيي المطر الأرض المجدبة أولئك هم المؤمنون الآمنون يوم القيامة».

وفي تفسير القمي: قال: وقوله: «إن الذين كفروا بالذكر» يعني بالقرآن، ثم قال: «ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي» قال: لو كان هذا القرآن أعجمياً لقالوا: لولا انزل بالعربية، فقال الله: «قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء»

أي تبيان «والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر» أي صمم. وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ» يعني القرآن الذي «لا يأتيه الباطل من بين يديه» قال: لا يأتيه الباطل من قبل التوراة، ولا من قبل الإنجيل والزبور، وأما من خلفه لا يأتيه من بعده كتاب يبطله».

وفي عيون الأخبار: بإسناده عن محمد بن موسى الرازي عن أبيه قال: ذكر الرضا عليه السلام يوماً القرآن فعظم الحجة فيه، والآية المعجزة في نظمها، فقال: هو حبل الله المتين، وعروته الوثقى، وطريقته المثلى، المؤدي إلى الجنة، والمنجي من النار، لا يخلق من الأزمنة ولا يغت على الألسنة لأنه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البرهان، وحجة على كل إنسان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد»

أقول: إن في الرواية ردّاً صريحاً على كثير من العلماء المعاصرين الذين هم أجنيون عن القرآن الكريم حتى في بُعد الفقه والأحكام الفرعية جداً إذ توهموا أن القرآن الكريم لمن خطب به، ولو كان كذلك لماذا يجعلون القرآن الكريم من أول الأدلة الإيجابية؟! **وفي تفسير العياشي:** عن الحارث الأعور قال: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقلت: يا أمير المؤمنين إنا إذا كنا عندك سمعنا الذين نسدّ به ديننا، وإذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء مختلفة مغموسة، لاندري ماهي؟ قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أتاني جبرئيل، فقال: يا محمد سيكون في امتك فتنة، قلت: فما المخرج منها؟ فقال: كتاب الله فيه بيان ما قبلكم من خبر وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من وليه من جبار فعلم بغيره قصمه الله، ومن التمس الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، لا تزيفه الأهواء ولا تلبسه الألسنة، ولا يخلق عن الرد، ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء هو الذي لم تكتنه الجن إذ سمعته أن قالوا: «إنا سمعنا قرآناً عجيباً يهدي إلى الرشد» من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم، هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد».

وفيه: بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن جدّه عليهم السلام قال: «خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام خطبة فقال فيها: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله أرسله بكتاب فضله وأحكمه وأعزّه وحفظه بعلمه وأحكمه بنوره وأيده بسلطانه، وكلاؤه من لم يتنزه هوى أو يميل به شهوة لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولا يخلقه طول الردّ، ولا يفنى عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل اجر، ومن خاصم به فلج، ومن قاتل به نصر، ومن قام به هدى إلى صراط مستقيم.

فيه نبأ من كان قبلكم، والحكم فيما بينكم، وخبر معادكم، أنزله بعلمه، وأشهد الملائكة بتصديقه قال الله جلّ وجهه «لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً» فجعله الله نوراً يهدي للتي هي أقوم وقال: «فاذا قرأناه فاتبع قرآنه» وقال: «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون» وقال: «فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير»

ففي اتباع ما جاءكم من الله الفوز العظيم، وفي تركه الخطأ المبين، قال: «إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدى فلا يضل ولا يشقى» فجعل في اتباعه كل خير يرجى في الدنيا والآخرة فالقرآن أمرو زاجر، حدّ فيه الحدود، وسنّ فيه السنن، وضرب فيه الأمثال، وشرع فيه الدين، إغذاراً أمر نفسه، وحجّة على خلقه، أخذ على ذلك ميثاقهم، وارتهن عليه أنفسهم ليبين لهم ما يأتون وما يتقون ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة وإنّ الله سميع عليم».

وفيه: عن الحسن بن عليّ عليها السلام قال: «قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ امتك سيفتن، فسئل ما المخرج من ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كتاب الله العزيز» الذي لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» من ابتغى العلم في غيره أضله الله، ومن ولي هذا الأمر من جبار فعلم بغيره قصمه الله وهو الذكر الحكيم والتور المبين والصراط المستقيم، فيه خبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وحكم

ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الذي سمعته الجن فلم تناها أن قالوا: «إنا سمعنا قرآنًا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به» لا يخلق على طول الرّد ولا ينقضي عبره ولا تنفى عجائبه».

وفي التوحيد: بإسناده عن عليّ بن سالم عن أبيه قال: سئلت الصادق عليه السلام فقلت له: يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن؟ فقال: «هو كلام الله، وقول الله وكتاب الله ووحى الله، وتنزيله وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» **وفي المجمع:** عنهما عليها السلام: «ليس في إخباره عمّا مضى باطل، ولا في إخباره عمّا يكون في المستقبل باطل، بل إخباره كلّها موافقة لخبراتها» «تنزيل من حكيم حميد» أي حكيم حميد يحمد كلّ مخلوق بما ظهر من نعمه. **وفي الدر المنثور:** عن أبي ذر الغفاري رحمة الله تعالى عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل ممّا خرج منه» يعني القرآن.

وفي تفسير القمي: وقوله: «لولا فصلت آياته أعجمي وعربي» قال: لو كان هذا القرآن أعجمياً لقالوا: كيف نتعلمه ولساننا عربي، وآتيناه بقرآن أعجمي، فأحبّ الله أن ينزله بلسانهم وقد قال الله عزّ وجلّ: «وما أرسلنا من رسول إلّا بلسان قومه».

وفي الكافي: بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عزّ وجلّ: «ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه...» قال: «إختلفوا كما اختلف هذه الأمة في الكتاب وسيختلفون في الكتاب الذي مع القائم عليه السلام لمّا يأتيهم به حتّى ينكره ناس كثير فيقدمهم ويضرب أعناقهم».

وفي تفسير القمي: في قوله عزّ وجلّ: «ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم» قال: لولا أنّ الله قد قدر ذلك أن يكون في التقدير الأوّل لقضي بينهم إذا اختلفوا وأهلكهم ولم ينظرهم، ولكن أخرهم إلى أجل مسمى المقدور، والمقدور تفسير للمسمى بالمقدر أو المعنى: إلى أجل مسمى وذكر مقدّره.

وفي عيون الأخبار: بإسناده عن عبد العظيم الحسيني عن إبراهيم ابن أبي محمود - في حديث - قال: سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الله عزّ وجلّ هل يجبر عباده على

المعاصي؟ فقال: بل (لا بل) يخيّرهم ويمهلهم حتى يتوبوا، قلت: فهل يكلف عباده مالا يطيقون؟ فقال: كيف يفعل ذلك وهو يقول: «وماربتك بظلام للعبيد»؟ ثم قال: عليه السلام: حدّثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام أنّه قال: «من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم مالا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ولا تقبلوا شهادته، ولا تصلّوا ورآه ولا تعطوه من الزكاة شيئاً».

وفي شرح ابن أبي الحديد: «روى عليّ بن محمد بن أبي يوسف المدائني عن فضيل بن الجعد قال: أكد الأسباب كان في تقاعد العرب عن أمير المؤمنين عليه السلام أمر المال، فأنّه لم يكن يفضّل شريفاً على مشروف، ولا عربياً على عجمي، ولا يصانع الرؤساء وامرأء القبائل كما يصنع الملوك، ولا يستميل أحداً إلى نفسه، وكان معاوية بخلاف ذلك، فترك الناس عليّاً واستحقوا بمعاوية، فشكى عليّ عليه السلام إلى الأشر تحاذل أصدقائه وفرار بعضهم إلى معاوية، فقال الأشر: يا أمير المؤمنين إنّنا قاتلنا أهل البصرة بأهل الكوفة، وأهل الشام بأهل البصرة وأهل الكوفة، ورأى الناس واحداً، وقد اختلفوا بعد وتعادوا، وضعفت النية وقلّ العدد.

وأنت تأخذهم بالعدل وتعمل فيهم بالحق، وتنصف الوضع من الشريف، فليس للشريف عندك فضل منزلة على الوضع، فضجّت طائفة ممّن معك من الحقّ إذ عموا به، واغتموا من العدل إذ صاروا فيه، ورأوا صنائع معاوية عند أهل الغناء والشرف، فتاقت أنفس الناس إلى الدنيا، وقلّ من ليس للدنيا بصاحب، وأكثرهم يجتوى (أي يكره) الحقّ ويشترى الباطل ويؤثر الدنيا، فإن تبذل المال يا أمير المؤمنين تمل إليك أعناق الرّجال، وتصفون نصيحتهم ويستخلص ودهم، صنع الله لك يا أمير المؤمنين وكبّ أعداءك وفضّ جمعهم وأوهن كيدهم وشتّت أمورهم «إنّه بما يعملون خبير».

فقال عليّ عليه السلام: أما ما ذكرت من عملنا وسيرتنا بالعدل فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: «من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد».

وأنا من أن أكون مقصراً فيما ذكرت أخوف، وأما ما ذكرت من أنّ الحقّ ثقل عليهم ففارقونا بذلك فقد علم الله أنّهم لم يفارقونا من جور، ولا لجؤوا إذ فارقونا إلى عدل، ولم

يلتمسوا إلا دنياً زائلة عنهم كان قد فارقونا، وليسئلن يوم القيامة: للدنيا أرادوا أم لله عملوا، وأما ما ذكر من بذل الأموال واصطناع الرجال فإنه لا يسعنا أن نؤتي امرءاً من الفيء أكثر من حقه، وقد قال الله سبحانه وقوله الحق: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين» وقد بعث الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وحده وكثرة بعد القلة وأعزفته بعد الذلة، وإن يرد الله أن يولينا هذا الأمر يذل لنا صبعه، ويسهل لنا حزنه، وأنا قابل من رأيك ما كان لله عز وجل رضى وأنت من آمن الناس عندي وأنصحهم لي وأوثقهم في نفسي إن شاء الله».

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «وروى العدول الثقات والأئمة الأثبات عن الزاهد العدل عن أمين الأرض عن أمين السماء عن الرب جلّ جلاله: «يا عبادي إنني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» الحديث.

وفي تفسير القمي قال: في قوله تعالى: «ويوم يناديهم أين شركائي»: يعني ما كانوا يعبدون من دون الله «قالوا آذنك» أي أعلمناك «مامناً من شهيد - إلى قوله - وظنوا ما لهم من محيص» أي علموا أنه لا محيص لهم ولا ملجأ ولا مفر وقوله: «لا يسأم الإنسان من دعاء الخير» أي لا يمل ولا يعي أن يدعو لنفسه بالخير «وإن مسه الشرف فيؤس قنوط» أي يئس من روح الله وفرجه، ثم قال: «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأجبانبه» أي يتبختر ويتعظم ويستحقر من هودونه «وإذا مسه الشر» أي الفقر والمرض والشدة «فذود دعاء عريض» أي يكثر الدعاء».

وفي رواية: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «إن استغني بطروفتن، وإن افتقر قنط ووهن».

وقال الإمام علي عليه السلام: «منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا».

وفي رواية: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمتى لهما ثالثاً»

وفي دعاء أبي حمزة الثمالي - قال الإمام الرابع سيد الساجدين زين العابدين علي الحسين عليهما السلام: «إلهي لو قرنتني بالأصفاد، ومنعتني سيبك من بين الأشهاد، ودللت على فضائحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار، وحلت بيني وبين الأبرار،

ماقطعتُ رجائي منك ، وما صرفتُ وجه تأميلي للعفو عنك ، ولا خرَجَ حبك عن قلبي ، أنا لا أنسى أيا ديك عندي ، وسترك عَلَيَّ في دار الدنيا...» الدعاء

٥٣ - (سُورِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَّلَ مَا يَكْفُ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)

في كتاب الغيبة النعمانية: بإسناده عن أبي بصير قال: «سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: «سُورِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» فَقَالَ: «يُرَاهُمْ فِي أَنْفُسِهِمُ الْمَسْخَ، وَيُرَاهُمْ فِي الْآفَاقِ انْتِقَاصُ الْآفَاقِ عَلَيْهِمْ، فَيُرُونَ قُدْرَةَ اللَّهِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَفِي الْآفَاقِ، وَقَوْلُهُ: «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» يَعْنِي بِذَلِكَ خُرُوجَ الْقَائِمِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَرَاهُ هَذَا الْحَقُّ لَا بَدَّ مِنْهُ» رَوَاهُ الْكَلِينِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ

وَفِي الرَّوْضَةِ: بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّيَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: «سُورِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» قَالَ: خَسَفَ وَمَسَخَ وَقَذَفَ. قَالَ: قُلْتُ: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ؟ قَالَ: دَعِ ذَا، ذَاكَ قِيَامُ الْقَائِمِ»

وَفِي إِرْشَادِ الشَّيْخِ الْمُفِيدِ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: «سُورِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ» قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الْفِتْنُ فِي آفَاقِ الْأَرْضِ وَالْمَسْخُ فِي أَعْدَاءِ الْحَقِّ» كَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرَادَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الرَّجْعَةِ، وَعِنْدَ ظُهُورِ الْقَائِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيْثُ يَرُونَ مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْغَرَائِبِ فِي الْآفَاقِ وَفِي الْأَنْفُسِ مَا يَتَبَيَّنُ لَهُمْ بِهِ أَنَّ الْإِمَامَةَ وَالْوَلَايَةَ وَظُهُورَ الْإِمَامِ حَقٌّ فَهَذَا لِلْجَاحِدِينَ.

وَفِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ: بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ الْأَرْجَانِيِّ قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ مِنَ الْمَدِينَةِ - حَدِيثٌ طَوِيلٌ إِلَى أَنْ قَالَ -: «قُلْتُ: جَعَلْتَ فِدَاكَ فَهَلْ يَرَى الْإِمَامُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ؟ قَالَ: يَا بَنَ بَكْرٍ فَكَيْفَ يَكُونُ حُجَّةٌ عَلَى مَا بَيْنَ قَطْرِهَا وَهَوَا يَرَاهُمْ وَلَا يَحْكُمُ فِيهِمْ؟ وَكَيْفَ تَكُونُ حُجَّةٌ عَلَى قَوْمٍ غَيَّبَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِمْ وَلَا

يقدرّون عليه؟ وكيف يكون مؤدياً عن الله وشاهداً على الخلق وهو لا يراهم؟ وكيف يكون حجة عليهم وهو محجوب عنهم وقد حيل بينهم وبينه أن يقوم بأمر ربه فيهم؟ والله يقول: «وما أرسلناك إلا كافة للناس» يعني به من على الأرض، والحجة يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعده وهو الدليل على ما تشاجرت فيه الأمة والآخذ بحقوق الناس، والقيام بأمر الله والمنصف لبعضهم من بعض، فإذا لم يكن معهم من ينفذ قوله وهو يقول: «سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم».

فأي آية في الآفاق غيرنا أراها الله أهل الآفاق، وقال: «مانرهم من آية إلا هي أكبر من اختها» (الزخرف: ٤٨) فأي آية أكبر منا؟ والله إن بني هاشم وقريشاً لتعرف ما أعطانا الله ولكن الحسد أهلكهم كما أهلك إبليس، وإنهم ليأتوننا إذا اضطروا وخافوا على أنفسهم فيسئلونا فنوضح لهم، فيقولون: نشهد أنكم أهل العلم ثم يخرجون، فيقولون: ما رأينا أضلّ ممن اتبع هؤلاء ويقبل مقالاتهم... الحديث رواه الشيخ قدس سره في الإختصاص والمجلسي في البحار.

وفي الإحتجاج: روى عن موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن الحسن بن عليّ عليهم السلام قال: «إنّ يهودياً من يهود الشام وأخبارهم قال لعلّي عليه السلام: فإنّ هذا موسى بن عمران قد أرسله إلى فرعون وأراه الآية الكبرى قال له عليّ عليه السلام لقد كان كذلك ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله إلى فراعنة شتى مثل أبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة، وأبي البختري، والنضر بن الحرث، وأبي بن خلف، ومنبه، ونبيه إبن الحجاج، وإلى الخمسة المستهزئين: الوليد بن المغيرة المخزومي، والعامر بن وأئل السهمي، والأسود بن عبد يغوث الزهري، والأسود بن المطلب، والحارث ابن الطلائة، فأراهم الآيات في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنّه الحق»

وفي تفسير القمي: قال: وقوله: «سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنّه الحق» فعني في الآفاق الكسوف والزلازل وما يعرض في السماء من الآيات، وأما في أنفسهم فرة بالجوع، ورة بالعطش، ورة يشبع، ورة يروى، ورة يمرض ورة

يصح، ومرة يستغنى ومرة يفتقر، ومرة يرضى ومرة يغضب، ومرة يخاف ومرة يأمن، فهذا من عظيم دلالة الله على التوحيد. قال الشاعر:

في كل شيء له آية ندد على أنه واحد

ثم أَرهَب عباده بلطيف عظمته، فقال: «أولم يكف بربك - يا محمد - أنه على كل شيء شهيد» ثم قال: «ألا أنهم في مرية» أي في شك.

وفي الصحيفة السجادية: قال الإمام الرابع سيد الساجدين زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله عليهما: «الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب، وإله كل مالوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء، ليس كمثله شيء، ولا يعزب عنه علم شيء وهو بكل شيء محيط».

﴿ بحث فقهي ﴾

واعلم أنّ البحث في المقام يدور حول تسعة فصول:

الفصل الأول: يستدل بقول تعالى: «كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون - وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون - وإنّهُ لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد - ولو جعلنا قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد» فصلت: ٣-٤ و ٢٦ و ٤١-٤٢ و ٤٤) على حجّة ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المخصّص أو المقيّد أو المبيّن أو المفسّر أو الناسخ وعدم حجّيتها قبله. فتأمل جيّداً واغتنم ولا تغفل.

الفصل الثاني: يستدلّ بقوله عزّ وجلّ: «وويل للمشرّكين الذين لا يؤتّون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» فصلت: ٦-٧) على كون المشرّكين والكفّار عامّة مكلفين بالفروع من الصّلاة والصّوم والزكاة والحجّ... كما أنّهم مكلفون بالأصول من الإيمان بالله تعالى وبعده و برسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم وبالولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وباليوم الآخر، وذلك أنّ الله جلّ وعلا هدّد المشرّكين بالويل وذمّهم على عدم إيتاء الزكاة وهي من الفروع.

في المجمع: قال الطبرسي قدّس سرّه في قوله تعالى: «وويل للمشرّكين الذين لا يؤتّون الزكاة»: أي لا يعطون الزكاة المفروضة، وفيه دلالة على أنّ الكفّار مخاطبون

بالشرائع وهذا هو الظاهر» انتهى كلامه. وفي فقه القرآن: قال الراوندي رحمه الله تعالى عليه في الآية الكريمة: «فقد توعدهم على ترك الزكاة الواجبة عليهم لأنهم متعبدون بجميع العبادات ومعاقبون على تركها»

وفي نهج الحق وكشف الصدق: قال العلامة الحلبي رضوان الله تعالى عليه - في المسئلة السابعة فيما يتعلق باصول الفقه -: «الفصل السابع: في أن الكفار مخاطبون بالشرائع... ذهبت الإمامية وجماعة من الجمهور إلى أن الكفار مخاطبون بالشرائع اصولها وفروعها، وأنهم مخاطبون بالإيمان. وذهب أبوحنيفة إلى أنهم مخاطبون بالإيمان لا غير، وأنهم غير مكلفين بشيء من الشرائع: اصولها وفروعها» على ما في (جمع الجوامع: ج ١ ص ٢١٢) وفي (المستصفي ج ١ ص ٥٨)

وقال العلامة رحمه الله تعالى عليه: «وقد خالف في ذلك العقل والنقل. أما العقل فلأن مقتضى لوجوب التكليف هو الزجر عن القبائح والبعث على فعل الطاعات، واشتماله على اللطف ثابت في حق الكافر كما هو ثابت في حق المسلم، فيجب اشتراكهما في المعلول.

وأما النقل: فقوله تعالى: «وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة» وقوله تعالى: «فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى» وقوله تعالى: «ماسلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين» وقال تعالى: «ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» وأشار إلى ما تقدم من الشرك وقتل النفس والزنا. ولأنه لو كان حصول الشرط الشرعي شرطاً في التكليف لم يجب الصلاة على المحدث، ولا قبل النية ولا «أكبر» قبل «الله» ولا اللام قبل الهمزة. وذلك معلوم البطلان بالإجماع، ولزم أيضاً أن لا يعصي أحد ولا يفسق لأن التكليف مشروط بالإرادة، والفاسق والعاصي لا يريدان الطاعة، فلا يكونان مكلفين بهما، فينتفي الفسق والعصيان والكفر وهو باطل بالإجماع» انتهى كلامه.

وفي كنز العرفان: قال الفاضل المقداد قدس سره في قوله تعالى: «وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون»: هذه الآية الشريفة صريحة في وجوب

الزكاة على الكافر للتوعد على عدم اتيانها لكنه لا يصح منه أدائها حال كفره لعدم إخلاصه، ولقوله تعالى: «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله» (التوبة: ٥٤) فإذا أسلم سقطت عنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الإسلام يجب ما قبله» ولوتلفت حال كفره لم يضمنها» إنتهى كلامه.

أقول: إن الرواية في (السراج المنير: ج ٢ ص ١٣١) ومثله في (الدر المنثور: ج ٣ ص ١٨٤) ولفظه: «إن الإسلام يهدم ما كان قبله» وفي (الخصائص الكبرى: ج ١ ص ٢٤٩)

وفيه: قال: قال المعاصر: «ويمكن الاستدلال بها على أن مانع الزكاة مستحلاً مشرك وهو حق لأن من لا يعتقد وجوبها كافر. قلت: في هذا الكلام خطأ لفظاً ومعنى، أما لفظاً فقوله: «مشرك» فإن المشرك من يجعل مع الله شريكاً، ومعلوم أن ذلك غير لازم من منع الزكاة، فلو قال: كافر لكان أولى، وأما معنى فلا أن منطوقها أن المشرك لا يؤتي الزكاة ولا يلزم منه أن الذي لا يؤتي الزكاة يكون مشركاً لأن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها، ولو انعكس جزئياً فلا دلالة له على المطلوب بنفسه، بل بدليل خارج وذلك كافٍ في المطلوب، فلا يكون الآية هي الدالة بل غيرها».

وفي زبدة البيان: قال الأردبيلي رحمه الله تعالى عليه: «فيها - الآية - دلالة على وجوب الزكاة على الكفار لأنه يفهم منها أن للوصف بعدم إيتاء الزكاة دخلاً في ثبوت الويل لهم، ولكن علم من الإجماع وغيره عدم الصحة منهم إلا بعد الإسلام، كذا علم بالإجماع سقوطها عنهم بالإسلام ويدل عليه الخبر المشهور: «الإسلام يجب ما قبله» وأما دلالتها على كون مستحل تركها كافراً ففيها خفاء نعم إشعار به من قوله: «وهم بالآخرة هم كفرون» فإنه يدل على كفر الموصوفين بعدم الإيتاء وذلك لم يكن إلا مع الاستحلال بالنص والإجماع ولكنها يكفيان، فتلغو الآية أويقال: لأنهم ما كانوا يتركونها إلا استحلالاً فتأمل فيه» انتهى كلامه.

وفي الجواهر: «والكافر تجب عليه الزكاة بلا خلاف معتد به فيه بيننا لأنها من الفروع التي قد حكي الإجماع في كتب الفروع والأصول على خطابه بها للعموم وغيره،

وخصوص قوله تعالى: «ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة» وغيره ممّا هو محرّر في محلّه، وتسقط عنه بالإسلام كما نصّ عليه غير واحد، بل لم نجد فيه خلافاً ولا توقفاً قبل الأردبيلي والخراساني وسيّد المدارك، بل ليس في كلام الأول على ما قيل سوى قوله: كان ذلك للإجماع والنص مثل: «الإسلام يجب ما قبله»، وهو خال عن التوقف فضلاً عن الخلاف، فانحصر ذلك فيها، نعم في المحكيّ عن نهاية الأحكام: لو أسلم قبل الحول بلحظة وجبت الزكاة، ولو كان الإسلام بعد الحول ولو بلحظة فلا زكاة سواء كان المال باقياً أو تالفاً بتفريط أو غير تفريط، ولكن هو في استثناف الحول حين الإسلام الذي قد صرح به غير واحد، بل يمكن كونه مجمعاً عليه، ومنه يستفاد ما صرح به جماعة من سقوطها بالإسلام وإن كان التصاب موجوداً لأنّ الإسلام يجب ما قبله المنجبر سنداً ودلالة بعمل الأصحاب الموافق لقوله تعالى: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» الأنفال: ٣٨)

بل يمكن القطع به بملاحظة معلومية عدم أمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لأحد ممّن تجدد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية، بل ربّما كان ذلك منفراً لهم عن الإسلام، كما أنّه لو كان شيء منه لذاع وشاع، كيف والشائع عند الخواص فضلاً عن العوام خلافه».

إن قلت: «الذين لا يؤتون الزكاة» صفة كاشفة على طريقة الالمعي الذي يظن بك الظنّ، فيدلّ على أنّ المراد بالمشركين من لا يؤتي الزكاة وإطلاقه عليه من باب المبالغة كإطلاق الكافر على تارك الحجّ في قوله: «ومن كفر» وكذلك حصر الكافرين بالآخرة فيهم للمبالغة والإشارة إلى غاية اهتمامه تعالى بشأن الزكاة وجوب إخراجها. ويدلّ عليه بعض الروايات منها:

في الفقيه: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: «من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم».

وقوله تعالى: «وهم بالآخرة هم كافرون» جملة حالية تعليلية أي عدم إيتائهم الزكاة لأنهم غير مؤمنين بالآخرة إذ الإيمان بها يقتضي إيتائها، فعدمه دليل على عدمه،

فدلّت الآية على شرك الموصوفين بعدم الإيتاء المعلّل بعدم الإيمان بالآخرة، ولا دلالة فيها على وجوب الزكاة على الكفار ليثبت به تكليفهم بالفروع.

قلت: فيها دلالة على أنّ ترك الزكاة من صفات الكفار وفي تعليق الويل على الوصف بعدم الإيتاء إشعار بعليّته لثبوتها لهم، فتدلّ على وجوبها عليهم، ويلزم منه كونهم مكلفين بها، ويلزم من وجوبها عليهم كونها مخاطبين بسائر الفروع لعدم القول بالفصل. وقد دلّ النص والإجماع على عدم الصّحة منهم في حال الكفر لعدم الإخلاص والقربة وأمّا فائدة إيجابها عليه حال الكفر أنّه لو مات كذلك كان معاقباً على تركها بخصوصها كما يعاقب على ترك الإيمان، ولا يجب عليهم قضائها إذا آمنوا بدلالة النص والإجماع على ذلك أيضاً.

وتدلّ الآية الكريمة على أنّ حال مانع الزكاة مستحلاً كحاله في الإتيان بالزكاة بالكفر نعم: للإمام المعصوم عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً ولو أتلّفها فله أخذ عوضها منه لقاعدة الضمان بالإتلاف، فتؤخذ منه قهراً. وإن لم يؤخذ منه حتى مات كافراً جاز الأخذ من تركته، وإن كان وارثه مسلماً وجب عليه، فجردّ عدم صّحة الإيتاء من الكافر وعدم مقرّبيته له لا يوجب تعذّر إستيفاء حقوق الناس منه كما في المسلم الممتنع، فيكون الحاكم الشرعي وليّاً عليه في التعيين. كما يكون وليّاً على الممتنع فيه، وحينئذ يسقط وجوب الأداء بانتفاء موضوعه لا بامتناع التائب لا امتناع التوبة في العبادة عن الكافر.

في تفسير الصّافي: قال الفيض بعد نقله ما رواه القمي عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «يا أبان أترى أن الله طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به، حيث يقول: «ويل للمشركين» الآية؟ قلت له: جعلت فداك فسره لي؟ فقال: ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأوّل وهم بالأئمة كافرون. يا أبان إنّما دعا الله العباد إلى الإيمان، فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض».

قال الفيض: «هذا الحديث يدلّ على ما هو التحقيق عندي من أنّ الكفار غير مكلفين بالأحكام الشرعية ماداموا على الكفر» انتهى كلامه.

أقول: أولاً إن هذه الرواية بصدد تأويل الآية الكريمة لتفسيرها على ما يظهر من السياق. وثانياً إن الرواية لما كانت بظاهرها مخالفاً للمذهب المشهور المنصور ولظاهر هذه الآية الكريمة وظواهر كثير من الآيات، وجب تأويلها على تقدير إمكانه أو ردّها على تقدير عدمه لما ورد في كثير من أخبار الروايات على الكتاب منها:

في اصول الكافي: - باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب - بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه»

وفيه: بإسناده عن هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى فقال: «أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله»

وفيه: بإسناده عن أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «مالم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف»

وغيرها من الروايات الواردة في المقام.

فمدار الاستدلال بالآيات الكريمة والروايات على الأحكام الشرعية من السلف إلى الخلف على الظاهر المتبادر، لما تقرّر في الأصول من إمتناع أن يخاطب إليه بشي يريد خلاف ظاهره من دون البيان، وإلا لزم الإغراء بالجهل لأن إطلاق اللفظ الظاهر الدلالة على معنى يوجب اعتقاد سامعه العالم بوضعه إرادة لفظه منه ذلك المعنى، فإذا لم يكن ذلك المعنى مراداً للفظ كان اعتقاد السامع إرادته له جهلاً، فاطلاقه مع عدم إرادته معناه الظاهر إغراء للسامع بذلك الاعتقاد الجهل ولأنه بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل فتأمل جيّداً.

وفي مدارك التنزيل: قال في الآية الكريمة: «إنما جعل منع الزكاة مقروناً بالكفر بالآخرة لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله وهو شقيق روحه، فإذا بذله في سبيله الله فذلك أقوى دليل على استقامته وصدق نيته ونصوح طويته، وما خدع المؤلف قلوبهم إلا بلمظة من الدنيا، فقرت عصبيتهم ولانت شكيمتهم، وما ارتدت بنوحيفة إلا بمنع

الزكاة، وفيه بعث للمؤمنين على أداء الزكاة وتخويف شديد من منعها»

الفصل الثالث: يستدل بقوله تعالى: «وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء

للسائلين» (فصلت: ١٠) على حرمة تحديد النسل الإنساني وتقليله لأن الله عز وجل قدر أرزاق عباده كلهم قبل أن يخلقهم، وفي الآية الكريمة ردّ على من زعم أن إزدياد النسل وتكثير الأولاد يوجب القحط في الأطعمة والأشربة والألبسة والأمكنة...

الفصل الرابع: يستدل بقوله عز وجل: «ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما

تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين...» (فصلت: ٢٢-٢٥) على حرمة العمل بالقياس، وعلى عدم حجّة الظن، وعلى التهي عن العمل به. فتأمل جيداً ولا تغفل.

الفصل الخامس: يستدل بقوله تعالى: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن

والغوافيه...» (فصلت: ٢٦) على وجوب دعوة الناس وتبليغ حقائق الإسلام ومعارفه وبيان أحكامه لهم على كلّ عالم ديني من دون شرط إحتمال قبول الناس، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزل عليه آية من القرآن يقرأها حتّى على المشركين، ولكلّ عالم ديني في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسوة حسنة.

الفصل السادس: قال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى في (التيان) في قوله

عز وجل: «نحن أو لياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» (فصلت: ٣١): «وتفيد الآية وجوب اعتقاد تودّد الملائكة إلى من كان مستقيماً على طاعاته، وفيها حجة على شرف الإستقامة بالطاعة على كلّ ماعداه من أعمال العباد يتولى الملائكة لصاحبه من أجله» إنتهى كلامه.

أقول: لعلّ ذلك أن الولاية هنا بمعنى المحبة والنصرة المساندة على ضوء ولاية الله جلّ

وعلا، فكما يجب إعتقاد محبة الله تعالى ونصره للمؤمنين المحبّين المستقيمين على طاعاته، وتثبيته عز وجلّ أقدامهم في دينه، كذلك يجب اعتقاد تودّد الملائكة إلى المؤمنين حقاً ونصرتهم إيتاهم في دين الله تعالى.

قال الله: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله

غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولّوا فإنّ الله لا يحبّ الكافرين» آل عمران: (٣١-٣٢)

وقال: «يا أيّها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسّأ لهم وأضلّ أعمالهم» محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم: (٧-٨)

الفصل السابع: إنّ في قوله تعالى: «ومن أحسن قولاً ممّن دعا إلى الله وعمل صالحاً» وقال إنّني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليّ حميم وما يلقاها إلاّ الذين صبروا وما يلقاها إلاّ ذو حظّ عظيم» فضلت: (٣٣-٣٥) مسائل:

الاولى: يجب أن يكون الدّاعي مسلماً، فلا يجوز لغير المسلم أن يدعو الناس إلى الإسلام، فإنّ فاقد الشّي لا يكون معطيه، وإنّ الضّال في نفسه لا يكون هادياً لغيره، سواء أكان فاسقاً أم كافراً أو مرتدّاً، فقالة بعض المذبذ بين المتجدّدين المنحرفين بجواز كون المرجع الدينيّ فاسقاً أو مرتدّاً وسوسة شيطانية مردودة إلى نفسه الخبيثة.

الثّانية: يجب على الدّاعي أن يكون عاملاً بالقرآن الكريم وبما ورد صحيحاً عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين قبل أن يدعو الناس، فلا يجوز لغير العامل أن يدعوهم إلى الإسلام.

الثّالثة: يجب على الدّاعي أن يكون عمله ابتغاء لوجه الله تعالى وحده، إذ لا يكون العمل صالحاً، وخاصّة دعوة الناس إلى الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم ... وإلى صالح الأعمال إلاّ أن يكون لوجه الله جلّ وعلا.

الرّابعة: يجب على الدّاعي أن يصرّح بالإعتقاد لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وبالإسلام الكامل الذي قال الله عزّ وجلّ: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» (المائدة: ٣) في دعوته الناس إلى الحقّ والهدى. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم أن يعلن إسلامه قبل أن يدعو الناس إليه فكان أوّل المسلمين. قال الله عزّ وجلّ: «قل إنّني امرأت أن أكون أوّل من أسلم - قل إنّني هداني ربّي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من

المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» (الأنعام: ١٤ و ١٦٠-١٦٣)

الخامسة: يجب بقاء الداعي على الإسلام حقاً حتى الموت لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون - ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» آل عمران: ١٠٢-١٠٤)

فمن خرج عن الإسلام ظاهراً بالارتداد، أو واقعاً بالفسق والتفارق لا يجوز له دعوة الناس إلى الإسلام، كيف! لو خرج المأمور النظامي أو الإنتظامي عن حدود مسؤوليته لكان خارجاً عن كونه مأموراً، حيث إن الخائن لا يكون مأموراً أميناً؟ فكيف يجوز أن يكون الخائن على الإسلام حافظاً لنواميسه؟

السادسة: يجب على الداعي الرق والمداراة بالمدعو إلى الحق والهدى. وقد كان أهل مكة كلما تبغضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجفاء وسوء صنع، تحبب إليهم بجنو وعاطفة وحسن صنع، فاذ اقسوا وأغلظوا له صلى الله عليه وآله وسلم لان وخفض لهم جناح الرحمة، مستمرّاً معهم على هذه الحال، يقابل إساءتهم باللقيا عليهم، والإحسان عليهم عملاً بقوله تعالى: «ادفع بالتي هي أحسن...» فلدعاة الإسلام اسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

السابعة: يجب عليه أن يكون صابراً ومتصلاً في أمر الدعوة، فمن ترك تلك الشرائط فلا يجوز له أن يدعو الناس إلى الحق والهدى، فإن العالم غير العامل بعلمه وغير المسلم على حدّ سوء، بل ضرره أكثر من الكافر جداً.

في التبيان: قال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في قوله عز وجل: «ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين» فصلت: (٣٣): «وفي الآية دلالة على من يقول: أنا مسلم إن شاء الله من أصحاب عبد الله بن مسعود لأنه لا أحد أحسن قولاً منه، فيجب عليه أن يقول: إنني مسلم ويقطع في الحكم إذا لم يكن فاسقاً» انتهى كلامه.

وفي المجمع: قال الشيخ الطبرسي قدس سره: «وفي هذه الآية ردّ على من قال: «أنا مؤمن إن شاء الله» لأنه مدح من قال: «إني من المسلمين» من غير أن يقرنه بالمشيئة، وفي هذه الآية دلالة على أن الدعاء إلى الدين من أعظم الطاعات وأجل الواجبات وفيها دلالة على أن الداعي يجب أن يكون عاملاً بعلمه ليكون الناس إلى القبول منه أقرب، وإليه أسكن» انتهى كلامه.

وفي أحكام القرآن للجصاص الحنفي قال: في قوله تعالى: «ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً» بيان أن ذلك أحسن قول، ودلّ بذلك على لزوم فرض الدعاء إلى الله إذ لا جائز أن يكون النقل أحسن من الفرض، فلم يكن الدعاء إلى الله فرضاً وقد جعله من أحسن قول اقتضى ذلك أن يكون النقل أحسن من الفرض وذلك ممتنع».

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: قال: «لما قال الله تعالى: «وقال انني من المسلمين» ولم يقل له: «إشترط إن شاء الله كان في ذلك ردّ على من يقول: أنا مسلم إن شاء الله»

الفصل الثامن: أن مواضع السجود في سور العزائم الأربع على الترتيب النزولي

التالي:

١- في سورة «العلق» عند قوله عز وجل: «واسجدوا اقترب»: (١٩).

٢- في سورة «التجم» عند قوله جلّ وعلا: «فاسجدوا لله واعبدوا»: (٦٢).

٣- في سورة «فصلت» عند قوله تعالى: «إن كنتم إياه تعبدون»: (٣٧).

٤- في سورة «السجدة» عند قوله سبحانه: «وهم لا يستكبرون»: (١٥).

وأنّ السجدة واجبة في العزائم الأربع على القارئ، والمستمع المصغي ليسمع بلا خلاف أجده فيه، بل هو مجمع عليه تحصيلاً ونقلًا مستفيضاً بل متواتراً وعلى السامع على الأحوط، وأما كاتب آياها فتجب عليه على الأقوى. وستأتي حول العزائم الأربع في تفسير سورة «العلق» إن شاء الله تعالى فانتظر.

ولما كان في موضع السجود في سورة «فصلت» إختلاف، كان ينبغي لنا من

الإشارة إليه إجمالاً: إِنَّ محلَّ السَّجود عند أصحابنا الشيعة التَّاجية الإمامية الإثني عشرية الحقّة في سورة «فصلت» بعد الفراغ من قوله جلّ وعلا: «إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ» والأمر في قوله تعالى: «فاسجدوا لله الَّذِي خَلَقَهُنَّ» وإن كان يقتضي الفور عندنا، ولكنّه يوجب السَّجود عقيب الآية التي آخرها: «تَعْبُدُونَ» على أَنَّ تخلُّل السَّجود في أثناء الآية الكرمة يؤدّي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط، والإبتداء لقارئ بقوله: «إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ» وهو مستهجن عند القرّاء، وهذا القدر من التخلُّل لا يخلّ بالفور، وإلاّ لزم وجوب السَّجدة في باقي العزائم عند صيغة الأمر وحذف ما بعده من اللفظ، ولم يقل به أحد، ولما فيه من محافظة على نظم القراءة واتصال الجمل بعضها ببعض ولغير ذلك.

في التّبيان: قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: «والسَّجود عند أصحابنا عند قوله: «إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ».

وفي المجمع: «وهو المروي عن أئمتنا عليهم السّلام».

وفي جوامع الجامع: «وموضع السَّجدة عند الشافعي «تَعْبُدُونَ» وهو المروي عن أئمتنا عليهم السّلام وعند أبي حنيفة «يسأمون».

وفي دعائم الإسلام: «في حم السَّجدة «فصلت»: «إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ».

قيل: إِنَّ هذه الآية تضمّنت صلاة كسوف القمر والشمس، وذلك أَنَّ العرب كانت تقول: إِنَّ الشمس والقمر لا يكسفان إلّا لموت عظيم، فصلّى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم في صلاة الكسوف».

الفصل التاسع: إِنَّ بعض المتفقّين استدلّ بقوله تعالى: «ولو جعلناه قرآناً أعجمياً» فصلت: ٤٤) على أنّه لو جعله أعجمياً لكان أعجمياً، فكان يكون قرآناً أعجمياً، وإنّه إنّما كان عربياً لأنّ الله أنزله بلغة العرب، وهذا يدلّ على أنّ نقله إلى لغة العجم لا يخرج ذلك من أن يكون قرآناً.

أقول: إِنَّ الله عزّ وجلّ صرح على أنّ القرآن عربيّ وإنّه نزل بلغة العرب فقال: «إنّا جعلناه قرآناً عربياً» الزخرف: ٣) وقال: «وهذا لسان عربيّ مبين» التحل: ١٠٣) وإنّه

ليس أعجمياً، فاذا نقل عن لغة العرب إلى غيرها لم يكن قرآناً، فإن ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسّها على المحدث لأنّ القرآن الكريم عبارة عن الألفاظ المخصوصة، فلا يعمّ كلّ لفظ حاك عن المعنى وإن وجب حفظ حرمة.

وأما إسم الله جلّ وعلا فلا فرق فيه بين اللغات لصدق إسمه على كلّ ما كان حاكياً عن الذات الأحديّة بأي لغة كان فتأمل جيّداً.

قال الله تعالى: «أَيّاً ماتدعوا فله الأسماء الحسنی» (الأسراء: ١١٠)

﴿ بحث مذهبي ﴾

في التبيان: قال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في قوله تعالى: «تنزيل» فصلت: (٢): «في ذلك دلالة على حدوثه لأنّ التنزيل لا يكون إلّا محدثاً».

ويستدلّ شيعة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بقوله عزّ وجلّ: «كتاب فصلت آياته» فصلت: (٣) على أنّ القرآن الكريم كان يدوّن في زمن الوحي، وكان منضماً آياته يطلق عليه إسم الكتاب، إذ لا يطلق على آية واحدة أو عشرة آيات متفرقة كتاب.

في المجمع: في قوله تعالى: «قرآنًا عربيًّا» قال: «وصفه بأنّه قرآن لأنّه جمع بعضه إلى بعض، وبأنّه عربيّ لأنّه يخالف جميع اللغات التي ليست بعربيّة، وكلّ ذلك يدلّ على حدوث القرآن».

في قوله تعالى: «فأعرض أكثرهم فهم لا يؤمنون وقالوا قلوبنا في أكنة ممّا تدعونا إليه وفي آذاننا وقرومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنّنا عاملون» فصلت: (٤-٥) ردّ على الأشاعرة المجبرة من العامّة الذين ذهبوا إلى أنّ لافاعل إلّا الله سبحانه فاسندوا جميع العقائد: حقّها وباطلها، وجميع الأقوال: صدقها وكذبها، وجميع الأفعال: حسنّها وقبيحها إلى الله سبحانه، وقالوا - إتباعاً عن قائلهم أبي الحسن الأشعري وهو الشيطان المجسم -: إنّ ذوات العباد كالألات لأفعاله سبحانه، وهم كلّهم حزب الشيطان الذي اسند غوايته إلى الله سبحانه: «قال ربّ بما أغويتني» الحجر: (٣٩) وذلك أنّ مشركي مكّة لمّا اعتادوا - بسوء إختيارهم - على العناد مع الحقّ والصمود على التمرّد والطغيان،

أعرضوا عن القرآن الكريم، وبالإعراض ما كانوا يسمعون، فهم أوجدوا بإختيارهم اكثة في قلوبهم ووقراً في آذانهم، وحجاباً بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعلوا من أنفسهم صخرة صماء وحجراً صلباً لا يتأثر بشيء، وإنما هم سعوا في تغليظ الحجاب والمزيد من تكاثفه على أثر مبالغتهم في الكفر والعصيان، فلولا أنه من صنع أنفسهم بالذات لما صح تكليفهم: «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» فصلت: ٦-٧) ولو كانوا غير قادرين على التوحيد والإيمان، والإستقامة والإستغفار وصالح الأعمال... على ما زعمه أبوالحسن الأشعري وأذنا به المتبورة.

وتشبت الأشعري وأتباعه من المشبهة والمجسمة بقوله سبحانه: «ثم استوى إلى السماء وهي دخان» فصلت: ١١) على أن الله سبحانه كائن في جهة «فوق» وأنه تعالى ينزل ويصعد ويتحرك من مكان إلى مكان، فيحويه مكان ويخلو منه مكان.

أقول: وقد سبق آنفاً في تفسير «استوى» أنه بمعنى قصد وتوجه وهو لا يستلزم الحركة ولا هو بمعنى الجلوس والإستقرار، وأنه تعالى كان ولا مكان، لا خلأ ولا ملاء فلم يكن فوق ولا تحت ولا جهة من الجهات إذ لا موجود سواه جلّ وعلا.

واستدل بعض المتكلمين بقوله عز وجل: «فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» فصلت: ١١) على أن جميع الموجودات عقلاء كل بحسبها، وأنهم عارفون بربهم، ومسبحون له تعالى وسامعون لكلامه بذواتهم... وإليه أشار تعالى بقوله: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» (الإسراء: ٤٤) إذ لا يتصور التسبيح والتقديس بدون المعرفة، ولا معرفة إلا بالعقل، وأن إمثال الأمر مترتب على السماع والفهم بالمراد على قدر ذوق السامع واستطاعة المدارك ما يليق بجناحه المقدس عن الأشباه والأمثال...

ويستدل بقوله عز وجل: وزينا السماء الدنيا بمصابيح» فصلت: ١٢) على أن الكواكب والنجوم كلها بمنزلة المصابيح في السماء الدنيا وهي السماء الأولى التي هي بمنزلة السقف المرفوع الذي فيها تلك المصابيح، وأما السموات الست الأخرى فما

ورآئها، فليست السموات السبع تلك المصابيح كما زعم المتجددون الذين لا يتبعون إلا الظن والحرص إن الظن لا يغني من الحق شيئاً، وإن الحرص لا يضمن صاحبه.

قال الله عز وجل: «فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الحزني في الحياة الدنيا» فصلت: (١٦)

قد اختلف أصحاب الآراء والمذاهب المختلفة في كون الأيام نحسات ذاتاً أو عرضاً بأنها منحوسات مشثومات ذاتاً ليس فيها شيء من الخير أصلاً أم نحستها من الأمور النسبية أو غيرها:

فذهب أصحاب التجوم إلى أن هناك أياماً من بين الأيام هي بنفسها نحسات ...

وقال المتكلمون: إن المراد بالنحوسة كونها ذات غبار وتراب وبرد.

وقال الآخرون: ليس زمان ولا مكان نحساً ولا سعداً بذاته، وإن النحوسة والسعادة هما التاجتان عما يحصل فيهما، فهما ترجعان إلى عمل الإنسان ونيته، وذلك أن أجزاء الزمان متساوية في حد ذاتها ولا تمايز بينها إلا بحسب تمايز ما وقع فيها من الإيمان والكفر، من الإحسان والإساءة، ومن الطاعات والمعاصي ... فيوم الجمعة سعد بالنسبة إلى المؤمن المحسن المطيع، نحس بالنسبة إلى الكافر المسيء العاصي، وإن كان سعداً في حد نفسه.

قال رجل عند الأصمعي: فسد الزمان، فقال الأصمعي:

إن الجديدين في طول إختلافها لا يفسدان ولكن يفسد الناس

وقال الآخر:

ندم زماننا والميب فينا ولو نطق الزمان إذا هجانا

فلم يخلق الله تعالى يوماً من أيام الدهر نحساً، وإنما تصير نحساً لمن عصى الله جلّ وعلا ويعذب فيها.

وقال فريق: إن الله عز وجل خلق أجزاء الزمان والمكان على تفاوت كسائر

الموجودات كقوله تعالى: «وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل إن في

ذلك لآيات لقوم يعقلون» الرعد: ٤)

وقوله عز وجل: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق» التحل: ٧١)

وقوله جلّ وعلا: «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض - وفضلناهم على كثير ممن

خلقنا تفضيلاً» الإسراء: ٢١ و ٧٠)

وقوله سبحانه: «تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» البقرة: ٢٥٣)

ولا يلزم على هذا التفاوت نحوه يوم وسعد يوم آخر.

في الخصال: بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال

أمير المؤمنين عليه السلام: «ينبغي للرجل أن يتوقى التوراة يوم الأربعاء فانه يوم نحس

مستمر»

أقول: والروايات في هذا المعنى كثيرة جداً لا يسع مقام الاختصار بذكرها.

وفي أعماله الليلة الاولى من شهر رمضان المبارك - عن الإمام الرابع سيد الساجدين

زين العابدين علي بن الحسين عليها السلام -: «وأن يجعلك هلال بركة لا تمحقها

الأيام، وطهارة لا تدنسها الآثام، هلال أمن من الآفات، وسلامة من السيئات هلال

سعد لا نحس فيه...» الدعاء.

في قوله تعالى: «وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى» فصلت: ١٧)

دلالة على بطلان مذهب المجبرة إلى أن الله يفضل الكفار بأن يخلق الضلال والكفر فيهم

فيصدهم عن الهداية والإيمان، وحال بينهم وبينه، وقد صرح تعالى في الآية الكريمة بأنه

هدى ثمود إلى الدين الحق، وإنهم أختاروا العمى على الهدى، وذلك واضح لا إشكال

فيه، إذ لم يقل: استحب الله سبحانه كما زعمت المجبرة من العامة: أن الأفعال أحدثها

الله لنا وقدّر لنا المعاصي وقضاها فلا نتمكن من دفعها.

ولو كان الأمر كما توهموه لكان الله جلّ وعلا قد أرسل الرسل إلى نفسه، وأنزل الكتب على

نفسه، فكل وعد ووعيد جاء به يكون متوجهاً إلى نفسه لأنه إذا لم يكن فاعل سوى الله

تعالى فإلى من أرسل الرسل؟ وعلى من أنزل الكتب؟ ولمن تهدد و وعد وتوعد؟ ولمن أمر

ونهى؟؟؟!! وليس هذا إلا كفر محض.

في نهج الحق وكشف الصدق: «وقال الخوارزمي: حكى قاضي القضاة عن أبي علي الجبائي: أن المجبر كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، ومن شك في كفر من شك في كفره فهو كافر»

في تفسير الفخر الرازي: ما لفظه: «إحتج أصحابنا (الأشاعرة) بهذا الآية: «وقيضنا لهم قرناء فزيتوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم...» على أنه تعالى يريد الكفر من الكافر، فقالوا: إنه تعالى ذكر أنه قَيِّضَ لهم أولئك القرناء، وكان عالماً بأنه متى قَيِّضَ لهم أولئك القرناء فان زيتوا الباطل لهم، وكل من فعل فعلاً وعلم أن ذلك الفعل يفضي إلى أثر لا محالة، فإن فاعل ذلك الفعل لا بد وأن يكون مريداً لذلك الأثر، فثبت أنه تعالى لما قَيِّضَ لهم قرناء فقد أراد منهم ذلك الكفر.

ثم قال الفخر - مؤيداً لقرنائه -: «فهنا الله تعالى قَيِّضَ أولئك القرناء لهم، وعلم أنه متى قَيِّضَ أولئك القرناء لهم فانهم يقعون في ذلك الكفر والضلال»

أقول: وقد سبق آنفاً تفسير الآية الكريمة أن معناها: وخلقنا بين المشركين الملحدين وبين قرناءهم الشياطين الذين يضلّونهم ويمنونهم ويهدونهم إلى سوء الجحيم جزاءً وفاقاً مع لجاجهم وإلحادهم في آيات الله جلّ وعلا وإصرارهم على منابذة الحق والسعي في إطفاء نور الله عن وجه الأرض، فهذا حرمانهم عن الطافه تعالى، وخذلان مرير استوجبوه لأنفسهم بسوء إختيارهم بما اقترفوا من آثام ووقفوا في وجه الحق، وكافحوه، فقد أخزاهم الله وخذلهم مغبة صمودهم على نكران الحق، فلا تدلّ الآية الكريمة على أن الله سبحانه يريد الكفر من الكافر، ولا على الإلجاء بحيث خرج الإهتداء إلى سبيل الحق في استطاعتهم إذ لا سلطان للشيطان إلا على الغاوين.

قال الله عز وجل: «إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين»

(الحجر: ٤٢) وليس سوى وساوس ودعوة إلى الفساد.

وقد صرحت آيات كثيرة على أن المجبرة تنكشف لهم حقائق الأمور يوم القيامة، وهم لا يقولون يومئذ ما كانوا يقولون في الحياة الدنيا: «سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء» (الأنعام: ١٤٨) «وقال الذين أشركوا لو شاء الله

ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آبائنا ولا حرمنا من دونه من شيء» (التحل: ٣٥) بل هم يوم القيامة يعترفون بأن المعاصي منهم، يعترفون يومئذ بخلاف معتقدهم في الدنيا: أن الله هو المصل لهم وهم يقولون يومئذ: «ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس...» (فصلت: ٢٩)

قال الله تعالى حكاية عنهم: «ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» (فاطر: ٣٧) ولم يقولوا: تعمل أنت غير الذي كنت تعمل.

وإن الشيطان يومئذ يعترف بأنه أضلهم: «وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي» (إبراهيم: ٢٢) كما أعلن من قبل بأنه أراد باضلال من اتبعه: «قال فبعزتك لا غويتهم أجمعين إلا عبادة من المخلصين» (ص: ٨٢-٨٣)

تشبث بعض الطاعنين في عصمة الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين بقوله تعالى: «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله» (فصلت: ٣٦) بأنه لو لم يجز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإقبال على وسوسة الشيطان لما أمر بالاستعاذة.

أقول: ومن المعلوم أن «إما» كلمتان: إن الشرطية، وما الزائدة، والقضية هنا شرطية تصح، وإن كان فعل الشرط محالاً تماماً، حيث إن التعليق على محال ليس بمحال كقوله عز وجل: «لئن أشركت ليحبطن عملك» (الزمر: ٦٥) يخاطب به من لا يشرك حتى ولو شق لأن الله تعالى جعله أسوة التوحيد ومبطلاً لأركان الشرك كلها فكيف يمكن الشرك منه صلى الله عليه وآله وسلم كقوله تعالى: «قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» (الزخرف: ٨١) فكلمة الشرط: «إن» لا تفيد وقوعه.

وقد جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تعريضاً لغيره وذلك أن الفعل إذا رتب عليه وعيد في حال نسبته فرضاً وتقديراً لذي شرف يستحق به توقيراً وهو لم يحصل منه، فهم منه المخاطبون أن الوعيد واقع بهم من باب أخرى إن صدر منهم ذلك الفعل كما إذا شتمك إنسان فتقول: والله إن شتمني الأمير لأضربته.

في قوله تعالى: «إن كنتم إياه تعبدون» (فصلت: ٣٧) تزييف لطريقة الصابئين وسائر عبدة الكواكب والنجوم... جهلاً منهم إذ توهموا أنهم بعبادتهم إياها تعبدون الله،

وأنها الوساطة بين الخالق والمخلوق، فهوا عن هذا التوسيط لأن ذلك مظنة العبادة المستقلة لرفعة شأنها وارتفاع مكانها، وهذا بخلاف التوجه في الصلاة إلى القبلة، فإن الحجر قلما يظن به أنه معبود بالحق، والجزم حاصل بأنه لتومتوجهات المصلين عند صلاتهم مع أن للبيت شرفاً ظاهراً في نفسه، وكذلك الضرائح المقدسة وقبور أهل بيت الوحي المعصومين عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحيات الخلق أجمعين إلى يوم الدين، وقبور الصالحاء والمخلصين، فتقبلها ومستها لكرامة المقبور عند الله جلّ وعلا كنفس تقبل الحجر الأسود ومسه من دون أن يعبدها أحد من محبيها.

ويستدل بقوله عز وجل: «إعملوا ما شئتم» (فصلت: ٤٠) على تخيير العباد في أفعالهم وتعلقها بمشيئتهم ردّاً على الأشاعرة المجبرة من العامة قرناء الشياطين...

ويستدل بقوله جلّ وعلا: «وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» (فصلت: ٤١-٤٢) على مصونة القرآن الكريم من التحريف والتبديل والتغيير زيادة أو نقصاناً ردّاً على من تقول عليه بعض الأقاويل...

تشبث الأشعري وأذنا به المبتورة من المشبهة والمجسمة بقوله تعالى: «تنزيل من الرحمن الرحيم - تنزيل من حكيم حميد - قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به» (فصلت: ٢ و ٤٢ و ٥٢) على أن الله سبحانه كائن في جهة «فوق» مستوياً على عرشه فوق أطباق الثرى، ومن عنده هكذا نزل القرآن الكريم.

أقول: إنا إذا ما اعتبرنا أن تدابير هذا العالم المادي في جميع أرجائه تنحدر من عالم ماوراء المادة من عند الله العزيز الحكيم صح إطلاق الفوق عليه جلّ وعلا، وهكذا التعبير بالنزول والتنزيل من عنده والصعود إليه ونحوهما من دون إرادة التحديد والجهة الماديين، بل الاعتباريين بالنظر إلى ما بين العالمين من تباين وفرق، ذاك إلى ذروة العلى والشرف والغنى، وهذا إلى حضيض الخسة والذلّ والافتقار.

وإنما المراد بتنزيل القرآن الكريم من عند الله العزيز الرحيم نزوله من مكان عليّ علوّاً بالشرف والكرامة لا علوّاً بالحسّ والجهة إذ كان لعالم ماوراء المادة رفعة شأنية على عالم المادة، وباعتبار إحاطة ذلك العالم بهذا العالم المحسوس إحاطة تدبير وتربية، توجه

أهل الأرض إلى خارج محيطها لتصوّر هذا المعنى في مرتكزهم، فصوّروه في صورة المحسوس، ومن ثم توقعوا نزول البركات من جهة العلوّ، تشبيهاً لغير المحسوس بالمحسوس، وقياساً للغائب بالمشهود.

وعلى ضوء هذا البيان يبدو أن لا غموض على وجه الآيات الكريمة التي تشبّت بها الأشعري وأذناؤه...

ويستدلّ بقوله عزّ وجلّ: «ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي» (فصلت: ٤٤) على أن من شرائط النبوة أن يكون كتاب الرسول بلسان قومه الذين نشأ هو منهم كما قال: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» (إبراهيم: ٤) وقال: «هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته» (الجمعة: ٢) وإن كانت رسالته للناس كافة، فمن ادّعى الرسالة وجاء بكتاب على غير لسان قومه فهو رسول من جانب الشيطان.

ويستدلّ بقوله تعالى: «من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها» (فصلت: ٤٦) على أن المرء إنما يعمل ما يعمل من أعمال صالحة وسيئة - ومن ذلك الإيمان والكفر - باختياره وإرادته، وأنه يتحمل من أجل ذلك تبعه عمله، وأن الثواب والعقاب إنما يكونان وفق هذا الاختيار ونتيجة له، ردّاً على الأشاعرة المجبرة تسلب الاختيار والإرادة عن الإنسان، وتنسب الأفعال: خيرها وشرّها، والعقائد: حقّها وباطلها، والأقوال: صدقها وكذبها إلى الله سبحانه.

ويستدلّ شيعة أهل بيت الوحي المعصومين عليهم صلوات الله بقوله جلّ وعلا: «وما ربك بظلام للعبيد» (فصلت: ٤٦) على عدل الله تعالى في نظام التكوين والتشريع والجزاء وأنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب، بل جميع أفعاله جلّ وعلا حكمة وصواب، ليس فيها ظلم ولا جور، ولا عدوان ولا كذب ولا فاحشة، ولا يعذب العبيد على فعل يفعلهم ولا يلومهم عليه، ولا يكلفهم ما لا قدرة لهم عليه ولا طاقة لهم به، وأنّ العبد يستحقّ الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية.

خلفاً للعامة عامة فإنهم لا يعتقدون بعدل الله تعالى، وللأشاعرة المجبرة كافة إذ

جَوَزُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَعَلَ الْقَبَائِحَ بِأَسْرَها مِنْ أَنْوَاعِ الظُّلْمِ وَالشَّرْكِ وَالْجُورِ وَالْعُدْوَانِ، وَرَضِيَ بِهَا وَأَحَبَّهَا وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَعْذَّبُ الْعَبْدَ عَلَى فِعْلِ الْعَبْدِ، بَلْ يَفْعَلُ فِيهِ الْكَفْرَ ثُمَّ يِعَاقِبُهُ عَلَيْهِ، وَأَنَّ اللَّهَ يَكْلِفُهُ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ، وَلَا يَتِمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهِ، وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ عَلَى الطَّاعَةِ وَلَا الْعِقَابَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَشْرَكَ الْعَاصِي، وَالْمَلْحَدُ الطَّاعِي الْجَنَّةَ، وَالْمُوَحَّدُ الْمَطِيعُ، وَالْمَخْلَصُ الْمُتَّقِي النَّارَ. وَفَسَادُ مَذْهَبِهِمْ ظَاهِرٌ لِكُلِّ ذِي مَسْكَةٍ لَهُ طَيْبٌ وَلَادَةٌ.

فِي تَفْسِيرِ الْبَرْهَانِ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى: وَهَلْ يُجْبَرُ عِبَادُهُ عَلَى الْمَعَاصِي؟ فَقَالَ: بَلْ يُخْتَارُهُمْ وَيُعْلِمُهُمْ حَتَّى يَتُوبُوا قُلْتُ: فَهَلْ يَكْلِفُ عِبَادَهُ مَا لَا يَطِيقُونَ؟ فَقَالَ: وَكَيْفَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَهُوَ يَقُولُ: «وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ»

وَفِي مُتَشَابِهَاتِ الْقُرْآنِ لَا بِنَ شَهْرَ أَشُوبَ السَّرُوي الْمَازَنْدَرَانِي رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ: «ذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْمُبَالَغَةِ فِي نَفْيِ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَفْعَلُ الْقَلِيلَ مِنْهُ لِأَنَّهُ خَرَجَ جَوَاباً لِلْمُجْبَرَةِ وَرَدّاً عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ يَنْسُبُونَ كُلَّ ظُلْمٍ فِي الْعَالَمِ إِلَيْهِ تَعَالَى، فَبَيَّنَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا قَالُوا لَكَانَ ظُلَاماً، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِظَالِمٍ، وَسُئِلَ مُتَكَلِّمٌ: لِمَ وَرَدَ عَلَى وَزْنِ فَقَالَ الَّذِي صَيِّغٌ لِلكَثِيرِ وَهُوَ مُتَنَزِّهٌ عَنِ الظُّلْمِ الْيَسِيرِ؟ فَقَالَ: لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ أَقْلَ الظُّلْمِ لَكَانَ عَظِيماً مِنْهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ بِقُبْحِهِ، وَبِأَنَّهُ غَنِيٌّ عَنْهُ، وَالْقَبِيحُ لَا يَتَأْتِي إِلَّا مَنْ جَاهِلٌ أَوْ مُحْتَاجٌ، فَلَوْ فَعَلَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْهِ فَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ ظُلْمٍ فَعَلَهُ فَاعِلُ حَاجَةٍ إِلَيْهِ» إِنْتَهَى كَلَامُهُ.

وَيَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: «وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْجِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ» فَصَلَتْ: ٥١) عَلَى بَطْلَانِ مَذْهَبِ أَهْلِ الْجَبَرِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ عَلَى الْكَافِرِ نِعْمَةٌ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ يَنْعَمُ عَلَى الْكَافِرِ، وَأَنَّهُ يَعْرِضُ عَنْ مُوجِبِهَا مِنَ الشُّكْرِ، وَالْمُرَادُ بِالْآيَةِ أَنَّ الْكَافِرَ يَسْتَلِ رَبَّهُ بِالتَّضَرُّعِ وَالِدُّعَاءِ أَنْ يَكْشِفَ مَا بِهِ مِنَ الضَّرِّ وَالْبَلَاءِ وَيَعْرِضُ عَنِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الرَّخَاءِ.

نَعَمْ مَا قَالَ الشَّاعِرُ:

كيف ندعوا له في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكرب
 كيف نرجو اجابة لدعاء قد سدنا طريقها بالذنوب

﴿ معنى الإستقامة وأنواعها ﴾

قال الله عز وجل: «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه - إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون» فصلت: ٣٠ و ٣١

الإستقامة: من إستقام الشئ: خلا من العوج قال الله تعالى: «وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» الأنعام: ١٥٣.

الإستقامة يقال: في الطريق الذي يكون على خط مستوٍ، وبه شبه طريق الحق والمصيب، واستقامة الإنسان: لزومه المنهج المستقيم لا اعوجاج فيه، وفي الحديث: «قل آمنت بالله ثم استقم» أي أشهد بوحداية الله تعالى وصدقه بجميع ما أخبر عنه وأمر به ونهى عنه، ثم ألزم القيام بحقيقة قولك، واستقامة الإنسان: ملازمته للمنهج الصواب الصحيح.

قال الله عز وجل: «واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم» الشورى: ١٥
إستقام الشخص: سلك الطريق القويم: طريق الحق والهدى، طريق الخير والصواب وطريق الرّشاد والفلاح... قال الله تعالى: «فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم» التوبة: ٧ أي اسلكوا معهم طريق السعادة والكمال ماداموا يتبعون ذلك معكم.

المستقيم: المستوي القويم الذي لا إعوجاج فيه ولا إلتواء. يقال طريق مستقيم.

قال الله تعالى: «فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم - إن الله

هوربّي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» الزخرف: ٤٣ و ٤٤

وقال: «قل أني هديني ربّي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» الأنعام: ١٦١

وقال: «قال هذا صراط عليّ مستقيم» الحجر: ٤١

وقال: «وإنّ الله لهادّ الذين آمنوا إلى صراط مستقيم - وادع إلى ربك إنّك لعلّى هدى مستقيم» الحج: ٥٤ و٦٧

وقال: «وإنّك لتدعوهم إلى صراط مستقيم» المؤمنون: ٧٣

وقال: «قالوا يا قومنا إنّنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصداقاً لما بين يديه يهدي إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم» الأحقاف: ٣٠ أي الطريق المستوي الذي لا إعوجاج فيه، والمراد: طريق الحقّ والصواب، والخير والرّشاد.

والمستقيم: العادل الذي لا ميل فيه عن الحقّ، ولا انحراف عن الهدى. يقال: ميزان مستقيم قال الله تعالى: «وزنوا بالقسطاس المستقيم» الإسراء: ٣٥ أي بالميزان العادل الذين لا يميل عن الحقّ والصواب والصّحيح. ولا يخفى من الفرق بين المستقيم والصّحيح والصواب، حيث إنّ كلّ مستقيم صحيح وصواب، وليس كلّ صواب وصحيح مستقيماً، لأنّ المستقيم من الصواب والصّحيح ما كان مؤلفاً ومنظوماً على سنن لا يحتاج معه إلى غيره، وأمّا الصّحيح والصواب فيجوز أن يكونا مؤلفين وغير مؤلفين، ولهذا قال المتكلمون: هذا جواب مستقيم إذا كان مؤلفاً على سنن يغني عن غيره وكان مقتضياً لسؤال السائل، ولا يقولون للجواب إذا كان كلمة نحو «نعم» أو «لا»: مستقيم، وتقول العرب: هذه كلمة صحيحة وصواب ولا يقولون: كلمة مستقيمة ولكن كلام مستقيم لأنّ الكلمة لا تكون مؤلفة، والكلام مؤلف.

وإنّ الفرق بين المستقيم والصواب: أنّ الصواب إطلاق الإستقامة على الحسن والصدق، والمستقيم هو الجاري على سنن، فتقول للكلام إذا كان جارياً على سنن لا تفاوت فيه: إنّهُ مستقيم وإن كان قبيحاً، ولا يقال له: صواب إلّا إذا كان حسناً، يقال: مستقيم حسن ومستقيم قبيح، ومستقيم صدق ومستقيم كذب، ولا يقال: صواب قبيح...

المستقيم: ضدّ المعوج، ولكنّ ليس المراد بالمستقيم مقابل المعوج، بل المراد كلّ ما فيه إنحراف عن الغاية التي يجب أن ينتهي سالكه إليها، والمستقيم في عرف الهندسة أقرب موصل بين الطرفين، وهذا المعنى لازم لمعنى اللغوي، وإنّا قلنا: إنّ المراد مقابل المستقيم كلّ ما فيه إنحراف لأنّ كلّ من يميل وينحرف عن الجادة يكون أضلّ عن الغاية ممّن يسير عليها في خطّ ذي تعاريج، والمراد بالصراط المستقيم ما يوصلنا الحقّ والهدى، إلى الخير والكمال، وإلى سعادة الدّنيا والآخرة من عقائد وآداب وأخلاق وأحكام وتعاليم...

في الصّحيفة السّجّادية: قال الإمام الرّابع سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما: «اللّهم صلّ على محمّد وآله ومتّعني بهدى صالح لا أَسْتبدلُ به، وطريقة حق لا أزيغُ عنها، ونية رشّدة لا أشكّ فيها».

أقول: ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبّر: أنّ مدار هذه الفقرات الثلاث الأخيرة من الدّعاء على طلب الإستقامة على طريق الحقّ والهدى مع تصلّب فيه، من الإعتقادات والأقوال والأعمال والأخلاق... وذلك منتظم لجميع محاسن الأحكام الأصليّة والفرعيّة والكمال النظريّة والعلميّة، والخروج عن عهده في غاية ما يكون من الصّعوبة، ولذلك قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «شَيَّبَتْنِي سُوْرَةُ هُوْدٍ» يعني قوله عزّ وجلّ: «فاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ» (هود: ١١٢) وهي جامعة لجميع أنواع التّكاليف...

قال بعض العلماء: إنّ الطّاعة لا تعدّ طاعة ولا فضيلة مالم تستجمع معاني أربعة: ١- أن يكون صاحبها عالماً بشرائطها. ٢- أن يكون فاعلاً لها على سبيل الطّوع والإختيار. ٣- أن لا يختارها إلّا لإعتقاد حسنّها في نفسها إعتقاداً راسخاً. ٤- أن يدم إختياره لذلك، فلا يزول، فلن تخلص الطّاعة ولن يستقيم السّعي إلّا بمجموع هذه الخصال الشّاقة حتّى قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إِسْتَقِيمُوا وَلَنْ تَحْصُوا»

وحتى أخبر صلّى الله عليه وآله وسلّم عن نفسه فقال: «شَيَّبَتْنِي سُوْرَةُ هُوْدٍ». وحتى قيل: الإستقامة لا يطيقها إلّا الأنبياء وأكابر الأولياء لأنّها الخروج عن المعهودات، ومفارقة الرّسوم والعادات، والقيام بين يدي الله على حقيقة الصّدق، بحيث

لا يشوب معاملته مع الله فترة، ولا تصحب مسيره إليه وقفة يعتبر بما يرى في الدنيا من غير شهوة، ويتفكر في المعاد من غير غفلة يستقل الكثير من طاعته إزراءً على نفسه، ويستعظم اليسير من إحسان ربه إجلالاً لوجهه، وينصف من نفسه ولا ينتصف لها، ويعمل بجوارحه ولا يعمل بهواها، فإذا وجدت فيه هذه الأمارات صار صاحب الإستقامة وأهل الكرامة».

في رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أتدرون من التائب؟ قالوا: لا قال: إذا تاب العبد ولم يرض الخصماء فليس بتائب، ومن تاب ولم يزد في العبادة فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير لباسه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير خلقه ونيته فليس بتائب، ومن تاب ولم يحفظ لسانه ولم يفتح قلبه ولم يوسع كفه فليس بتائب، ومن تاب ولم يقصر أمله فليس بتائب، ومن تاب ولم يقدم فضل قوته من بين يديه فليس بتائب، وإذا استقام على هذه الخصال فذاك التائب» ولا يخفى على القارئ المتأمل الخير: أن من تاب ولا يثق من نفسه الإستقامة على التوبة فلا ينبغي أن يمنعه ذلك عن التوبة، علماً منه أنه لا فائدة فيه، فإن ذلك من غرور الشيطان، ومن أين له هذا العلم، فلعله يموت تائباً قبل أن يعود إلى الذنب؟! وأما الخوف من العود فليتداركه بتجريد القصد وصدق العزم.

في الخصال: - الذكر مقسوم على سبعة أعضاء -: «اللسان والروح والنفس والعقل والمعرفة والسر والقلب، وكل واحد منها يحتاج إلى الإستقامة، فأما إستقامة اللسان فصدق الإقرار، واستقامة الروح صدق الإستغفار، واستقامة القلب صدق الاعتذار، واستقامة العقل صدق الاعتبار، واستقامة المعرفة صدق الإفتخار، واستقامة السر السرور بعالم الأسرار، واستقامة القلب صدق اليقين ومعرفة الجبار، فذكر اللسان الحمد والثناء، وذكر النفس الجهد والعناء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب الصدق والصفاء، وذكر العقل التعظيم والحياء، وذكر المعرفة التسليم والرضاء، وذكر السر على رؤية اللقاء. حدثنا بذلك أبو محمد عبدالله بن حامد رفعه إلى بعض الصالحين عليهم السلام»

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك - وفي رواية - غيرك؟ قال: «قل آمنت بالله ثم استقم» زاد الترمذي: قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليّ؟ فأخذ بلسان نفسه وقال: «هذا».

وفي الدر المنثور: عن سفيان الثقفي: أن رجلاً قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «قل آمنت بالله ثم استقم» قلت: فما أتقى؟ فأوماً إلى لسانه.

وفي المجمع: وروي عن أنس قال: «قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية ثم قال: قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها».

وفي الدر المنثور: قال: قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» قال: قد قالها ناس من الناس ثم كفر أكثرهم، فمن قُلها حتى يموت فهو ممن استقام عليها».

واعلم أن الاستقامة باعتبار ما يتعلق بها على أنواع... ولا يستطيع أن ينال الإنسان بما ينبغي له من الأمور الدنيوية والأخروية، والمادية والمعنوية... إلا بالاستقامة عليها والمضاربة في طريقها، فلا ينال بالحق والهداية، بالإيمان والطاعة، بالصواب والسعادة، بالعلم والحكمة، بالخير والسيادة والرشاد والقيادة، بالمال والثروة، بالمقام والرئاسة، بالجاء والقدرة، بالنصر والغلبة، بالصحة والسلامة، وبالأخلاق الفاضلة ورفض الصفات الرذيلة إلا بالاستقامة.

﴿ القرآن الكريم والإستقامة ﴾

واعلم أنّ الله عزّوجلّ يدعو المؤمنين في كثير من آياته القرآنية على طريقى المفهوم والمنطوق، والإيماء والصّراح إلى الإستقامة في جميع شئون حياتهم الصّالحة إيماناً وعلماً وعملاً، والإستقامة في العمق بكلّ متطلباتها، والإستقامة عليها شعوراً في الضّмир وسلوكاً في الحياة وصبراً على تكاليفها، والأشلاء والدّماء في سبيلها، وإلى الصّلابة في إقامة الوجه للدين حنيفاً، والحرمانات وترك الشّهوات والتّغسيات في طريقها بصورة قاطعة جادة.

ولذلك كلّه جعل الله تعالى الهداية والفلاح، والتّصرة والتّجاة والخير والسّعادة الدّنيوية والأخروية وتنزّل الملائكة على الإستقامة، فإذا استقام المؤمنون على معتقداتهم وتكاليفهم تنزّل عليهم الملائكة في هذه الحياة الدّنيا بالإلهام ليطمئنّوهم على استقامتهم فيزدادوا قوامة على قوامة، وإيماناً على إيمان حسب درجاتهم... فهم لا يخافون ظلماً ولا هضمّاً، لا يخافون حبساً ولا حصرّاً، لا يخافون نفياً ولا شهادة في سبيل الله تعالى ولا يخافون لامة لآثم، وهم يعملون بالحقّ لكونه حقّاً لا لثوابه، ويرفضون الباطل لكونه باطلاً لا لعقابه، وهم يريدون أنفسهم لدينهم، ولا يريدون دينهم لأنفسهم، فلا يؤثرون الحياة الدّنيا الزائلة على الحياة الأخروية الدّائمة، فلا يخافون عمّا تورطوا في مخاوف لوجه الله جلّ وعلا إذ لا يخافون إلّا الله تعالى، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من شيء.

فنفوسهم مطمئنة إلى الله عزّوجلّ، وليست إلى الحياة الدّنيا المترعزة المترعزة بأهلها الرّاكين إليها، فلا تضطرب بهم في الهواة إضطراب الأرشية في الطوي البعيدة

كأهل الدنيا المضطربين فيها، المتأرجحين بها، وإنَّ أهل الله جلّ وعلا لا يحسبون في حياتهم حساباً لأحد سوى الله، فهو هو الميزان الوحيد لهم في كافة الموازين والحسابات...

قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (الأحقاف: ١٣)

وقال: «فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمِنَ تَابٍ مَعَكَ» (هود: ١١٢)

وقال: «قَالَ قَدْ اجِيبْتُ دَعْوَتِكَمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» (يونس: ٨٩)

وقال: «فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبُّنَا أَفْرَغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أَقْدَامُنَا وَانصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ» (البقرة: ٣٨ و ٢٥٠)

وقال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» (الأنفال: ٤٥-٤٦)

وقال: «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» آل عمران: ١٣٩ و ١٧٢-١٧٣ و ٢٠٠)

وقال: «فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَمُ أَعْمَالَكُمْ» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (٣٥)

وقال: «ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا» (التوبة: ٢٥)

وقال: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ» (الحجرات: ١٥)

وقال: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ» (الأنفال: ٢-٤)

وقال: «فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ» (الأنعام: ٨٢ و٨٤).

وقال: «وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا» (طه: ١١٢)

وقال: «فَمَن يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا» (الجن: ١٣)

وقال: «فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَأَثَمٍ» (المائدة: ٥٤)

ولا يخفى على القارئ الخبير: أَنَّ الإستقامة ليست في الله تعالى بعد قولهم: «رَبَّنَا اللَّهُ» دونما فصل أو شرط، بل هنا الإيمان الراسخ في الوسط، تثبت فيه هذه المقالة المؤمنة وترسخ، ومن ثمَّ الإستقامة في نفس الإيمان، ثمَّ تتحوَّل إلى الإستقامة في الله جلَّ وعلا بكافة زوايا الحياة كما وتوحي لهذه الوسائط «ثمَّ» فإنها للتراخي، فعنى قوله عزَّ وجلَّ: «ثُمَّ اسْتَقَامُوا»: تَطَلَّبُوا الْقَوْمَ عَلَى «رَبَّنَا اللَّهُ» حَتَّى وَكَانَتْهُمْ أَصْبَحُوا بِذَوَاتِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ «رَبَّنَا اللَّهُ».

فكلمة «ثمَّ» بعد قوله الحق: «رَبَّنَا اللَّهُ» تضرب في أعماق الحياة كلها غوراً بعيداً وسفراً غريباً يحمل معه فيه «رَبَّنَا اللَّهُ» يجعله زاده في وعثاء السفر، فليست الإستقامة أمراً واحداً تتفرَّع على قولتها كدلالة اللفظ على معناه، وإنما درجاتها المتتابعة التي تحصل تلوبعض، وينتج بعضها البعض إعداد البعض للبعض، فاستعداد الآخر لما يتلوه، إعدادات واستعدادات في محاولات دائبة قلباً وقالباً، ظاهراً وباطناً، فرداً ومجتمعاً، وفي كافة معارك الحياة المتنازعة، فلا يتغيَّر لونه عن «رَبَّنَا اللَّهُ» ولا كونه عن «رَبَّنَا اللَّهُ» وإنما يغيَّر غيره إلى «رَبَّنَا اللَّهُ» فليست هي إذاً لفظة تلفظها الشفاه ولا عقيدة سلبية بعيدة عن واقعیات الحياة وبيئاتها...

وهذا هو المؤمن حقاً لا يخاف بخساً ولا رهقاً ولا ظلماً ولا هضماً، وقد قال فيه

الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «إِنَّ المؤمن أشدَّ من زبر الحديد، إنَّ زبر الحديد إذا دخل النَّارَ تغيَّرَ، وإنَّ المؤمن لو قتل ثُمَّ نُشِرْ ثُمَّ قتل لم يتغيَّر قلبه»

ثُمَّ الزَّادُ فِي الْإِسْتِقَامَةِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُثَلَّى لِيَسْتَقُوا مَاءَ غَدَقًا: «وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا» (الجن: ١٦) هُوَ ذَكَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَأَهْلَهُ، وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَطَرِيقُ أَهْلِ بَيْتِ الْوَحْيِ الْمَعْصُومِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ: «إِنْ هُوَ إِلَّا ذَكَرُ الْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ» (التكوير: ٢٨) «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (المائدة: ٣٥) إِسْتِقَامَةٌ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: «إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ» (فصلت: ٦) لِإِسْتِقَامَةِ الْحَيَاةِ مَعَ اللَّهِ: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» (العنكبوت: ٦٩) وَفِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى: «فَلِذَلِكَ فَادَعِ وَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ» (الشورى: ١٥)

فَالْقَائِلُونَ رَبَّنَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تَعَالَى حَقًّا، الْمُسْتَقِيمُونَ لِلَّهِ وَإِلَى اللَّهِ، هُمُ الصَّفْوَةُ الْمُخْتَارَةُ بَيْنَ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى كَالْجِبَالِ الرَّاسِخَةِ: لَا تَحْرُكُهُمُ الْعَاصِفَةُ، وَلَا تَزِيلُهُمُ الْقَاصِفَةُ، وَهُمْ الَّذِينَ تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَحِينَ الْمَوْتِ وَفِي الْقَبْرِ مَعَهَا كَانُوا فِي ذَلِكَ دَرَجَاتٍ... كَمَا الْمُتَرَعِّزُونَ دَرَكَاتٍ، الَّذِينَ لَوْ شَهِدُوا بِـ«رَبَّنَا اللَّهُ» فَلَا تَتَعَدَّى شَفَاهَهُمْ إِلَى عَقُولِهِمْ، أَوْ مِنْهَا إِلَى قُلُوبِهِمْ، أَوْ مِنْهَا إِلَى أَقْوَالِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ... فَلَا تَرَى آثَارَ هَذِهِ الْقَوْلَةِ الْكَرِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ حَيَاتِهِمْ... فَشَفَاهَهُمْ - إِذَا - جَوْفَاءً، وَقُلُوبِهِمْ مَقْلُوبَةً خَاوِيَةً هَبَاءً، فَقَوْلَتِهِمْ مُنَافِقَةً خَوَاءً، وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْهُمْ بَرَاءً.

فَالْقَائِلُ «رَبَّنَا اللَّهُ» دُونَ اعْتِقَادِ، مُنَافِقٌ فِي اللَّهِ تَعَالَى: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ» (المائدة: ٤١)، ثُمَّ قَائِلُهَا دُونَ إِسْتِقَامَةٍ رَغْمَ الْإِعْتِقَادِ أَخْفَ نِفَاقًا، فَقَدْ بَلَغَ أَدْنَى دَرَجَاتِ الْإِيمَانِ، ثُمَّ قَائِلُهَا مَعَ اسْتِقَامَةٍ فِي آيَةِ مَرَحَلَةٍ وَمَدْرَجَةٍ أَكْمَلَ إِيمَانًا حَسَبَ الدَّرَجَاتِ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ دَرَجَاتِ الْإِسْتِقَامَةِ كُلَّهَا... وَيَتَعَالَى عَنْ دَرَكَاتِ الْفُشْلِ وَالْإِنْخِطَاطِ، وَاللَّا إِسْتِقَامَةَ كُلِّ الدَّرَكَاتِ، فَهَنَّاكَ الْعِصْمَةُ غَيْرُ الْكَامِلَةِ حَتَّى يَعِصِمَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهَنَّاكَ الْعِصْمَةُ الْكَامِلَةُ لَوْ عِصِمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ، وَهِيَ أَيْضًا دَرَجَاتٌ... فَعَلَى أَهْلِ الْعِصْمَةِ النَّاقِصَةِ،

والعصمة الكاملة تنزل الملائكة حسب درجاتهم... فيختلف تنزلاتهم بالاختلاف درجات الإيمان والاستقامة، فقد يرونهم ويسمعونهم كالرّعيل الأعلى وهم الأئمة الهداة أهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين أو يسمعونهم ولا يرونهم كمن حذى حذوهم من المخلصين، أو يلهمون دون سماع ولا رؤية كالمؤمنين المتوسطين...

فالقائون «ربنا الله» المستقيمون في الله جلّ وعلا «اولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون» لا بما يقولون، فإنّ القائلين «ربنا الله» كثيرون، والعاملين قليلون، فإنما القائلون العاملون أعمالاً في قلوبهم ثمّ إعمالاً لها في قوالبهم، أعمالاً قلبية وقالبيّة بمراتبها: «ولكلّ درجات ممّا عملوا وما ربك بغافل عمّا يعملون» (الأنعام: ١٣٢) «ولكلّ درجات ممّا عملوا وليوقّهم أعمالهم وهم لا يظلمون» (الأحقاف: ١٩) «فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً» (النساء: ٩٥)

﴿الإيمان والاستقامة﴾

واعلم أنّ من أهمّ علائم الإيمان صدقا، ومن آثاره حقاً هو استقامة المؤمن في طريق كماله الإنساني، وصلابته في دينه.

في الخصال: باب خمسين خصلة من صفات المؤمن - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «صفة المؤمن قوّة في دين، وحزم في لين، وإيمان في يقين، وجِرْصٌ في فقه، ونشاط في هدى، وبرّ في استقامة، وإغماض عند شهوة، وعلم في حلم، وشكر في رفق، وسخاء في حق، وقصد في غنى، وتجمل في فاقة، وعفو في قدرة، وطاعة في نصيحة، وورع في رغبة، وحرص في جهاد، وصلاة في شغل، وصبر في شدّة، وفي الهزاهز وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور، لا يغتاب ولا يتكبر ولا يبغى، وإن بُغِيَ عليه صبر، ولا يقطع الرّحم، وليس بواهن ولا فظّ ولا غليظ، ولا يسبقه بصره، ولا يفضحه بطنه، ولا يغلبه فرجه، ولا يحسد النّاس، ولا يفتر ولا يبذر ولا يسرف، بل يقصد، ينصر المظلوم، ويرحم المساكين، نفسه منه في عناءٍ والنّاس منه في راحة، لا يرغب في عزّ الدّنيا، ولا يخرّج من ألمها، للنّاس همّ قد أقبلوا عليه، وله همّ قد شغله، لا يرى في حلمه نقص، ولا في رأيه وهن، ولا في دينه ضياع، يرشد من استشاره، ويساعد من ساعده، ويكيع عن الباطل والخنى والجهل، فهذه صفة المؤمن».

قوله عليه السلام: «ولا في دينه ضياع» أي دينه متين لا يضيع بالشكوك والشبهات ولا بارتكاب المعاصي...

وقوله عليه السلام: «يكيع» من كاع منه: جبن عنه وهابه.

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «العمل العمل، ثمّ التّهاية التّهاية، والإستقامة الإستقامة، ثمّ الصّبر الصّبر، والورع الورع، وإنّ لكم نهاية فانتهاوا إلى نهايتكم، وإنّ لكم علماً فاهتدوا بعلمكم، وإنّ للإسلام غاية فانتهاوا إلى غايته، واخرجوا إلى الله ممّا افترض عليكم من حقّه، وبين لكم من وظائفه، أنا شاهد لكم، وحجيج يوم القيامة عنكم.

ألا وإنّ القدر السابق قد وقع، والقضاء الماضي قد تورّد، وإنّي متكلم بعدة الله وحجّته، قال الله تعالى: «إنّ الذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألاّ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنّة الّتي كنتم تعدّون»

وقد قلتم: ربّنا الله فاستقيموا على كتابه وعلى منهج أمره وعلى الطّريقة الصّالحة من عبادته، ثمّ لا تمرقوا منها، ولا تبدعوا فيها، ولا تخالفوا عنها، فإنّ أهل المروق منقطع بهم عند الله يوم القيامة، ثمّ إيّاكم وتهزيع الأخلاق وتصريفها، واجعلوا اللّسان واحداً، وليخزن الرّجل لسانه، فإنّ هذا اللّسان جوح بصاحبه، والله ما أرى عبداً يتقى تنفعه حتّى يخزن لسانه، وإنّ لسان المؤمن من وراء قلبه، وإنّ قلب المنافق من وراء لسانه لأنّ المؤمن إذا أراد أن يتكلّم بكلام تدبره في نفسه، فإن كان خيراً أبداه، وإن كان شراً واره، وإنّ المنافق يتكلّم بما أتى على لسانه، لا يدري ماذا له وماذا عليه! ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «لا يستقيم إيمان عبد حتّى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتّى يستقيم لسانه».

فن استطاع منكم أن يلقى الله سبحانه وهو نقى الرّاحة من دماء المسلمين وأموالهم، سليم اللّسان من أعراضهم فليفعّل»

قوله عليه السلام: «العمل العمل»: ألزموا العمل الصّالح بعد الإيمان، ثمّ أمرهم بمراعاة العاقبة والخاتمة، وقد عبّر عنها بـ «التّهاية» وهي آخر أحوال المكلف الّتي يفارق الدّنيا عليها، مؤمناً كان أو كافراً أو فاسقاً، والمعنى: راعوا واخسّوا وأصلحوا ونحو ذلك، ثمّ أمرهم بالإستقامة في أداء تكاليفهم ورشد إستعدادهم ونيلهم بكمالهم الإنساني، ثمّ أمرهم بالصّبر عليها وملازمته، وبملازمة الورع، ثمّ أخذ - بعد الإجمال - بذكر تفصيله،

فقال: «إِنَّ لَكُمْ نَهَاةً فَانْتَهَوْا إِلَى نَهَايَتِكُمْ، وَهَذَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ لَكُمْ مَعَالِمَ فَانْتَهَوْا إِلَى مَعَالِمِكُمْ، وَإِنَّ لَكُمْ غَايَةً فَانْتَهَوْا إِلَى غَايَتِكُمْ» وَالْمُرَادُ بِالنَّهَايَةِ وَالْغَايَةِ أَنْ يَمُوتَ الْإِنْسَانُ عَلَى تَوْبَةٍ مِنَ الْكُفْرِ وَالْعَصْيَانِ، مِنَ الْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ، وَمِنَ الظُّلْمِ وَالطُّغْيَانِ...

ثُمَّ أَمَرَهُمُ الْإِمَامُ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْإِهْتِدَاءِ بِالْعَلَمِ الْمَنْصُوبِ مِنْ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لَهُمْ، وَإِنَّمَا يَعْنِي نَفْسَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْإِهْتِدَاءِ بِالْمَعَالِمِ الْمَنْصُوبِينَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ وَهُمْ اثْنِ عَشْرًا مِمَّا أَوْلَهُمُ عَلِيُّ وَآخَرَهُمُ الْمَهْدِيُّ الْحُجَّةُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَكْمَلُ تَحِيَّاتِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ لِلْإِسْلَامِ غَايَةً، وَأَمَرَهُمْ بِالْإِنْتِهَاءِ إِلَيْهَا، وَهِيَ أَدَاءُ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكُ الْمَحْرَمَاتِ... ثُمَّ أَوْضَحَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «وَاخْرُجُوا إِلَى اللَّهِ مِمَّا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّهِ، وَبَيِّنَ لَكُمْ مِنْ وَظَائِفِهِ» فَكَشَفَ بِهَذَا الْكَلَامِ مَعْنَى الْغَايَةِ الَّتِي أَجْمَلَهَا أَوَّلًا، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ شَاهِدٌ لَهُمْ وَمُحَاجٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْهُمْ، وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: «يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِسْمِهِمُ» (الْأَسْرَاءُ: ٧١).

وقوله عليه السلام: «حجيج» فعيل بمعنى فاعل، وإنما سُمِّيَ نَفْسَهُ حَجِيجًا عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَوْقِفُ مَوْقِفَ مُحَاجَّةٍ لِأَنَّهُ إِذَا شَهِدَ لَهُمْ، فَكَأَنَّهُ أَثْبَتَ لَهُمُ الْحُجَّةَ، فَصَارَ مُحَاجًّا عَنْهُمْ.

وقوله عليه السلام: «أَلَا وَإِنَّ الْقَدْرَ السَّابِقَ قَدْ وَقَعَ» يُشِيرُ بِهِ إِلَى خِلَافَتِهِ. وَهَذِهِ الْخُطْبَةُ مِنْ أَوَائِلِ الْخُطَبِ الَّتِي خُطِبَ بِهَا أَيَّامَ بُوَيْعٍ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ، وَفِي هَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْأَمْرَ سَيَفْضِي إِلَيْهِ مِنْتَهَى عَمْرِهِ وَعِنْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ سَيَتَكَلَّمُ بِوَعْدِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَمُحِجَّتِهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا...» وَقَدْ فَسَّرَ الْإِمَامُ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْإِسْتِقَامَةَ الْمَشْرُطَةَ فِي الْآيَةِ فَقَالَ: قَدْ أَقْرَرْتُمْ بِأَنَّ اللَّهَ رَبُّكُمْ فَاسْتَقِيمُوا عَلَى كِتَابِهِ، وَعَلَى مَنَاجِ أَمْرِهِ وَعَلَى الطَّرِيقَةِ الصَّالِحَةِ مِنْ عِبَادَتِهِ.

وقوله عليه السلام: «وَلَا تَبْتَدِعُوا فِيهَا» أَيُّ لَا تَحْدِثُوا مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ.

و«لا تخالفوا عنها» من خالفت عن الطريق أي عدلت عنها.

وقوله عليه السلام: «وتهزيع الأخلاق» أي تغييرها و«اجعلوا اللسان واحداً» نهى عن التفاق وإستعمال الوجهين، و«ليخزن الرجل لسانه»: ليحبسه، ثم ذكر أنه لا يرى التقوى نافعة إلا مع حبس اللسان.

وفي الكافي: بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المؤمن أصلب من الجبل، والجبل يُستقلّ منه، والمؤمن لا يستقلّ من دينه شيء» «يستقل» من القلة أي لا ينقص.

وفي تحف العقول: - في وصيّة الإمام الخامس محمّد بن عليّ الباقر عليها السلام لجابر بن يزيد الجعفي -: «واعلم بأنك لا تكون لنا ولياً حتّى لو اجتمع عليك أهل مصرك وقالوا: إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك، ولو قالوا: إنك رجل صالح لم يسرك ذلك، ولكن أعرض نفسك على كتاب الله، فإن كنت سالكاً سبيله زاهداً في ترهيدته راغباً في ترغيبه، خائفاً من تخويفه فاثبت وأبشر، فإنّه لا يضرّك ما قيل فيك وإن كنت مبائناً للقرآن فماذا الذي يغرّك من نفسك...» الحديث

﴿ الشيعة والإستقامة ﴾

وقد وردت روايات كثيرة بأسانيد صحيحة: أن المراد بالإستقامة بعد الإقرار بوحدانية الله عزّوجلّ، والإعتراف بربوبيّته، والإيمان برسالة رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: الإستقامة على الولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وذلك أن التّوحيد حصن لمن دخل فيه والرّسالة طريق إليه، والولاية حفيظه، وأنّ الحصن من دون الحفيظ في معرض تهاجم الأعداء عليه، فلا يكون الملتجأون إليه مصونين منه، ولذلك كان كمال الدّين الإسلامي، وتمام النّعمة على المسلمين وتبليغ الرّسالة متوقّفة على الولاية إذ قال الله جلّ وعلا: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً - يا أيّها الرّسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» المائدة: ٣ و٦٧).

فمن اعترف بالتّوحيد، فلا بدّ وأن يستقيم على الولاية، وإلاّ فما كان توحيد توحيداً جدّاً وإن قال: «ربّنا الله» كما كان يقول أبوسفیان ومعاوية ويزيد وابن ملجم وشمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد وأسلافهم وأخلافهم عليهم الهاوية والنّيران...

في اصول الكافي: بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزّوجلّ: «الذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا» فقال أبو عبد الله عليه السّلام: استقاموا على الأئمّة واحد (واحد أخ) بعد واحد «تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنّة التي كنتم توعدون»

وفيه: عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالى: «وأن لو استقاموا على الطّريقة

لأسقيناهم ماءً غدقاً» قال: يعني لو استقاموا على ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين والأوصياء من ولده عليهم السلام وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونهيهم لأسقيناهم ماءً غدقاً يقول: لأشربنا قلوبهم الإيمان، والطريقة هي الإيمان بولاية علي والأوصياء عليهم السلام. وفي بصائر الدرجات: بإسناده عن أبي بصير قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أُنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي توعَدُونَ» قال: هم الأئمة من آل محمد.

وفي البحار: عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» يقول: إستمكّلوا طاعة الله ورسوله وولاية آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم استقاموا عليها»

وفي كنز الفوائد: بالإسناد عن أبي بصير قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» قال: هو والله ما أنتم عليه، وهو قوله تعالى: «وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَاهُمْ مَاءً غَدَقًا»

وفي المجمع: وروى محمد بن الفضيل قال: سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الاستقامة قال: هي والله ما أنتم عليه.

وفي الكنز: بالإسناد عن سماعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل: «وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَاهُمْ مَاءً غَدَقًا» يعني استقاموا على الولاية في الأصل عند الأظلة حين أخذ الله الميثاق على ذرية آدم «لأسقيناهم ماءً غدقاً» يعني لأسقيناهم من الماء الفرات العذب»

وفيه: بالإسناد عن بريد العجلي قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: «وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ» قال: يعني على الولاية «لأسقيناهم ماءً غدقاً» قال: لأذقناهم علماً كثيراً يتعلمونه من الأئمة عليهم السلام قلت: قوله: «لنفتنهم فيه»؟ قال: إنما هؤلاء يفتنهم فيه يعني المنافقين»

وفيه: بالإسناد عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: «وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لنفتنهم فيه» قال: قال الله: لجعلنا أظلمتهم

في الماء العذب لنفتنهم فيه، وفتنتهم في عليّ عليه السلام وما فتنوا فيه وكفروا إلا بما نزل في ولايته»

وفي تفسير الفرات الكوفي: بإسناده عن أبي مریم قال: سمعت أبا ن بن تغلب يسئل جعفرأ عليه السلام عن قول الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» قال: استقاموا على ولاية عليّ بن أبيطالب عليه السلام

وفي بصائر الدرجات: بالإسناد عن أبي اليسع قال: دخل حران بن أعين على أبي جعفر عليه السلام وقال له: جعلت فداك يبلغنا أن الملائكة تنزل عليكم؟ فقال: إن الملائكة والله لتنزل علينا وتطأ فرشنا، أما تقرأ كتاب الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أُنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ»

وفي البحار: قال العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه - بعد نقل هذا الخبر:- هذا الخبر وغيره يدل على أن هذه الآية إنما نزلت فيهم عليهم السلام، وأن المراد بالإستقامة إطاعته تعالى في كل ما أمر ونهى، وعدم الميل عن سبيل حبه ورضاه إلى التوجه إلى من سواه، وأن نزول الملائكة عليهم في الدنيا أو فيها وفي الآخرة معاً، وقد مر في باب - ٢٥ ج ٢٤ ص ٢٥ - ٣٠ - أن الإستقامة إنما هي على الولاية أخبار جمّة في أنها نزلت في شيعتهم وأن المراد بالإستقامة عدم الخروج عن الولاية، وأن نزول الملائكة وبشارتهم إنما هي عند الموت وفي القبر وعند البعث، ولا تنافي بينها لتعدد البطون بل كل منها مراد منها» إنتهى كلامه

وفي بصائر الدرجات: بالإسناد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أُنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا» قال: هم الأئمة، ويجري فيمن استقام من شيعتنا وسلّم لأمرنا، وكنم حديثنا عند عدونا، فتستقبلهم الملائكة بالبشرى من الله بالجنة، وقد والله مضى أقوام كانوا على مثل ما أنتم عليه من الدين، فاستقاموا وسلّموا لأمرنا وكنموا حديثنا، ولم يذيعوه عند عدونا، ولم يشكّوا كما شكّكنم، فاستقبلهم الملائكة بالبشرى من الله بالجنة»

وفي الخصال: بإسناده عن جابر بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تزال هذه الأمة مستقيماً أمرها، ظاهرة على عدوها حتى يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش، فأتيته في منزله قلت: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم الهرج»

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا؟ كذباً وبغياً علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرّمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى، إنّ الأئمة من قريش عُرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاية من غيرهم»

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمة أحد ولا يسوّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً، هم أساس الدين، وعماد اليقين، إليهم يفيئ الغالي، وبهم يلحق التّالي، ولهم خصائص حقّ الولاية، وفيهم الوصية والوراثة»

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «واعلموا أنّ عباد الله المستحفظين علمه، يصونون مصونه، ويفجرون عيونه، يتواصلون بالولاية، ويتلاقون بالحبّة، ويتساقون بكأس رويّة، ويصدرون بريّة لا تشوهم الرّيبة، ولا تسرع فيهم الغيبة، على ذلك عقّد خلقهم وأخلاقهم، فعليه يتحابّون، وبه يتواصلون»

في تفسير مفاتيح الغيب قال الفخر الرازي - في مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم - ما لفظه: «ومن اتخذ علياً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه».

﴿ أبوذر الغفاري أسوة الصّلاة في الدين، والإستقامة في الولاية ﴾

قال الله عزّوجلّ: «الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانِ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكَمُ الشَّيْطَانُ يَخَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» آل عمران: ١٧٣-١٧٥)

وقال: «فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ إِنْ تَوَمَّنَا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ» محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم: ٣٥-٣٦)

ومن المعلوم والبداهة عند كلّ مَنْ له طيب الولادة: أنّ أباذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه كان هو من أظهر مصاديق الآيات الكريمة، ومن أقوى هؤلاء المؤمنين المتصلّين في دين الله جلّ وعلا والمستقيمين على ولاية أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، والرافضين الطواغيت... وهو أسوة الصّلاة والإستقامة ورفض الطواغيت للمؤمنين كافّة، وللعلماء ودعاة الدّين خاصّة في كلّ ظرف إلّا من كان يريد الحياة الدّنيا وشهواتها ويؤثرها على الآخرة.

في البحار: بالإسناد عن موسى بن جعفر عن أبيه عليها السّلام قال: «دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أباذر وسلمان والمقداد فقال لهم: تعرفون شرائع الإسلام وشروطه؟ قالوا: نعرف ما عرفنا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: هي والله أكثر من أن تحصى، أشهدوني (أشهدواخ) على أنفسكم، وكفى بالله شهيداً وملائكته عليكم

شهوداً، بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصاً لا شريك له في سلطانه، ولا نظير له في ملكه،
 وأني رسول الله بعثني بالحق، وأن القرآن إمام من الله وحكم عدل، وأن القبلة (وأن
 قبلي خ) شطر المسجد الحرام لكم قبله، وأن علي بن أبيطالب عليه السلام وصي محمد
 صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين ومولاهم، وأن حقه من الله مفروض واجب، وطاعته
 طاعة الله ورسوله والأئمة من ولده، وأن مودة أهل بيتي (أهل بيته خ) مفروضة واجبة
 على كل مؤمن ومؤمنة، مع إقامة الصلاة لوقتها، وإخراج الزكاة من حلها ووضعها في
 أهلها، وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه (يدفعه خ) إلى ولي
 المؤمنين وأميرهم، وبعده إلى ولده (ومن بعده من الأئمة من ولده خ)

فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي
 من ولد الأئمة، فإن لم يقدر فليشتريهم ممن لا يأكل بهم الناس، ولا يريد بهم إلا الله،
 وما وجب عليهم من حقي، والعدل في الرعية، والقسم بالسوية، والقول بالحق، وأن
 يحكم بالكتاب على ما عمل عليه أمير المؤمنين عليه السلام وبالفرائض (والفرائض خ)
 على كتاب الله وأحكامه، وإطعام الطعام على حبه، وحج البيت والجهاد في سبيل الله
 وصوم شهر رمضان، وغسل الجنابة والوضوء الكامل على اليدين والوجه والذراعين إلى
 المرافق، والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين، لا على خف ولا على خمار ولا على
 عمامة.

والحب لأهل بيتي في الله، وحب شيعتهم لهم، والبغض لأعدائهم وبغض من
 والاهم، والعداوة في الله وله، والإيمان بالقدر: خيره وشره وحلوه ومره وعلى أن يحللوا
 حلال القرآن ويحرموا حرامه، ويعملوا بالأحكام ويردوا المتشابه إلى أهله، فمن عمي
 عليه من علمه شيء لم يكن علمه متي ولا سمعه، فعليه بعلي بن أبيطالب عليه السلام
 فإنه قد علم كما (كل خ) ما قد علمته ظاهره وباطنه، ومحكمه ومتشابهه، وهويقاتل على
 تأويله كما قاتلت (قاتل خ) على تنزيله وموالاته أولياء الله: محمد وذريته الأئمة (والأئمة
 خ) خاصة ويتوالي من والاهم وشايعهم، والبراءة والعداوة لمن عاداهم وشاقهم كعداوة
 الشيطان الرجيم والبراءة ممن شايعهم وتابعهم.

والاستقامة على طريقة الإمام عليه السلام واعلموا أنني لا أقدم على عليّ عليه السلام أحداً فمن تقدمه فهو ظالم، والبيعة بعدي لغيره ضلالة وقلّة ودلة: الأول ثم الثاني ثم الثالث وويل للرابع، ثم الويل له، وويل له ولأبيه مع ويل لمن كان قبله، وويل لهما ولأصحابهما (لصاحبهما خ) لا غفر الله لهما.

فهذه شروط الإسلام وما بقي أكثر، قالوا: سمعنا وأطعنا وقبلنا وصدقنا، ونقول مثل ذلك، ونشهد لك على أنفسنا بالرضا به أبداً حتى نقدم عليك آمناً بسرهم وعلا نيتهم ورضينا بهم أئمة وهداة وموالى، قال: وأنا معكم شهيد ثم قال: نعم وتشهدون أن الجنة حقّ وهي محرمة على الخلائق حتى أدخلها، قالوا: نعم، قال: وتشهدون أن النار حقّ، وهي محرمة على الكافرين حتى يدخلها أعداء أهل بيتي والتاصبون لهم حرباً وعداوة، ولا عنهم ومبغضهم وقتلهم (وأن لا عنهم ومبغضهم وقتلهم خ) كمن لعني أو أبغضني أو قاتلني وهم في النار قالوا: شهدنا وعلى ذلك أقرنا، قال: وتشهدون أن عليّاً صاحب حوضي، والذائد عنه وهو قسم النار يقول: ذلك لك فاقبضه (فاقبضه خ) ذميماً، وهذا لي فلا تقربته (فلا تقربيه خ) فينجو سليماً، قالوا: شهدنا على ذلك ونؤمن به قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا على ذلك شهيد»

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يقول: ذلك لك» أي يقول عليّ عليه السلام للنار:

ذلك لك

وفي الاحتجاج: بالإسناد عن أبي محمد العسكري عليه السلام قال: «قدم جماعة فاستأذنوا على الرضا عليه السلام وقالوا: نحن من شيعة عليّ عليه السلام فننعم أياً ما، ثم لما دخلوا قال لهم: وبحكم إنهما شيعة أمير المؤمنين الحسن والحسين وسلمان وأبوذر والمقداد وعمار ومحمد بن أبي بكر الذين لم يخالفوا شيئاً من أوامره»

وفي رجال الكشي: بإسناده عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أرسل عثمان إلى أبي ذر موليّن له، ومعها مائة دينار، فقال لهما: إنطلقا إلى أبي ذر فقولا له: إن عثمان يقرئك السلام، ويقول لك: هذه مائة دينار فاستعن بها على ما ناك، فقال أبوذر: هل أعطى أحداً من المسلمين مثل ما أعطاني؟ قالوا: لا، قال: إنهما أنا رجل

من المسلمين يسعني مايسع المسلمين، قالوا له: إنه يقول: هذا من صلب مالي، وبالله الذي لا إله إلا هو ماخالطها حرام، ولا بعث (بعثت خ) بها إليك إلا من حلال، فقال: لا حاجة لي فيها، وقد أصبحت يومي هذا وأنا من أغني الناس فقالا له: عافاك الله وأصلحك ما نرى في بيتك قليلاً ولا كثيراً ممّا تستمتع به فقال:

بلى تحت هذا الأكاف الذي ترون رغيماً شعيراً قد أتى عليها أيام، فما أصنع بهذه الدنانير؟ لا والله حتى يعلم الله أنني لا أقدر على قليل ولا كثير، وقد أصبحت غنياً بولاية عليّ بن أبيطالب عليه السلام وعمرته الهادين المهديّين الرّاضين المرضيّين، الذين يهدون بالحقّ وبه يعدلون، وكذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «فإنه لقبيح بالشيخ أن يكون كذاباً» فردّاها عليه وأعلماه أنني لا حاجة لي فيها، ولا فيما عنده حتى ألقى الله ربّي فيكون هو الحاكم فيما بيني وبينه»

وفي مجالس المفيد: باسناده عن أبي جهضم الأزديّ عن أبيه قال: لما أخرج عثمان أباذر الغفاري رحمه الله من المدينة إلى الشام كان يقوم في كلّ يوم فيعظ الناس ويأمرهم بالتمسك بطاعة الله، ويحذّره من إرتكاب معاصيه، ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما سمعه منه في فضائل أهل بيته عليه وعليهم السلام ويحضّهم على التمسك بعترته، فكتب معاوية إلى عثمان:

«أما بعد فإنّ أباذر يصبح إذا أصبح ويمسي إذا أمسى وجماعة من الناس كثيرة عنده فيقول: كيت وكيت، فإن كان لك حاجة في الناس قبلي فأقدم أباذر إليك فإنّي أخاف أن يفسد الناس عليك والسلام».

فكتب إليه عثمان: «أما بعد فاشخص إليّ أباذر حين تنظر في كتابي هذا والسلام». فبعث معاوية إلى أبي ذرّ فدعاه وأقرأه كتاب عثمان، وقال له: النّجا السّاعة فخرج أبوذر إلى راحلته فشدها بكورها وأنساعها، فاجتمع إليه الناس، فقالوا له: يا باذر رحمك الله أين تريد؟ قال: أخرجوني إليكم غضباً عليّ، وأخرجوني منكم إليهم الآن عبثاً بي، ولا يزال هذا الأمر فيما أرى شأنهم فيما بيتي وبينهم حتى يستريح برّاً ويستراح من فاجر، ومضى وسمع الناس بمخرجه فاتبعوه حتى خرج من دمشق،

فساروا معه حتى انتهى إلى دير المّرّان، فنزل ونزل معه الناس فاستقدم فصلّى بهم، ثم قال:

أيّها النّاس إنّي موصيكم بما ينفعكم، وتارك الخطب والتّشقيق، احمّدوا الله عزّوجلّ قالوا: الحمد لله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله، فأجابوه بمثل ما قال، فقال: أشهد أن البعث حقّ، وأنّ الجنّة حقّ، وأنّ التّار حقّ، وأقرّ بما جاء من عند الله، واشهدوا عليّ بذلك، قالوا: نحن على ذلك من الشّاهدين، قال: ليبشّر من مات منكم على هذه الخصال برحمة الله وكرامته ما لم يكن للمجرمين ظهيراً، ولا لأعمال الظّلمة مصلحاً ولا لهم معيناً.

أيّها النّاس أجمعوا مع صلاتكم وصومكم غضباً لله عزّوجلّ إذا عصى في الأرض، ولا ترضوا أنتمكم بسخط الله وإن (إذا خ) أحدثوا ما لا تعرفون فجانبوهم، وازرؤا عليهم، وإن عذبتم وحرّمتم وسيّرتم حتى يرضى الله عزّوجلّ: فإنّ الله أعلى وأجلّ لا ينبغي أن يسخط برضا المخلوقين، غفر الله لي ولكم، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السّلام ورحمة الله، فناداه النّاس أن: سلّم الله عليك ورحمك يا باذرّيا صاحب رسول الله، ألا نردّك إن كان هؤلاء القوم أخرجوك؟ ألا نمنعك؟ (إنّا لا نردّك إن كان هؤلاء القوم أخرجوك ولا نمنعك خ) فقال لهم: إرجعوا رحمكم الله فإنّي أصبر منكم على البلوى، وإيّاكم والفرقة والاختلاف.

فمضى حتّى قدم على عثمان، فلمّا دخل عليه قال له: لا قرّب الله بعمر وعيناً، فقال أبوذّر: والله ماسمّاني أبواي عمرواً ولكن لا قرّب الله من عصاه وخالف أمره وارتكب هواه، فقام إليه كعب الأحبار، فقال له: ألا تتقي الله يا شيخ تجبه (وتجيب خ) أمير المؤمنين بهذا الكلام؟ فرفع أبوذّر عصا كانت في يده فضرب بها راس كعب، ثم قال له: يا ابن اليهوديّين ما كلامك مع المسلمين؟ فوالله ما خرجت اليهوديّة من قلبك بعد.

فقال عثمان: والله لا جمعتني وإيّاك دار، قد خرفت وذهب عقلك، أخرجوه من بين يديّ حتّى تركبوه قتب ناقته بغير وطاء ثمّ انجوا به النّاقة وتعتوه حتّى توصلوه الرّبذة، فنزلوه بها من غير أنيس، حتّى يقضي الله فيه ما هو قاضٍ، فأخرجوه متعتّاً

ملهوذاً (موهوناً خ) بالعصي، وتقدّم ألا يشيعة أحد من الناس، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام فبكى حتّى بلّ لحيته بدموعه، ثمّ قال: أهكذي يصنع بصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.

ثمّ نهض ومعه الحسن والحسين عليهم السلام وعبد الله بن العباس والفضل وقثم وعبيد الله حتّى لحقوا بأبذر فشيّعوه فلمّا بصر بهم أبوذر رحمه الله حنّ إليهم وبكى عليهم، وقال: بأبي وجوه إذا رأيته ذكرت بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وشملتني البركة برؤيتها، ثمّ رفع يديه إلى السماء وقال: اللهمّ إنّي أحبّهم، ولو قطعت إرباً إرباً في محبّتهم ما زلت عنها ابتغاء وجهك، والدار الآخرة فارجعوا رحمكم الله والله أسأل الله أن يخلفني فيكم أحسن الخلافة، فودّعه القوم ورجعوا وهم يبكون على فراقه»

قوله: «بكورها»: برحها، و«أنساعها» جمع النّسع - بالكسر - وهو سير ينسج عريضاً على هيئة أعتة البغال، تشدّبه الرّحال، و«التشقيق» من شقّق الكلام: أخرجه أحسن مخرج، و«ازرؤا عليهم» من زرئ عليه: عابه، و«انجوا»: اسرعوا، و«تعتعوه» من تعتعه: أقلقه وأزعجه، و«ملهوذاً» اللّهمز: الضّرب بجميع اليد في الصّدر.

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام لأبي ذرّ رحمه الله لمّا أخرج إلى الرّبذة: «يا أباذر إنّك غضبت لله فارح من غضبت له، إنّ القوم خافوك على دنياهم، وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه، واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم، وما أغناك عمّا منعوك! وستعلم من الرّابع غداً والأكثر حسّداً، ولو أنّ السّموات والأرضين كانتا على عبد رتقاً ثمّ اتقى الله لجعل الله له منها مخرجاً، لا يؤنسك إلّا الحقّ، ولا يوحشتك إلّا الباطل، فلو قبلت دنياهم لأحبّوك، ولو قرضت منها لأمنوك»

في شرح ابن أبي الحديد: قال: «لمّا أخرج أبوذر إلى الرّبذة أمر عثمان، فنودي في الناس ألا يكلم أحد أباذر ولا يشيعة، وأمر مروان بن الحكم أن يخرج به فخرج به وتحاماه الناس إلّا عليّ بن أبي طالب عليه السلام وعقيلاً أخاه وحسيناً وعليهما السلام وعماراً فإنّهم خرجوا معه يشيّعونه، فجعل الحسن عليه السلام يكلم أباذر فقال له

مروان: ايها يا حسن! ألا تعلم أن أمير المؤمنين قد نهى عن كلام هذا الرجل! فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك، فحمل عليّ عليه السلام على مروان فضرب بالسوط بين أذني راحلته، وقال: تنح لحاك الله إلى النار! فرجع مروان مغضباً إلى عثمان، فأخبره الخبر، فتلظى على عليّ عليه السلام ووقف أبوذر فودّعه القوم ومعه ذكوان مولى أم هانئ بنت أبي طالب»

وفي روضة الكافي: بإسناده عن أبي جعفر الخثعمي قال: قال: «لما سير عثمان أباذر إلى الرّبذة شيعة أمير المؤمنين عليه السلام وعقيل والحسن والحسين عليها السلام وعمّار بن ياسر رضي الله عنه، فلما كان عند الوداع قال أمير المؤمنين عليه السلام: «يا أباذر إنك إنما غضبت لله عزّ وجلّ فارح من غضبت له، إنّ القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك فارحلوك عن الفناء وامتحنوك بالبلاء والله لو كانت السموات والأرض على عبد رتقا ثم اتقى الله عزّ وجلّ جعل له منها مخرجاً فلا يؤنسك إلا الحق ولا يوحشك إلا الباطل».

ثم تكلم عقيل فقال: يا أباذر أنت تعلم أنا نحبك، ونحن نعلم أنك تحبنا، وأنت قد حفظت فينا ماضيّع الناس إلا القليل، فتوابك على الله عزّ وجلّ ولذلك أخرجك المخرجون، وسيرك المسيرين، فتوابك على الله عزّ وجلّ فاتق الله واعلم أن إستعفاءك البلاء من الجزع، واستبطاءك العافية من اليأس، فدع اليأس والجزع، وقل: حسبي الله ونعم الوكيل.

ثم تكلم الحسن عليه السلام فقال: يا عمّاه إنّ القوم قد أتوا إليك ما قد ترى، وإنّ الله عزّ وجلّ بالمنظر الأعلى، فدع عنك ذكر الدنيا بذكر فراقها وشدة ما يرد عليك لرخاء ما بعدها واصبر حتّى تلقى نبيك صلى الله عليه وآله وسلّم وهو عنك راض إن شاء الله.

ثم تكلم الحسين عليه السلام فقال: يا عمّاه إنّ الله تبارك وتعالى قادر أن يغير ماترى وهو كلّ يوم في شأن إنّ القوم منعوك دنياهم ومنعتهم دينك، فما أغناك عمّا منعوك، وما أحوجهم إلى ما منعهم، فعليك بالصبر فإنّ الخير في الصبر، والصبر من الكرم، ودع الجزع، فإنّ الجزع لا يغنيك.

ثُمَّ تَكَلَّمَ عَمَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ أَوْحَشَ اللَّهُ مِنْ أَوْحَشِكَ، وَأَخَافُ مِنْ أَخَافِكَ، إِنَّهُ وَاللَّهِ مَامَنْعَ النَّاسَ أَنْ يَقُولُوا الْحَقَّ إِلَّا الرُّكُونَ إِلَى الدُّنْيَا وَالْحُبَّ لَهَا، أَلَا إِنَّهَا الطَّاعَةُ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَالْمَلِكُ لِمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ دَعَا النَّاسَ إِلَى دُنْيَاهُمْ فَأَجَابُوهُمْ إِلَيْهَا، وَوَهَبُوا لَهُمْ دِينَهُمْ فَخَسَرُوا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ.

ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ بَابِي وَأُمِّي هَذِهِ الْوَجْوهُ فَإِنِّي إِذَا رَأَيْتُكُمْ ذَكَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكُمْ وَمَالِي بِالْمَدِينَةِ شَجْنٌ لَا سُكْنَ غَيْرَكُمْ (وَمَالِي بِالْمَدِينَةِ سَكْنٌ وَلَا شَجْنٌ غَيْرَكُمْ خ) وَإِنَّهُ ثَقُلَ عَلَى عِثْمَانَ جَوَارِي بِالْمَدِينَةِ كَمَا ثَقُلَ عَلَى مَعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، فَآلَى أَنْ يَسِيرَنِي إِلَى بَلَدَةٍ، فَطَلَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِلَى الْكُوفَةِ، فزَعَمَ أَنَّهُ يَخَافُ أَنْ أَفْسِدَ عَلَى أَخِيهِ النَّاسَ بِالْكُوفَةِ، وَآلَى بِاللَّهِ لَيْسَ يَسِيرَنِي إِلَى بَلَدَةٍ لَا أَرَى فِيهَا أَنْيساً وَلَا أَسْمَعَ بِهَا حَسِيساً، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أُرِيدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ صَاحِباً، وَمَالِي مَعَ اللَّهِ وَحِشَةً، حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ»

أَقُولُ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الْخَثْعَمِيَّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهَا السَّلَامُ، وَالْخَبْرُ مُضْمَرٌ أَوْ مَوْقُوفٌ.

وَرَوَى مِثْلَهُ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ فِي الشَّرْحِ عَنْ دُكْوَانَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ. وَأَمَّا الرَّبْذَةُ فَهِيَ مَدْفَنُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَرِبَ الْمَدِينَةِ.

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «(فَارْحَلُوكَ عَنِ الْفَنَاءِ)» فَنَاءُ الدَّارِ: مَا امْتَدَّ مِنْ جَوَانِبِهَا، وَالْمُرَادُ إِمَّا فَنَاءُ دَارِهِمْ أَوْ دَارَكَ أَوْ دَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «(بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى)» أَيُّ إِنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ بِمَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ وَإِنَّهُ لَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِهِمْ.

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «(وَهُوَ كُلُّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ)» أَيُّ فِي خَلْقٍ وَتَقْدِيرٍ وَتَغْيِيرٍ وَقَضَاءٍ حَاجَةٍ، وَدَفْعِ كَرْبَةٍ، وَرَفْعِ قَوْمٍ وَوَضْعِ آخَرِينَ، وَرِزْقٍ وَتَرْبِيَةٍ وَسَائِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِقُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ تَعَالَى، وَالْغَرَضُ تَسْلِيَةُ أَبِي ذَرٍّ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَغَيَّرَ الْحَالُ.

وَقَوْلُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «(إِنَّمَا الطَّاعَةُ مَعَ الْجَمَاعَةِ...)» أَيُّ أَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يَزْعُمُونَ أَنَّ

الطاعة مع الجماعة وإن كانوا على الباطل، ويزعمون أن الملك لمن غلب عليه وكلاهما باطلان، حيث إن أكثر الناس لا يعلمون ولا يؤمنون ولا يعقلون... ولو كان الحكم والملك لمن غلب عليه لكان فرعون وأضرابه حكماً على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. وقول أبي ذر رحمة الله تعالى عليه: «شجن»: حاجة و«فآلى» أي حلف و«أن افسد على أخيه» يعني الوليد بن عقبة أخا عثمان بن عفان لأمه وكان عثمان ولأه الكوفة، وقد ذكر الزمخشري وغيره من حملة أسفار العامة أن الوليد صلى بالناس وهو سكران صلاة الفجر أربعاً، وقال: هل أزيدكم.

أقول: أتكون هكذا الجماعة عند العامة طاعة؟ ويد الله معها؟!

وفي الروضة: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كان رجل بالمدينة يدخل مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم آنس وحشتي وصل وحدتي، وارزقني جليساً صالحاً، فإذا هو برجل في أقصى المسجد فسلم عليه، وقال له: مَنْ أنت يا عبد الله؟ فقال: أنا أبوذر فقال الرجل: الله أكبر الله أكبر، فقال أبوذر: ولم تكبر يا عبد الله؟ فقال: إنني دخلت المسجد فدعوت الله عز وجل أن يؤنس وحشتي وأن يصل وحدتي وأن يرزقني جليساً صالحاً، فقال له أبوذر: أنا أحق بالتكبير منك إذا كنت ذلك الجليس، فأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا وأنتم على ترعة يوم القيامة حتى يفرغ الناس من الحساب، قم يا عبد الله فقد نهى السلطان عن مجالستي»

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ترعة» أي باب، يقال فتح ترعة الدار والروضة ومسيل الماء إلى الروضة ونهر عميق بين نهرين أو بحرين أو قطع أخرى من الماء. وقوله رضي الله عنه: «نهى السلطان» أي عثمان بن عفان الغاصب الثالث للخلافة.

❖ لَا يَدْرِكُ الْحَقُّ إِلَّا بِالصَّبْرِ وَالْإِسْتِقَامَةِ ❖

ومن غير مرآء: أنه لا بد لكل طالب حق من الصبر والإستقامة في سبيله، وإلا فلا يدركه وإن كان معه عِدَّة وعُدَّة، وهذه سُنَّة جارية في كل ظرف، فعلينا البيان وإحقاق الحق بالصبر والإستقامة إذ أخذ الله جلّ وعلا ميثاقنا على ذلك .

قال الله تعالى: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزمهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء» البقرة: ٢٤٩-٢٥١).

وقال: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين - وكأئن من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين - سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب» آل عمران: ١٣٩-١٥١)

وقال: «إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألني في قلوب الذين كفروا الرعب - ولن تغني عنكم فتكم شيئاً ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين» الأنفال: ١٢-١٩)

وقال: «يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ٧)

وقال: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته للناس ولا تكتُمونه» آل

عمران: (١٨٧)

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «إنّ هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة وهو دين الله الذي أظهره وجنده الذي أعدّه وأمدّه حتّى بلغ ما بلغ وطلع حيثما طلع، ونحن على موعود من الله والله منجزٌ وعده وناصر جنده»

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «أيّها الناس! لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإنّ الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير، وجوعها طويل!! أيّها الناس! إنّما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنّا عقرناقة ثمود رجل واحد فعمّهم الله بالعذاب لمآعّموه بالرضا، فقال سبحانه: «فعمقروها فأصبحوا نادمين» فما كان إلّا أن خارت أرضهم بالخسفة خوار السكّة المحمّاة في الأرض الخوّارة.

أيّها الناس! من سلك الطريق الواضح ورد الماء، ومن خالف وقع في التّيه» وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «فارعوا عباد الله ما برعايته يفوز فآثركم، وباضاعته يخسر مبطلكم، وبادروا آجالكم بأعمالكم، فانكم مرتنون بما أسلفتم ومدينون بما قدّمتم» وقد ذمّ الإمام عليّ عليه السلام من خالفه، وما استقام على دينه الحقّ على ما استقام أهل الباطل في باطلهم اتّباعاً لهواه فوق في التّيه ما وقع وانحط ما انحط، وصار سبباً لا نخطا المسلمين حتّى اليوم.

في نهج البلاغة: قال الإمام عليّ عليه السلام: «فيا عجباً عجباً!! والله يميت القلب ويجلب الهمّ إجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرّقكم عن حقّكم، فقبحاً لكم وترحاً حين صيرتم غرضاً يُرمى: يُغار عليكم ولا تغيرون، وتُغزون ولا تُغزؤون، ويُعصى الله وترضون، فاذا أمرتكم بالسّير إليهم في أيّام الحرّ قلتم هذه حمارة القيظ أمهلنا يُسبّخ عتّا الحرّ، وإذا أمرتكم بالسّير إليهم في الشّتاء قلتم هذه صبارة القرّ أمهلنا ينسلخ عتّا البرد، كلّ هذا فرار من الحرّ والقرّ، فإذا كنتم من الحرّ والقرّ تفرون فأنتم والله من السيّف أفرياً أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال، وعقول ربّات الحجال...»

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «أيّها الناس المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهواؤهم، كلامكم يوهي الصّمّ الصّلاب، وفعلكم يُطمع فيكم الأعداء، تقولون في المجالس: كيت وكيت، فاذا جاء القتال قلتم: حيدى حيا، ما عزّت دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب من قاساكم، أعاليل بأضاليل، دفاع ذي الدين المطول، لا يمنع الضّمّ الذّلّيل، ولا يدرك الحقّ إلّا بالجدّ، أيّ دار بعد داركم تمنعون؟ ومع أيّ إمام بعدي تقاتلون؟»

وفيه: قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «أيّها الشّاهدة أبدانهم، الغائبة عنهم عقولهم، المختلفة أهواؤهم، المبتلى بهم أمراؤهم، صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه، وصاحب أهل الشّام يعصي الله وهم يطيعونه! لوددتُ والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، فأخذ متي عشرة منكم وأعطاني رجلاً منهم»

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «طبيبٌ دوّار بطبّه، قد أحكم مراهمه، وأحمى مواسمه، يضع من ذلك حيث الحاجة إليه: من قلوب عُمني، وآذان صُمّ، وألسنة بُكم، متتبّع بدوائه مواضع الغفلة، ومواطن الحيرة، لم يستضيئوا بأضواء الحكمة، ولم يقدحوا بزناد العلوم الثّاقبة، فهم في ذلك كالأنعام السّائمة، والصّخور القاسية، قد انجابت السّرائر لأهل البصائر، ووضحت محجّة الحقّ لخابطها، وأسفرت السّاعة عن وجهها، وظهرت العلامة لتوسّمها، مالي أراكم أشباحاً بلا أرواح، وأرواحاً بلا أشباح، ونساکاً بلا صلاح، وتجاراً بلا أرباح، وأيقاظاً نوّماً، وشهوداً غُيّباً، وناظرة عمياء، وسامعة صمّاء، وناطقّة بكماء؟؟»

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «أيّتها النفوس المختلفة، والقلوب المتشّنة، الشّاهدة أبدانهم والغائبة عنهم عقولهم، أظأركم على الحقّ وأنتم تنفرون عنه نفور المِعْزى من وَغْوَعة الأسد! هيهات أن اطلع بكم سرار العدل أو أقيم إعوجاج الحقّ.

اللّهم إنك تعلم أنّه لم يكن الذي كان متاً منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحُطام، ولكنّ لنردّ العالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعظلة من حدودك...

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «إنّه لا غناء في كثرة عددكم مع قلة اجتماع قلوبكم، لقد حملتكم على الطريق الواضح التي لا يهلك عليها إلا هالك، من استقام فإلى الجنة ومن زلّ فإلى النار».

وفي رواية: «إنّ الناس ينقسمون في جواز الصّراط سبعة أقسام: فيجوز أوّل قسم الرّجال والنساء كطرفه عين، والقسم الثاني كالبرق الخاطف، والقسم الثالث كالريح القاصف والقسم الرابع كالطير المجد، والقسم الخامس كالجواد في جريها، والقسم السادس كالماشي، والقسم السابع كالمهزول، فأما القسم الأوّل فهم أصحاب الصدقات وقوام اللّيل والعلماء يقدمونهم، والقسم الثاني هم الذين استقاموا على أداء الفرائض ولم يفرطوا فيها وأدّوها في أوقاتها...» الرواية.

أقول: إنّما المراد بقوله: «العلماء يقدمونهم» هم العاملون منهم، فإنّ غير العاملين في نار جهنّم خالدون لقوله جلّ وعلا: «أتأمرون الناس بالبرّ وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» (البقرة: ٤٤) «كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» (الصّفا: ٣)

﴿ غرر حكم و درر كلم حول الإستقامة ﴾

واعلم أنّ في المقام كلمات قصار عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين نشير إلى نبذة منها لأنّا على جناح الاختصار:

١ - قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «أفضل السعادة إستقامة الدين».

٢ - قال الإمام عليّ عليه السلام: «ألا وإنّ من لا ينفعه الحقّ يضرّه الباطل، ومن لا يستقيم به الهدى يجرّبه الضلال إلى الردى».

٣ - قال الإمام عليّ عليه السلام: «لا سبيل أشرف من الإستقامة».

٤ - قال الإمام عليّ عليه السلام: «لا مسلك أسلم من الإستقامة».

٥ - قال الإمام عليّ عليه السلام: «السلامة مع الإستقامة».

٦ - قال الإمام عليّ عليه السلام: «الإستقامة سلامة».

٧ - قال الإمام عليّ عليه السلام: «من طلب السلامة لزم الإستقامة».

٨ - قال الإمام عليّ عليه السلام: «من لزم الإستقامة لم يعدم السلامة».

٩ - قال الإمام عليّ عليه السلام: «من رغب في السلامة ألزم نفسه الإستقامة».

١٠ - قال الإمام عليّ عليه السلام: «لا يصدر عن القلب السليم إلّا المعنى المستقيم».

١١ - قال الإمام عليّ عليه السلام: «من لم تستقم له نفسه فلا يلومنّ من لم يستقم

له».

١٢ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أصبح ابن آدم فإنّ الأعضاء كلّها

تكفر اللسان فتقول: إَتَقَ اللهُ فينا، فأتَمَّا نحن بك، فان استقممت استقمنا، وإن اعوججت إعوججنا».

١٣- قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِسْتَقِم وَلِيَحْسَنَ خَلْقُكَ لِلنَّاسِ».

١٤- قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِسْتَقِيمُوا وَنَعَمًا إِنْ اسْتَقَمْتُمْ».

١٥- قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تَحْصُوا».

١٦- قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «طَوْبَى لِمَنْ طَابَ كَسْبُهُ، وَصَلَحَتْ سِرِيرَتُهُ وَحَسَنَتْ عِلَانِيَتُهُ وَاسْتَقَامَتْ خَلِيقَتُهُ».

١٧- قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ».

١٨- قال الإمام الباقر عليه السلام: لَمَّا وَعِظَ لَقْمَانَ ابْنَهُ - قَالَ: «يَا بَنِيَّ إِنَّاكَ وَالضَّجْرُ وَسُوءُ الْخَلْقِ وَقَلَّةُ الصَّبْرِ، فَلَا يَسْتَقِيمُ لَكَ عَلَى هَذِهِ الْخِصَالِ صَاحِبٌ وَالزَّمُ نَفْسُكَ التَّوَدُّةُ فِي أُمُورِكَ».

١٩- قال الإمام عليّ عليه السلام- فِي وَصِيَّتِهِ لِابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَةِ:- «إِنَّاكَ وَالْعَجَبُ وَسُوءُ الْخَلْقِ وَقَلَّةُ الصَّبْرِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ لَكَ عَلَى هَذِهِ الْخِصَالِ الثَّلَاثُ صَاحِبٌ وَلَا يَزَالُ لَكَ عَلَيْهَا مِنَ النَّاسِ مَجَانِبٌ، وَأَلْزَمُ نَفْسُكَ التَّوَدُّدَ وَاصْبِرْ عَلَى مَوْنَاتِ النَّاسِ نَفْسُكَ...».

٢٠- قال الإمام عليّ عليه السلام: «بِالْعِلْمِ يَسْتَقِيمُ الْمُعَوِّجُ».

٢١- قال الإمام عليّ عليه السلام: «ثَمَرَةُ الْعَقْلِ الْإِسْتِقَامَةُ».

٢٢- قال الإمام عليّ عليه السلام: «خَالِفْ نَفْسَكَ تَسْتَقِمْ وَخَالَطِ الْعُلَمَاءَ تَعْلَمْ».

٢٣- قال الإمام عليّ عليه السلام: «قَدْ يَسْتَقِيمُ الْمُعَوِّجُ»

٢٤- قال الإمام عليّ عليه السلام: «كَيْفَ يَسْتَقِيمُ قَلْبُ مَنْ لَمْ يَسْتَقِمْ دِينُهُ».

٢٥- قال الإمام عليّ عليه السلام: «إِنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ يَحِبُّ الْعَقْلَ الْقَوِيمَ وَالْعَمَلَ

الْمُسْتَقِيمَ».

٢٦- قال الإمام عليّ عليه السلام: «إِنَّ مِنْ رِزْقِهِ اللَّهُ عَقْلًا قَوِيمًا وَعَمَلًا مُسْتَقِيمًا فَقَدْ

ظاهر لديه النعمة وأعظم عليه المنّة».

٢٧- قال الإمام عليّ عليه السلام: «إذا أراد الله بعبد خيراً منحه عقلاً قوياً وعملاً مستقيماً».

٢٨- قال الإمام عليّ عليه السلام: «إنما المستحفظون لدين الله الذين أقاموا الدين ونصروه وحاطوه من كلّ جوانبه وحفظوه على عباد الله ورعوه».

٢٩- قال الإمام عليّ عليه السلام: «الأعمال تستقيم بالعمّال».

٣٠- قال الإمام عليّ عليه السلام: «لا يستقيم قضاء الحوائج إلّا بثلاث: بتصغيرها لتعظم، وسترها لتظهر، وتعجيلها ليتها».

٣١- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ذهب عمر من لم يصرفه في صالح العلم، وذهب علم من لم يصرفه في صالح العمل، وذهب عمل من لم يضبطه بالإخلاص، وذهب إخلاص من لم يحطه بالإستقامة، وذهبت إستقامة من لم يحطها بالخاتمة، وذلك لأنّ ملاك الأعمال خواتيمه».

٣٢- قال بعض الحكماء: «أربعة أشياء تدلّ على البخت الحسن: الأوّل أصل طاهر، الثّاني قلب طاهر، الثّالث يد طاهرة، الرّابع رأي مستقيم».

٣٣- قال بعض الظرفاء: «من اختار الظّالمين فلا يطمع في إستقامة الدين».

وفي دعاء يوم المباهلة: «اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد واقسم لي من كلّ سرور ومن كلّ بهجة، ومن كلّ إستقامة، ومن كلّ فرج، ومن كلّ عافية، ومن كلّ سلامة، ومن كلّ كرامة، ومن كلّ رزق واسع حلال طيب، ومن كلّ نعمة، ومن كلّ سعة نزلت أو تنزل من السّماء إلى الأرض في هذه السّاعة، وفي هذه اللّيلة، وفي هذا اليوم، وفي هذا الشّهر وفي هذه السّنة».

وفي دعاء مناجات السّفر: «اللّهم إني أريد سفرأ فخير لي فيه، وأوصل لي فيه سبيل الرّأي وفهمنيه، وافتح لي عزمي بالإستقامة، واشملي في سفري بالسلامة، وأفديني جزيل الحظّ والكرامة واكثلي بحسن الحفظ والحراسة وجنّبي».

❦ كلام في الآيات الآفاقية والآنفسية ❦

قال الله عزوجل: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (فصلت: ٥٣)
وقد جاءت كلمة «الحق» مع مشتقاتها في القرآن الكريم نحو: «٢٨٧» مرة، والمراد بالحق في الآية الكريمة هو واجب الوجود بذاته جلّ وعلا.
واعلم أن أصل المعارف وأهمّها، ورأسها وأُسّها عند الحكماء والمفسرين، والعلماء والمحققين، والفقهَاء والمحدّثين، والادباء والمتكلمين... من القدماء والمتأخرين هو معرفة الحق وهو الذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الجلال والكمال، وأنّ لتحصيل هذه المعرفة طرقاً ثلاثة:
الاولى: معرفة الذات بذاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عرفتُ ربّي برّبّي».

وفي اصول الكافي: بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمير المؤمنين عليه السلام: «أعرفوا الله بالله».

وفي دعاء أبي حمزة الثمالي: «بك عرفتكَ وأنت دلّيتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت».

وفي دعاء عرفة: قال سيّد الشهداء الحسين بن عليّ عليها صلوات الله: «وأنت الذي لا إله غيرك تعرّفت لكلّ شيءٍ فما جهلك شيء».

الثانية: معرفة الآفاق المسمّى بالعالم والإنسان الكبير، وذلك أنّ هذا العالم

المحسوس للإنسان من السماء الدنيا وفيها من الشمس والقمر، من النجوم والكواكب، ومن الشهاب والسحاب... ومن الأرض وما فيها من البحار والجبال والأنهار والأشجار والصحارى والبرارى... كلها إنسان كبير يدل على وحدة الصانع العليم، على وحدة الخالق الحكيم، وعلى وحدة المدبر الخبير.

الثالثة: معرفة النفس المسمى بالإنسان الذي هو مع جميع أعضائه وقواه الظاهرة والباطنة عالم صغير خلق الله عز وجل ذلك العالم الكبير لهذا العالم الصغير لَمَّا في الصغير من الاستعداد للكمال إختيارياً ما ليس في الكبير، ولهذا سخر الكبير للصغير: «وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» (الجاثية: ١٣) وقد أشار تعالى في قوله: «سنريهم آياتنا...» إلى الطرق الثلاثة كلها، أدقها الأولى، وأدناها الثانية، وأوسطها الثالثة، حيث إن الأولى تحصل بنور القدس المسمى بنور الله جل وعلا، والثانية بنور الحس، والثالثة بنور العقل، ومثل أهل المعرفة في معرفة الحق تعالى بنور الحس كمثل شخص يطلب بقوة نور الكوكب في ظلمة الليل مشاهدة جرم الشمس وأشعتها المشرقة على العالم كله، فلا يجده، ومثل أهلها في معرفة الحق بقوة نور العقل كمثل شخص يطلب بنور القمر في ظلمة الليل مشاهدة جرم الشمس وأنوارها المشرقة فلا يجده، ومثل أهلها في معرفته بقوة نور القدس كمثل شخص يشاهد الشمس بنور الشمس. وقد نصبت دلائل ذاته وعلائم صفاته في الآية الكريمة بمرتبة تمت الحجة وكملت الكلمة في مقام الاستشعار بالمعارف الربانية، وليس في القرآن المجيد آية جامعة لها مثلها.

في الصحيفة السجادية: قال الإمام الرابع سيّد الساجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليها السلام: «والحمد لله على ما عرّفنا من نفسه وألهمنا من شكره، وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيّته، ودلّنا عليه من الإخلاص في توحيده»

قوله عليه السلام: «(من نفسه) أي من ذاته المقدسة، حيث إن النفس يطلق على الدّم، وعلى نفس الحيوان وعلى الذات وعلى الغيب، والأولان يستحيلان في حقّه سبحانه، والآخران يصحّح أن يرادا، ومنه: «ولا أعلم ما في نفسك» (المائدة: ١١٦) أي في

ذاتك أوفي غيبك .

إن إثبات الذات واجب الوجود لا يحتاج إلى بيان ولا برهان، فإنه جلّ وعلا برهان كل شيء، وبه ظهر كل شيء، وهو موجد كل شيء ومفيضه، وهو لكمال ظهوره خفي، ومع كمال خفائه ظاهر، وإن وجود كل شيء دليل عليه، فإن الوجودات الفاقرة بذواتها والصفات الناقصة في كمالاتها لا بد وأن تنتهي إلى وجود غني بالذات من جميع الجهات كامل في الصفات من كل الاعتبارات أي إلى وجود بحث صرف مطلق بلا مازجة بوجه مامع فقد الفعلية والعدم ويكون على كل وجه فعلية ووجوداً من حيث الذات والصفات والكمالات...

بمعنى أنه جلّ وعلا بذاته بلامد خلية تأثير الغير أصلاً موجود الذات أزلاً وأبداً على الإطلاق، وكذا موجود العلم والقدرة والإرادة وسائر الصفات بالنسبة إلى جميع المعلومات والمقدورات والمرادات، وسائر متعلقات الصفات في مرتبة ذاته بذاته على الإطلاق من دون مدخلية لتأثير الغير أصلاً، فذاته تعالى في مرتبة انيته موجود لا يمازج وجوده عدم، وحي لا يخالط حياته فناء، واحد لا يشوب أحديته تركيب، وصمد لا يعرض صمديته فاقة، وعالم لا يشوب علمه جهل، وقادر لا يعتري قدرته عجز، ومريد لا يمازج إرادته تردد، وفرد لا يشوب فردانيته مشابهة ولا مشاركة إلى غير ذلك من الصفات الكمالية...

بخلاف ذوات الممكنات ووجوداتهم وصفاتهم، فإنها مازجات مع الاعدام والبطلان، ومتشابات مع النقصان والفقدان، وأنها محتاجة، والمحتاج لا بد وأن يكون له محتاج إليه بارتباطه له، يكون له فعلية وقيام وبقاء وقوام، وأما الذات الواجب فوجوده عين ذاته وكذا صفاته فلا تركيب فيه أصلاً.

وإن الطريق الظاهر: معرفة الأشياء بالأضداد، فما لا ضد له ولا تغير فيه، تشابهت الأحوال في الشهادة له، فلا يبعد أن يخفى، ويكون خفاؤه لشدة ظهوره، والغفلة عنه لإشراق ضيائه، فسبحان من خفي عن الخلق لشدة ظهوره وغاية لطفه، واحتجب عنهم لإشراق نوره، ولفرط قربهِ بالأبصار لا تدركه الأبصار: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك

الأبصار وهو اللطيف الخبير» الأنعام: (١٠٣).

وبالجملة: إن من عرف الحقَ جَلَّتْ عظمته بالخلق إستدلالاً وبرهاناً فما عرف الحقَ حقَ معرفته فإنه نازل فيها، وهذا طريق، طريق المتفكرين الذين قال الله تعالى فيهم: «إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبواب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فقنا عذاب النار» آل عمران: (١٩٠-١٩١).

ومن قطع النظر عن الخلق وعرف الحقَ بالحق فهو صاعد في معرفته، وهذا طريق الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصدّيقين، والأولياء والمقرّبين الذين يستشهدون به لا عليه كما اشير إليه في قوله جلّ وعلا: «أولم يكف بربك أنه على كلّ شيء شهيد» فصلت: (٥٣).

«شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» آل عمران: (١٨) وهؤلاء هم مجذوبون محبوبون للحق، اشير إليهم في حديث «قرب النوافل».

والسرّ أنّ في معرفة الحق حق معرفته لا يمكن أن يحصل من المظاهر بخلاف العكس، ليس على ما هو مذكور في العلوم النظرية من أنّ وجود العلة يقتضي وجود المعلول المعين بشخصه، ووجود المعلول المعلول لا يقتضي إلا واحداً من العلل لا بخصوصه لأنّه غير تام، كما يظهر عند المراجعة إلى تلك المباحث، بل السرّ فيه: أنّ المعلول ليس إلا نحواً من تعينات العلة وتطوّراته، فمن عرف العلة عرف شؤونها وأطوارها بخلاف من عرف المعلول فإنّه ما عرف العلة إلا بهذا التحوّل الخاص.

وقال بعض المحقّقين: إنّ ذا العقل هو الذي يرى الخلق ظاهراً، والحق باطناً، فيكون الحقّ عنده مرآة للخلق لا حتجاب المرآة بالصورة الظاهرة فيه إحتجاب المطلق بالمقيّد، وإنّ ذا العين هو الذي يرى الحقّ ظاهراً والخلق باطناً، فيكون الخلق عنده مرآة الحقّ لظهور الحقّ عنده واختفاء الخلق فيه بالصورة، وأمّا «ذو العقل والعين» فهو الذي يرى الحقّ في الخلق تارة، والخلق في الحقّ تارة أخرى، ولا يحتجب بأحدهما عن الآخر.

وقال بعض الآخرين من المحققين: إنّ لمعرفة الله عزّ وجلّ طريقين:

الأول: معرفة الحقّ بالحقّ، ومعرفة ذاته الحقّة بذاته أو بجميع صفاته الكمالية التي هي نفس ذاته الأحديّة لا بواسطة أمر خارج منه، وحيثيّات مغايرة له، وهذه المعرفة ليست لِمَيّة لتعالیه من العلة، ولا إنّيّة لعدم حصولها بواسطة المعلول، وأيضاً المعرفة اللّميّة والإنّيّة إنّما تحصلان بالنظر والاستدلال، وهذه المعرفة إنّما تحصل بالكشف والظهور للكمّل من الأولياء والصّديقين كما قال سيّد الأنبياء والمرسلين صلّى الله عليه وآله وسلّم «لي مع الله وقت لا يسعه ملك مقرب ولا نبيّ مرسل» وهذا مقام السير مع الله، ومرتبة الفناء في الله جلّ وعلا بحيث لا يشاهد فيها غيره فهو معروف بالذات لا بغيره، وباعتبار هذه الحيثيّة يكون مرتبة تسمّى بقرب التوافل... كماورد صحيحاً: «لا يزال العبد يتقرّب إليّ بالتوافل حتّى احببته، فإذا أحببته كنت سمعه الذي به يسمع وبصره الذي به يبصر...» الحديث. وكماورد في الخبر: «قال الله تعالى على لسان عبده. سمع الله لمن حمده».

وكما قال سيّد الأوصياء والمتّقين عليه السّلام: «مارأيت شيئاً إلّا ورأيت الله قبله وبعده ومعه» ولا شبهة في أنّ هذه الرّؤية ليست رؤية ظاهريّة، بل هي رؤية قلبية، ولا في أنّها ليست مستندة إلى واسطة لإستلزامة بطلان الحصر، ومثله قول بعض الأولياء: «رأيت ربّي برّبّي ولولا ربّي مارأيت ربّي» والظاهر أنّ قوله تعالى: «أولم يكف بربك أنّه على كلّ شيء شهيّد» إشارة إلى هذه المرتبة.

الثاني: معرفته بالنظر والاستدلال بما دلّ به على نفسه من الآثار العجيبة والأفعال الغريبة كما هو طريق المتكلّمين الذين يستدلّون بوجود الممكنات وطبائعها وصفاتها وإمكانها وحدوثها وتكوّنها وقبولها التّغيير والتّركيب على المبدأ الأوّل، وإلى هذا الطريق أشار أميرالمؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السّلام بقوله: «الحمد لله الذي دلّ على وجوده بخلقه».

وقد أشار إليه جلّ وعلا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، فكيفيّة معرفته تعالى من هذين الطريقتين، وبأيّ طريق اتّفقت فهي معرفته تعالى به لأنّ الكلّ منه كما

تقدّم.

وفي الدّعاء بعد صلاة أمير المؤمنين عليه السّلام: «سبحان مَنْ لا تبید معالیه...».

﴿ اعرفوا الله بالله ﴾

في أصول الكافي: - باب أنه لا يعرف إلا به - بإسناده عن الفضل بن السّكن عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «اعرفوا الله بالله والرّسول بالرسالة واولى الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان».

وهذا الخبر من غوامض الأخبار ومعضلات الآثار، فيحتمل معان:

الأول: قال الكليني رضوان الله تعالى عليه بعد ذكر الحديث: «ومعنى قوله عليه السّلام: «اعرفوا الله بالله» يعني أنّ الله خلق الأشخاص والأنوار والجواهر والأعيان، فالأعيان: الأبدان، والجواهر: الأرواح، وهو جلّ وعزّ لا يشبه جسمًا ولا روحاً، وليس لأحد في خلق الرّوح الحسّاس الدّراك أمر ولا سبب، هو المتفرّد بخلق الأرواح والأجسام، فإذا نفى عنه الشّبهين: شبه الأبدان وشبه الأرواح، فقد عرف الله بالله، وإذا شَبَّهه بالرّوح أو البدن أو التور فلم يعرف الله بالله» إنتهى كلامه.

ويؤيد هذا المعنى ما رواه الكليني قدّس سرّه في هذا الباب بإسناده عن عليّ بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيعة مولى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: سئل أمير المؤمنين عليه السّلام: «بِمَ عرفت ربّك؟ قال: بما عرّفني نفسه، قيل: وكيف عرّفك نفسه؟ قال: لا يشبهه صورة ولا يحس بالحواس ولا يقاس بالناس، قريب في بُعد، بعيد في قربه، فوق كلّ شيء ولا يقال: شيء فوقه، أمام كلّ شيء، ولا يقال: له أمام، داخل في الأشياء لا كشّي داخل في شيء، وخارج من الأشياء لا كشّي خارج من شيء، سبحان من هو هكذا، ولا هكذا غيره ولكلّ شيء مبتدء».

فالمعنى: أيها الناس! اعرّفوا الله تعالى بأنّه هو الله مسلوباً عنه جميع ما يعرف به الخلق من الجواهر والأعراض، ومشابهة شيءٍ منها، واعرّفوا الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم بأنّه تعالى أرسله بهذه الشريعة الإسلامية، واعرّفوا أولى الأمر بأنّه الأمر بالمعروف العالم العامل به، وبالعدل في كلّ شيء، وبالإحسان على خلق الله تعالى وبالشّفقة والتّفضّل عليهم، ودفع الظلم عنهم.

الثاني: أي اعرّفوا الله بالله لأنكم إن عرّفتموه بعقولكم فهو تعالى واهبها، وإن عرّفتموه بأنبياء ورسله، وحججه فهو جلّ وعلا باعّثهم ومرسلهم ومتّخذهم حججاً، وإن عرّفتموه بأنفسكم فهو عزّ وجلّ محدّثها، فبه عرّفتموه. وقد قال الإمام السادس جعفر بن محمّد الصادق عليه السّلام: «لولا الله ما عرفناه ولولا نحن ما عرف الله».

والمعنى: لولا حجج الله لما عرف الله تعالى حقّ معرفته، ولولا الله لمّا عرف حجج الله جلّ وعلا. فجميع ما يعرف به ينتهي إلى الله عزّ وجلّ.

وفي الدّعاء: «اللّهمّ عرّفني نفسك فإنّك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف رسولك، اللّهمّ عرّفني رسولك فإنّك إن لم تعرّفني رسولك لم أعرف حجّتك، اللّهمّ عرّفني حجّتك فإنّك إن لم تعرّفني حجّتك ضللت عن ديني...» الدّعاء

إن قلت: يمكن أن يرد على هذا المعنى أولاً: أنّه يعطى إنحصار طريق معرفة الله تعالى في معرفته به، وظاهر الخبر يعطى أن لها طريقاً آخر غير هذا إلّا أنّ هذا هو الأولى. وثانياً: أنّه على هذا تكون معرفة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم وأولى الأمر أيضاً بالله، فما الفرق بينهما، وبين معرفة الله في ذلك. وثالثاً: أنّ هذا لا يلائم قوله عليه السّلام: «اعرّفوا الله بالله».

قيل: «لا يبعد أن يكون الفرق بإعتبار أصناف المعرفة، فتكون المعرفة بالرسالة صنفاً من المعرفة بالله تعالى، وتكون المعرفة بالمعروف صنفاً آخر منها، ومعرفة الله فيها أصناف لا إختصاص لها بصنف، وأن يكون المراد بقوله عليه السّلام: «اعرّفوا الله بالله» أن يحصلوا معرفة الله التي تحصل بالله. فتأمل جيّداً ولا تغفل.

الثالث: أن يكون المعنى: أعرّفوا الله بما يناسب الوهيته من التّنزيه والتّقدّيس،

والرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم بما يناسب رسالته من العصمة والفضل والكمال، وأولى الأمر بما يناسب درجتهم العالية التي هي الرّئاسة العامة للدين والدنيا، وبما يحكم العقل به من اتّصاف صاحب تلك الدّرجة القصوى به من العلم والعصمة والفضل والمزية على من سواه.

الرّابع: أن يكون المراد من هذا الحديث ترك الخوض في معرفة الله تعالى، ومعرفة رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم وحججه بالعقول الناقصة، فينتهي إلى نسبة مالا يليق به تعالى إليه وإلى الغلو في أمر رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وعلى هذا فيحتمل الحديث معنيين: أحدهما - أن يكون المراد اعرفوا الله بعقولكم بمحض أنّه خالق، إله، عليم، حكيم، مدبر، والرّسول بأنّه رسول أرسله الله لهداية الخلق، وأولى الأمر بأنّهم المحتاج إليهم لإقامة المعروف والعدل والإحسان، ثمّ عولوا في صفاته جلّ وعلا وصفات حججه عليهم السّلام على ما بيّنوا ووصفوا لكم ولا تخوضوا فيها بعقولكم. ثانيها - أن يكون المعنى اعرفوا الله بما وصف لكم في كتابه وعلى لسان نبيّه، والرّسول بما أوضح لكم من وصفه في رسالته إليكم، والإمام بما بيّن لكم من المعروف والعدل والإحسان كيف اتّصف بتلك الأوصاف والأخلاق الحسنة، ويحتمل الأخيران ومعنى ثالثاً وهو أن يكون المراد لا تعرفوا الرّسول بما يخرج به عن مقام الرّسالة إلى درجة الألوهية وكذا الإمام.

الخامس: أن يكون المراد بما يعرف بإستعانتها من قوى النفس العاقلة والمدرّكة وما يكون بمنزلتها ويقوم مقامها، فعنى اعرفوا الله بالله: اعرفوه بنوره المشرق على القلوب بالتوسّل إليه، والتّقرب به، فإنّ العقول القاصرة والأفهام الحاسرة لا تهتدي إليه إلّا بأنوار فيضه تعالى.

وفي الدّعاء: «يا من عرف نفسه خلقه بلطفه».

واعرفوا الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم بتكميله إياكم برسالته وبمتابعته فيما يؤدّي إليكم من طاعة ربّكم فإنّها توجب الرّوابط المعنوية بينكم وبينه، وعلى قدر ذلك يتيسّر لكم من معرفته، وكذا معرفة أولى الأمر إنّما تحصل بمتابعتهم بالمعروف والعدل

والإحسان، وباستكمال العقل بها. ويؤيده ما رواه الصدوق رحمه الله تعالى عليه.
 في التوحيد: بإسناده عن هشام بن سالم قال: حضرت محمد بن النعمان الأحول،
 وقام إليه رجل، فقال له: بِمَ عرفت ربك؟ قال: بتوفيقه وإرشاده وتعريفه وهدايته.
 قال: فخرجت من عنده فلقيت هشام بن الحكم، فقلت له ما أقول لمن يسألني فيقول
 لي: بِمَ عرفت ربك؟ قال: قل: عرفت الله عز وجل بنفسي...» الحديث.

السادس: أن يكون المعنى: اعرفوا الله بما تتأتى معرفته لكم بالتفكر فيما أظهر لكم
 من آثار صنعه وقدرته وحكمته بتوفيقه وهدايته لا بما أرسل به الرسول صلى الله عليه وآله
 وسلم من الآيات والمعجزات، فإن معرفتها إنما تحصل بعد معرفته جلّ وعلا، واعرفوا
 الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة أي بما أرسل به من المعجزات والدلائل أو
 بالشرعية المستقيمة التي بعث بها، فإنها لانتباطها على قانون العدل والحكمة يحكم أهل
 العدل بحقية من أرسل بها، واعرفوا أولى الأمر بعملهم بالمعروف وإقامة العدل والإحسان
 وابتأثهم بها على وجهها.

ويؤيد هذا المعنى ما رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه:

في الكافي: بإسناده عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: «إني
 ناظرت قوماً فقلت لهم: إن الله جلّ جلاله أجلّ وأعزّ وأكرم من أن يعرف بخلقه، بل
 العباد يعرفون بالله، فقال: رحمك الله». وما رواه الصدوق رحمه الله تعالى عليه:

في التوحيد: أنّ الجاثليق سئل أمير المؤمنين عليه السلام: «هل عرفت الله بمحمد أم
 عرفت محمداً بالله؟ فقال عليه السلام: ما عرفت الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بل
 عرفت محمداً بالله عز وجل حين خلقه وأحدث فيه الحدود من طول وعرض، فعرفت أنّه
 مدبر مصنوع بإستدلال وإلهام منه وإرادة كما ألهم الملائكة طاعته وعرفهم نفسه بلا شبه
 ولا كيف...» الحديث.

السابع: أن يكون المعنى: انظروا في الأشياء إلى وجوها التي إلى الله جلّ وعلا بعد
 ما أثبتتم أنّ لها ربّاً صانعاً، فاطلبوا معرفته بآثاره فيها من حيث تدبيره وقيوميته إياها
 وتسخيرها لها وإحاطته بها، وقهره لها حتّى تعرفوا الله بهذه الصفات القائمة به، ولا تنظروا

إلى وجوهها التي إلى أنفسها أعني من حيث إنها أشياء لها ماهيات لا يمكن أن توجد بذواتها بل مفتقرة إلى موجد يوجدها، فانكم إذا نظرتم إليها من هذه الجهة تكونوا قد عرفتم الله بالأشياء فلن تعرفوه إذا حق معرفته، فإن معرفة مجرد كون الشيء مفتقراً إليه في وجود شيء ليست بمعرفة في الحقيقة على أن ذلك غير محتاج إليه لما عرفت أنها فطرية بخلاف النظر الأول فانكم تنظرون في الأشياء أولاً إلى الله عزوجل وإلى آثاره من حيث هي آثاره ثم إلى الأشياء وافتقارها في أنفسها.

وذلك أننا إذا عزمنا على أمر مثلاً وسعينا في إمضائه غاية السعي فلم يكن علمنا أن في الوجود شيئاً غير مرثي الذات يمنعنا عن ذلك، وبحول بيننا وبينه، وعلمنا أنه غالب على أمره، وأنه مسخر للأشياء على حسب مشيئته، ومدبر لها بحسب إرادته، وأنه منزّه عن صفات أمثالنا، وهذه صفات يعرف بها صاحبها حق المعرفة، فإذا عرفنا الله جلّ وعلا بهذا النظر فقد عرفنا الله بالله، وإلى مثل هذه المعرفة اشير في غير موضع من القرآن الكريم إذ قال: «إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب» آل عمران: ١٩٠) وأمثال ذلك من نظائره.

وعلى هذا القياس معرفة الرسول بالرسالة، فإننا بعلم ما أثبتنا وجوب رسول من الله تعالى إلى عباده وحاولنا أن نعرفه ونعيّنه من بين سائر الناس فسيبيله أن ننظر إلى من يدعى ذلك هل يبلغ الرسالة كما ينبغي أن تبلغ، وينهج الدلالة كما ينبغي أن تنهج، فإذا نظرنا إليه من هذه الجهة فقد عرفناه بالرسالة، وكذا القول في الإمام فإن الكلّ على وتيرة واحدة. ويؤيد ذلك ما رواه الصدوق رحمه الله تعالى عليه في هذا الباب من كتاب:

التوحيد: بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عن جدّه عليهم السلام أنه قال: «إن رجلاً قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين بماذا عرفت ربك؟ فقال: بفسخ العزائم ونقض الهمم، لما هممت فحيل بيني وبين همتي، وعزمت فخالف القضاء والقدر عزمي علمت أن المدبر غيري».

﴿ البرهان اللّٰمّي والبرهان الإنّي لإثبات التوحيد ﴾

قال الله تعالى: «سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» (فصلت: ٥٣)

إن الأدلة التي وردت في القرآن الكريم أكثرها أو كلها إلا آيات قليلة تثبت التوحيد بالطريق الإنّ الذي يسمّى بالبرهان الإنّي وهو كشف العلة من المعلول بأن يتدبر الإنسان ويتتبع في المعلولات والمسببات والآثار فيكشف له أنّ لها علة وسبباً ومؤثراً وقد يثبت التوحيد بالطريق اللّم الذي يسمّى بالبرهان اللّمّي، وهو كشف المعلول من العلة بأن يتدبر الإنسان في العلة والسبب والمؤثر، فيكشف له أنّ لها معلولات ومسببات وآثاراً، وقد جمع الله عزّ وجلّ بين الطريقتين في آية واحدة وهي قوله تعالى: «سنرهم آياتنا...» فأثبت التوحيد بالطريق الأول في صدرها للعوام، وبالطريق الثاني في ذيلها: «أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» للخواص...

وقال بعض الظرفاء: إنّ النظر في الآفاق لأجل العوام، وفي الأنفس للخواص، وإنّ الأشياء كلّها تشهد بوحدة خالقها وبارئها بلسان الحال، ويشهد كلّها على أنّ الله تعالى هو مظهرها من كتم العدم، والمظهر لا يفارق المظهر عند أرباب البصائر، فالله جلّ وعلا عند كل شيء ومعه وقبلة وبعده كما قال الإمام المعصوم عليه السلام: «إنّي مارأيت شيئاً إلا ورأيت خالقه معه وقبلة وبعده».

وقال بعض المفسرين: إنّ بعض الناس يرى الأشياء بالله تعالى وإليه أشار بقوله: «أولم يكف بربك...» يعبر عنه بالبرهان اللّمّي، وبعضهم يرى الله جلّ وعلا

بالأشياء، وإليه أشار بقوله: «سنرهم آياتنا...» يعبر عنه بالبرهان الإنّي.

في شرح المنظومة: قال: «برهاننا باللّم والإن قُسم، فما هو علم من العلة بالمعلول لِم، ويقال له: البرهان اللّمي، وعكسه وهو العلم بالعلّة من المعلول إن، ويقال له: البرهان الإنّي، ولم أسبق بالشرف من الإن، والبرهان اللّمي باعطاء اليقين أو ثق لأنّ العلم بالعلّة مستلزم للعلم بالمعلول المعين، والعلم بالمعلول مستلزم للعلم بعلّة ما» انتهى كلامه.

وقال بعضهم: «لك أن تلاحظ عالم الخلق، فترى فيه أمارات الصنعة، ولك أن تعرض عنه وتلاحظ عالم الوجود المحض، وتعلم أنّه لا بدّ من وجود بالذات، وتعلم كيف ينبغي أن يكون عليّة الوجود بالذات، فإن اعتبر عالم الخلق فأنت صاعد، وإن اعتبر عالم الوجود المحض، فأنت نازل، تعرف بالتزول أن ليس هذا ذاك، وتعرف بالصعود أن هذا هوذا» «سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم...»

إذا عرفت - أولاً - الحقّ عرفت الحقّ، وعرفت ما ليس بحقّ، وإن عرفت الباطل - أولاً - عرفت الباطل ولم تعرف الحقّ على ما هو حقّه، فانظر إلى الحقّ فإنّك لا تحب الآفلين، بل توجه بوجهك إلى وجه من لا يبقى إلّا وجهه»

وفي دعاء الصّباح: قال مولى الموحدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «يا من دلّ على ذاته بذاته وتنزّه عن مجانسة مخلوقاته وجلّ عن ملائمة كفيّاته» هذه كلمات عليّة صدرت من معدن الولاية ومنبع الأخلاق الفاضلة، ومظهر الإنسانيّة الكاملة، نعم أمثال هذه الكلمات من مثل «كلمة الله هي العليا» و«الآية الكبرى» عليّ العالي الأعلى، فليست بعزيزة لا بدّ من بيانها بوجوه ونحن على جناح الاختصار:

الأول: أنّ الطرق إلى الله جلّ وعلا وإن كانت كثيرة لا تحصى، فإنّها بعدد أنفاس الخلائق كلّها لأنّ الخالق المتعال ذو فضائل جمّة لا تعدّ، وذو جهات نورانيّة لا تحصى، لكن أشرف الطرق وأوثقها وأخصرها طريقة الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصّدّيقين عليهم صلوات الله أجمعين وتبعهم الحكماء الإلهيون الذين يستشهدون به عليه تارة وهي

طريقة الوجود والموجود من حيث هو موجود وهذه الطريقة للخواص، ويستشهدون بغيره عليه جلّ وعلا، ناظرين إلى مفهوم الوجود، وإنّ له فرداً هو واجب الوجود، وهذه الطريقة للعوام جمعاً بين الخواص والعوام فإنهم يكلمون الناس على قدر عقولهم...

والى الطريقة الأولى أشار سيّد الشّهداء الحسين بن عليّ عليها صلوات الله في دعاء عرفة: «ألغيرك من الظهور ما ليس لك حتّى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدلك عليك؟! أو متى بُعدت حتّى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟! عَمِيتْ غَيْنٌ لا تراك ولا تزال عليها رقيباً! وخَسِرْتُ صَفْقَةً عَبْدٌ لم يجعل له من حَبِّكَ نصيباً!...» الدّعاء.

الثاني: أنّ العقل بأيّ دليل يستدل على الذات واجب الوجود ما لم يستودع من حول الله جلّ وعلا ولم يستعِز من قوّته، ولم يكتحل بنوره عزّ وجلّ لم يعرف شيئاً من ذاته ولا من صفاته ولا من فعاله... ومعلوم أنّه «لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم».

وقد سُئل من عرف ربّه: «بِمَ عرفت ربك؟ قال: بواردات ترد على قلبي من عنده» فبقوّة العقل من حيث هو عقل لا يمكن أن يتخطى إلى ما هو فوق عالم العقل والجسم، بل بقدرة مستعارة من فنائه وبعين ناظرة مستدانة من جنابه، لأنّ المُدرِك لا بدّ وأن يكون من سنخ المدرِك. وفي دعاء أبي حمزة الثمالي عن سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليها صلوات الله الملك الكريم: «لولا أنت لم أدر ما أنت».

الثالث: أنّ الله جلّ وعلا في نوع البشر مظاهر ومراي هم المثل الأعلى له تعالى وبقية الله ووليّ الله وتذكّرة الله وحجّة الله، وعين الله ووجه الله وأسماء الله الحسنى الذين لا يقبل الله عملاً إلّا بمعرفتهم. فنصّبهم الله عزّ وجلّ مناراً في بلاده وأعلاماً هداة لعباده، وحججاً على بريّته، وخلفاء على خليقته ليحقّق الحقّ بكلماته، ويربهم نفسه في أعظم أسمائه وأكابر آياته، وهم الأنبياء والمرسلون والأوصياء المعصومون وسيّد الأنبياء وأشرف الرّسل هو محمّد المصطفى وسيّد الأوصياء وأفضل الأولياء عليّ المرتضى صلوات الله عليهم أجمعين.

في نهج البلاغة: قال مولى المؤخدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه

السلام في وصف الأنبياء والمرسلين كافة، وفي وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة: «فاستودعهم في أفضل مستودع، وأقرهم في خير مستقر، تناسختهم كرائم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام كلما مضى منهم سلف قام منهم بدين الله خلف، حتى أفضت كرامة الله سبحانه إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجه من أفضل المعادن منبتاً، وأعز الأرومات مفرساً، من الشجرة التي صدع منها أنبياءه وانتخب منها آمناءه - مستقره خير مستقر، ومنبته أشرف منبت، في معادن الكرامة، ومماهد السلامة، قد صُرِفَتْ نحوه أفئدة الأبرار، وثُبِّيتَ إليه أزيمة الأبصار، دفن الله به الضغائن وأطفأ به التوائر، أَلَفَ به إخواناً وفرَّقَ به أقراناً، أعزَّبه الذلة، وأذلَّ به العزة، كلامه بيان وصمته لسان»

وقال عليه السلام في وصف عترة رسول الله أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين: «عترة خير العتر، واسرته خير الأسر، وشجرته خير الشجر، نبتت في حرم، وبسقت في كرم، لها فروع طوال، وثمره لاتنال - هم موضع سره، ولجأ أمره، وعيبة علمه، وموئل حِكْمِهِ وكهوف كتبه وجبال دينه، بهم أقام انحناء ظهره، وأذهب ارتعاد فرائضه - لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً، هم أساس الدين، وعماد اليقين، إليهم يفِيُّ الغالي، وهم يلحق التالي، وهم خصائص حقّ الولاية وفيهم الوصية والورثة - فأين تذهبون؟ وأنى تؤفكون؟ والأعلام قائمة! والآيات واضحة! والمنار منصوبة! فأين يُتاه بكم؟ بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم؟ وهم أزيمة الحقّ وأعلام الدين، وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش - ألا إنّ مثل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كمثل نجوم السماء إذا خوى نجم طلع نجم - نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينايع الحكم - وعندنا أهل البيت أبواب الحكيم وضياء الأمر - نحن الشعار والأصحاب، والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فن أتاها من غير أبوابها سُمِّيَ سارقاً - فيهم كرائم القرآن، وهم كنوز الرحمن، إن نطقوا صدقوا، وإن صمتوا لم يسبقوا، فليصدق رائد أهله، وليحضر عقله»

وبالحقيقة هم العقول الكلّية في السلسلة الصعودية بازاء العقول الكلّية في السلسلة النزولية، فهم صلوات الله عليهم أجمعين في العائدات كالعقول في الباديات، بل هم أعلى منها كما قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: «وروح القدس في جنان الصاقورة، ذاق من حدائقنا الباكورة، وشيعتنا الفئة الناجية والفرقة الزاكية، صاروا لনারدها وصوناً، وعلى الظلمة إلباً وعوناً...» الحديث

قوله عليه السلام: «الصاقورة» وفي نسخة «الصاغورة»: السماء الثالثة. و«الباكورة»: أول ما يدرك من الفاكهة، وأول كلّ شيء، و«إلباً»: قوماً تجمعهم عداوة واحدة على أعداء أهل بيت الوحي عليهم السلام.

وقال جبرئيل عليه السلام ليلة المعراج: «لودنوت أنملة لا حترقت»

فمن عرف أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فقد عرف الله تعالى، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن أحبهم فقد أحب الله ومن أبغضهم فقد أبغض الله، ومن أطاعهم فقد أطاع الله، ومن خالفهم فقد خالف الله جلّ وعلا. إن تسئل: إنّ العقول مطلقاً لم تكن ذات الله سبحانه، فكيف يكون فيما ذكرتم دلالة الذات على الذات؟

نجيب: أنّها وإن لم تكن ذات الله جلّ وعلا لكنّها باقية بقاء الله، موجودة بوجود الله تعالى لا بوجودات على حيال أنفسها، ولا نفسيّة، فهي مقام ظهور الأسماء الحسنى للكنز المخفيّ المسمّى، والاسم عين المسمّى من وجه، وغيره من وجه، فالعقول وإن كانت بإعتبار نقصها الإمكانى سوى الله لكن سوائيتها مستهلكة ونقصها كقطرة مداد في بحر ماء عذب فرات لا نهاية له، وهو ظلّ الله، والظلّ ظهور ذي الظلّ، ولهذا قال الله عزّ وجلّ: «ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظلّ» (الفرقان: ٤٥) ولم يقل: «إلى ظلّ ربك» فهي فانية عن أنفسها، باقية بالله، فبالحقيقة دلّت ذات الله على ذات الله.

مع أنّ دلالتها على ذات الله تعالى بإعتبار حملها أعباء صفات الله جلّ وعلا لا بإعتبار نفس الحامل والمظهر المستهلك تحت أنوار الصفات... فبالحقيقة صفاته دلّت على ذاته ولا حكم ولا دلالة لنفس الحامل، لأنّه لكمال رفته ولطافته لا لون له في نفسه،

فانصبع بصبغة صفات الله كالمهية والهيولى المبهتين الفانيتين في الوجود والصورة،
وكالمرآة في عالم الشهادة حيث كانت فانية في الصور المرئية فيها فلا يرى نفسها إذ لا
يمكن بروز الصور فيها من بروزها، والصفات وإن كانت بحسب المفهوم غير الذات
المتعالية، لكنها بحسب الوجود عين الذات، فدلّ ذاته على ذاته، ثمّ على صفاته، ثمّ
صفاته على أفعاله... وذلك أنّ حقيقة الوجود الدالة على الوجوب تدلّ على العلم
والحكمة، على الحياة والإرادة، وعلى التدبير والقدرة... فإن مرجع حقائقها إلى الوجود
الحقيقي، ويدلّ صفاته على أفعاله كوحده وبساطته، ومبدعيته تدلّ على عالم الإبداع،
وتمامية وجوده العميم على دوام الفيض والتكوين...

وقد أشار تعالى إلى مرآتية الأشياء له تعالى بقوله: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي
أنفسهم حتى يتبين لهم أنّه الحق» وإلى مرآتيته تعالى للأشياء بقوله: «أولم يكف بربك
أنّه على كلّ شيء شهيد». فصدر الآية الكريمة بصدد أنّ ماهيات الأنفس والآفاق
مرايا نور الوجود وذيلها بصدد بيان أنّ نور الوجود مرآت يظهر بها تلك الماهيات...
وإنّ هناك طرقاً أخرى نشير إلى بعضها إجمالاً حذراً من الملal:

منها: طريقة الإمكان والماهية للفلاسفة: وهي أنّ الماهية الإمكانية الموجودة،
الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاتها على السواء، والمتساويان مالم يترجح أحدهما بمرجح
منفصل لم يقع وذلك المرجح إن كان ممكناً كان الكلام فيه كالكلام في الأول، حتى
ينتهي إلى مرجح واجب بالذات دفعاً للدور والتسلسل.

ومنها: طريقة الحركة للحكماء الطبيعيين: وهي أنّ المتحرك لا بدّ له من محرك غيره
فإنّ المتحرك لا يتحرك عن نفسه، فذلك المحرك إن كان متحركاً فالكلام فيه هو
الكلام في الأول حتى ينتهي إلى محرك غير متحرك دفعاً للدور والتسلسل وهو الواجب
بالذات، وقد يستدلون عن متحرك خاص كالفلك والنفس الناطقة ونحوها.

ومنها: طريقة الحدوث للمتكلّمين: وهي أنّ العالم حادث للدلائل الدالة عليه،
وكأنّ حادث لا بدّ له من محدث غير حادث، دفعاً للدور والتسلسل وهو الواجب تعالى،
فعند المتكلّم. العالم أنّ الماهيات الإمكانية كأنّها أظهر وكذا صفته التي هي

الحدوث، فرأى الماهيات التي شأنها الاختفاء، وجعلها مفروغاً عنها، وأخذها شيئاً موضوعاً مسلماً، وأخذ الحدث الذي من صفات الخلق ولم يعرف الوجود الحقيقي الذي هو ظاهر بالذات، ومظهر لتلك الماهيات وأحكامها، ولا نظر إلى مفهوم الوجود ليس غريباً عن الحق تعالى.

وغيرها من الطرق الموهومة الدورية والتسلسلية، وحالكونه جلّ وعلا لا يكتنه ولا يحاط بالأدلة العقلية ولا النقلية كماورد عن الإمام الخامس باقر العلوم محمد بن عليّ عليها السلام: «وكلّ ما ميّز تموه بأوهامكم في أدقّ معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم».

﴿ الطريق إلى الله جلّ وعلا بعدد الأنفاس ﴾

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق». إنَّ المعنى: أنَّ جميع الخلائق بل الموجودات كلّها على الصُّراط المستقيم والطريق الحقّ، وأنَّ نسبة الكلّ إلى الله جلّ وعلا نسبة واحدة، وليس لأحد مزيد على الآخر في الدلالة، فكلّ الطرق صراط مستقيم بإعتبار أنّها موصلة إليه تعالى استقامة مطلقة لا بالنسبة إلى الغير.

وفي دعاء الجوشن الكبير: «يامن آياته برهان للتأثرين».

وذلك أنَّ الإنسان متى فتح عينه وجد آيات الله تعالى في كلّ شيء، سواء أنظر إلى السَّماء أم إلى الأرض أو بينهما أو إلى نفسه أو إلى أيّ جزء من أجزاء الكون ونواميس الوجود، فلا تقصر الآيات على شيءٍ دون شيءٍ، ولا حال دون حال.

كلّ شيءٍ له آية تدلّ على أنّه واحد

عبارتنا شئى وحسنك واحد وكلّ إلى ذاك الجمال يشير

هذه السَّموات بأجرامها الضخمة وأفلاكها الهائلة على ضخامتها مبعثرة كالنَّثر الصَّغير في الفضاء الهائل الرَّهيب، ودورة هذه الأجرام في أفلاكها في دقّة واطراد وتناسق جميل لا تشبع العين من النظر إليه، ولا يشبع القلب من تمليه: «ماترى في خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور» الملك: (٣)

وهذه الأرض الواسعة العريضة بالقياس إلينا مع كونها ذرة بالقياس إلى النجوم والكواكب... وما أودعه الله تعالى في طبيعة هذه الأرض في موقعها الكوني الخاصّ

من صلاحية النشوء والحياة فوقها، ومن خصائص دقيقة مقصودة متراكبة متجمعة متناسقة لو اختلت خصيصة واحدة منها، أو تخلّفت ما أمكن قيام الحياة فيها، فكلّ شيء في هذه الأرض آية، وفي كلّ حيٍّ يعيش عليها آية، وفي كلّ جزءٍ من كلّ شيءٍ آية، وفي كلّ صغيرٍ دقيق كالضخم الكبير آية، في هذه الورقة الصغيرة من تلك الشجرة الضخمة آية.

آية في شكلها وحجمها، آية في لونها وملمسها، آية في وظيفتها وتركيبها، آية... وفي هذه الشعرة من جسم الإنسان أو الحيوان آية، آية في خصائصها ولونها وحجمها، وفي هذه الريشة من جناح الطائر آية، آية في مادتها وتنسيقها ووظيفتها، آية لمن تعلن هذه الآيات عن نفسها، فيراها ويستشعرها: «إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» (الجاثية: ٣-٤) وذلك أَنَّ الإيمان بالله تعالى ومعرفته هو الذي يفتح القلوب لتلقّي الاصداء والأضواء والأنداء والإحساس بما فيها من آيات الله الماثلة في الأرض والسماء، وأنّ الإيمان هو الذي تحالط القلوب بشاشة، فتحبي وترق وتلطف وتلتقط ما يذخر به الكون من إحياءات خفية وظاهرة تشير كلّها إلى اليد الصانعة الحكيمة المدبرة، وطابعها المميز في كلّ ما تصوغه وتبدعه من أشياء ومن أحياء، وكلّ ما خرج من هذه اليد القادرة فهو خارق معجز لا يقدر على إبداعه أحد غير الله تعالى.

إِنَّ الله عزّ وجلّ لما بيّن الأدلة الآفاقية والكون لا ثبات وحدانيته وربوبيته وعظمته وجلاله وعلمه وحكمته، وتدبيره وقدرته أخذ ببيان الأدلة الأنفسية لذلك لأنّها أقرب إليهم، وهم بها أكثر حساسية، فقال: «وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» (الجاثية: ٤)

إِنَّ الله تعالى خلق هذا الإنسان بهذا التكوين العجيب، وهذه الخصائص الفريدة، وهذه الوظائف اللطيفة الدقيقة المتنوعة الكثيرة الخارقة التي نسيناها لطول تكرارها ولقرها متاً، وإنّ التركيب العضوي لجارحة واحدة من جوارح هذا الإنسان مسألة تدبر الرأس عجباً ودهشة واستهوالاً لهذا التركيب العجيب، وإنّ الحياة في أبسط صورها

معجزة في الإميبا ذات الخلية الواحدة، وفيما هو أصغر من الإميبا، فكيف بها في هذا الإنسان الشديد التركيب والتعقيد، وهو في تركيبه التقسي أشد تركباً وتعقداً من تركيبه العضوي.

وحول هذا الإنسان تلك الخلائق التي تدب على الأرض أنواعاً وأجناساً وأشكالاً وأحجاماً... بحرياً وبرياً وجوياً لا يحصيها إلا الله تعالى، وإن أصغرهما كأكبرها معجز في خلقه، معجز في تصريفه، معجز في تناسب حيواته على هذه الأرض بحيث لا يزيد جنس عن حدود معينة تحفظ وجوده وامتداده، وتمنع طغيانه على الأجناس الأخرى طغيان إبادة وإفناء، وإن اليد المسكة بزمام الأنواع والأجناس تزيد فيها وتنقص منها بحكمة وتقدير وتركب في كل منها من الخصائص والقوى والوظائف ما يحفظ التوازن بينها جميعاً.

أولم تروا إلى التحل ومسد ساته؟ وإلى العنكبوت ومثلثاته، وإلى الطبع وتشكيلاته...؟؟؟ كل ذلك بإيحاء الله وإلهاماته، بل الكل من الدرة إلى الدرة مجالي قدرته ومراتب علمه...

فانظروا في النسر جارحة ضارية مديدة عمرها، ولكتها في مقابل هذا نزة قليلة البيض والفراخ بالقياس إلى العصافير والزواير... ولنا أن نتصور كيف كان الأمر لو كان للنسر نسل العصافير؟ وكيف كانت تقضي على جميع الطيور؟ وانظروا في الذئب لو كانت تنسل كالشياة أنها لم تبق شاة ولا صاحبها، ولن يوجد لحمها... ولكن اليد التي تمسك بالزمام تجعل نسلها محدوداً بالقدر المطلوب، وتكثر ذوات اللحوم المحللة لسبب معلوم، وإن الذبابة الواحدة تبيض في الدرة الواحدة مائة الالوف، وفي مقابل هذا لا تعيش إلا حوالى اسبوع إلى اسبوعين، فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة شهراً أو سنين لكان الذباب يغطي الأجسام ويأكل العيون... ولكن اليد المدبرة تضبط الأمور وفق تقدير دقيق محسوب فيه حساب كل الحاجات والأحوال والظروف...

قال الله تعالى: «الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى» (الأعلى: ٢-٣)

وقال: «إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا» (الطلاق: ٣)

وقال: «وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا» (الفرقان: ٢)

وقال: «وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ» (فصلت: ١٠)

وانظروا في الخلق، وفي خصائصه، وفي تدبيره وتقديره في نظام الكون ونواميس الوجود، وما فيه كلها آيات ناطقة لمن يراها ويتدبرها ويدركها كما قال: «لِقَوْمٍ يوقنون» (الجاثية: ٤) «قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ - قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ - إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ - قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ» (الأنعام: ٩٧-٩٩ و١٢٦) «لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ - لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ» (يونس: ٦ و٢٤ و٦٧)

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهِ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

ولا سيما الآيات الكبريات والحجج البينات التي من عرفها فقد عرف الله جلّ وعلا وقال الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «الصورة الإنسانية أكبر حجة الله على خلقه» قال الله تعالى: «هُوَ الَّذِي يَصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» آل عمران: ٦ «وَصَوِّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ» غافر: ٦٤ فوجود الإنسان يدلّ على الذات واجب الوجود المستجمع لجميع الكمالات، وهو حجة على منكر خالقه بشرط أن يعرف هذا الهيكل للتوحيد والكمال الإنساني.

فكل واحد ممّا سوى الله من الموجودات الآفاقية والأنفسية له بالذات آية الجليل جلّ جلاله وعلامته وآيته وسمته، وحكاية من صفة من صفاته، وله بالذات دلالة على مدلولات إلهية هي أسماء وصفاته الذاتية، حاكية جماله وجلاله.

وفي دعاء عرفة: قال سيّد الشهداء الإمام الثالث المظلوم الحسين بن عليّ عليهما أفضل صلوات الله وأتمّ تحياته: «وَأَنْتَ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُكَ تَعَرَّفْتَ لِكُلِّ شَيْءٍ فَمَا جَهْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الَّذِي تَعَرَّفْتَ إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَرَأَيْتَكَ ظَاهِرًا فِي كُلِّ شَيْءٍ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ - كَيْفَ تَخْفَى وَأَنْتَ الظَّاهِرُ؟ أَمْ كَيْفَ تَغِيبُ وَأَنْتَ الرَّقِيبُ الْحَاضِرُ» الدعاء.

وفي رواية: قال الإمام الثامن عليّ بن موسى الرضا عليه آلاف التّحية والثناء:

«قَدْ عَلِمَ أُولُوا الْأَبَابِ أَنَّ مَا هُنَاكَ لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِمَا هَاهُنَا»

في القيسات: قال السيد المحقق المير الداماد الاسترآبادي المازندراني رحمة الله تعالى عليه: «ما من معجزة فعلية مأتى بها إلآ وفي أفاعيل الله تعالى قیلنا من جنسها أكبر وأبر منها، وأنق وأعجب وأحكم وأتقن: فخلقُ التار مثلاً أعظم من جعلها برداً وسلاماً على إبراهيم، وخلقُ الشمس والقمر والجليدية والحس المشترك أعظم من شق القمر في الحس المشترك، ولوتدبر متدبر في خلق معدل النهار ومنطقة البروج متقاطعين على الحدة والإنفراج، لا على زوايا قوآئم، وجعل مركز الشمس ملازماً لسطح منطقة البروج في حركتها الخاصة، وما في ذلك من استلزام بدائع الصنع وغرائب التدبير، واستتباع فيوض الخيرات، ورواشح البركات في آفاق نظام العالم العنصري لدهشة الحيرة، وطفق يختر مبهوراً في عقله، مَغشياً عليه في حسه، وذلك إن هو إلآ فعلٌ من أفاعيله سبحانه، وصنعٌ من صنائعه عز سلطانه» إنتهى كلامه.

فعدم إدراك الناس آيات الله جلّ وعلا وبيئاته فانهم ينظرون إلى الأشياء نظر الحس، ولا ينظرون نظر العقل، ولا يتفكرون في خلق السموات والأرض، ولا يرجعون المركبات إلى اصولهم البسيطة وموادهم العرية عن الحليّ والحلل بذواتها، ولا يأخذون الأجناس والأنواع بشرط لا بالنسبة إلى الفصول والمصنّفات والمشخصات، حتّى يروا الكلّ في القوابل طواری، ومن حضرة الفاعل عواری.

وينبغي أن ينظر الإنسان إلى صنائع الله تعالى وآياته نظر مستغرب نشأ، ولم ينظر إليها حتّى بلغ أشده، وعند هذا رأى آيات ربه الصغرى كبرى، فكيف الكبرى؟ ولا آية من آيات الله تعالى أكبر من الإنسان ولا إسم له سبحانه أعظم منه، سيما الإنسان الكامل، وكلّ فعل منه غريب، وكلّ صفة منه عجيبة وذاته اعجوبة أعجب العجائب، ولا يدرك غرابته واعجوبيته لأنّ المدركين والمدركين أمثال ... «والشيء يعزّ حيث يندر» فلوفرض أنّ نوعه منحصر في فرد ولا سيما أنّ ذلك الفرد كان إنساناً كاملاً لقضى منه آخر العجب بالنسبة إلى الأنواع الأخر، وكان كلّ فعل منه غريباً غاية الغرابة، حتّى زراعته وحيآكته، وكم من أمر غيبى لا تعدّ، يخبر به الدهقان الزارع مثل أنّ بذر الزرع متى ينبت؟ وما هذا الزرع؟ وكيف هو؟ وكم هو؟ ومتى يبض؟ وإن كان في الشمس

كيف نشوه؟ وفي جهة خلافه كيف يكون؟؟؟

وإنَّ أهلَ الحسِّ يتعجَّبون عن جذبِ المغناطيسِ مثقالاً من الحديدِ ولم يتعجَّبوا من جذبِ النَّفسِ هذا الهيكلَ الثقيلَ وتحريكه ميمنةً وميسرةً وقدَّاماً وخلفاً وتصعداً وتسفلاً وعدواً وهويّنا وهو كالكرة تحت صولجانٍ قدرتنا بحولِ الله جلّ وعلا .
قال الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «التَّوحيدُ أن لا تتوهم» .

﴿تستحيل معرفة كنه ذات الله تعالى وحقيقة صفاته﴾

في المناجات الثانية عشر: قال الإمام الرابع سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليها صلوات الله: «إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك، ولم تجمل للخلق طريقاً إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك...».

وفي أعمال ليلة الجمعة: «يا مَنْ فتق العقول بمعرفته» الدّعاء.

وفي الدّعاء بعد زيارة أمير المؤمنين عليه السّلام: «يا من عرفني نفسه» الدّعاء.

وفي أدعية السّاعات اليوميّة: «يا من عرف نفسه خلقه بلطفه» الدّعاء.

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبّر بعدم التّنافي بين الفقرة الأولى، وبين الفقرات الثلاث الأخيرة، لأنّ معنى تعريف الله جلّ وعلا نفسه: إنّهُ عزّوجلّ عرف عباده وجوده وعلمه وحكمته، وتدبيره وقدرته... أولاً: بما يدلّ على ذلك بالضرورة، فإنّ من تأمل في خلق السّماوات والأرض وما بينهما سيّما في بدء خلقه في ظلمات الأرحام، ومتضاعفات الأسرار واستقراره في قرار مكين إلى قدر معلوم وأجل معين، وتقلّبه في بطن أمه من حال إلى حال وهو لا يعي دُعاء ولا يسمع نداء وخروجه من ذلك المضيق إلى منزل لم يشهده ومقام لم يعرفه، واجترار غذائه من الثدي عند الحاجة يعلم أنّ له إلهاً صانعاً قادراً عليمّاً حكيمّاً وهذا العلم ضروريّ، وإن احتاج إلى تنبيه كما ورد في مواضع كثيرة من القرآن الكريم.

ثمّ عرفهم ما وراء ذلك من صفات الكمال، وعينيّتها ونعوت الجلال التي لا تطلع

عليها العقول بالإستقلال بالإشراقات القلبية وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، ونصب الأئمة الهداة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ليحيى من حيّ عن بيّنة وهلك من هلك عن بيّنة ولئلا يكون للناس على الله حجة، فوجب عليهم أن يعرفوه كما عرفهم، وأن يصفوه بما وصف به نفسه، ومن وصفه بغير ذلك فقد أشرك بالله سبحانه، وألحد في أمره وتعدّى في حقه. وليس المراد بمعرفة الله تعالى إلا معرفة كونه موجوداً قيوماً متصفاً بالصفات الحسنى مقدساً عما لا يليق بجناحه الأسنى، وأما معرفة كنه ذاته وحقيقة صفاته فأمر مستحيل، وليس للعقول إليه سبيل.

وقال بعض المحققين: إنّ طريق معرفة الشيء أحد امور ثلاثة:

الأول: بمشاهدته وحضوره عند العارف كمعرفة هذا الرجل وهذا الفرس وهذا

الكتاب...

الثاني: بمعرفة علله وأسبابه، وهذا الطريق يقال له: برهان لميّ.

الثالث: بمعرفة آثاره ومعلولاته، ويقال له: برهان إنّي.

ولا طريق إلى معرفة شيء، غير هذه الثلاثة من الطرق لأنّ ما لا يكون نفس الشيء

ولا علته ولا معلوله لا تعلق له بذلك الشيء، فلا مدخل له في كونه وسيلة إلى معرفته.

ثمّ الطريق الأول لا يمكن إلاّ بفناء هوية الممكن وإندكاك جبل انيته، ولم يتيسر

لأحد من خلقه في الحياة الدنيا.

والطريق الثاني لا أثر له في ساحة قدسه جلّ شأنه لأنّه بسيط صرف لا تركيب فيه

أصلاً لا ذهنياً ولا خارجاً، واجب لذاته، مبدأ لجميع ماسواه، وإليه تنتهي الآثار كلّها،

فلا فاعل له خارجاً عن ذاته، ولا سبب له داخلياً في ذاته، تعالى الله عن ذلك علواً

كبيراً.

فبقي الطريق الثالث والعلم الحاصل منه علم ناقص لا يعلم به خصوصيّة ذات

المعلوم لأنّ الأثر والمعلول لا يستدعيان إلاّ سبباً ما وعلّة ما على وجه كليّ لا مؤثراً معيّناً

ولا علّة معلومة، بل غاية ما يستفاد منه أنّا إذا نظرنا إلى أجزاء العالم ووجود حوادث

والحركات على أتقن وجه وأحكمه عملنا أنّ في الوجود خالقاً قيوماً أزليّاً واحداً لا شريك

له ولا شبهه عالماً قادراً موصوفاً بالصفات الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء، ويشترك في سلوك هذه الطريقة جميع أرباب العقول من العالمين حتى الأنبياء والمرسلين كما قال جلّ وعلا: «وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين» (الأنعام: ٧٥)

وإن كان سلوكهم ووصولهم على تفاوت مراتب عقولهم، ألا ترى إنك تستدلّ بملكوت السموات وحركات الكواكب، وبزوغها وافولها على صانعها ومدبرها كما استدلت بها إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ولكن لا يحصل لك من ذلك إلا علم ضعيف لا يكاد يمازجه إيمان ولا إيقان حتى لو وقعت في أدنى بلية جعلت تلوذ بكل من تتوهم إنه ينجيك منها.

وأما الذي حصل لإبراهيم عليه السلام فهو علم ثابت ويقين جازم، حتى قال له الروح الأمين حين رمي بالمنجنيق، فكان في الهواء مائلاً إلى النار: ألك حاجة؟ قال عليه السلام: أما إليك فلا.

فاعراضه عليه السلام عنه في تلك الحالة والتجأؤه إلى ربه ليس إلا لأنه رأى أن كل ما سواه مفتقر إليه، خاشع لديه، خاضع بين يديه، مقهور لعزته، مغلوب لقدرته، بل لم يرموجوداً سواه ولا ملجأ إلا إياه، فتبين أن معرفة حقيقة ذاته وماله من كمال صفاته، أمر غير ممكن الحصول ولا للعقول إليه وصول، سواء في ذلك الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون.

كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعرف الخلق به: «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك».

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله إحتجب عن العقول كما إحتجب عن الأبصار وأن الملائكة الأعلى يطلبونه كما يطلبونه أنتم»

فلا تلتفت إلى من يزعم إنه قد وصل إلى كنه الحقيقة المقدسة، بل أحث التراب في فيه، فقد ضلّ وغوى وكذب وافترى، فإن الأمر أرفع وأظهر من أن يتلوّث بخواطر البشر، وكلّ ما تصوّره العالم الراسخ فهو عن حرم الكبرياء بفراسخ، وأقصى ما وصل

إليه الفكر العميق، فهو غاية مبلغه من التدقيق، وإلى ذلك أشار بعضهم حيث قال:
والله لا موسى ولا عيسى المسيح ولا محمد علموا ولا جبريل وهوالى محلّ القدس يصعد
كلا ولا النفس البسيطة لا ولا للعقل المجرد من كنه ذاتك غير أنك واحدي الذات سرمد
فسبحان من احتجب بغير حجاب، وتقّس عن إدراك العقول والألباب...
في الزيارة الجامعة: «بل أنشأته ليكون دليلاً عليك بأنك باين من الصنع،
فلا يطبق المنصف لعقله إنكارك، والموسوم بصحة المعرفة جحودك».

وفي أصول الكافي: - باب حدوث العالم واثبات المحدث - بإسناده عن أحمد بن
محسن الميثمي قال: كنت عند أبي منصور المتطّيب فقال: أخبرني رجل من أصحابي
قال: كنت أنا وابن أبي العوجاء وعبدالله بن المقفع في المسجد الحرام، فقال ابن المقفع:
ترون هذا الخلق - وأو ما بيده إلى موضع الطواف -؟ ما منهم أحد أوجب له إسم
الإنسانية إلا ذلك الشيخ الجالس - يعني أبا عبدالله جعفر بن محمد عليها السلام - فأما
الباقون فرعاع وهائم فقال له ابن أبي العوجاء: وكيف أوجب هذا الإسم لهذا الشيخ
دون هؤلاء؟ قال: لأنني رأيت عنده مالم أراه عندهم، فقال له ابن أبي العوجاء: لابد من
اختبار ما قلت فيه منه قال:

فقال له ابن المقفع: لا تفعل فإني أخاف أن يفسد عليك ما في يدك، فقال: ليس
ذراؤيك ولكنّ تخاف أن يضعف رأيك عندي في إحلالك إياه المحلّ الذي وصفت،
فقال ابن المقفع: أمّا إذا توهمت عليّ هذا فقم إليه وتحفظ ما استطعت من الزلّ ولا
تثني عنانك إلى استرسال، فيسلمك إلى عقال، وسمه مالك أو عليك؟ قال: فقام ابن
أبي العوجاء وبقيت أنا وابن المقفع جالسين، فلما رجع إلينا ابن أبي العوجاء قال:
ويلك يا ابن المقفع ما هذا ببشر وإن كان في الدنيا روحاني يتجسّد إذا شاء ظاهراً
ويتروح إذا شاء باطناً فهو هذا فقال له: وكيف ذلك؟ قال: جلستُ إليه فلما لم يبق
عنده غيري ابتدأني فقال: إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء - وهو على ما يقولون - يعني
أهل الطواف - فقد سلموا وعطبتهم، وإن يكن الأمر على ما تقولون - وليس كما تقولون -
فقد استويتهم وهم، فقلت له: يرحمك الله وأيّ شيء نقول؟ وأيّ شيء يقولون؟ ما قولي

وقولهم إلّا واحداً، فقال: وكيف يكون قولك وقولهم واحداً؟ وهم يقولون: إنّ لهم معاداً وثواباً وعقاباً ويدينون بأنّ في السّماء إلهاً، وأنّها عمران، وأنتم تزعمون أنّ السّماء خراب ليس فيها أحد، قال فاغتنمها منه، فقلت له: ما منعه إن كان الأمر كما يقولون أن يظهر خلقه ويدعوهم إلى عبادته حتّى لا يختلف منهم إثنان، ولم احتجب عنهم وأرسل إليهم الرّسل؟ ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الإيمان به؟ فقال لي: ويلك وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك:

نشؤك ولم تكن، وكبرك بعد صغرك، وقوّتك بعد ضعفك، وضعفك بعد قوّتك، وسقمك بعد صحّك، وصحّك بعد سقمك، ورضاك بعد غضبك، وغضبك بعد رضاك، وحزنك بعد فرحك، وفرحك بعد حزنك، وحبّك بعد بغضك، وبغضك بعد حبّك، وعزّمك بعد أناتك، وأناتك بعد عزّمك، وشهوتك بعد كراحتك، وكراحتك بعد شهوتك، ورغبتك بعد رهبتك، ورهبتك بعد رغبتك، ورجآءك بعد يأسك، ويأسك بعد رجآئك، وخاطرك بما لم يكن في وهمك، وعزوب ما أنت معتقده عن ذهرك، وما زال يعدّد عليّ قدرته التي هي في نفسي التي لا أدفعها حتّى ظننت أنّه سيظهر فيا بني وبينه».

قوله: «فرعاع» - بفتح الرّاء -: أحداث طغام رذال. و«ما في يدك» من العقائد... و«لا تثنّي عنانك...»: لا ترخ عنانك بأن تميل إلى الرّق، فتقبل منه بعض ما يلقي إليك.

وقوله: «فيسلمك إلى عقل» : يعقلك بتلك المقدّمات التي تسلّمت منه بحيث لا يبقى لك مفرّكالبعير المعقول. «وسمه مالك أو عليك»: إجعل على ماتريد أن تتكلّم علامة لتعلم أيّ شيء لك أو عليك. «فاغتنمها منه» أي أعددت أقواله غنيمة إذ من مدّعياته إنفتح لي باب المناظرة معه عليه السلام.

وقوله عليه السلام: «أنا لك» إسم من الثاني بمعنى الفتور والتأخّر والإبطاء. و«خاطرك» من الخطور وهو حصول الشّيء مشعوراً به في الذّهن.

إنّ حاصل استدلال الإمام عليه السلام: إنك لما وجدت في نفسك آثار القدرة التي

ليست من مقدوراتك ضرورة علمت أنّ لها بارئاً قادراً، وكيف يكون غائباً عن الشخص من لا يخلو الناس ساعة عن آثار كثيرة تصل منه إليه، فتأمل جيداً ولا تغفل.

﴿العبودية جوهرة كنهها الربوبية﴾

في تفسير الصافي: «وفي مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام: «العبودية جوهرة كنهها الربوبية، فما فقد من العبودية وجد في الربوبية، وما خفي عن الربوبية أصيب في العبودية قال الله تعالى: «سنرهم آياتنا في الآفاق - إلى قوله - شهيد» أي موجود في غيبتك وحضرتك».

رواه الحويزي رضوان الله تعالى عليه في تفسير نور الثقلين.

أقول: إن في كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة كلاماً لبعض الأعلام تركناه لأننا على جناح الاختصار، وكيف كان فالكلام في الخبر على فرض صحته وثبوته، والله تعالى هو أعلم: أن قوله عليه السلام: «العبودية» إما أن تكون مصدراً من صفة الذات بمعنى كون الشخص عبداً أو صيرورته عبداً وإما مصدر لصفة الفعل مثل: عابد، فيكون المراد منها أيضاً كون الشخص عابداً أو صيرورته عابداً متعبداً، فهي بمعنى الإطاعة والإنقياد والخضوع، أي كونه مطيعاً أو صيرورته مطيعاً.

وقوله عليه السلام: «الربوبية» كونه رباً بمعنى مالكاً أو مستحقاً أو صيرورته كذلك، وصيرورته كذلك إما بحصوله من باب الاتفاق والأسباب الخارجية كانتقال المال إليه بالميراث، فيصير المنتقل إليه رب المال، وإما بفعله فعلاً يوجب التربية، وهذا هو المناسب في مقابلة العبودية بمعنى الإطاعة، فالعبودية بمعنى صيرورة الشخص مطيعاً باتيان ما هو بمعنى الإطاعة، والربوبية بمعنى صيرورة الشخص مطاعاً بتأسيس ما يوجب الإطاعة.

فمضى قوله عليه السلام: «العبودية جوهرة كنهها الربوبية»: أن ماهية العبودية وحقيقتها إطاعة العبد وخضوعه وانقياده لمولاه، و«جوهرة» أي خصلة عزيزة نفيسة تشبهاً لها بالجوهر الغالية الثمينة كنهها يعني ذاتها وجوهرها، ومابه قوامها الربوبية يعني التشبه بالرّب والتخلّق بأخلاقه في جميع صفاته وأفعاله حتى في الخلق والإيجاد لا بمعنى خلق الأجسام، بل بمعنى إحيائها بالتعليم والإرشاد: «ومن أحيّاها فكأنما أحيى الناس جميعاً» (المائدة: ٣٢).

والمراد صيرورته ربّاً لقواه البهيمية وشهوته النفسانية، ومسلطاً عليها بالرياضات المشروعة والمجاهدات المجوّزة، فلا تحصل إذا حقيقة العبودية إلاّ بمحصول حقيقة الربوبية بهذا المعنى. كما حكى: أن الإسكندر الرومي وقف بين يدي ديوجانس الزاهد الحكيم وكان في الشمس فقال له: ما حاجتك؟ فقال: حاجتي أن تتنحى عني حتى تقع الشمس عليّ، فقال له الإسكندر: ما هذا التّهاون بي أما تعرفني؟ فقال له ديوجانس: أعرفك إنك عبد عبي.

فقال الإسكندر: وكيف ذلك؟

فقال ديوجانس: لأنني ملك الطبيعة والشهوة واستعبدتها، وهما ملكاك واستعبداك، فأنت عبد لمن استعبدته.

وبعبارة أخرى: أن العبودية جوهرة كنهها ومآلها التخلّق بأخلاق الربوبية. كما ورد في الأخبار: «تخلّقوا بأخلاق الله» وفي بعضها: «يا بن آدم أطعني أجعلك مثلي تقل للشئ كن فيكون». وفي الحديث القدسي: «عبي أطعني حتى أجعلك مثلي».

وقوله عليه السلام: «فأفقد من العبودية وجدّ في الربوبية» إنه عليه السلام لما ذكر: أن كنه العبودية من صفات الكمال للنقصان الذاتي أو لعدم القابلية فلا بد وأن يكون موجوداً في مرحلة الربوبية لكماله الذاتي، وماخفي عن الربوبية أي من صفاتها وكمالاتها الفعلية فظهره العبودية والمخلوقية لأنها المظاهر لأسماء الله وصفاته كما اشير إليه في الحديث القدسي: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف».

ومن المحتمل أن يكون المراد من قوله عليه السلام: «ماخفي عن الربوبية» من الإِتِّصاف بصفات الكمال، فبملاحظة مرحلة نقص العبودية وحقارتها وانقيادها واحتياجها يستدل على مزية الربوبية وجامعيتها للكمال. وأن يكون المعنى: أن المتدبر المتفكر في حقيقة العبودية والطالب لحقيقتها المتفحص عن أركانها وأجزائها، إن فقد شيئاً في ببدأ فكرته، والتدبر في حقيقتها وجده في الربوبية، يعني لما كان معرفة حقيقة العبودية محالة على معرفة حقيقة الربوبية بأحد المعنيين المتقدمين، فما فقد العبد وغاب عنه في مقام معرفة حقيقة العبودية، وطريق العبادة والإطاعة، ولم تبلغ إليه فطنته فلا بد وأن يلاحظ حقيقة الربوبية بأحد المعنيين، فيعثر حينئذ على ما فقد من العبودية، ويطلع عليه ويصير خبيراً بمجامع شرائط العبودية وأطوارها وما خفي عن الربوبية أصيب في العبودية يعني إن أشكل عليك الإحاطة بمقام الربوبية بأحد المعنيين المتقدمين، والمعرفة بأطوارها، وخفي عن مقامك هذا شيء، لم تعرفه أصيب في العبودية يعني يحصل لك العلم بذلك المخفي في مرحلة العبودية والعبادة والإطاعة بقدر ما علمته منها وأحطت به، كما يدل عليه قوله عليه السلام: «من عَمِلَ بما عَلِمَ ظهر له علم ما لم يعلم».

فعرفة طريقة الربوبية يصير سبباً لمعرفة طريقة العبودية، والعمل بمقتضى العبودية بقدر ما علمه يصير سبباً لظهور ما لم يعلم من مرتبة الربوبية، فبذلك تتم العبودية وتكمل. فحاصل الكلام أن كنه العبودية هو الممشى على طريقة الربوبية، ولو كان على وجه المشابهة فما وصل إليه عقلك في استدراك طريقة الربوبية، فالعمل عليه هو نفس العبادة والممشى عليه هو الممشى على طريقة العبودية، وما لم يصل إليه عقلك من طريقة الربوبية فعليك بالعمل فيما عرفته من العبودية، فإنه يوصلك إلى ما لم تعرفه من الربوبية التي هي كنه العبودية وأصله، فيصير بعد ذلك كاملاً في العبودية وأصلاً إلى كنهها وسنخها هو الممشى على طريقة الربوبية بأحد المعنيين المتقدمين.

وقوله تعالى: «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَّلُمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» أي موجود في غيبتك وحضرتك.

يعنى أن حقيقة العبودية وكنهه هو التشبيه بالرب والتخلق بأخلاقه والتنزّه عن

القوتين الشهوية والغضبية حتى يحصل بذلك التجرد، وقطع العلائق وقطع النظر عما سوى الله وعدم الالتفات إلى غيره مما اقتضاه الهوى، فيحصل للعبد الإنقطاع إليه تعالى بكليته والتوجه إليه بأجمعه، ووجه كون العبودية ذلك ولزوم بلوغ العبد في العبادة إلى هذه المرتبة أنه تعالى على كل شيء شهيد وموجود ورفيق في حال حضورك مع الله وحال غيبتك وغفلتك عنه.

يعنى إذا كان الله تعالى من العبد بهذه المثابة من القرب والحضور فلا بد وأن يسلك في عبادته المسلك المذكور يعنى التشبيه بالرّب في الأخلاق والصفات والتسلط على القوى البهيمية وقهرها بالمرّة، فلا بد وأن تعبدّه كأنك تراه.

فتفسير العبودية بذل الكلية، وسبب ذلك منع النفس عما تهوى، وحملها على ما تكره ومفتاح ذلك ترك الراحة، وحبّ العزلة، وطريقة الإفتقار إلى الله تعالى.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك» وحروف العبد ثلاثة: العين والباء والدال، فالعين علمه بالله تعالى، والباء بونه عما سواه، والدالّ دنوه من الله بلا كيف ولا حجاب».

وإنّ الإمام عليه السلام لما أشار إلى كنه العبودية على سبيل الإجمال أراد تفسيرها وتوضيحها، فقال: إنها بذل الكلية يعنى التجافي عن الطبيعة بكليتها، وسبب ذلك البذل، والتدبر الذي يحصل به ذلك منع النفس عما تهوى، وهو مخالفة القوة الشهوية وحملها على ما تكره وهو مخالفة القوة الغضبية، ومفتاح ذلك المنع والحمل الذي يسهل صعبها ويحلّ مقفلها، ترك الراحة وحبّ العزلة وسبيله الإفتقار إلى الله تعالى يعنى الإنقطاع برمته إليه بحيث لا يزعم لنفسه مناصاً ولا عن التوجه إليه خلاصاً.

وقوله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اعبد الله...» الحديث إستشهاد لهذا التفسير يعنى أنّ عبادته تعالى بحيث تخال بأنك تراه فما أمر به لا يكون إلاّ بذلك، فإنه ما لم يزل الاعتماد عن القلب ولم تنقطع العلائق عن مقتضى الشهوة والغضب لا تحصل هذه الحالة فيتم الإستشهاد حينئذ بقوله تعالى: «أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد».

ثم أشار أيضاً إلى وجه تسمية العبد عبداً من باب الرمز والإشارة بحيث يدلّ إسمه على مسمّاه فالعبودية فعل من أفعال العبد، ويزيد العبد على العبودية بالإشتمال على مقدّمة المعرفة، وهو ما اشير إليه بحرف العين، وخاصّيتها الدنوّ والقرب الذي هو غاية العبودية وهو ما اشير إليه بحرف الدال، وأمّا الباء فهو نفس العبودية التي عبّر عنها ببذل الكلّية في التفسير بالربوبية في كلام الإمام عليه السلام فإنّ البون عمّا سواه تعالى هو الإنقطاع عن مقتضى الطبيعة والغلبة على القوى البهيمية فإنّه هو الذي يجري العبد إلى الدنوّ بلا كيف ولا حجاب.

أمّا كونه بلا كيف فلتنزهه جلّ وعلا عن أن يصل إليه أفكار الخلائق، وعقول البشر، ولما كان القرب والدنوّ من باب التضايف ولا يعلم حقيقته إلّا بمعرفة حقيقة المتضايفين، فاستلزم ذلك عدم معرفة حقيقة القرب وكيفيته.

وأمّا كونه بلا حجاب فإنّ المراد به القرب الحاصل، فالغرض جلب التفع لا دفع الضرر، فإنّ المراد أنّ القرب لا بدّ أن يحصل حال كون العبد خالياً من حجاب من سائر العلائق فلم يبق له مطلوب إلّا هو ولا محبوب سواه فبقي هو وحده في نظره ويفنى ما سواه والله تعالى هو أعلم.

في دعاء أبي حمزة الثمالي: قال الإمام الرابع سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليهما أفضل صلوات الله وأتمّ تحياته: «فوعزّتك لو انتهرتني ما برّختُ من بابك ولا كففتُ عن تملّكك لما ألهمّ قلبي يا سيّدي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتك، إلى من يذهب العبد إلّا إلى مولاه؟ وإلى من يلتجئ المخلوق إلّا إلى خالقه؟...» الدعاء.

﴿كلمات قصار حول المعرفة﴾

غرر حِكَمَ وَدُرَّرَ كَلِمَ فِي الْمَقَامِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِ الْوَحْيِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ نَشِيرٌ إِلَى نَبْذَةِ مِنْهَا:
١ - قَالَ مَوْلَى الْمُوَحِّدِينَ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِيطَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
«المعرفة نور القلب» أي المعرفة بالله جلّ وعلا توجب نور القلب الإنسانيّ.
٢ - قَالَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «المعرفة الفوز بالقدس» أي المعرفة بالله تعالى
توجب أن ينال الإنسان بالطهارة النفسانية من دناسة الشرك والطغيان، ومن رجس
الكفر والعصيان.

- ٣ - قَالَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «المعرفة برهان الفضل».
- ٤ - قَالَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «العلم لقاح المعرفة».
- ٥ - قَالَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «الكَيْسُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ وَأَخْلَصَ أَعْمَالَهُ».
- ٦ - قَالَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين».
- ٧ - قَالَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَخَوْفُكُمْ أَعْرَفُكُمْ».
- ٨ - قَالَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَفْضَلُ الْمَعْرِفَةِ مَعْرِفَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ».
- ٩ - قَالَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَفْضَلُ الْحِكْمَةِ مَعْرِفَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ».
- ١٠ - قَالَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لقاح المعرفة دراسة العلم».

تَمَّتْ سُورَةُ فَصَّلَتْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَأَفْضَلُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَكْمَلُ تَحِيَّاتِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْمُعْصومِينَ

سُورَةُ الشُّورَى

سُورَةُ الشُّورَى

آيَاتُهَا
٥٣

رَتَبْتُهَا
٢٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدٌ ۝ عَسَى ۝ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ
 اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ
 الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ
 وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي
 الْأَرْضِ إِلَّا إِنْ اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا
 مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ
 ۝ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ
 حَوْلَهَا وَنُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي
 السَّعِيرِ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ
 مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝
 أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ
 إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
وَمِنْ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾
﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ
وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ وَمَا
تَفَرَّقُوا إِلَّا أَلَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ
سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ
أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٤﴾
فَلِذَلِكَ فَادَعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ
بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ
لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، حُجَّتْهُمْ
دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
﴿١٦﴾ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ
لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ
أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾
اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ، يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ
﴿١٩﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ، فِي حَرْثِهِ، وَمَنْ
كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ، مِنْهَا وَمَالَهُ، فِي الْآخِرَةِ مِنْ
نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ أَشْرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ
مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى الظَّالِمِينَ
مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ
لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا
 أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ
 لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
 كَذِبًا فَإِن يَشِئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَبِمَحْ أَللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ
 بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ
 عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾
 وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ
 وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ
 لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّل بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ
 خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِّن بَعْدِ مَا قَنَطُوا
 وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾ وَمِن ءَايَاتِهِ خَلْقُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِّن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ
 إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ مِّن مُّصِيبَةٍ فِيمَا
 كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
 فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ
فَيُظِلِّلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
﴿٣٣﴾ أَوْ يُوقِفَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ
يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّخِصٍ ﴿٣٥﴾ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعْ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ يَحْتَبِبُونَ كِبِيرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا
غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ
الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا
وَأَصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ
بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
﴿٤٣﴾ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ
لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾

وَتَرْنَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ
مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ
فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾ اسْتَجِيبُوا
لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ
مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٧﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا
فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۖ وَإِنَّا إِذَا
أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ
بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾ لِلَّهِ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِشَاءً
وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ بُزُوجَهُمْ ذُرِّيًّا وَإِنِشَاءً
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ وَمَا كَانَ
لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ
رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ۚ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴿٥١﴾

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ
وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

﴿ فضلها و خواصها ﴾

روى الصدوق: رحمة الله تعالى عليه في «ثواب الأعمال» بإسناده عن سيف بن عميرة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «من أدمن قراءة «حَمَّ عَسَقَ» بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالثلج أو كالشمس حتى يقف بين يدي الله عزوجل، فيقول: عبي أدمت قراءة «حَمَّ عَسَقَ» ولم تدر ما ثوابها؟ أما لو دَرَيْتَ ماهي؟ وما ثوابها؟ لما مَلَلْتُ من قرائتها ولكن سأخبرك جزاك ، أدخلوه الجنة وله فيها قصر من ياقوتة حمراء أبوابها وشُرْفُها ودرجها منها، يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، وله فيها جوار أتراب من الحور العين وألف جارية، وألف غلام من الولدان المخلدين الذين وصفهم الله عزوجل».

أقول: رواه الطبرسي في المجمع، وفي جوامع الجامع، والبحراني في البرهان، والحويزي في نور الثقلين، والشيخ الحرّ العاملي في وسائل الشيعة، والمجلسي في البحار، والذيل في أعلام الدين، والكفعمي في المصباح، وفي جامع أحاديث الشيعة... إلّا إنّ في المجمع «من قرأ» بدل «من أدمن قراءة» و«كالقمر ليلة البدر» بدل «كالثلج أو كالشمس» و«أدمنت» بدل «أدمت» و«سأجزيك جزاءك» بدل «سأخبرك جزاك» و«حَوَراوان» بدل «جوار أتراب».

فمن قرأ هذه السورة وأدمن، مؤمناً بها، مستجيباً لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم مهتدياً بهداها، متوكلاً على الله جلّ وعلا، منيباً إليه، مستقيماً على العمل بالوحي السماوي، متصلياً في ولاية أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم

أجمعين، فهو يدخل روضة الجنة له ما يشاء عند ربه ذلك هو الفضل الكبير.
قال الله تعالى: «من كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه - والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير - قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى - إستجيبوا لربكم»
الشورى: ٢٠-٢٢ و ٢٣ و ٤٧).

وفي المجمع: أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من قرأ سورة «حَمَّاسٌ» كان ممن يصلي عليه الملائكة، ويستغفرون له ويسترحمون».
أقول: رواه في جوامع الجامع، وقطب الدين الراوندي في لب الباب، والكفعمي في المصباح وأبوالفتوح الرازي في تفسيره، والحويزي في نور الثقلين، والمحدث الثوري المازندراني في المستدرک، والسيد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة وغيرهم.

وفي المصباح: زاد «عليه» بعد «يسترحمون».
قال الله تعالى: «والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض - الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ - لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»
الشورى: ٥ و ٢٦ و ٣٦).

وفي البرهان: روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ قرأ هذه السورة صَلَّتْ عَلَيْهِ الملائكة وترحموا عليه بعد موته، ومن كتبها بماء المطر وسحق بذلك الماء كحلاً، واكتحل به مَنْ بعينه بياض قلعه، وزال عنه كل ما كان عارضاً في عينه من الآلام بإذن الله تعالى».

وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من كتبها بعجين مكّي وماء المطر وسحق به كحلاً ويكتحل منه، فإن كان في عينه بياض زال عنه، وكل ألم في العين يزول».

وفيه: وقال الصادق عليه السلام: «من كتبها وعلّقها عليه أمن من الناس ومن شرها في سفر أمن».

وعن خواص القرآن: «من تلاها في منامه أوتليت عليه أوشيء منها يعطيه الله تعالى علماً ومعرفة ويرزقه رفعة في دنياه مع حسن أحواله، ويبلغ آماله في ولده وذريته، ويعلو على أعدائه، ولا يضره شيء بإذن الله تعالى».

وعنه: «من كتبها وعلقها عليه أمن من شر الناس، ومن شرب من مائها لم يحتاج إلى ماء بعدها، وكرهته نفسه، ولم تطلبه نفسه أبداً، وإذا رث من هذا الماء على المصروع أحرق شيطانه ولم يعد إليه بعدها، وإن عجن بمائها طين الفواخير وعمل منها كوزاً وقدحاً مما يشرب منه ثم يشوى، ودفع لمن به الشل واحترق الجسم، فيشرب الدواء والماء فإنه نهاية في هذا الفن مع حصول بقية العمر والله أعلم».

أقول: رواه الكفعمي في المصباح، والشهيد في مجموعته، والمحدث النوري في المستدرك.

وفي مجموعة الشهيد: «من سقاها للزوجة المخالفة أطاعت».

وفي أصول الكافي: بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «وقع مصحف في البحر فوجدوه وقد ذهب مافيه إلا هذه الآية» «ألا إلى الله تصير الأمور» الشورى: ٥٣.

أقول: وقد سبقت فضائل آياتها في فضائل سورتي النساء ومريم، ولا يبعد أن يكون من خواص السورة وآياتها لأهلها ماورد في الأخبار، والله تعالى هو المؤثر وهو أعلم. وقال بعض القدماء: «واعلم أن هذه السورة حوت منافع وفوائد لا تحصى فيها أن من قرأ هذه الخمس الآيات وهو داخل على جبار أو سلطان أو غير ذلك كفى شره. وصفة القراءة أن يعقد إبهامه من يده اليمنى ثم يقول:

«كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه

الرياح» (الكهف: ٤٥) ح ٥

«هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم» (الحشر: ٢٢)

م) «وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حيم ولا شفيع يطاق» (غافر: ١٨) ع ٤.

«علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس» التكويز: ١٤-١٦) (ص ص) «ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق» ص: ٢١) (ف ص ف) «كهيعص» ليده اليمنى.

و«جمعسق» ليده اليسرى.

ثم يدخل عليه فإنه لا يضره وجرب ذلك مراراً.

وفي عدة الداعي: عن الصادق عليه السلام: «من دخل على سلطان يخافه فقراً عند ما يقابله: «كهيعص» ويضم يده اليمنى كلما قرأ حرفاً ضم إصبعاً، ثم يقرأ «حم عسق» ويضم أصابع يده اليسرى كذلك ثم يقرأ: «وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حل ظلماً» ويفتحهما في وجهه كفى شره».

وفي الدر المنثور: وأخرج ابن النجار في تاريخه عن رزين بن حصين قال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلمّا بلغت الحواميم قال لي: «قد بلغت عرائس القرآن» فلمّا بلغت إثنين وعشرين آية من حم عسق بكى ثم قال: «أللهم إني أسئلك إخبارات المحبتين، وإخلاص الموقنين، ومرافقة الأبرار، واستحقاق حقائق الإيمان، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، ورجوت رحمتك والفوز بالجنة والتجاة من النار» ثم قال: يا رزين إذا ختمت، فادع بهذه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني أن أدعوهن عند ختم القرآن».

أقول: قال بعض أصدقائي من أهل التهجّد والدعاء والإخلاص - سنة ١٤١٤ هـ: «من صلى ركعتين يوم الإثنين، فقرأ بعد الحمد: «الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز» الشورى: ١٩) ثلاث مرّات، ثم قام، وقال قائماً: «يا لطيف» ١٢٩ مرة يزيد عليه رزقه، وتقضى مهمّاته إن شاء الله تعالى. وإني جرّبتُه فوجدته صادقاً.

﴿الغرض﴾

واعلم أنّ الوحي السّماوي والشّريعة الإلهيّة المطلقة، والولاية لأهل بيت الوحي والشّريعة الخاصّة هي المحور الرّئيسيّ الذي ترتبط به السّورة كلّها، وتأتي سائر الموضوعات فيها تبعاً لتلك الحقيقة الرّئيسيّة فيها، فجاء في افتتاحها قوله عزّوجلّ: «كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك» (٣) ثمّ قال: «وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أمّ القرى ومن حولها - شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحاً - وقلّ أمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم - الله الذي أنزل الكتاب بالحقّ والميزان - قل لا أسئلكم عليه أجراً إلّا المودة في القربى» (٧ و١٣ و١٥ و١٧ و٢٣) وجاء في اختتامها قوله تعالى: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلّا وحياً - وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» (٥١-٥٢).

ثمّ بحث فيها عن حقيقة الوجدانيّة وتعرضها من جوانب متعدّدة مع حملة شديدة على المشركين، وإفحام لهم في سياق مواقف حجاجيّة ومشاهد جدليّة، ولفت نظر إلى بعض مشاهد وحدانيّته وقدرته، وتدبيره وعظمته، وشمول علمه وحكمته ومشيّته، وبيان لطرق إتصال الله جلّ وعلا بأنبيائه عليهم السّلام، وتقرير لوحدة المنبع والمبادئ بين الدّعوة المحمّديّة ودعوة جميع الأنبياء والمرسلين الماضين، وتعليل إختلاف أهل الكتاب وعزوه إلى البغي والهوى ونفي كونه من أصل طبيعة الدّعوة الرّبّانيّة، وتثبيت لرسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في دعوته وموقفه صلّى الله عليه وآله وسلّم.

وتنويه بأخلاق المؤمنين التي يمتازون بها من غيرهم وتوجيههم إلى خير سبل الحقّ

والهداية، والعدل والكرامة، والقوة والإستقامة في الدين والصلابة في الولاية، وتنويه بمصيرهم، ومصير الكفار والمنافقين، والفجار والمجرمين، والفساق والمستكبرين... وما يستقبل كلاً من الفريقين في معادهم ورجوعهم إلى الله تعالى، فتحدث فيها عن حقيقة القيامة والإيمان بها، ويأتي ذكر الآخرة ومشاهدها في مواضع متعددة منها.

ثم تذكر في السورة قضية الرزق وبسطه وقبضه، وصفة الإنسان في حالتي السرّاء والضراء كلّها لبيان حقيقة الوحي والرّسالة والولاية، ولتقرير وحدانية الموحى ووحدة الوحي، ووحدة العقيدة، ووحدة المنهج والطريق، وأخيراً وحدة القيادة البشرية في ظلّ العقيدة الحقّة كما افترحت لتقرير وحدة مصدر الوحي في الأولين والآخرين من قوله جلّ وعلا: «كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم».

﴿النزول﴾

سوره «الشورى» مكية نزلت بعد سورة «فصلت» وقبل سورة «الزخرف» .
في تنوير المقباس في تفسير ابن عباس: «وهي: «سورة الشورى» كلها مكية
إلا سبع آيات: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى...» (٢٣) و«والذين
يحتاجون في الله...» (١٦) و«والذين يمتنعون كباثر الإثم والفواحش - إلى قوله تعالى
- إن ذلك لمن عزم الأمور» (٣٧-٤١) فإنهن مدنيات.

وفي المجمع: وهي مكية عن الحسن إلا قوله: «والذين استجابوا - والذين إذا
أصابهم - إلى قوله - لا يحب الظالمين» (٣٨-٤٠) وعن ابن عباس وقتادة إلا أربع آيات
منها نزلت بالمدينة: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» قال ابن
عباس: ولما نزلت هذه الآية قال رجل: والله ما أنزل الله هذه الآية، فأنزل الله:
«أم يقولون افترى على الله كذباً» (٢٤) ثم إن الرجل تاب وندم، فنزل: «وهو الذي
يقبل التوبة عن عباده - إلى قوله - لهم عذاب شديد» (٢٥-٢٦).

وفي تفسير الجلالين: «مكية إلا الآيات (٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦) فمدنية» .
وفي تفسير النيسابوري: «وهي مكية إلا أربع آيات: «قل لا أسئلكم عليه أجراً
إلى آخرهن» .

وفي الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي: «مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء
وجابر، وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربع آيات منها أنزلت بالمدينة: «قل لا
أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» إلى آخرها» .

وفي تفسير المراغي: «هي مكّية إلّا آيات (٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٧) فُدنية». وفي التفسير الحديث: «وقد ذكر المصحف الذي اعتمدناه أنّ الآيات (٢٣-٢٥) مدنيات».

وفي الميزان: «والسّورة مكّية وقد استثنى قوله: «والذين استجابوا لربّهم» إلى تمام ثلاث آيات (٣٨-٤٠) وقوله: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلّا المودة في القربى» إلى تمام أربع آيات (٢٣-٢٦).

وقيل: غير ذلك. وسيأتي البحث في مدنية آية المودة ومكّيتها إن شاء الله تعالى فانتظر. وعلى أيّ تقدير وهي السّورة الثانية والسّتون نزولاً، والثانية والأربعون مصحفاً، وتشتمل على (٥٣) آية، سبقت عليها (٣٢٠٦) آية نزولاً، و(٤٢٧٢) آية مصحفاً على التحقيق، ومشملة على (٨٦٠) كلمة وقيل: (٨٦٦) كلمة، وعلى (٣٠٨٨) حرفاً، وقيل: (٣٥٨٨) حرفاً على ما في بعض التفسير.

وهي السّورة من السّور النازلة في أوائل البعثة على ما يستفاد من السياق والروايات الواردة فيها، وهي ثلاثة سلسلة السبع المكّية المعروفة بالحواميم... ولهذه السّورة إسمان: أحدهما «حمسق» وهو المشهور لإفتتاحها بهذا. ثانيها «الشّورى» وهي الأشهر لآية الشّورى فيها: «وأمرهم شورى بينهم»: (٣٨) فسميت بها.

في تفسير الجامع لأحكام القرآن: «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم لما نزلت هذه الآية: «حمسق» عُرِفَت الكآبة في وجهه، فقيل له: يا رسول الله ما أحزنك؟ قال: «أُخْبِرْتُ ببلايا تنزل بأمتي من خسف وقذف ونار تحشرهم وريح تقذفهم في البحر وآيات متتابعات متّصلات بنزول عيسى وخروج الدّجال».

وفيه: قال ابن عباس: «وكان عليّ رضي الله عنه يعرف الفتن بها» أي

بـ «حمسق».

في تفسير البرهان: ابن شهر آشوب من كتاب العلويّ البصريّ: «إنّ جماعة من اليمن أتوا إلى النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم فقالوا: نحن بقايا الملك المقدّم من آل نوح،

وكان لنبيّنا وصيّ اسمه سام، وأخبر به في كتابه أن لكلّ نبيّ معجزة، وله وصيّ يقوم مقامه، فمن وصيّك؟.

فأشار صلى الله عليه وآله وسلّم بيده نحو عليّ عليه السلام فقالوا: يا محمّد! إن سئلناه أن يرينا سام بن نوح فيفعل؟ قال: نعم بإذن الله، وقال صلى الله عليه وآله وسلّم: يا عليّ قم معهم إلى داخل المسجد فصلّ ركعتين واضرب برجلك الأرض عند المحراب، فذهب عليّ عليه السلام وبأيديهم صحف إلى أن بلغ محراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم داخل المسجد فصلّى ركعتين، ثمّ قام فضرب برجله على الأرض، فانشقّت الأرض، وظهر لحدّ وتابوت، فقام من التابوت شيخ يتألّو وجهه مثل القمر ليلة البدر، وينفض التراب من رأسه وله لحية إلى سترته، وصلى على عليّ عليه السلام وقال:

أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله سيّد المرسلين وأنتك وصيّ محمّد سيّد الوصيّين، أنا سام بن نوح، فنشروا أولئك صحفهم، فوجدوه كما وصفوه في الصحف، ثمّ قالوا: نريد أن يقرأ من صحفه سورة، فأخذ في قرأته حتّى تمّ السورة ثمّ سلّم على عليّ عليه السلام ونام كما كان فانضمت الأرض، وقالوا بأسرهم: إنّ الدّين عند الله الإسلام وآمنوا فأنزل الله: «أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الوليّ وهو يحيى الموتى - إلى قوله - وإليه انيب» الشورى: ٩-١٠

وفي الجامع لإحكام القرآن للقرطبي: في قوله تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت... الآية: وقيل: إنّ هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة، وقد سئلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أن يرجع عن دعوته ودينه إلى دين قريش، على أن يعطيه الوليد نصف ماله، ويزوجه شيبة بابنته»

في أسباب النزول للسيوطي: «أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: لما نزلت «إذا جاء نصر الله والفتح» قال المشركون بمكة لمن بين أظهرهم من المؤمنين: قد دخل الناس في دين الله أفواجاً فاخرجوا من بين أظهرنا، فعلام تقيمون بين أظهرنا؟ فنزلت: «والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له...» الآية. وأخرج

عبدالرزاق عن قتادة في قوله: «والَّذِينَ يَحَاجُّونَ...» الآية قال: هم اليهود والنصارى قالوا: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، ونحن خير منكم».

أقول: رواه السيوطي في الدر المنثور. وفيه عن قتادة في قوله: «والَّذِينَ يَحَاجُّونَ في الله» الآية قال: هم اليهود والنصارى حاجوا المسلمين في ربهم، فقالوا: أنزل كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم، فنحن أولى بالله منكم فأنزل الله: «من كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب».

وفيه: عن الحسن قال: «قال أهل الكتاب لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أولى بالله منكم، فأنزل الله: «والَّذِينَ يَحَاجُّونَ في الله من بعد ما استجيب له حجّتهم داحضة عند ربهم» يعني أهل الكتاب».

وفيه: عن أنس «ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب» قال: نزلت في اليهود».

وفي أسباب النزول للواحدي النيسابوري: قال ابن عباس: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق، وليس في يده لذلك سعة، فقال الأنصار: إنّ هذا الرجل قد هداكم الله تعالى به وهو ابن اختكم وتنوبه نوائب وحقوق، وليس في يده لذلك سعة، فاجمعوا له من أموالكم ما لا يضرّكم، فأتوه به ليعينه على ما ينوبه ففعلوا، ثم أتوا به فقالوا: يا رسول الله إنّك ابن اختنا وقد هداك الله تعالى على يدك وتنوبك نوائب وحقوق، وليست لك عندنا سعة، فرأينا أن نجمع لك من أموالنا، فنأتيك به، فتستعين على ما ينوبك وهو هذا فنزلت هذه الآية: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى».

وفيه: وقال قتادة: «اجتمع المشركون في مجمع لهم، فقال بعضهم لبعض: أترون محمداً صلى الله عليه وآله وسلم يسئل على ما يتعاطاه أجراً؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية».

وفي الدر المنثور: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا

أُسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» أن تحفظوني في أهل بيتي وتودوهم بي». وفيه: عن ابن عباس قال: لَمَّا نزلت هذه الآية: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» قالوا: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم؟ قال: عليّ وفاطمة وولدهما».

وفيه: وأخرج ابن جرير عن أبي الدّيلم قال: لَمَّا جئني بعليّ بن الحسين رضي الله عنه أسيراً فأقيم على درج دمشق، قام رجل من أهل الشام، فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم، فقال له عليّ بن الحسين رضي الله عنه: «أقرأت القرآن؟» قال: نعم قال: أقرأت آل حم؟ قال: لا قال: أما قرأت: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى»؟ قال: فإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم.

وفي شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفّي - من أعلام العامة في القرن الخامس الهجري - بإسناده عن ابن عباس قال: لَمَّا نزلت هذه الآية: «قل لا أسئلكم عليه أجراً...» قالوا: يا رسول الله من قرابتك التي افترض الله علينا مودّتهم؟ قال: عليّ وفاطمة وولدها».

وفيه: بإسناده عن ابن عباس قال: لَمَّا نزلت: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» قالوا: يا رسول الله ومن هؤلاء الذين أمرنا الله بمودّتهم؟ قال: فاطمة وعليّ وولدهما» وقال أحمد بن عمار في حديثه: مَنْ قرابتك الذي افترض الله علينا مودّتهم؟ قال: عليّ وفاطمة وولدهما. ثلاث مرّات يقولها».

وفيه: بإسناده عن ابن عباس: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قدم المدينة وليس بيده شيء، وكانت تنوبه نواثب وحقوق، فكان يتكلّفها وليس بيده سعة، فقالت الأنصار فيما بينها: هذا رجل قد هداكم الله على يديه، وهو ابن اختكم تنوبه نواثب وحقوق وليس في يده سعة، فاجمعوا له طائفة من أموالكم ثم اتّوه بها يستعين بها على ما ينوبه، ففعلوا ثم اتّوه بها فنزل: «قل لا أسئلكم عليه أجراً» يعني على الإيمان والقرآن ثمناً، يقول: رزقاً ولا جعلاً إلا أن توادّ واقربائي من بعدى، فوقع في قلوب القوم شيء منها، فقالوا: استغنى عمّا في أيدينا أراد أن يحثنا على ذوي قرابته

من بعده، ثم خرجوا فنزل جبرئيل فأخبره أن القوم قد اتهموك فيما قلت لهم. فأرسل إليهم فأتوه فقال لهم: انشدكم بالله وما هداكم لدينه أتتهموني فيما حدثتكم به على ذوي قرابتي؟ قالوا: لا يا رسول الله إنك عندنا صادق بار، ونزل: «أم يقولون افتري على الله كذباً» (الآية: ٢٤) فقام القوم كلهم فقالوا: يا رسول الله فإنا نعهد إنك صادق، ولكن وقع ذلك في قلوبنا، وتكلمنا به، وإنا نستغفر الله ونتوب إليه، فنزل: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» (الآية: ٢٥ الشورى)

وفيه: بإسناده عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق، وقدوم الغرباء عليه، وليس في يده سعة لذلك، فقالت الأنصار: إن هذا الرجل قد هداكم الله على يديه وهو ابن اختكم، تنوبه نوائب وحقوق، وليس في يده لذلك سعة، فاجمعوا له من أموالكم ما لا يضركم، فتأتونه به فتستعين به على ما ينوبه من الحقوق، فجمعوا له ثمان مائة دينار، ثم أتوه فقالوا له: يا رسول الله إنك ابن اختنا، وقد هدانا الله على يدك، تنوبك نوائب وحقوق، ليست بيدك لها سعة، فرأينا أن نجمع من أموالنا طائفة، فنأتيك به، فتستعين به على ما ينوبك وهوذا؟ فنزل: «قل لا أسئلكم عليه أجراً» يعني لا أطلب منكم على الإيمان والقرآن جعلاً ولا رزقاً «إلا المودة في القربى» يعني إلا أن تحبوني وتحبوا أهل بيتي وأقربائي.

قال ابن عباس: فوقع في قلوب المنافقين من أهل المدينة شيء، فقالوا: ما يريد منا إلا أن نحب أهل بيته ونكون تبعاً لهم من بعده، ثم خرجوا فنزل جبرئيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما قالوا، فأنزل الله تعالى: «أم يقولون افتري على الله كذباً» يعني إختلاقاً. الآية. فقال القوم: يا رسول الله فإنا نشهد أنك صادق بما قلته لنا فنزل: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده».

وفيه: بإسناده عن السدي في قوله تعالى: «ومن يقترف حسنة» قال: المودة لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم». رواه عن ابن عباس أيضاً.

وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في المسئلة الثانية - مالفظة: «واختلفوا في

سبب نزولها (الآية) فقال ابن عباس: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق لا يسعها ما في يديه، فقالت الأنصار: إن هذا الرجل هداكم الله به وهو ابن أخيكم، وتنوبه نوائب وحقوق لا يسعها ما في يديه فنجمع له، ففعلوا، ثم أتوه به، فنزلت.

وقال الحسن: نزلت حين تفاخرت الأنصار والمهاجرون، فقالت الأنصار: نحن فعلنا، وفخرت المهاجرون بقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

روى مِقسم عن ابن عباس قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً، فخطب فقال للأنصار: «ألم تكونوا أذلاء فأعزكم الله بي؟ ألم تكونوا ضلّالاً فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا خائفين فأمنكم الله بي؟ ألا تردّون عليّ؟» فقالوا: بيم نحيبك؟ قال: تقولون: ألم يطردك قومك فأويناك؟ ألم يكذبك قومك فصّدقناك...؟» فعّد عليهم. قال فجثوا على ركبهم، فقالوا: أنفسنا وأموالنا لك، فنزلت: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى».

وقال قتادة: قال المشركون: لعلّ محمّداً فيما يتعاطاه يطلب أجراً، فنزلت هذه الآية ليحثّهم على مودّته ومودة أقربائه. قال الثعلبي: وهذا أشبه بالآية لأنّ السّورة مكيّة.

وفيه: في قوله تعالى: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» قال قوم في نفوسهم: ما يريد إلا أن يحثنا على أقاربه من بعده فأخبر جبرئيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم قد اتهموه فأنزل «أم يقولون افتري على الله كذباً» الآية فقال القوم: يا رسول الله: فإنّا نشهد أنّك صادق ونتوب، فنزلت: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده».

وفي تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في قول الله: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» يعني في أهل بيته قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا:

إِنَّا قَدْ آوَيْنَا وَنَصَرْنَا، فَخَذَ طَائِفَةٌ مِنْ أَمْوَالِنَا، فَاسْتَعَنَ بِهَا عَلَى مَانَابِكِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً» يَعْنِي عَلَى النَّبَوَّةِ «إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» يَعْنِي فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ لَهُ صَدِيقٌ وَفِي نَفْسِ ذَلِكَ الرَّجُلِ شَيْءٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، فَلَا يَسْلَمُ صَدْرُهُ، فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ شَيْءٌ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ (أُمَّتِهِ خ) فَفَرَضَ عَلَيْهِمُ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فَإِنْ أَخَذُوا أَخَذُوا مَفْرُوضاً، وَإِنْ تَرَكُوا تَرَكُوا مَفْرُوضاً.

قَالَ: فَانصَرَفُوا مِنْ عِنْدِهِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: عَرَضْنَا (أَعْرَضْنَا خ) عَلَيْهِ أَمْوَالُنَا فَقَالَ: فَاتْلُوا (قَاتِلُوا خ) عَنْ أَهْلِ بَيْتِي مِنْ بَعْدِي، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مَا قَالَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ وَجَحْدُوهُ وَقَالُوا كَمَا حَكَى اللَّهُ: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً» فَقَالَ اللَّهُ: «فَإِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتَمُ عَلَى قَلْبِكَ» قَالَ: لَوْ افْتَرَيْتُ «وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ» يَعْنِي يَبْطُلُهُ «وَيَحْقُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ» يَعْنِي بِالنَّبِيِّ وَبِالْأَئِمَّةِ وَالْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ «إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ».

ثُمَّ قَالَ: «وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ - إِلَى قَوْلِهِ - وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ» يَعْنِي الَّذِينَ قَالُوا الْقَوْلَ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ» وَقَالَ أَيْضاً: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» قَالَ: أَجْرُ النَّبَوَّةِ أَنْ لَا تُؤْذَوْهُمْ وَلَا تُقَطَّعُوهُمْ وَلَا تُغْصَبُوهُمْ وَتُصَلُّوهُمْ وَلَا تُنْقَضُوا الْعَهْدَ فِيهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ».

قَالَ: جَاءَ (جَاءَتْ خ) الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ نَصَرْنَا وَفَعَلْنَا، فَخَذَ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» يَعْنِي فِي أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ: «مَنْ حَبَسَ أَجْبِيراً أَجْرَهُ فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلَا عدلاً وَهُوَ مُحَبَّةُ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ».

ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً» وَهِيَ إِقْرَارُ الْإِمَامَةِ لَهُمْ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِمْ وَبَرَّهُمْ

وصلتهم «نزدله فيها حسناً» أي نكافي على ذلك بالإحسان.

وفي قرب الأسناد: قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام للأحول أتيت البصرة؟ قال: نعم قال: كيف رأيت مسارعة الناس في هذا الأمر ودخولهم فيه؟ فقال: والله إنهم لقليل، وقد فعلوا وإن ذلك لقليل، فقال: عليك بالأحداث فإنهم أسرع إلى كل خير، قال: ما يقول أهل البصرة في هذه الآية: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى»؟ قال: جعلت فداك يقولون: إنها لقربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل بيته، قال عليه السلام: «إنما نزلت فينا أهل البيت: الحسن والحسين وعلي و فاطمة أصحاب الكساء».

وفيه: عن ابن صدقة عن جعفر عن آبائه عليهم السلام أنه لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أيها الناس إن الله تبارك وتعالى قد فرض لي عليكم فرضاً، فهل أنتم مؤدّوه؟ قال: فلم يجبه أحد منهم، فانصرف فلما كان من الغد قام فيهم، فقال مثل ذلك، ثم قام فيهم، فقال مثل ذلك في اليوم الثالث، فلم يتكلم أحد، فقال: يا أيها الناس إنه ليس من ذهب ولا فضة ولا مطعم ولا مشرب، قالوا: فألقه إذن، قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل عليّ: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» فقالوا: أما هذه فنعم، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فوالله ما وفي بها إلا سبعة نفر: سلمان وأبوذر وعمار والمقداد بن الأسود الكندي وجابر بن عبد الله الأنصاري ومولى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له: الثبيت وزيد بن أرقم».

أقول: رواه الشيخ في الاختصاص، والمجلسي في البحار وفي الاختصاص «شبيب» بدل «الثبيت».

وفي الكشف: روي أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما».

ثم قال الزمخشري: «ويدلّ عليه ما روى عن عليّ عليه السلام: شكوت إلى رسول

الله صلى الله عليه وآله وسلم حسد الناس لي فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن تكون رابع رابعة أول من يدخل الجنة: أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذريتنا خلف أزواجنا».

وفي تفسير الكبير (مفاتيح الغيب) قال الفخر الرازي - بعد نقل ما ذكره الزمخشري في تفسيره - مالفظه: «وأنا أقول: آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل، ولا شك أن فاطمة وعلياً والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد التعلقات، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر، فوجب أن يكونوا هم الآل».

ثم قال الفخر: «فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزية التعظيم، ويدل عليه وجوه: الأول: قوله تعالى: «إلا المودة في القربى» ووجه الاستدلال به ما سبق.

الثاني: لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب فاطمة عليها السلام قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فاطمة بضعة مني يؤذياني ما يؤذيها» وثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحب علياً والحسن والحسين، وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثله لقوله تعالى: «واتبعوه لعلكم تهتدون» (الأعراف: ١٥٨) ولقوله: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره» (التور: ٦٣) ولقوله: «قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» آل عمران: ٣١) ولقوله سبحانه: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» (الأحزاب: ٢١).

الثالث: إن الدعاء للآل منصب عظيم، ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة وهو قوله: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد» وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل، فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب ثم ذكر الفخر الرازي شعر الشافعي أنه قال:

يا راكباً قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض
سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضاً كما نظم الفرات الفائض

إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أنني رافضي
وفي الدر المنثور: أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم أن رسول الله
صلّى الله عليه وآله وسلم قال: «أذكركم الله في أهل بيتي».

وفيه: أخرج الترمذي وحسنه وابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن أرقم
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن
تضلّوا بعدي: أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض
وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتّى يردا عليّ الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيها».
رواه ابن كثير في تفسيره إلّا أن فيه «إني تارك فيكم الثقلين...» ثم قال
ابن كثير: «قد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته
بغدير خم الرواية».

وفي الدر المنثور: أخرج الترمذي وحسنه والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب عن
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «احبّوا الله لما يغذوكم به من
نعمه، واحبّوني لحب الله واحبّوا أهل بيتي لحبي».

وفيه: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أبغضنا أهل
البيت فهو منافق».

وفيه: عنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده
لا يبغضنا أهل البيت رجل إلّا أدخله الله النار».

وفي تفسير ابن كثير الدمشقي: قال ابن كثير - بعد أن نقل تلك الروايات -: إن
نزول الآية: «(ذي القري)» في المدينة بعيد فإنها مكّة، ولم يكن إذ ذاك لفاطمة أو
لاد بالكلية، فإنها لم تتزوج بعليّ إلّا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة».

وقال بعض المحققين: «وأما قول بعض العامة المبغضين خبيث الولادة بأنّ سورة
الشورى مكّة، وأنّ عليّاً عليه السلام إنّما تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر من السنة
الثانية من الهجرة النبوية، وأنّ الحسن وُلد في السنة الثالثة من الهجرة، والحسين في
السنة الرابعة، فتكون نزول هذه الآية: «(ذي القري)» قبل وجود الحسنين بسنين،

فكيف يفسّر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولا تخلق؟!» فالجواب أوضح أن يبيّن حيث إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لم يعرف الحسين فقط قبل ولادتها، بل أمر بحب آل صلى الله عليه وآله وسلّم من فاطمة الزهراء إلى المهدي الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليهم أجمعين، وإن لم يولد من الحسين عليه السلام ولد فضلاً عن خاتم أوصيائه عجل الله تعالى فرجه الشريف مع أنّ كون السورة مكّيّة لا ينافي مدنيّة آية أو آيات منها، فإنّ كثيراً من السور المكيّة فيها آيات مدنيّة وبالعكس فتدبر جيّداً ولا تغفل.

نعم ما قال الشاعر في مودة القرى:

محبة أولاد الرسول وسيلة إلى نيل رضوان وملك مؤبد
فواها لمن أبدى مودة عترة بصدق وإخلاص وعزم مؤكّد
وقال الآخر:

لو أنّ عبداً أتى بالصالحات غداً وودّ كلّ نبيّ مرسل ووليّ
وصام ما صام صوام بلا ملل وقام ما قام قوام بلا كسل
ما كان ذلك يوم الحشر ينفعه إلّا بحب أمير المؤمنين عليّ

وفي تفسير التّشابوري: قال التّظام مالفظه: «ثبت بالنقل المتواتر أنّه صلى الله عليه وآله وسلّم كان يحبّ عليّاً والحسن والحسين، وإذا كان ذلك وجب علينا محبتهم لقوله: «فاتبعوه» وكفى شرفاً لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وفخراً ختم التّشهد بذكرهم والصّلاة عليهم في كلّ صلاة».

وفي تفسير روح المعاني: روى زازان عن عليّ عليه السلام قال: «فيما في آل حم آية لا يحفظ مودتنا إلّا مؤمن، ثمّ قرأ هذه الآية: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلّا المودة في القربى» وإلى هذا أشار الكميّ في قوله:

وجدنا لكم في آل حم آية تأوها متّانقي ومعرب
ثمّ قال الآلوسي: والله تعالى در السيّد عمر الهيتي أحد الأقارب المعاصرين

حيث يقول:

بأية آية يأتي يزيد غداة صحائف الأعمال تنلى

وقام رسول رب العرش بتلو وقد صمت جميع الخلق قل لا

ثم قال الآكوسي مفسر تفسير روح المعاني مفتي البغداد من أعلام العامة: «والخطاب على هذا القول لجميع الأمة لا للأنصار فقط، وإن ورد ما يوهم ذلك فإنهم كلهم مكلفون بمودة أهل البيت» إلى أن قال: «وكلما كانت جهة القرابة أقوى كان طلب المودة أشد، فمودة العلويين الفاطميين ألزم من محبة العباسيين على القول بعموم القرى وهي على القول بالخصوص قد تتفاوت أيضاً باعتبار تفاوت الجهات والإعتبارات وآثار تلك المودة التعظيم والإحترام والقيام بأداء الحقوق أتم قيام» ثم قال الآكوسي: «وأرى حبهم فرضاً عليّ مبيّناً، فقد أوجبه أيضاً الشارع، وقامت على ذلك البراهين السواطع».

أقول: سيأتي البحث حول آية ذى القرى تفصيلاً في الفصل الثاني من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى فانتظر.

في أسباب النزول للواحدى: في قوله تعالى: «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض» (الآية: ٢٧) نزلت في قوم من أهل الصفة تمنوا سعة الدنيا والغنى. قال خباب بن الارت: فينا نزلت هذه الآية، وذلك أنا بطرنا إلى أموال قريظة والتضير فتمتيناها، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية.

وفيه: بإسناده عن أبي هانيء الخولاني أنه سمع عمرو بن حريث يقول: «إنما نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة: «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء» وذلك أنهم قالوا: لو أن لنا الدنيا، فتمنوا الدنيا» أقول: رواه السيوطى في أسباب النزول وفي الدر المنثور.

وفي تفسير التيسابورى: «وقيل: إن الآية: «ولو بسط الله الرزق...» نزلت في العرب كانوا إذا أخصبوا تحاربوا وأغار بعضهم على بعض، ولبعضهم شعر:

قوم إذا نبت الربيع بأرضهم نبنت عداوتهم مع البقل

وفي تفسير الطبرى: «إن هذه الآية نزلت من أجل قوم من أهل الفاقة من

المسلمين تمنّوا سعة الدّنيا والغنى فقال جلّ ثناؤه: «ولو بسط الله الرّزق لعباده» فوسعه وكثره عندهم لبغوا...»

في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في قوله تعالى: «وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته»: (٢٨) وقال مقاتل: نزلت في حبس المطر عن أهل مكّة سبع سنين حتّى قنطوا ثمّ أنزل الله المطر» وقيل: نزلت في الأعرابي سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم عن المطر يوم الجمعة في خبر الإستسقاء ذكره القشيري.

وفي تفسير القمي: قال الصادق عليه السلام: «لما أدخل عليّ بن الحسين عليها السلام على يزيد نظر إليه، ثمّ قال: يا عليّ بن الحسين «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» فقال عليّ بن الحسين عليها السلام: كلاً؟ ما فينا هذه نزلت، وإنّما نزلت فينا: «ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلّا في كتاب من قبل أن نبرأها إنّ ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» الحديد: ٢٢-٢٣) فنحن الذين لا تأسوا على ما فاتنا من أمر الدّنيا، ولا نفرح بما أوتينا».

وفي الجامع لأحكام القرآن: وحكى النقاش أنّ هذه الآية: «الله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً وهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنّّه عليم قدير»: (٤٩ و ٥٠) نزلت في الأنبياء خصوصاً وإن عمّ حكمها، وهب للوط الإناث ليس معهنّ ذكر، وهب لإبراهيم الذكور ليس معهم أنثى، وهب لإسماعيل وإسحق الذكور والإناث، وجعل عيسى ويحيى عقيمين، ونحوه عن ابن عباس وإسحق بن بشر. قال إسحق: نزلت في الأنبياء ثمّ عمّت.

وفي أسباب النزول للواحدي: في قوله تعالى: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلّا وحياً» الآية وذلك أنّ اليهود قالوا للتّبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: ألاّ تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً كما كلم الله موسى ونظر إليه؟ فأنّا لن نؤمن بك حتّى تفعل ذلك، فقال: لم ينظر موسى إلى الله، وأنزلت الآية».

﴿ القراءه ﴾

قرأ «حَم» «عَسَقَ» مفصولة في جميع المصاحف، ولم توصل مثل «كهيعص» لأنها من سور أولها «حم» فجرت مجرى نظائرها قبلها وبعدها، ولذلك قال بعض النحاة: «حم» مبتداء و«عسق» خبره ولأنهما عدا آيتين، وعدت نظائرها مثل «كهيعص» و«المص» و«المرآ» آية واحدة، فلا يجوز الوقف على «حم» فمن وقف عليه من ضرورة أعاده، والوقف على «عسق» تام وقيل: كاف. وقيل: كتبت «حَم عَسَقَ» منفصلاً و«كهيعص» متصلاً لأن معنى «حم»: حم ما هو كائن، ففصلوا بين ما يقدر فيه فعل، وبين ما لا يقدر ثم لو فصل هذا ووُصل ذلك كان جائزاً. وقرأ ابن مسعود وابن عباس: «حَم سَقَ» بلا عين.

قرأ ابن كثير «يُوحى» مبنياً للمفعول، فيكون إسم «الله» مرفوعاً بمحذوف يدلّ عليه المذكور فالتقدير: يُوحى إليك هذه السورة كما كان الله تعالى يُوحى إلى الذين من قبلك من الأنبياء ويجوز أن يكون «إليك» قائماً مقام الفاعل، أو يكون قوله تعالى: «الله العزيز الحكيم» تبييناً للفاعل كقوله تعالى: «يسبح له فيها» التور: ٣٦ ثم قال: «رجال» كأنه قيل: من يسبح له؟ فقال: «رجال...» التور: ٣٧

وقرأ الباقر «يُوحى» مبنياً للفاعل من باب الإفعال، فالله فاعل الفعل. وقرأ شاذاً «نُوحى» متكلماً مع الغير تعظيماً، فرفع إسم «الله» لوجه: أحدها - أن يكون مرفوعاً بالابتداء. ثانياً - بفعل مقدر يدلّ عليه «يُوحى» الأول. ثالثاً - أن يكون بدلاً من الضمير. رابعاً - أن يكون خبراً لمبتداء محذوف، تقديره: هو الله العزيز

الحكيم.

قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم وحمة «يكاد» بياء الغيبة لتقدم الفعل على الفاعل: «السموات» وتأنيتها غير حقيقي، وقرأ الباقون «تكاد» بالتاء مؤنثاً لتأنيث الفاعل. وقرأ نافع وابن كثير وحفص وابن عامر وحمة «يتفطرن» بالياء والتاء وتشديد الطاء من التفطر، وهذه القراءة مشهورة، وأنها أنسب بالمقام لما فيه من معنى المبالغة وتكرير الفعل. وقرأ الباقون «ينفطرن» من الإنفطار كقوله تعالى: «إذا السماء انفطرت» (الإنفطار: ١)

وقرأ حمزة وخلف «عَلَيْهِمْ» (٦) بضم الهاء وهي قراءة شاذة، وقرأ الباقون «عَلَيْهِمْ» بكسرها وهي قراءة مشهورة.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمة «إبراهيم» (١٣) والباقون «إبراهيم». وقرأ حمزة وخلف «نُؤْتُهُ» (٢٠) بسكون الهاء والباقون «نُؤْتُهُ» بكسرها. وقرأ حمزة وابن كثير وأبو عمرو و«يَبْشُرُ الله» (٢٣) محففاً من البشارة، والباقون مشدداً من التبشير.

وقرأ حمزة وحفص «ماتفعلون» (٢٥) بالتاء على وجه الخطاب توبيخاً للمشركين، وقرأ الباقون بياء الغيبة على وجه الإخبار عن الغائب لأنه بين الخبرين: الأول: قوله تعالى: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده...» والثاني قوله تعالى: «ويستجيب الذين آمنوا...» فالله تعالى يعلم ما يفعله الكفار فيجازهم عليه.

وقرأ نافع وأبو جعفر وعاصم وابن عامر «ينزل» (٢٨) بالتشديد من باب التفعيل، والباقون بالتخفيف من باب الإفعال.

وقرأ ابن عامر وأبو جعفر ونافع «بما كسبت» (٣٠) بغير فاء الجزاء وهذه القراءة شاذة، والباقون «فما كسبت» بالفاء وهي مشهورة صحيحة.

وقرأ نافع وأبو عمرو وحمة وأبو جعفر «الجار» (٣٢) بالياء وصلأً على الأصل، والباقون بدونها مطلقاً لكثرة الإستعمال، فصار كالقياس المستمر، وإن الكسرة تدل على الياء المحذوفة.

وقرأ أبوجعفر ونافع «الرياح» (٣٣) على الجمع، والباقون «الريح» مفرداً.
 وقرأ ابن عامر وأبوجعفر ونافع «ويعلم» (٣٥) رفعا على الاستئناف لأن الشرط
 والجزاء قد تم، فجاز الإبتداء بما بعده، والباقون بالنصب على الصرف من حال
 الجزم إلى النصب استخفافاً كراهية لتوالي الجزم كقوله تعالى: «ولمّا يعلم الله الذين
 جاهدوا منكم ويعلم الصّابرين» آل عمران: (١٤٢).

وقرأ حمزة «كبير الإثم» (٣٧) على الأفراد، بارادة الجمع منه، فإن الواحد قد يراد
 به الجمع عند الإضافة كقوله تعالى: «وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها» النحل: (١٨)
 فإن المراد بـ «نعمة» الجمع، وإن إسم الجنس يقع على القليل والكثير، وقرأ الباكون
 «كبائر الإثم» على جمع التّكسير لقوله تعالى: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه»
 النساء: (٣١)

وقرأ نافع وابن عامر «أويرسل» (٥١) بالرفع على الاستئناف أي هو يرسل،
 والباقون بالنصب عطفاً على «أن يكلمه الله».
 وقرأ نافع «فيوحي» بالإسكان، والباقون بالنصب عطفاً على ما قبله.

﴿الوقف والوصل﴾

«حَم لا» و«عَسَق قف» علامة الوقف المستحب ولا بأس في الوصل، و«من قبلك لا» لأنَّ «الله» فاعل لـ «يوحى» و«ما في الأرض ط» لتمام الكلام، و«من فوقهنَّ ج» لتمام الكلام وعطف التالي و«لمن في الأرض ط» لحرف التنبيه التالي: «ألا» و«عليهم ز» والوصل أوجه لأنَّ نفي ما بعده تقرير لإثبات ما قبله، و«لا ريب فيه ط» لتمام الكلام واستئناف التالي، و«في رحمته ط» لتمام الكلام، وعطف التالي، و«أولياء ج» للفصل بين الاستخبار والإخبار مع دخول الفاء، و«الموتى ز» فصلاً بين المقدور المخصوص، وبين القدرة على العموم مع اتفاق الجملتين، و«قدير ع» علامة انتهاء الركوع وهو الحصة اليومية لمن يريد حفظ القرآن في عامين، و«إلى الله ط» لتمام الكلام واستئناف التالي، و«توكلت ق» علامة الوقف الذي قال به بعض العلماء، و«انيب ي» علامة العشر وتوضع عند إنتهاء عشر آيات.

«الأرض ط» لتمام الكلام، و«أزواجاً ج» الثاني لأنَّ ضمير «فيه» يحتمل أن يعود إلى الأزواج الذي في مدلول الأزواج أو إلى التدبير، وإن لم يسبق ذكره، و«فيه ط» لتمام الكلام، و«شىء ج» لعطف الجملتين المختلفتين، و«الأرض ج» لا حتمال ما بعده الاستئناف والحال، والعامل معنى الفعل في «له» أو «في الملك» و«يقدر ط» لتمام الكلام، واستئناف التالي، و«فيه ط» كالسابق، و«إليه ط» الأوّل كالمتقدّم، و«بينهم ط» كلاهما و«فادع ج» و«امرت ج» و«أهواءهم ج» و«من كتاب ج» كلّ ذلك للترتيل في القراءة وإن اتفقت الجملتان، و«بينكم

ط» تمام الكلام، واستئناف التالي، و«ربكم ط» كالسابق و«أعمالكم ط» كالمقدم، و«بينكم ط» كذلك و«بيننا ج» لا احتمال ما بعده الاستئناف والحال، و«الميزان ط» تمام الكلام واستئناف التالي، و«بها ج» لعطف الجملتين المختلفتين و«منها لا» للعطف أو الحال التالي، و«الحق ط» لحرف التنبيه، و«من يشاء ج» لإحتمال عطف وهو على جملة قوله: «الله لطيف» وهما متفقتان، و«العزيرع» و«في حرثه ج» لعطف جملي الشرط، و«من نصيب ي» ٢٠)

«به الله ط» تمام الكلام و«بينهم ط» كالسابق، و«بهم ط» كالمقدم، و«الجنات ج» لإحتمال ما بعده الاستئناف والحال و«ربهم ط» تمام الكلام واستئناف التالي، و«الصالحات ط» كالسابق، و«في القرى ط» و«حسناً ط» كالمقدم، و«كذباً ج» للشرط مع فاء التعقيب، و«على قلبك ط» لأن ما بعده مستأنف، و«بكلماته ط» كالسابق، و«تفعلون لا» لعطف التالي، و«من فضله ط» تمام الكلام، و«ما يشاء ط» كالسابق، و«رحمته ط» كالمقدم، و«من دابة ط» كالسابق، و«قديرع» و«عن كثيرى ط» ٣٠)

«في الأرض ج» لإحتمال ما بعده العطف والحال، و«كالأعلام ط» للشرط التالي، و«على ظهره ط» تمام الكلام واستئناف التالي، و«شكور لا» لعطف التالي، و«عن كثير لا» والأولى لمن رفع: «ويعلم» والثانية لمن نصبه فوقه جائر ولكن الوصل أولى، و«في آياتنا ط» و«الدنيا ج» لعطف جملي الشرط، ويحتمل أن يكون الوقف مطلقاً بناءً على أن الثانية إخبار مستأنف، و«يتوكلون ج» تمام الكلام وعطف التالي، و«يغفرون ج» كالسابق، و«الصلاة ص» لإنقطاع النظم، واتصال المعنى، واتحاد المقول، و«بينهم ص» لذلك، و«ينفقون ج» تمام الكلام، وعطف التالي، و«مثلها ج» تمام الكلام وفاء العطف، و«على الله ط» تمام الكلام، و«الظالمين ي» ٤٠).

«من سبيل ط» تمام الكلام واستئناف التالي، و«بغير الحق ط» كالسابق، و«الأمورع» و«من بعده ط» لإستئناف التالي، و«من سبيل ج» للآية مع العطف،

و«خفي ط» لتمام الكلام واستئناف التالي، و«يوم القيامة ط» لحرف التنبيه التالي، و«من دون الله ط» لتمام الكلام واستئناف التالي، و«من سبيل ط» كالسابق، و«من الله ط» كالمتقدم، و«حفيظاً ط» كالسابق، و«البلاغ ط» كما تقدم، و«فرح بها ج» لإحتمال العطف واستئناف التالي، و«الأرض ط» لإستئناف التالي، و«يشاء ط» كالسابق، و«الذكور لا» لعطف التالي، و«اناثاً ج» لإحتمال ما بعده العطف والإستئناف أي وهو يجعل، و«عقيماً ط» لتمام الكلام واستئناف التالي، و«قديري» ٥٠)

«ما يشاء ط» لتمام الكلام واستئناف التالي، و«من أمرنا ط»، و«من عبادنا ط» لتمام الكلام واستئناف التالي، و«مستقيم لا» لمكان البدل التالي، و«في الأرض» لحرف التنبيه التالي.

﴿اللغة﴾

٧ - الذَّرَأُ - ٥١٢

ذَرَأَ اللهُ تَعَالَى الْخَلْقَ يَذَرُوهُمْ ذَرَأً - مَهْمُوزُ اللَّامِ مِنْ بَابِ مَنْعٍ -: خَلَقَهُمْ عَلَى وَجْهِ الْإِخْتِرَاعِ، وَبَثَّهُمْ وَكَثَّرَهُمْ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: «جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذَرُوكُمْ فِيهِ» (الشورى: ١١) أَيِ يَكْثُرُكُمْ بِالتَّزْوِيجِ وَالتَّنَاسُلِ فِي هَذَا التَّدْبِيرِ بَأَن جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ مِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ لِلتَّوَالِدِ وَالتَّنَاسُلِ كَأَنَّهُ قَالَ: يَذَرُوكُمْ بِهِ أَوْ يَكْثُرُكُمْ فِي الْخَلْقِ.

ذَرَأَ الشَّيْءُ: كَثَرَهُ. وَالذَّرَأُ: إِظْهَارُ اللَّهِ تَعَالَى مَا أَبْدَاهُ. يُقَالُ: ذَرَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ: أَوْجَدَ أَشْخَاصَهُمْ. وَفِي الدَّعَاءِ: «مَنْ الذَّارِي الْبَارِي سِوَاهُ؟! وَاللَّهُمَّ لَكَ الذَّرَأُ وَالْبَرُّ وَمَنْكَ السُّقْمُ وَالْبُرُّ» وَفِي حَدِيثِ الدَّعَاءِ: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ».

يُقَالُ: «هُمْ ذَرَأُ النَّارِ» أَيِ خُلِقُوا لَهَا. وَالْمَعْنَى: أَنَّهُمْ فَعَلُوا بِسُوءِ إِخْتِيَارِهِمْ مَا اسْتَحَقُّوا بِهِ النَّارَ فَكَانَتْهُمْ خُلُقُوا لَهَا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسِ - سَيَجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (الأعراف: ١٧٩-١٨٠).

ذَرَأَ الْأَرْضُ: بِذَرْهَا، وَالذَّرِي: الْمَبْدُورُ. وَوَذَرَأُوه: وَسَقَطَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَسْنَانِ.

ذَرَأَ شَعْرُهُ ذَرَاءً وَذَرِي يَذَرُّ ذَرَاءً: عَلَتَهُ ذُرَّاءٌ فَهُوَ أَذْرَأُ وَهِيَ ذَرَأَى.

الذَّرَأَةُ: بَيَاضُ الشَّيْبِ أَوَّلُ مَا يَبْدُو فِي الْفَوَدَيْنِ. يُقَالُ: «قَدْ عَلَتَهُ ذُرَّاءٌ» كَبَشُّ

أُذْرَأُ: في رأسه بياض. وقيل: أرقش الاذنين وسائره أسود. يقال: جَدِّي أذْرَأُ عَنَاقُ ذَرَّاءَ: إذا كان في رأسها بياض. والذَّرْأَةُ - بالضَّم - الشَّمط والشَّيب أو أول بياض في مقدم الرأس.

الذَّرَأُ - بالفتح -: الشَّيء اليسير من القول كقوله: «أتاني عن مغيرة ذَرَّءُ قول» وقوله: «يكفيني ذَرَّءُ مَنْ خَبَر» أي طرف منه لم يتكامل. ذَرَّءُ ذَرَّءَ: دعاء العنز للحلب. الذَّرَّائِي - بالفتح ومحرك -: الملح الشديد البياض. يقال: مِلَّحَ ذَرَّءٍ انِّي. أذْرَاهُ إِذْرَاءً: أغضبه، وذعره. وأذْرَأُ الدَّمَغَ: أساله، وأذْرَأُ بالشَّيء: أولعه وأذْرَأُ بالشَّيء وإليه: أُلْجَاهُ إليه، وأذْرَأُ التَّاقَةَ: أنزلت اللبن من الضرع، فهي مُذْرِي. أذْرئُهُ فلان: أغضبه وذعره وأولعه بالشَّيء، وأذْرَاهُ: أساله. وأذْرَأْتُ الرَّجُلَ بصاحبه: إذا حرشته عليه وأولعته به فدبَّر به، وذَرَأْتُ الوضين: بسطته. زرع ذَرِيٌّ - فاعيل م: مبذور - والزرع: أول ماتزرعه يسمَّى الذَّرِيُّ وذَرَأْنَا الأرض: بذرناها.

قال بعض المحققين من الأدباء: الذَّرِّيَّة - مثلثة الدَّال - النسل، وأصلها: ذُرِّيَّة، فقلِّبوا الهمزة ياءً وأدغموها كما في كوكب دري، جمعها: ذَرِّيَّات وذَرَّارِي. ذَرِّيَّة الرَّجُل: أولاده تكون واحداً وجمعاً. وفي القرآن الكريم: «رَبِّ هَبْ لِي ذَرِّيَّةً طَيِّبَةً» آل عمران: (٣٨) «لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذَرِّيَّةً ضِعَافاً» النساء: (٩) ومنهم من قال: الذَّرَأُ أو الذَّرِّيَّة على خمسة أوجه.

الأول: الولد كقوله تعالى: «وجعلنا ذَرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ» الصافات: (٧٧) أي أولاده. الذَّرِّيَّة أصلها: الصَّغار من الأولاد، وإن كان قد تقع على الصَّغار والكبار معاً في التعارف، وتستعمل للواحد والجمع.

الثاني: الأب والجد كقوله تعالى: «وآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذَرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ» يس: (٤) أي آبَاءهم وأجدادهم.

الثالث: الخلق كقوله تعالى: «وما ذَرَأُ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ» النحل: (١٣)

والمؤمنون: (٧٩).

الرابع: البث والإثارة كقوله عز وجل: «والذاريات ذرواً» الذاريات: ١) وقوله: «فأصبح هشيماً تذروه الرياح» الكهف: ٤٥) أي تطيره وتفرقه من قولهم: «ذرت الريح التراب تذروه» أي فرقته.

الخامس: الشيء والنمل الصغير كقوله جل وعلا: «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» الزلزال: ٧)

في المفردات: وفي الذرّة ثلاثة أقوال: قيل هو من ذرأ الله الخلق، فترك همزه نحو روية وبرية. وقيل: أصله ذروية. وقيل: هو فعلية من الذر نحو قمرية. وفي النهاية: وكأنّ الذرء مختصّ بخلق الذرّة.

وفي مجمع البحرين: الذرّة - مثلثة - إسم يجمع نسل الإنسان من ذكر واثني كالأولاد وأولاد الأولاد وهلمّ جرأ. وفي حديث عليّ عليه السلام: «يذرى الرواية ذرو الرياح الهشيم» أي يرد الرواية كما ينسف الريح هشيم التبت. والذروة - بالكسر والضّم من كلّ شيء -: أعلاه. وسنام كلّ شيء: أعلاه أيضاً. ومنه الحديث: «ذروة الإسلام وسنامه الجهاد» ومنه قوله عليه السلام: «على ذروة كلّ بعير شيطان» ومنه: «ذرى الآكام»: أعاليها. والذروة -: بالضّم -: الشيب أو أول بياضه في مقدّم الرأس. والذرى - بالفتح -: كلما استترت به، والذرة - بضمّ معجمة وخفة مهملة وها عوض عن لام محذوفة -: حبّ معروف. وأذرات العين دمعها: صبته. والمذرى: خشبة ذات أطراف يذرى بها الطعام.

٥٦ - القلد - ١٢٤٨

قلد الماء في الحوض، واللبن في السقاء، والشراب في البطن، والسمن في النخى يقلده قلداً - من باب ضرب -: جمعه فيه، وهذا يتضمّن معنى الخزن، ومنه أخذ المقلاد بأحد معانيه وهو الخزانة. وقلد الزرع: سقاه. القلود - كصبور -: البئر الكثير

الماء. القلید - كسكيت -: الخزانة. يقال: قلدت الماء قلداً: جمعت ماء إلى ماء. المِقلاد: هو ما يحيط بالشيء أخذاً من القلادة التي تتضمن معنى الإحاطة، المِقلاد: المفتاح والخزانة، جمعه: مقاليد. ضاقت مقاليد: ضاقت عليه أمور، ألقى إليه مقاليد الأمور: مفاتيحها يعني فوضها إليه. وفي حديث الخلافة: «فقلدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علياً عليه السلام» أي ألزمه بها أي جعلها في رقبته وولاه أمرها.

قال بعض اللغويين: المِقلاد بمعنى المفتاح ربما يكون هذا من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته اللزومية لأن الخزانة والمفتاح متلازمان غالباً، وجمع المِقلاد: مقاليد. قال الله تعالى: «له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» (الشورى: ١٢) أي خزائن السموات والأرض أو كل ما يحيط بها أو مفاتيح خزائنها، وكل واحد من ذلك يشير إلى قدرة الله جلّ وعلا عليها وحفظه لها وعلمه بها. المِقلد - كمنبر -: المفتاح، جمعه: مقاليد، ضاقت مقاليد كضاقت مقاليد. المِقلد: الوعاء والخلاة والمكيال، وعصاً في رأسها إعوجاج، ومفتاح كالمنجل ربما يقلد به الكلاً كما يقلد القت إذا جُعِلَ حبلاً أي يُقتل. قيل: مقاليد جمع لا واحد له. و«السيف مقاليد الجنة والنار» أي يتوصل به إليهما. أقلد البحر على القوم: أغرقهم كأنه أغلق وضّم عليهم وجعلهم في جوفه.

قلد الشيء يقلده قلداً: لواه، وقلد الجبل: فتل، ومن هذا أخذت القلادة وهي ما يفتل ويجعل حول الرقبة، وقلد الحديد: رققها ولواها، وقلد الرجل السيف: ألقى حمالة في عنقه، فتقلده. وقد استعملت بمعنى عام وهو كل ما يجعل حول العنق من خيط أو فضة أو ذهب ونحوهما من أنواع الحلّي، والجمع: قلائد.

قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد - جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد» (المائدة: ٣ و٩٧) ومعنى الآية الأولى: البدن ذوات القلائد التي تطوق أعناقها بقلائد من جلد أو نعل خلقي ونحوهما ليعلم أنها هدي فيكف الناس عنها.

وفي الحديث: «يقلدها بنعل قد صلى فيه» فالعطف في الآية الاولى من قبيل عطف الخاص على العام تشريفاً لذوات القلائد وتنوهاً بشأنها. تقليد البدنة: أن يجعل في عنقها عروة مزادة أو خَلَقُ نعل مستعمل، صلى فيه صلاة، فيعلم أنها هدي. وقيل: المراد هو القلائد نفسها فإنّ النهي عن إحلالها يستلزم النهي عن إحلال البدن من باب أولى. وقيل: إنّ النهي عن التصرف في القلائد ذاتها ببيع أو نحوه، فيجب ألاّ تمس وألاّ يتصدّق بها إن كانت ذات قيمة.

الْقَلْدُ - بالفتح -: مصدر، والسّوار المفتول، يقال: سوار قَلْد. والقَلْد: إدارتك قُلْباً على قُلْبٍ من الحلّي، وكذلك ليّ الحديد الدّقيقة على مثلها. والقَلْد: ليّ الشّيء على الشّيء، وكلّ قوّة انطوت من الحبل على قوّة فهو قَلْدٌ وجمعه: أقلاد. يقال: كيف قَلْدُ نخل بني فلان؟ فيقال: تشرب في كلّ عشرة مرّة.

الْقِلْدُ - بالكسر -: الحظّ من الماء، يقال: «استوفى قِلْدَهُ من الماء» أي شربه. القِلْد: سقى السّماء كلّ اسبوع. يقال: «سقتنا السّماء قِلْداً في كلّ اسبوع» أي مطرنا لوقت، ويوم السّقى وشبه القعب. أعطيته قِلْدَ أمرى: فوّضته إليه. القِلْد: الرّفقة من القوم وهي الجماعة منهم، وصَرَّحَتْ بِقِلْدَانِ أي بجَد. والقِلْد: قضيب الدّابة.

وَقَلَدَ الحُمَى فلاناً: أخذته كلّ يوم. القِلْد: يوم ورد الحُمَى. وقيل: حُمَى الرّبع ومنه سمّيت قوافل جدّة إلى مكّة قِلْداً.

الإقليد: القِلاد وبُرة النّاقة يلوى طرفاها، والإقليد: المفتاح بلغة يمانية. وقيل: معرّب وأصله بالروميّة: إقليدس. وقيل: كليذ جمعه أقاليد. الإقليد: العنق جمعه أقلاد.

القِلاد: شيء يطول مثل الخيط من الصّفر يُقَلَد على البُرة وعلى خرق القرط. ناقة قلداً: طويلة العنق.

القَلِيد - بالفتح -: الشّريط. حبل قَلِيد: مفتول. الإقليد: شريط يشدّ به رأس الجَلّة وعاء من خوص. حبل مقلود: مفتول. سوار مقلود: ملويّ.

القِلادة - بالكسر -: ما جُعلَ في العنق من الحُلِيِّ جمعها: قلائد، وستة كواكب يُعرَفَن بالقوس. يقال: «نساء بني فلان قلائد الحبل» أي هنّ كرام لأنّه لا يقلّد من الخيل إلّا سابق كرم. قلائد الشَّعر: البواقي على الدّهر أي التي لا تزال محفوظة لا تنسى لنفاستها. يقال: «لي في أعناقهم قلائد» أي نِعَمٌ راهنة. «نعمتك قِلادة في عنقي لا يفكّها الملوان» أي باقية.

القِلدة - بالكسر -: القِشْدَة والتمر والسويق يخلّص به السّمن.

وقلّد المرأة قِلادة: جعلها في عنقها، وقلّد البعير: جعل في عنقه حبلاً يقاد به.

«قلّدوا الخيل ولا تقلّدوا الأوتار» أي قلّدوها طلب أعداء الدّين والدّفاع عن نواميس الإسلام والمسلمين أي إجعلوا ذلك لازماً في أعناقها لزوم القلائد للأعناق، ولا تقلّدوها طلب أوتار الجاهليّة ودُحوها التي كانت بينكم» والأوتار جمع وتر وهو طلب الدّم والثّار.

قلّده الوالي العَمَل: فوضه إليه كأنّه جعل قِلادة في عنقه، وقلّد فلاناً القضاء في بلد كذا: أقامه قاضي ذلك البلد. وقلّد فلاناً الدّين: سلّمه إياه.

قلّدَ حَبْلَهُ: خُلّيَ سبيله، وأصله في البعير إذا ارسل في المرعى جعل زمامه في عنقه ليتصرّف كيف شاء، ثمّ نقل إلى مَنْ وُعِظَ كثيراً حتّى اهمل أمره تبرّماً به. يقال للشيخ إذا أفند: قلّدَ حبله أي فلا يلتفت إلى رأيه. وقلّدَ فلان قِلادة سوء: هُجِيَ بما بقي عليه وسمه.

قلّدَه في كذا: تبعه من غير نظر ولا تأمل.

التقليد:

واعلم أنّ التقليد عرفاً باقٍ على معناه اللغوي، وهو جعل الغير ذا قِلادة، ومنه التقليد في حجّ القران، فإنّ المحرم يجعل البعير ذا قِلادة بنعل قد صلّى فيه، فالتقليد عبارة عن الإلتزام والأخذ بالعمل على طبق قول المؤمن الحيّ الفقيه الجامع لشرائط الفتيا في الأحكام الفرعيّة من دون مطالبة الدليل على العمل بفتواه، حيث إنّ التقليد في الأحكام كالنقل في الموضوعات، فكما أنّ الأعمى المقلّد للبصير في القبلّة

والوقت ونحوهما إنما يصير مقلداً له إذا التزم وأخذ بالعمل على قوله، فيكون المحقق لعنوان التقليد هو العمل الخارجي بحيث لو التزم بالعمل ولم يعمل على طبق قوله لما كان مقلداً له، فكذا في الأحكام.

فكان العامي يجعل عمله قلادة للمجتهد كناية عن كونه هو المسئول عنه، وهو المؤاخذ بعمله لو قصر في فتواه كما يفصح عن ذلك قول أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في كثير من الروايات: «من أفتى بغير علم فعليه وزر من عمل به» وهذا المعنى هو المستفاد من كثير من الآيات الكريمة لا يسع المقام بذكرها.

ولما كان وزر عمل العامي على المفتي صح إطلاق التقليد على العمل بفتواه بإعتبار أنه قلادة له، فالصحيح في تعريفه أن يقال: هو العمل إستناداً إلى فتوى الفقيه الجامع لشرائط الفتيا.

في وسائل الشيعة: عن الإمام الحادى عشر أبى محمد العسكري عليه السلام - في رواية صحيحة -: «فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم...» الحديث ولنا بحث دقيق، وتحقيق عميق في الإجتهد والتقليد من هذا التفسير فراجع وتأمل جيداً ولا تغفل فوسوسة غير البعض من المتفقهين في صحة الرواية التي تؤيدها آيات كثيرة قرآنية مردودة إليهم، فإن من لم يكن صائناً لنفسه، ولا حافظاً لدينه، وكان مطيعاً لهواه ومخالفاً على أمر مولاه ككثير من المتفقهين في زماننا هذا فله الوسوسة فيها.

وقد سمى ذلك تقليداً لأن المقلد يجعل ما يعمل به من الأحكام الفرعية تبعاً لقول مفتيه، قلادة في عنق من قلده. ويستعمل - في العرف العام - في قبول قول الغير وعمله وسيرته من حق أو باطل، ومن حسن أو قبيح... يقال: قلّد فلان فلاناً تقليداً.

المُقلّد - إسم مفعول -: السّيد قلّد أمور قومه. وموضع القلادة، والسابق من الخيل، يقلّد شيئاً ليعرف أنه قد سبق، وموضع نجاد السيف على المنكبين. مُقلّد

الذهب من سادات العرب، بنو مقلد: بطن. مقلدات الشعر: البواقي على الدهر.
 تقلدت المرأة القلادة: لبستها، وتقلد فلان الأثر: تولاه وألزم نفسه. وتقلد
 السيف: احتمله، ووضع نجاده على منكبيه. ولا يقال: تقلد الرمح. وأما قوله:
 «متقلداً سيفاً ورمحاً» فهو على تأويل: وحاملاً رمحاً.
 تقالدا الماء: تناوبوه وتفارصوه.
 إقتلد الماء: غرفه.

إقلوده النعاس: غشيه وغلبه كقوله: «القوم صرعى من كرى مقلود».
 وفي المفردات: القلد: القتل، يقال: قلدت الحبل فهو قليد ومقلود. والقلادة:
 المفتولة التي تجعل في العنق من خيط وفضة وغيرهما، وبها شبه كل ما يتطوق وكل
 ما يحيط بشيء، يقال: تقلد سيفه تشبيهاً بالقلادة كقوله: توشح به تشبيهاً بالوشاح
 وقلدته سيفاً يقال تارة إذا وشحته به، وتارة إذا ضربت عنقه».

١٨ - الشرع - ٧٨٦

شرع الشيء يشعه شرعاً وشرعاً - من باب منع -: بيّنه وأوضحه، مشتق من
 شاطئي البحر، ومنه شرع السنة: بيّنها وأوضحها.
 وشرع لكم شرعاً: سنّ. شرع الله لنا كذا: أظهر وأوضحه. الشارع هو الله جلّ
 وعلا. قال الله تعالى: «شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك»
 (الشورى: ١٣) أي فتح لكم من الدين وعرفكم طريقه. ويطلق على النبي صلى الله عليه
 وآله وسلّم بإعتبار أنه يبيّن ما أنزل عليه ويوضحه للناس، ولذلك يسمّى صاحب
 الشريعة، والمتشرعة: ما سواه صلى الله عليه وآله وسلّم.
 الشرع: ما شرع الله تعالى لعباده وبيّنه لهم بلسان رسله إليهم من الاصول
 الاعتقادية والأحكام الفرعية... الشرعي: ما وافق الشرع ونُسب إليه. المشروع:
 المُسدّد، وما سوغه الشرع. شرع لهم شرعاً: سنّ فهو شارع وما سنّه: مشروع.

الشَّرْعَةُ والشَّرِيعَةُ: ما بينه الله تعالى وأوضحه لعباده من الصلاة والصوم والزكاة والحج والنكاح وما إليها... إِمَّا من شرع الشيء: بينه وأوضحه أو هو من الشَّرْعَةِ والشَّرِيعَةِ بمعنى الموضع الذي يوصل منه إلى ماء معين لا إنقطاع له، ولا يحتاج وارده إلى آلة، ومنه: شرع يشرع: تناول الماء بالفم. والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدداً لا إنقطاع له، ويكون ظاهراً معيناً لا يُسقى بالرشاء، وإذا كان من السماء والأمطار فهو الكَرَعُ.

قال الله عز وجل: «لِكَلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَأً» (المائدة: ٤٨) الشَّرْعَةُ - بالكسر -: الدين مأخوذة من الشَّرِيعَةِ وهي مورد الناس للإستسقاء، سميت بذلك لوضوحها وظهورها. والمنهاج: الطريق الواضح المستقيم. والمعنى: ديناً وطريقاً واضحاً.

وقال تعالى: «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا» (الجاثية: ١٨) أي سنة وطريقة. وقيل: على دين وملة ومنهاج واضح لا خفاء فيه.

الشَّرِيعَةُ: ما شرع تعالى لعباده وافترضه عليهم من الاصول والسنن والأحكام ومعناها الطريقة لشروع الناس فيها، وعلى ذلك تكون الشَّرِيعَةُ والشرع مترادفين. الشَّرِيعَةُ: الظاهر المستقيم من المذاهب. الشَّرِيعَةُ: العتبة على التشبيه بشريعة الماء، ومورد الشاربة كشريعة الفرات جمعها: شرائع. يقال: الشرائع نعم الشرائع من وردها روي وإلا دوى. نهر الشَّرِيعَةُ: الأردن قريب بيت المقدس.

شرع يشرع شرعاً وشروعاً: دنا وأشرف وأظهر فهو شارع وهم شرع. وشرع لهم طريقاً: نهجه، وشرع فلان: أظهر الحق وقمع الباطل، وشرع المنزل: صار على طريق نافذ، وشرع الباب إلى الطريق: أنفذه إليه، فشرع لازم متعد.

قال الله تعالى: «إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً» (الأعراف: ١٦٣) أي ظاهرة. إبل شرع وشروع: داخله في الماء. حيتان شرع: رافعة رؤوسها، وظاهرة على وجه الماء.

الشارع: العالم الرباني العامل المعلم. الشارع: كل قريب. الشارع: الطريق

الأعظم. بيت شارع: قَامَ على الطريق النافذ الذي يسلكه جميع الناس. ويقال للطريق أيضاً: شارع. جمعه: شوارع. صيغة فاعل بمعنى مفعول كطريق قاصد أي مقصود. دار شارع: قريبة من الطريق النافذ. رماح شارع وشوارع: مُسَدَّدة. والشوارع من التجم: الدانية من المغيب.

شرع فلان الحبل: نشطه وأدخل قطريه في العروة، وشرع الإهاب: سلخه. وشرع الشيء: رفعه جداً. وشرع الأمر شروعاً: بدأه. وشرعت الدواب في الماء شرعاً وشروعاً: دخلت فيه، وشرع فلان في الماء: شرب بكفيه أو دخل فيه، وشرع الوارد: تناول الماء بفيه. وشرع فلان الماشية: أوردتها الشريعة. وشرع فلان في الأمر: خاض فيه، وشرعت في هذا الأمر: خضعت فيه. وشرع القوم الرماح فشرعت هي: سدودها. وشرع الطريق: تبين وشرع بفلان: أورده الماء، وشرع فلان علينا: دنا وأشرف، وشرع فلان يفعل كذا: أخذ يفعل وهو من أفعال المقاربة. شرع: حسب. يقال: مررت برجل شرعك من رجل: حسبك. يستوي فيه الواحد والجمع. وجمعه: الشروع. شرعك ما بلغك المحل أي حسبك من الزاد ما بلغك مقصدك. مثل يضرب في الإكتفاء باليسير. الناس في هذا شرع سواء: باج واحدوهم في هذا شرع: سواء. وفي الحديث: «الغلام والجارية شرع سواء» هو مصدر يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع والمذكر والمؤنث أي متساويان في الحكم لا فضل لأحدهما على الآخر. قوله: «شرع سواء» كأنه من عطف البيان لأن الشرع هو السواء. ومثله: «وأنتم بشر سواء» أي واحد.

الشريعة: المثل. يقال: هذه شريعة هذه أي مثلها، جمعها: شريع وشريع وشراع. الشريعة: العادة. الشريعة - بالكسر والفتح -: الوتر الرقيق. وقيل: مادام مشدوداً على القوس أو على العود. ضربوا الشرع: الأوتار. والشريعة - بالكسر -: الشريعة وحبالة تصطاد بها القطا. والشريعة - محركة -: السفينة، جمعها أشراع.

الشراع - بالكسر -: كل ما يشرع أي ينصب ويرفع. والشراع: الوتر مادام مشدوداً على القوس. والشراع: مثل الملاعة الواسعة فوق خشبة تصفقه الريح

فيمضي بالسّفينة يقال: ركبوا فيها، فذّوا الشّرْع. فالشّراع للسّفينة: ما يُرفَع من فوقها من ثوب فيجُريها. والشّراع: عنق البعير. يقال: مدّ البعير شِراعهُ. رجل شِراع الأنف: ممتدّه طويله. الشّراعي من الإبل: الطويل العنق. جمعه: أشرعة وشروع.

الشّرع - بالكسر -: شِراك النّعل وأوتار البرّبط. الشّرع: المِثل. يقال: هذا شِرع هذا وهما شِرعان: سيّان. والنّاس شِرع واحد أي بائج واحد.

أشّرع الطريق - من باب الإفعال -: بيّنه وأوصله إلى الشّارع الأعظم. وأشّرت باباً: فتحتّه. وشرعت الباب إلى الطريق: أنفذته إليه. وفي الحديث: «كانت الأبواب شارعة إلى المسجد»: مفتوحة إليه. وأشّرع يده إلى المطهرة: أدخلها فيها. وفي حديث الوضوء: «حتّى أشّرع في العَضْد» أي أدخله في الغسل وأوصل الماء إليه. أشّرعني الرّجل: أحسّني، وأشّرعني الشّيء: كفاني. الأشّرع - وصف -: الأنف الذي امتدّت ارنبته وارتفعت وطالت. المُشّرع: المُسدّد. والمَشّرع والمَشّركة: طريق الماء للواردة. والمَشّركة: مورد الشّاربة جمعها: مشارع. الأشّرع: السّقائف واحدها: شَرعة. وأشّرع الإبل: شبت من النّبت إذا اعتَم.

وشرّع الطريق - من باب التّفعل -: بيّنه، وشرّع فلاناً في الماء: خوّضه. بيت مشرّع - كمعظم -: مرتفع. والتّشريع: عند البديعيّين أن يبيّن الشاعر بيته على قافيتين يصحّ الوقوف على كلّ واحدة منهما.

إشّترع الشّريعة - من باب الإفتعال -: سنّها ومنه تثنية الإشتراع وهو السّفر الخامس من التّوراة.

الشّراع - بالضمّ -: التّبت المعتم. يقال: هذا نبت شّراع. شّراع: رجل كان يعمل الأسنة والرّماح. الشّراعي من الرّماح: الطويل وهو منسوب إلى شّراع. الشّراعية - بالضمّ والكسر -: النّاقة الطويل العنق.

الشّراعة - بالفتح -: الشّجاعة والجرأة. الشّراع: بائع الشّريع أي الكتان الجيّد. الشّريع: الشّجاع. الشّريع: ما اشتدّ شوكة وصلح لفظه أن يُخرّز به.

في المفردات: الشّرع: نهج الطريق الواضح، يقال: شرعت له طريقاً، والشّرع

مصدر ثم جُعِلَ إسمًا للطريق النهج، فقليل له: شَرْعٌ وَشَرْعٌ وشرعة، واستعير ذلك للطريقة الإلهية قال: «شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا» فذلك إشارة إلى أمرين:

أحدهما - ما سخر الله تعالى عليه كل إنسان من طريق يتحرّاه ممّا يعود إلى مصالح العباد وعمارة البلاد وذلك المشار إليه بقوله: «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً».

الثاني: ما قُيِّضَ له من الدين، وأمره به ليتحرّاه إختياراً ممّا تختلف فيه الشرائع ويعترضه النسخ ودلّ عليه قوله: «ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها» قال ابن عباس: الشريعة ماورد به القرآن، والمناهج ماورد به السنة، وقوله: «شرع لكم من الدين» إشارة إلى الأصول التي تتساوى فيها الجمل فلا يصحّ عليها النسخ كمعرفة الله تعالى ونحو ذلك من نحو ما دلّ عليه قوله: «ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر». قال بعضهم: سميت الشريعة شريعة تشبيهاً بشرعية الماء من حيث إنّ مَنْ شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روى وتطهّر، قال: وأعني بالرّيّ ما قال بعض الحكماء: كنت أشرب فلا أروى، فلمّا عرفت الله تعالى رَوَيْتَ بلا شرب، وبالتطهّر ما قال تعالى: «لمسجد أسّس على التقوى من أول يوم أحقّ أن تقوم فيه فيه رجال يحبّون أن يتطهّروا والله يحبّ المطهّرين».

وفي النهاية: الشريعة: مورد الإبل على الماء الجارى. أشرع ناقته: أدخلها في شريعة الماء، وشرع في الأمر والحديث: خاض فيها. شِراع السفينة - بالكسر -: ما يُرفَع فوقها من ثوب لتدخل فيه الرّيح فتُجرّها. وفي حديث عليّ عليه السلام: «شرعك ما بلغك المحلّ» أي حسبك وكافيك وهو مثْلٌ يُضْرَبُ في التبليغ باليسير.

وفي اللسان: شرع الدّار يشرع شرعاً وشروعاً: تناول الماء بفيه، وشرعت الدّوابُّ في الماء: دخلت، ودوابّ شروع وشرّع: شرعت نحو الماء. شراع السفينة: جلولها وقلاعها، والجمع أشرعة وشرّع. قال الطّرمّاح: كأشركة السفين. وشرعية: ماء بعينه قريب من ضرية. والشريع من اللّيف: ما اشتدّ شوكة وصلح لغلظه أن يُخرَزَ به. الشارع: العالم الرّبّاني العامل المعلّم. والشارع: كلّ قريب.

وفي القاموس وشرحه: وكلّ قريب من شيء مشرف عليه شارع، ومنه الدار الشارعة الدانية من الطريق القريبة من الناس، وشارع الأنبار وشارع الميدان محلتان ببغداد، الثانية بالجانب الشرقي منها، والاولى من جهة الأنبار ولذا اضيفت إليه. وشارع دار الذقيق محلة غربي بغداد متصلة بالحرم الظاهري.

١٩ - الحرث - ٣٠٧

حرث الأرض يحرثها حرثاً - من بابي علم ونصر -: أثارها وهيأها للزّرع والغرس والحرث: إلقاء البذر في الأرض وتهيتها للزّرع. وحرث الرجل حرثاً: زرع. الحرث: مصدر وما يستنبت بالبذر والتوى والغرس. وحرث فلان الأرض: قذف فيها الحب لإلازدراع.

قال الله تعالى: «أفرايتم ما تحرثون» (الواقعة: ٦٣) أي تبذرون حبه وتعملون في أرضه، وتُصوّر معنى التهيج من حرث الأرض، فقليل: حرثت النار، ولما تهيج به النار: ميخرت.

ويطلق الحرث على نفس الزّرع قائماً كان أو حصيداً.

قال الله عز وجل: «قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث» (البقرة: ٧١) وقال: «أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين» (القلم: ٢٢) الحرث: هو نفس الزّرع، فسمي المحروث حرثاً.

وقد يستعمل الحرث مراداً به نوع من التشبيه والمجاز. فمن ذلك إستعماله في الزّوجة لأنها موضع الإنتاج كما أن الحرث وسيلة الإستنبات.

قال الله تعالى: «نساءؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم» (البقرة: ٢٢٣) أي ائتوا مواضع حرثكم منهنّ كيف شئتم مقبلة ومدبرة، فليس دبرهنّ موضع حرثكم، فلا يجوز وطئ دبرهنّ إلا برضاهنّ.

اطلق الحرث على الزّوجة لأنها مكان غرس الأولاد، فبالنساء زرع ما فيه بقاء

نوع الإنسان كما أن بالأرض زرع ما به بقاء أشخاصهم...

وقوله تعالى: «وهلك الحرث والنسل» البقرة: (٢٠٥) يعمّ الحرثين. فالنساء بمنزلة الأرض التي يزرع فيها، شبهت النطفة التي تلقى في أرحامهنّ للإيلاد بالبذر الذي يلقى في المحارث للإستنبات.

ومن ذلك استعمال الحرث في نعم الدنيا ومتاعها أو ثواب الآخرة.

قال الله عزوجل: «من كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه» الشورى: (٢٠) أريد به ثواب الآخرة.

وقال: «ومن كان يريد حرث الدنيا نوّته منها وماله في الآخرة من نصيب» الشورى: (٢٠) أريد به نعم الدنيا وذلك أن الدنيا مَحْرَثٌ للناس، وهم حُرّاث فيها، فمن أراد الدنيا ومتاعها لنفسه، ويراها ظرفاً لكمال الإنسان، ويرى نفسه للآخرة فهي ممدوحة لماورد: «أُحْرُثُ في دنياك لآخرتك» و«الدنيا مزرعة الآخرة» ومن أراد نفسه للدنيا، ورآها كمالاً لنفسه، وغفل عن الآخرة فهي مذمومة. فالمعنى: من كان يريد بعمله نفع الآخرة ويعمل لها نجازه على عمله، ونضاعف ثوابه، فنعطيه على الواحدة عشرة، ونزدله على ذلك مانشأ، ومن كان يريد بعمله نفع الدنيا نعطه نصيبه من الدنيا لا جميع ما يريد على حسب ما تقتضيه الحكمة.

وقال الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: «المال والبنون حرث الدنيا والعمل الصالح حرث الآخرة وقد يجمعها الله لأقوام» وفي الحديث: «احرث لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً» والمعنى: اعمل لدنياك . فخالف بين اللفظين، وظاهره الحثّ على عمارة لبقاء الناس فيها حتّى يسكن فيها وينتفع من يحيى من بعده كما انتفع هو بعمل من كان قبله وسكن، فإنّه إذا علم أنّه يطول عمره أحكم ما يعمل وحرث على ما يكسبه، واعمل لآخرتك على إخلاص العمل، وحضور النية والقلب في العبادات والطاعات والإكثار منها، فإنّه من علم أنّه يموت غداً يسارع إلى ذلك كحديث: «صلّ صلاة مودع».

ومن المحتمل أن يكون الحديث مصروفاً عن ظاهره فإنّ رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم إنما كان يندب الناس إلى الزهد في الدنيا والتقليل منها، وينهى عن الإلتهام في متاعها والإستمتاع بلذاتها وهو الغالب على أوامره ونواهيه فيما يتعلق بها، فكيف يحث على عمارتها؟! فالمراد أن الإنسان إذا علم أنه يعيش أبداً قل حرصه والمبادرة إليه، ويقول: إن فاتني اليوم أدركته غداً أي إعمل عمل من يظن أنه مخلد فلا يحرص في العمل فهو حث على الترك بطريقة أنيقة.

حَرَثَ الرَّجُلُ الْمَالَ: كسبه وجمعه. يقال: «فلان يحرث لعياله» أي يكتسب. وفي الحديث: «أحرث المال كأنك تعيش أبداً».

الحريثة: واحدة الحراثت وهي المكاسب. وفي الحديث: «أخرجوا إلى معائشكم وحرثائكم» أي مكاسبكم... وإن الإنسان لا يخلو من الكسب طبعاً واختياراً. والحريثة: الإبل المنضاة أي الهزيلة. وحَرَثَ الدَّابَّةُ: سار على ظهرها حتى أهزلها. وقال معاوية بن أبي سفيان عليها اللعنة والتيران للأنصار: «ما فعلت نواضحكم؟» قالوا: «حرثناها يوم بدر» أي أهزلناها. أراد معاوية عليه الهاوية بذكر النواضح تقريباً لهم وتعريضاً لأنهم كانوا أهل زرع وسقي، فأجابوه بما أسكته تعريضاً بقتل أشياخه المشركين يوم بدر.

حَرَثَ فَلَانٌ نَاقَتَهُ: إذا استعملها.

الْمِخْرَثُ وَالْمِخْرَاثُ: آلة الحرث وما يحرك به نار التَّنُورِ، جهما: محارث ومحارث وحَرَثَ النَّارَ: حرَّكها. وحَرَثَ الْخُبْزَ: فثَّته. وحَرَثَ الْأَرْضَ: شققها بالسَّكَّةِ وأثارها للزراعة، وحَرَثَ الشَّيْءَ: تفقَّه فيه، وحَرَثَ الْأَمْرَ: تذكَّره وإهتاج له. يقال: أُخْرِثَ الْقُرْآنُ: أُكْثِرَ تِلَاوَتُهُ وَأُذْرِسَ وَعَلِّمَهُ النَّاسُ. وحَرَّثُ الْقُرْآنَ: مستثيروا دفائنه وكنوز علمه. وحَرَّثُ الْقُرْآنَ أُخْرِثُهُ: إذا أطلت دراسته وتدبرته. والحرث: التفتيش. وحَرَّثُ الْقُرْآنَ: تفتيشه وتدبره.

الحارث: إسم فاعل جمعه: حُرَّاث. الحارث: قُلة من قُلَلِ جَبَلِ الْجَوْلَانِ ومنه

قوله: «بكى حارث الجولان من فقد ربه» والمراد بالرَّبِّ هو التَّعَمُّان بن المنذر.

الحارث وأبو الحارث: كنية الأسد.

في دعاء السمات: «جبل حوريث» بالثاء المثناة - على ما في النسخ المعتمدة -:
هو جبل بأرض الشام، خوطب به موسى عليه السلام أول خطابه.
الحارث بن همام من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام صاحب
لواء الأشر يوم صفين.

والحارث: من جنود يزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم اللعنة والتيران هو
قاتل طفلي مسلم بن عقيل عليهم السلام في قضية كربلاء.
الحارثية: فرقة الإباضية وهم أصحاب أبي الحارث الإباضي.
الحراث - كسحاب - والحُرثة - كبُلغة -: فرضة في طرف القوس يقع فيها الوتر.
الحِراث - ككتاب -: سهم لم يتم بريه. والحراث: سنخ النصل، جمعه: أحرثة.
الحِراثة: الحَرث وحرقة الحراث: الزراع.
حَرَث - من باب التفعيل -: الأرض، واحترثها: حرثها. واحترث المال والدابة:
حرثها.

وفي تهذيب اللغة: الحَرث: قذفك الحب في الأرض للإزدياع. أرض محروثة
ومُحرثة: وطئها الناس حتى أحرثوها وحرثوها، وطئت حتى أثاروها.
وفي اللسان: الحَرث والحِراثة: العمل في الأرض زرعاً كان أو غرساً، وقد يكون
الحَرث نفس الزرع. وحَرَث الرجل: إذا جمع بين أربع نسوة. وحَرَث أيضاً: إذا تفقه
وفتّش. والحَرث: الجماع الكثير. وحَرَث الرجل: إمرأته. والحَرث: إشعال النار.
ومحراث النار: مسحاتها التي تحرك بها النار. ومحراث الحَرَب: ما يهيجها.
والحَرَاث: الكثير الأكل. الحُرثة: ما بين منتهى الكَمَرَة ومجرى الخِتان والحُرثة
أيضاً: المنبت. والحَرث: أصل جُردان الحمار. والجُردان: قضيب كل ذي حافر.
والحِراث: السهم قبل أن يراش. والجمع: أحرثة.

وفي القاموس وشرحه: الحَرث: النكاح بالمبالغة، وقد حرثها: إذا جامعها جاهداً
مبالغاً. الحَرث: المحجة المكدودة بالحوافر لكثرة السير عليها.

٨٢ - الروض - ٦١٠

راض المُنْهَر - أي ولد الفرس - يروضه رَوْضاً ورياضاً ورياضة - معتلّ العين واويّ نحو قال من باب نصر -: ذلّله وجعله مسخراً ومطيعاً وعلمه السير، فهو رَأَض جمع: راضة ورواض ورائضون. والمُنْهَرُ مروض. يقال: رَضَ نفسك بالتقوى أي ذلّلها بها. ومنه: «راض الشاعر القوافي الصّعبه» أي ذلّلها. وراض الدُرَرِ رياضة: ثقبه. وراض نفسه: حلم فهو ريتض. والريتض في العلم: المذلّ نفسه لذلك.

الروضة: الأرض ذات الخضرة وأنواع النبات والأزهار وذات الماء والتّهر والطيّر. الروضة: البستان الحسن، والمكان الذي يجتمع فيه الماء ويكثر نبتة، ويعجب زهره. الروضة من البقل والعشب مستنقع الماء والخضرة. قيل لها ذلك لإستراضة الماء فيها ولا تكون روضة إلاّ معها ماء أو إلى جنبها. في الحوض روضة من الماء: إذا اجتمع فيه من الماء ما وارى أرضه. والروضة: بقية الماء في الحوض. ومن أمثالهم: هو أحسن من بيضة في روضة. وذلك أنّهم يستحسنون نقاء البيضة وبياضها في نضارة خضرة الرّوض.

جمع الروضة: رَوْض كشجر وشجرة، ولذا يوصف بالمدكّر، فيقال: «روض أريض» ورياض ورياضان وروضات. روضات الجنّات: أطيب بقاعها وأنزهها. قال الله عزّ وجلّ: «والَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنّٰتِ» (الشورى: ٢٢) إشارة إلى ما أعدّ لهم في الآخرة من حيث محاسنها وملاذّها... يقال: «أنا عندك في روضة وغدير، ومجلسك روضة من رياض الجنة» وفي الرواية: «القبر إما حفرة من حفر النّار وإما روضة من رياض الجنة» وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» أي كروضة يحبّي في ترع ما ينفع هنا فمن أقام مؤمناً مخلصاً بهذا الموضع فكأنّه أقام في روضة من رياض الجنة. ومنه: «بادروا إلى رياض الجنة» يعنى بطول الذّكر والطّاعة لله تعالى وحده. قيل: أصغر الرّياض مائة ذراع. الروضة: أرض ذات مياه وأشجار وأزهار طيبة.

الرَّوْضَةُ: مجلس تذكرفيه فضائل أهل بيت الوحي المعصومين ومصائبهم في سبيل الله صلوات الله عليهم أجمعين.

المَرَض - بالفتح -: صلابة في أسفل سهل تمسك الماء جمعه: مراض ومراضات. أرض مُسْتَرَوْضَة: تنبت نباتاً جيداً. نبات مستروض: قد تناهى في عظمه وطوله.

أراض الرجل - من باب الإفعال - إراضة: صب اللبن على اللبن وروى فنقع بالرتي. وأراض الرجل: شرب عللاً بعد نهلي. وأراض القوم: أروأهم. وأراض الوادي: استنقع فيه الماء، وأراض الوادي واستراض: كثر مأؤه. وأراض المكان: كثرت فيه الرياض، وأراض الأرض: ألْبَسَتِ النبات كأروضت. أراض الله الأرض: جعلها رياضاً. وأراض الحوض: غطى أسفله الماء. أروضت الأرض أيضاً: كثر رياضها.

رَوْضَ المهر - من باب التفعيل -: مثل راضه شُدَّ للمبالغة. رَوْض الرجل: لزم الرياض. ورَوْض القراح: جعله روضة. ورَوْضَ المَطَرُ الأرض: جعلها كالروض. يقال: «رَوْضُوا بذكر الله تعالى وبالصلوات على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبذكر فضائل أهل بيته عليهم السلام الأندية» أي طيبوا به المجالس...

قصيدة رِيْضَة: لم تُحْكَمْ. الرِيْضَة لغة في الروضة، قلبت واوها يَاءً لكسر ما قبلها. الرِيْض - كسيد -: الذابة أول ماتراض وهي صعبة بعد، يستوي فيها المذكّر والمؤنث. يقال: مُهر رِيْض ومُهرة رِيْض. أمر رِيْض: لم يُحْكَمْ تدبيره. وفي الحديث: «حتى نترأض على أمر» أي نستقرّ على أمر.

راوضه على الأمر مراوضة: داراه وخاتله حتى يدخل فيه. وفي حديث ابن المسيّب: «أنه كره المراوضة» وهو أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك ويستى بيع الموصفة. وفي حديث طلحة: «فتراوضنا حتى اصطرف متي» أي تجاذبنا في البيع والشراء وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان كأن كل واحد منهما يروض صاحبه من رياض الذابة. وقيل: هي الموصفة بالسلعة.

تراوضا - من باب التفاعل - السَّلعة وفي السَّلعة: تداريا فيها. وتراوض القوم في الأمر: تناظروا فيه

إرتاض المهر - من باب الإفتعال - إرتياضاً: صار مروضاً، وارتاضت القوافي الصعبة للشاعر: انقادت له.

إستراض - من باب الإستفعال - الوادي إستراضة: بمعنى أراض. واستراض المكان: فسح واتسع. ومنه قولهم: «افعل ذلك مادامت النفس مستريضة» أي قابلة للرياضة أو معناه: متسعة طيبة. وإستراضت النفس: طابت وانقادت وخضعت. واستراض الحوض: صب فيه روضة من الماء أي مايواري أرضه وتبطح فيه الماء على وجهه.

الرياضة: هي - عند الأدباء -: إستبدال حال المذمومة بالحال المحمود. وعند الحكماء: هي الإعراض عن الأغراض الشهوانية، وكثرة إستعمال النفس لِيُسْتَلَسَ وَيَمْتَهَرَ من رضى الذابة.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوماً وتقنع بالملح مأدوماً».

قال بعض الشارحين: أراد الإمام عليّ عليه السلام بالرياضة هنا منع النفس الحيوانية عن مطاوعة الشهوة والغضب وما يتعلق بهما، ومنع النفس الناطقة عن متابعة القوى الحيوانية من رذائل الأخلاق والأعمال... كالحرص على جمع المال، واقتناء الجاه وتوابعها من الحيلة والمكرو الخديعة والغلبة والحقد والحسد والفجور والإنهماك في الشرور والمفاسد والآثام... وجعل طاعة النفس للعقل العملي ملكة لها على وجه يوصلها إلى كما لها الممكن لها إزالة الموانع المادية الدنيوية عن خاطره، والمعين على ذلك اضعاف القوة الشهوانية والغضبية باضعاف حواسه بتقليل الأغذية والتنوق فيها، فإنّ لذلك أثراً عظيماً في حصول الكمال والتشاغل بحضرة ذي الجلال. وقال بعض الآخرين منهم: أراد الإمام عليّ عليه السلام بالرياضة: منع النفس

عن المطلوب من الحركات المضطربة، وجعلها بحيث تصير طاعتها لمولاها ملكة لها.
وفي نهج البلاغة: قال الإمام عليّ عليه السلام: «إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر».

قال بعض الشارحين: قوله عليه السلام: «إنما هي نفسي» أي إنما همّتي وحاجتي «أروضها» ورياضة النفس مأخوذة من رياضة البهيمة وهي منعها عن الإقدام على حركات غير صالحة لصاحبها، فالقوة الحيوانية هي مبدأ الإدراكات والأفعال إذا لم تكن مطيعة للقوة العاقلة كانت بمنزلة البهيمة لم ترض، فهي تتبع الشهوة تارة والغضب أخرى، وتستخدم القوة العاقلة في تحصيل مراداتها، فتكون هي أمارة والعاقلة مؤتمرة: «(إنّ النفس لأمارة بالسوء)» يوسف: ٥٣

وأما إذا راضتها القوة العاقلة حتّى صارت مؤتمرة لها، متمرنة على ما يقتضيه العقل العملي تأمر بأمره وتنهى بنهيه كانت العاقلة مطمئنة لاتفعل أفعالاً مختلفة المبادئي، وكانت باقي القوى سالمة لها: «يا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخِلِي فِي عِبَادِي وَادْخِلِي جَنَّتِي» الفجر: ٢٧-٣٠ ولما كان الغرض الأقصى من رياضة النفس نيل الكمال الحقيقي فلا بدّله من الإستعداد وكان ذلك الإستعداد موقوفاً على زوال الموانع الخارجية والداخلية كانت للرياضة أعراض ثلاثة:

الأول: حذف كلّ مرغوب ومحبوب النفس، وهو حذف الموانع الخارجية.

الثاني: تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة، فينجذب التّخيل والتوهم عن الجانب السفلي إلى العلوي وتتبعها سائر القوى، فتزول الدواعي الحيوانية وهو حذف الموانع الداخلية.

الثالث: توجيه السر إلى الجنبه العالية لتلقى السوانح الإلهية واقتناصها.

ويعين على الأول الزهد الحقيقي وهو الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها ولذاتها وشهواتها بالقلب، وعلى الثاني العبادة المشفوعة بالفكر في ملكوت السموات والأرض، وعظمة الله تعالى والأعمال الصالحة المنوية لوجهه خالصاً، وعبر الإمام

عليه السلام عن هذه الامور المعنوية بالتقوى التي يروض بها نفسه.

قيل: الرياضة هي ملازمة الصلاة والصوم ومحافظة آناء الليل والنهار عن موجبات الإثم واللوم، وسد باب النوم والبعد عن صحبة القوم.

وقيل: هي عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسية.

الرياضة: عند الرهبان: هي خلوة أيام للعبادة والتفكير فيما توجهه على المؤمن حقائق الإيمان.

الرياضة - عند السحرة -: هي خلوة أيام يتقشفون بها ويستدعون الأبالسة بالقراءة والبخور يزعمون أنهم يستخدمونهم بذلك فينتصبون لقضاء الحوائج التي يطلبونها منهم.

الرياضة - عند المتجدين -: هي إعمال عضلات الجسم لتقويتها.

وللرياضة عند المرتاضين والصوفية الضالة معانٍ أخر مردودة في الإسلام كما أن بعض ما ذكرناه ههنا مردود أيضاً.

العلوم الرياضية: هي التي لا تدرك إلا بالعمل كالحساب الجبر والمقابلة والمساحة وما إليها، وغرضها إدراك المقادير...

٦٨ - القنط والقنوط - ١٢٦٠

قَنَطٌ يَقْنُطُ قَنْطاً وَقَنْوُطاً - من باب منع -: إنقطع أمله في الخير ويئس منه يأساً شديداً فهو قانط وهي قانطة وهم قانطون. القنوط: أشد اليأس من الشئ. قال الله تعالى: «وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا» (الشورى: ٢٨) أي من بعد أن يئسوا من نزوله.

وقال: «لا تَقْنُطُوا من رحمة الله» (الزمر: ٥٣)

وقال: «فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالين»

الحجر: ٥٥-٥٦) وقال: «وإن مسه الشرف فيؤس قنوط» (فصلت: ٤٩) أي شديد اليأس.

القنوط - كصَبُور -: الأيس كالقناط.

في نهج البلاغة: قال الإمام عليّ عليه السلام لرجل سئله أن يعظه -: «لا تكن ممن يرجوا لآخرة بغير عمل - إلى أن قال - وإن افتقر قنط ووهن...».

وفي وصف الشيطان: «إن مناني قنطني»: لا يفني لي بما مناني به فيئأسني. القنط: المنع. يقال: قنط ماءً عتاً: منعه. وقد ذكر الأدباء لهذا الفعل خمسة أبواب أخر:

١ - قَنِط يَقْنِطُ قَنِطاً - من باب علم - فهو قَنِطٌ وهي قَنِطَةٌ: قَنَظ.

٢ - قَنَظ يَقْنِطُ قُنُوطاً - من باب ضرب -: يَنَس.

٣ - قَنَظُهُ يَقْنِطُهُ قُنُوطاً - من باب نصر -: منعه.

٤ - قَنِط يَقْنِطُ قَنَظاً - من باب حَسَب -: قطع أمله.

٥ - قَنُظ يَقْنُظُ قَنَاظَةً - من باب كرم -: يَنَس.

أقنطه وقنطه: أيأسه. يقال: شرّ الناس: الذين يقنطون الناس من رحمة الله تعالى أي يؤيسونهم.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «الفقيه كلّ الفقيه من لم يَقْنِطِ النَّاسَ من رحمة الله».

٦١ - الركد - ٥٨٩

ركد الماء يركد ركوداً - من باب نصر -: سكن. وركدت الرّيح: وقفت،

وركدت السفينة: ثبتت وهدأت. فهو راكد وهي راكدة، جمعها: رواكد.

قال الله عزّ وجلّ: «إن يشأ يسكن الرّيح فيظللن رواكد على ظهره» (الشورى: ٣٣)

أي سواكن. الرواكد: الأثافي مشتق من ذلك لثباتها.

وفي الحديث: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه: «نهى أن يبال في الماء

الراكد» أي الساكن الذي لا جريان له. الراكد: كلّ ثابت في مكان. وكلّ

ما ثبت في شيء فهو ركود. ومنه حديث الصلاة: «في ركوعها وسجودها وركودها» هو السكون الذي يفصل بين حركاتها كالقيام والطمأنينة بعد الركوع، والجلسة بين السجدين، وفي التشهد.

يقال: ركدت الشمس: إذا قام قائم الظهيرة. كأنها وقفت لا تجري. وللشمس ركود: أن تدوم حيال رأسك كأنها لا تريد أن تبرح. وركد القوم: هدؤا وسكنوا. وركدت ريحهم: زالت دولتهم، وأخذ أمرهم يتراجع. تراكدت ريح القوم: مثل ركدت. ومنه طفقت ريحهم تراكد.

ركد العصير من العنب: سكن غليانه، وركدت البكرة: ثبتت ودارت ضد. وركد الميزان: استوى. وركد العكر والثقل في أسفل الإناء: انحدر إليه فاستقر فيه.

الركود: الناقة يدوم لبنها ولا ينقطع. والركود: الجفنة الملاءى. المراكد: المواضع التي يركد فيها الإنسان وغيره. والمراكد: مغامض الأرض. ومنه هذه مراكدهم ومراكزهم.

٤ - الوبق - ١٦٣٧

وَبَقَّ يَبْقُ وَبَقًا - معتل الفاء الواوي من باب ضرب نحو وعد - وَوَبَقَّ يَبْقُ وَبَقًا - من باب حَسِب - وَوَبَقَّ يَبْقُ وَبَقًا وَوُقُوبًا وَمَوْبِقًا - من باب علم -: هلك فهو وَبِقٌ: هالك. ومنه حديث الإمام علي عليه السلام: «فمنهم الغريقُ الوَبِقُ» الهالك. المَوْبِقُ يأتي من هذا مصدرًا بمعنى الهلاك، وإسم مكان بمعنى مكان الهلاك. المَوْبِقُ: المَخْبِس والمَوْعِد وادٍ في جهنم. المَوْبِقُ: كل شيءٍ حازرٍ أي حال بين شيئين فهو مَوْبِقٌ. وقيل: مسافة تهلك فيها الأسواط لبُعْدِها.

قال الله تعالى: «وجعلنا بينهم مَوْبِقًا» (الكهف: ٥٢) أي مكان الهلاك. وإن كان البين بمعنى الوصل، فالموبق مصدر بمعنى الهلاك. أي جعلنا تواصلهم في الدنيا سبب

هلاكم في الآخرة.

وَبَقِيَ الْإِبِلُ فِي الطِّينِ: إذا وحلت فنشبت فيه. وَبَقِيَ فُلَانٌ فِي دَيْنِهِ: نشب فيه بحيث لا يستطيع على أدائه.

أوبقه ايباقاً - من باب الإفعال -: أهلكه وذلكه وحبسه. أوبقت فلاناً ذنوبه: أهلكته وحبسته.

قال الله تعالى: «أويوبقهنّ بما كسبوا ويعف عن كثير» (الشورى: ٣٤) أي يحبس السفن وركبائها فلا تجري بهم عقوبة لهم.

أوبقه غيره فهو مُوبَقٌ. يقال: فلان يركب المُوبِقَات: المهالك. ويفعل المُوبِقَات: المعاصي. وفي الحديث: «أعوذ بك من موبقات الذنوب» أي مهلكاتها من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي الذنوب المهلكة. وفي حديث الصراط: «ومنهم المُوبِقُ بذنوبه» أي المُهْلِك. ومنه الحديث: «ولو فعل المُوبِقَات» أي الذنوب المُهْلِكَات. إستوبق: هلك.

في المفردات: وبقي إذا تثبّط فهلك.

٥٤ - الشور والمشورة - ٨٢٢

شار العسل يشوره شُوراً وشِياراً وشِيارَةً ومَشاراً ومَشارَةً - معتل العين الواوي من باب نصر نحو قال -: إستخرجه من الوقبة واجتناه من خلاياه ومواضعه. يقال: شُرْتُ العسلَ وإشترُتُهُ: إجتنيته وأخذته من موضعه. فالعسل مَشُورٌ. أشار العسلَ: شاره. وأشار فلاناً عسلاً: أعانه على جنيته وأخذه يقال: أشرني على العسل: أعني على أخذه واجتنائه. عَسَلٌ مُشارٌ: قد أُعين على جنيته. يقال: شُرْتُ العسلَ وأشَرُتُهُ: أخرجته.

المِشوار والمِشورة: ما يشار به العسل وهو عود يكون مع مشتار العسل، جمعه:

مَشاور. الشُورة: الموضع الذي تُعسل فيه النحل إذا دجنها.

الشُّور: المَشورة. يقال: أشار عليه بأن يفعل كذا: أعطاه مشورة.

الشُّورَى - بِالضَّمِّ -: إسم بمعنى التَّشاور أو الإسم من أشار عليه. وإسم سورة من السُّور القرآنيّة. الشُّورَى: الأمر الذي يتشاور فيه.

قال الله عزّوجلّ: «وأمرهم شورى بينهم» (الشورى: ٣٨) أي شأنهم التَّشاور في بعض الأمور... يقال: صار هذا الشَّيْ شورى بين القوم: إذا تشاوروا فيه وهو فعْلٌ من المشاورة وهو المفاوضة، وفي الكلام ليظهر الحقّ أي لا ينفردون بأمر ماورد فيه نصّ من الكتاب وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين حتّى يشاوروا غيرهم فيه.

المَشُورَة والمَشُورَة: إسمان من أشار عليه بأن يفعل كذا كالشُّورى جمعها: مَشُورات. الإسم من أشار عليه: النصيحة.

الشُّورَى - بالفتح -: نبات بحريّ.

الشُّورَى - بِالضَّمِّ -: هو المجلس المؤلّف لإستماع الدّعاوى عرفياً أو للتداول في شئون البلاد. المُشير - في اصطلاح أرباب السياسة -: فوق الوزير.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام: «فيا لله وللشُّورى! متى إعترض الرّيب فيّ مع الأوّل منهم؟ حتّى صيرتُ أقرنُ إلى هذه النّظائر...» وقد جائت قصّة الشُّورى الآسفة كاختها السّقيفة السّخيفة بني السّاعدة الشّوّة في شرح التّهج لابن أبي الحديد المعتزلي تفصيلاً فراجع. وقول العامّة: «ترك عمر بن الخطّاب الخلافة شورى» أي متشاوراً فيها خلافاً حتّى لصاحبه أبي بكر، فإنّه جعله خليفة له من بعده بكتابة عثمان له، وقد تخلّفوا هؤلاء الثلاثة عن أمر الله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم فإنّ الخلافة كانت بالنّص الصّريح من الله عزّوجلّ وتبليغ رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم لا بالإنتصاب ولا بالكتابة المكيدة ولا بالشورى ففعلوا ما فعلوا، فعلهم ما فعلوا من إنحطاط المسلمين وتفرّقهم حتّى اليوم.

شار فلان دابته يشورها شُوراً وشِواراً: راضها، وركبها ليختبرها فينظر ما عندها من السّير فيعلم حين يجرّها، وركبها عند العرض على مشترها، وحين عرضها للبيع

وكذا الأمة. يقال: شُرْتُ الدَّابَّةَ: إذا أجريتها لتعرف قوتها وسيرها. و«كان يشور نفسه بين يديه» أي يعرضها على القتل أو يظهر بذلك قوته.

شارَتِ الإبِلُ شَوْرًا وشَوَارًا: سمتت وحسنت.

في الحديث: «أنه أقبل رجل وعليه شُورة حسنة» الشُورة - بالضم -: الجمال والحسن وهو عرض الشيء وإظهاره ويقال لها أيضاً: الشَّارة وهي الهيئة. رجل شار: صار حسن الصورة. الشُّورة والشَّوار - بالفتح -: الحسن والجمال والهيئة الحسنة واللباس والسَّمَن والزَّينة.

في النهاية: ومنه حديث عاشوراء: «كانوا يتخذونه عيداً ويلبسون نسائهم فيه حليهم وشارتهم» أي لباسهم الحسن الجميل.

أقول: إن بني أمية وأتباعهم عليهم اللعنة والهاوية كانوا بعد قضية كربلاء يفعلون ذلك.

ريح شَوار: رخاء.

الشَّوار - مثناة -: متاع البيت المستحسن، وبالكسر والفتح -: متاع الرجل، و- بالضم -: ما يبدو من المتاع، ويكتنى به عن الفرج والعورة ذكراً وأنثى كما يكتنى به عن المتاع وفي الدعاء: «أبدى الله شواره»: عورته. الشَّوار: فرج الرجل والمرأة. شَوار الرجل: دُكره وخصياه واسته. يقال: شَوْرْتُ به: فعلت به ما خجلته كأنك أظهرت شُورَه أي فرجه. الشَّوار: طرف المكان المشرف على هبوط كطرف السطح ونحوه ينون منه فعلاً، فيقولون: شَوْر الحمار أي أتى السَّوار. سريانية.

الشَّيار - بقلب الواو ياء -: مصدر، والحسن والجمال والهيئة واللباس والزينة والسَّمَن كأنه من الشَّور أي عرض الشيء وإظهاره. خَيْلٌ شَيار: سمان حسان. وكانت العرب تسمي يوم السبت شَياراً. الشَّور أيضاً: الشَّيار مفرداً. والعسل المَشَّور تسمية بالمصدر. الشَّور: العسل المجتنى.

الشَّوران - بالفتح -: العصفر. ومنه ثوب مُشَّور - كمعظم -: مصبوغ بالعصفر.

الشَّوران: جبل مطل على السد كبير مرتفع على قرب عقيق المدينة على ثمانية أميال

منها، وإذا قصدت مكة المكرمة فهو عن يسارك وهو في ديار بني سليم.
 الشَّوْرَة: المرة. والخَجْلَة. والشَّوْرَة: المخبر والمنظر يقال: «إنَّه حسن الصَّوْرَة
 والشَّوْرَة» الشَّوْرَة: موضع العَسَل، وخليّة التحل والثاقَة السَّمينَة. الشَّوْرَة: حسن المخبر
 عند التجربة. وإنَّما ذلك على التشبيه بالمنظر: أنَّه في مخبره مثله في منظره الشَّوْرَة:
 الصف من الشَّجر، قطعة طويلة ضيقة من الأرض. المَشَارَة: البقعة التي تزرع.
 الشَّيْر - كسَيّد -: الجميل والمُشاوِر والوزير. يقال: هذا وزيرك وشيْرَك أي
 مشاورك جمعه: شوراء. فرس شَيْر: سمين حسن. إنَّه صَيَّرُ شَيْرٌ: حسن الصَّوْرَة
 فلان صَيَّرُ شَيْرٌ: يصلح للمشاورة. قصيدة شَيْرَة: حسناء.

المِشْوار أيضاً: المخبر والمنظر. يقال: فلان حسن المِشْوار. وليس لفلان مِشْوار:
 منظر. المِشْوار: ما أبقت الدَّابة من علفها. معرَّب نشخوار بالفارسيّة. يقال: فلان
 حسن المِشْوار. المِشْوار: المكان تُعرَض فيه الدَّواب إقبالاً وإدباراً ويشوّل ينظر كيف
 مِشْوارها أي كيف سيرتها ومنه: «إيّاك والخطب فإنَّها مِشْوار كثير العثار»
 والمِشْوار: وتر المِئذَنف: جمعه: مشاوير. أَخَذَتِ الإبلُ مِشْوارَها: سمت وحسنت.
 المِشْوارة: موضع العَسَل. وشرَّت الدَّابة: إستخرجتُ عَدْوَه تشبيهاً بذلك. المِشْوار:
 الطلق الواحد من المشي والركوب.

المَشَار - بالفتح -: خليّة العَسَل. المَشَارَة: الدَّبرَة التي في المزرعة أي البقعة التي
 تُزرع وقدرها جريب جمعها: مشاور ومشائر. وأخذت الخيل مشارتها: سمت
 وحسنت.

الشَّوْرَبَة: طعام مائع من الرِّزِّ أو العدس أو الخضر يطبخ بلحم أو بسمن فارسيّة.
 أشار - من باب الإفعال - العَسَل يشيره إشارة: شاره. والفاعل: مشير، والمفعول:
 مُشار. وأشار فلاناً عسلاً: أعانه على جنيّه. وأشار عَلَيَّ بكذا: أراني ما عنده فيه من
 المصلحة. وأشار التار وبالتار: رفعها. وأشار به: عرفه، وأشار إليه وبيده وبعينه
 وبحاجبه: أومأ وأشار عليه بكذا: أمره ونصحه ودلّه على وجه الصواب، وارتاه له،
 وبَيَّن له وجه المصلحة، ودلّه على الصواب.

قال الله تعالى: «فأشارت إليه» (مرم: ٢٩)

الإشارة: الإيماء باليد أو الرأس. وهي ترادف النطق في فهم المعنى كما لو استأذنه في شيء فأشار بيده أو رأسه أن يفعل أو لا يفعل.

المشيرة: الإصبع السبابة. المشيرية: رتبة المشير. شارأت الرّك: هي أشعة الشرف كانوا يرسمونها إما على تروس صغيرة وإما على جدران قصور الأشراف.

شور الذابة - من باب التفعيل -: شارها. وشور بفلان: فعل به فعلاً يستحيا منه وأخجله، وشور إليه بيده أو بعينه أو بحاجبه: أو مأ. وشور النار بالنار: رفعها. شورته: زينته. ثوب مُشَوَّر: مصبوغ بالشوران: المصفر.

شاوره في الأمر - من باب المفاعلة -: مشاوره: طلب منه المشورة، واستخرج ماعنده من رأي.

قال الله عز وجل: «وشاورهم في الأمر» (آل عمران: ١٥٩) أي في أمر الحرب تطبيقاً لقلوبهم أي استخرج آراءهم واستعلم ماعندهم.

شاورته في الأمر واستشرته بمعنى راجعته لأرى فيه رأيه.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «ومن شاور الرجال شاركها في عقولها».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «ولا مظاهرة أوثق من المشاورة».

وفيه: قال عليه السلام لعبد الله العباس وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه: «لك أن تشير عليّ وأرى فإذا عصيتك فأطعني».

تَشَوَّر - من باب التفعيل - مطاوع شَوَّر. يقال: «شورته فتشور» أي أخجلته فخجل.

تشاورا: إستشار أحدهما الآخر. التشاور: مصدر. واسم بمعنى المشورة. التشاور والمشاورة والمشورة: إستخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم: شُرْتُ العَسَل: إذا اتخذته من موضعه، واستخرجته منه. تشاوروا تشاوراً: شاور بعضهم بعضاً.

قال الله تعالى: «فإن أراداً فصلاً عن تراضٍ منها وتشاورٍ» (البقرة: ٢٣٣)
إشتور القوم: تشاوروا.

إشتار العسلَ إشتياراً واستشاره إشتارة: جناه واستخرجه من الوقبة مثل شارة.
إشتارت الإبل: سمت بعض السمن.

إشتارت الإبل: سمت وحسنت. استشار فلان: لبس لباساً حسناً واستشار أمره: تبين واستنار. واستشار فلاناً: طلب منه المشورة. واستشار الفحلُ التافة: كرفها، فنظر الأفع هي أم لا. المستشير: الفحل الذي يعرف الحائل من غيرها.
المستشير- إسم فاعل -: إسم دعاء معروف مجرب عجيب جداً.

٩ - الحجب والحجاب - ٢٩٧

حجبه يحجبه حَجْباً وحِجَاباً - من باب نصر -: ستره ومنعه من الدخول والوصول. الحَجْب: المنع، ومنه: الحَجْب في الارث «الإخوة يحجبون الأم إلى السدس» الحِجَاب مصدر -: السَّتر حِجَاباً كان أو معنوياً.

قال الله تعالى: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب» (الشورى: ٥١) أي من حيث ما لا يراه مكلمه ومبلغه.

وقال: «فسئلوهن من وراء حجاب» (الأحزاب: ٥٣)

وقال حكاية عن مشركي العرب: «ومن بيننا وبينك حجاب» فصلت: ٥) أي ومن بيننا وبينك حاجز يمنعنا عن قبول دينك.

الحجاب: كل ما احتجب به جمعه: حُجُب. حِجَاب الجَوْف: ما يحجب عن الفؤاد. والحِجَاب: الحاجز بين شيئين: الحجاب: السَّتر الحائل بين الرائي والمرئي.
الحجاب: ما أشرف من الجبل. الحجاب: منقطع الحرة. الحجاب: ما طرد من الرمل وطال. والحجاب من الشمس: ضوئها. في حديث الصلاة: «حين تورات بالحجاب» الحجاب ههنا: الافق، يريد حين غابت الشمس في الافق واستترت به.

حجاب: لحمة رقيقة مستنبطة بين الجنين تحول بين السحر والقَصَب. حَجَب صدره: ضاق.

وفي الحديث: «مالدعوة المظلوم حجاب» وله دعوات تخرق الحُجُب.

وفي حديث أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الله يغفر للعبد ما لم يقع الحجاب، قيل: يا رسول الله وما الحجاب؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة» كأنها حُجِبَتْ بالموت عن الإيمان. ومنه حديث عبدالله بن مسعود: «من اطلع الحجاب واقع ماورائه» أي إذا مات الإنسان واقع ماوراء الحجابين: حجاب الجنة وحجاب النار لأنها قد خفيا.

وفي الحديث: «محمد صلى الله عليه وآله وسلم حجاب الله» أي ترجمانه. وفي الدعاء: «احتجب الله دون حاجته» احتجب الله تعالى أن يمنع حوائجه، ويخيب آماله في الدنيا. وفي وصفه تعالى: «حجابه التور» يشير بذلك إلى أن حجابه خلاف الحجب المعهودة، فهو جلّ وعلا محتجب عن الخلق بأنوار عزه وجلاله وسعة عظمته وكبريائه، وذلك هو الحجاب الذي تدهش دونه العقول، وتذهب الأبصار وتنحسر البصائر، ولو كشف ذلك الحجاب، فتجلّى بما ورأته من حقائق الصفات وعظمة الذات لم يبق مخلوق إلّا احترق، ولا معذور إلّا اضمحلّ، وأصل الحجاب الستر الحائل بين الرائي والمرئي، وهو هناك راجع إلى منع الأبصار من الإبصار: بالرؤية له بما ذكر، فقام ذلك المنع مقام السّتر الحائل، فعبر به عنه.

وفي الحديث: «حجبت الجنة بالمكاره والنار بالشّهوات» يعني لا يوصل إلى الجنة إلّا بترك المكروهات، ولا النار إلّا بالشّهوات.

الحِجَابَة - بالكسر -: ولاية الحاجب أي البوّاب. وفي الحديث: قالت بنو قُصَيّ: فينا الحِجَابَة يعنون حجابة الكعبة وهي سدانتها وتولي حفظها وهم الذين بأيديهم مفاتيحها. إستحجبه: ولّاه الحِجَابَة.

الحاجب: إسم فاعل -: البوّاب. وقيل: خاصّ ببوّاب الملك. الحاجب: المانع عن السلطان. جمعه: حَجَبَة وحُجَاب. حاجب الأمير معروف. حاجب العين: هو

العظم الذي فوق العين بلحمه وشعره سَمِيَ بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس. وفي وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أزج الحاجب» ولم يقل: الحاجبين فهو على معنى من يقع على التثنية والجمع. الحاجبان في الرأس لكونهما كالحاجبين للعين في الذب عنها.

وقيل: الحاجب: الشعر النابت على العظم المذكور. جمعه: حواجب وحواجيب بزيادة الياء. حواجب الشمس: أشعتها. الحاجب من كل شيء حرفه. حاجب الشمس: ناحية منها. وأول ما يبدو منها عند طلوعها مستعار من حاجب العين. وحاجب الشمس سَمِيَ لتقدمه عليها تقدم الحاجب للسلطان. حاجبة: جهاز يحمي العيون من أشعة الشمس.

الحَجَبَة: جمع حاجب: البيت وهو المانع عن رؤية المحجوب عنه. الحَجَبَة - بالتَّحريك - رأس الورك. والحَجَبَتَان: حرفا الورك اللذان يُشرفان على الخاصرتين الحَجَبَتَان: العظمان فوق العانة المشرفان على مرقّ البطن من يمين وشمال. الحَجَبَتَان من الفرس: ما أشرف على صفاق البطن من وركيه واحدهما: حَجَبَة. الحَجِيب: موضع.

الحَجَب - بالتَّحريك - مجرى النَّفَس - الحَجِب - ككِتَف -: الأكْمه.

الحَجَاب - فَعَال - من الحَجَب: المناع.

المحجوب - إسم مفعول -: الممنوع المستور. جمعه محجوبون قال الله تعالى: «كلّا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» المطففين: ١٥ تمثيل لهم في إهانتهم. بمن يُحَجَّب عن الدّخول على العظماء. وقيل: معناه: مستورون فلا يرونه وممنوعون عن رحمة الله تعالى.

يقال: فلان محجوب عن الخير.

وفي الحديث: «كلّما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم».

وفي الدّعا: «عبادك المحتجبون بغيبك» يريد بهم الملائكة.

المحجوب: الضرير.

الحُجُب: «حِرْزٌ يُكْتَبُ فيه شيءٌ ويلبس وقاية لصاحبه في زعمهم من تأثير السلاح أو العين وغير ذلك» الحُجُب: الحِلْيَةُ الصَّغِيرَةُ المغطى بها طرف مرآة العود ووجهه. حجب القلب: جلدة تحجب بين القلب والبطن. امرأة محجوبة: مستورة بِسِتْرٍ وامرأة مُحَجَّبة للمبالغة في سترها وعفتها.

حَجَبه: مثل حَجَبه: ستره. إحتجب الملك عن الناس: لا يظهر مرئى الناس، وَمَلِكٌ مُحَجَّبٌ. يقال: إحتجبت الحامل من يوم تاسعها، ويوم من تاسعها. يقال ذلك للمرأة الحامل إذا مضى يوم من تاسعها. يقولون: أَصْبَحَتْ مُحْتَجِبَةً بيوم من تاسعها. تحجب عنه واحتجب: تستر واكتن من وراء حجاب.

وفي أساس اللغة: ومن المجاز: هتك الخوف حجاب قلبه وهو جلدة تحجب بين الفؤاد والبطن، وخوف يهتك حجب القلوب.

﴿النَّحْوُ﴾

١ - (حَم)

وقد سبق الكلام في إعراب «حَم» في سورة «فصلت» فراجع.

٢ - (عسق)

قيل: «عسق» مع «حَم» إسم لهذه السورة فلا إعراب له. وقيل: «حَم» مبتداء و«عسق» خبره. وقد فصل «حَم» من «عسق» حتى عُدَا آيتين خلاف «كهيعص» لتقدم «حَم» قبله، وإستقلالها بنفسها، ولأنَّ جميعها ذكر الكتاب بعدها صريحاً إلا هذه، فإنها دلّت عليه دلالة التضمن بذكر الوحي الذي يرجع إلى الكتاب. وقيل: «حَم» أي حَمّ ما هو كائن، ففصل بين ما يقدر فيه فعل وبين ما لا يقدر. وقيل: تقديره: حُمّ حَم.

٣ - (كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم)

في «كذلك» وجوه: أحدها - الكاف في موضع نصب بـ «يوحي» نعت لمصدر محذوف تقديره: وحيّاً مثل ذلك يوحى الله إليك. والتقدير فيه التأخير بعد «يوحي» ثانيها - متعلّق بمحذوف، مفعول مطلق، عامله «يوحي» أي إحياء مثل ذلك. ثالثها - مبتداء، و«يوحي» خبره هذا بناءً على قراءة «يوحي» مبنياً للمفعول. و«يوحي» فعل مضارع من باب الإفعال، مبني للفاعل، و«إليك» متعلّق

بـ «يوحى» والواو عاطفة، معناها الجمع، و«إلى الذين» عطف على «إليك» وإن كان متقدماً في الحكم، و«من قبلك» متعلق بمحذوف، صلة الموصول: «الذين» ولفظ الجلالة: «الله» فاعل «يوحى» و«العزیز الحكيم» نعتان لـ «الله» وجملة «يوحى... الله» ابتدائية لا محل لها.

وأما من قرأ «يوحى» مبنياً للمفعول، ففي نائب الفاعل وجوه: أحدها - أن يكون «كذلك» مبتداء و«يوحى» خبره فالضمير المستتر فيه قام مقام الفاعل. ثانيها - أن يكون التقدير: يوحى إليك السورة. ثالثها - أن يكون «كذلك» قائماً مقام الفاعل. رابعها - أن يكون إسم مالم يسم فاعله مضمراً أي يوحى إليك القرآن الذي تضمنته هذه السورة.

وعلى هذه القراءة ففي لفظ الجلالة: «الله» وجوه: أحدها - خبر لمحذوف أي هو الله.

ثانيها - مبتداء، خبره محذوف. كأنه قيل: من يوحى؟ فقال: الله يوحىه. ثالثها - فاعل لفعل محذوف أي يوحى إليك يوحىه الله. كقوله تعالى: «يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال» (التور: ٣٦) رفع «رجال» بفعل مقدر دل عليه المذكور تقديره: يسبحه رجال. رابعها - مبتداء، خبره «العزیز الحكيم» خامسها - أن يكون «العزیز الحكيم» نعتين لـ «الله» وجملة «له مافي السموات» خبره. سادسها - بدل من الضمير المستتر في «يوحى» سابعها - بيان للفاعل المستتر فيه. تاسعها - على إضمار المبتداء أي الموحى الله. ويجوز أن يكون «العزیز» مبتداء، و«الحكيم» نعت له أو خبر و«له مافي السموات» خبر أو خبر ثان.

٤ - (له مافي السموات وما في الأرض وهو العلي العظيم)

«له» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«ما» موصولة في موضع رفع، مبتداء مؤخر، و«في السموات» متعلق بمحذوف، صلة الموصول، والواو عاطفة، و«ما في الأرض» عطف على «ما في السموات» والجملة مستأنفة لا محل لها، وفي الواو الثانية وجهان:

أحدهما - عاطفة. ثانيها - إستئنافية: و«هو» مبتداء و«العليّ» خبره، و«العظيم» خبر ثان والجملة على الوجه الأول معطوفة على المستأنفة السابقة، وعلى الوجه الثاني مستأنفة، وعلى كلا الوجهين لا محلّ لها.

٥ - (تكاد السموات يتفطرن من فوقهنّ والملائكة يسبحون بحمد ربّهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إنّ الله هو الغفور الرحيم)

«تكاد» فعل مضارع من أفعال المقاربة، وتانيثه لأنّ «السموات» فاعله، و«يتفطرن» فعل مضارع لجمع المؤنث من باب التّفعل، في موضع نصب، خبر «تكاد» وجملة «تكاد السموات...» مستأنفة لا محلّ لها، و«من فوقهنّ» متعلّق بـ «يتفطرن» وضمير جمع المؤنث راجع إلى «السموات» والواو عاطفة و«الملائكة» مبتداء و«يسبحون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب التّفعيل، في موضع رفع، خبر المبتداء، والجملة معطوفة على «تكاد...» لا محلّ لها، و«بحمد ربّهم» متعلّق بحال من فاعل «يسبحون» أي ملاسین لحمد ربّهم.

الواو الثانية عاطفة، و«يستغفرون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الإستفعال في موضع رفع، معطوف على «يسبحون» و«منّ» موصولة، مجرورة باللام متعلّق بـ «يستغفرون» و«في الأرض» متعلّق بمحذوف، صلة الموصول، و«ألا» حرف تنبيه، و«إنّ» حرف توكيد، مشبّه بالفعل، و«الله» إسمها، وفي «هو» وجهان: أحدهما - ضمير فصل و«الغفور» خبر «إنّ» ثانيها - ضمير منفصل، مبتداء، و«الغفور» خبره والجملة الإسمية في موضع رفع، خبر «إنّ» و«الرحيم» خبر ثان، والجملة المؤكدة مستأنفة لا محلّ لها.

٦ - (والذين اتّخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل)

الواو إستئنافية، و«الذين» موصولة، و«اتّخذوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الإفتعال، صلة الموصول لا محلّ لها، وجملة «الذين اتّخذوا...» مستأنفة لا

محلّ لها. ومن المحتمل أن تكون معطوفة على جملة محذوفة مفهومة من قوله تعالى: «ألا إن الله هو الغفور الرحيم» أي إنه تعالى يغفر للذين تابوا وآمنوا وأما الذين أشركوا بالله واتخذوا من دونه أولياء...

«من دونه» متعلق بمحذوف، مفعول به أول، و«أولياء» جمع ولي، مفعول ثانٍ لـ «اتخذوا» و«الله» مبتداء و«حفيظ» خبره والجملة في موضع رفع، خبر لـ «الذين» و«عليهم» متعلق بـ «حفيظ» والواو عاطفة، و«ما» نافية عاملة عمل ليس، و«عليهم» متعلق بـ «وكيل» مجرور لفظاً، منصوب محلاً، خبر «ما» وجملة «ما أنت عليهم بوكيل» في موضع رفع، معطوفة على جملة «الله حفيظ».

٧ - وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها تنذريوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير

الواو عاطفة وفي «كذلك» وجوه: أحدها - الكاف مفعول به لـ «أوحينا» وذلك إشارة إلى المذكور قبله من أن الله هو عليهم الرقيب، وما أنت عليهم برقيب و«قرآناً» حال. والمعنى: مثل ذلك المذكور أوحينا إليك وهو قرآن عربيّ بين لا لبس فيه ليفهم معناه ولا يتجاوز حدّ الإنذار. ثانيها - إن «ذلك» إشارة إلى الإيحاء أي كما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك، فيجوز أن تكون المماثلة بالحروف المفردة، وأن تكون باصول الدين.

ثالثها - «كذلك» متعلق بمحذوف، مفعول مطلق، عامله «أوحينا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب الإفعال، و«إليك» متعلق بـ «أوحينا» و«قرآناً» مفعول به، و«عربياً» نعت لـ «قرآناً» وجملة «أوحينا...» مستأنفة لا محلّ لها واللام للتعليل، و«تنذر» فعل مضارع، مفرد مذكر من باب الإفعال، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد اللام، والمصدر المؤول: «أن تنذر» في موضع جرّ باللام، متعلق بـ «أوحينا» و«أم القرى» جمع القرية، مفعول به أول على حذف المضاف أي أهل مكة، والمفعول الثاني محذوف وهو القرآن.

الواو عاطفة و«من» إسم موصول في موضع نصب، معطوف على «أم» و«حولها» ظرف منصوب، متعلق بمحذوف، صلة الموصول: «من» والواو عاطفة، و«تنذر» معطوف على «لتنذر» من عطف العام على الخاص لأنّ المُنذِر في الأوّل أهل مكة، وفي الثاني الناس كلّهم، و«يوم» مفعول به ثان، منصوب بحذف مضاف أي عذاب يوم الجمع، والمفعول الأوّل محذوف أي الناس. و«لا» نافية للجنس و«ريب» إسمها، و«فيه» متعلق بمحذوف، خبرها، وفي جملة «لا ريب فيه» وجوه: أحدها - في موضع نصب، حال من «يوم الجمع» ثانيها - مستأنفة لا محلّ لها. ثالثها - في موضع نصب، نعت لـ «يوم الجمع» بناءً على أنّ التعريف الجنسي قريب من النكرة.

في «فريق في الجنة» وجوه: أحدها - «فريق» مبتداء، والإبتداء بالنكرة للتنويع و«في الجنة» متعلق بمحذوف، خبره. ثانيها - «فريق» مبتداء مؤخر، والخبر محذوف مقدّم أي منهم فريق في الجنة و«في الجنة» متعلق بالخبر المحذوف. ثالثها - «فريق» خبر لمبتداء محذوف، تقديره: بعضهم فريق... و«في الجنة» متعلق بمحذوف وهونعت لـ «فريق» وجملة «فريق في الجنة» على أي وجه مستأنفة لا محلّ لها. والكلام في «فريق في السعير» هو الكلام في «فريق في الجنة».

٨ - (ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من وليّ ولا نصير)

الواو عاطفة، و«لو» حرف شرط غير جازم، و«شاء» فعل شرط و«الله» فاعل الفعل وجملة «شاء الله» معطوفة على «أوحينا» إلتفاتاً من عطف الغيبة على المتكلّم، لا محلّ لها، واللام واقعة في جواب «لو» و«جعل» جواب الشرط لا محلّ لها، و«هم» في موضع نصب، مفعول به أول، و«أمة» مفعول ثان، و«واحدة» صفة مؤكّدة لـ «أمة» والواو عاطفة، و«لكن» حرف إستدراك لا عمل لها، و«يدخل» فعل مضارع من باب الإفعال، عطف على «يشاء» لا محلّ لها، و«من» موصولة،

و«يشاء» صلة الموصول لا محلّ لها، و«في رحمته» متعلّق بـ «يدخل». في الواو وجهان: أحدهما - عاطفة. ثانيهما - أن تكون للحال. و«الظالمون» مبتداء و«ما» نافية، و«لهم» متعلّق بمحذوف وهو خبر مقدّم، و«وليّ» مجرور لفظاً، مرفوع محلاً، مبتداء مؤخّر، و«من» زائد، وجملة «ما لهم من وليّ» في موضع رفع، خبر «الظالمون» وفي الجملة: «الظالمون...» وجهان: أحدهما - معطوفة على جملة «شاء الله» من عطف الجملة الإسمية على الفعلية لا محلّ لها. ثانيها - في موضع نصب، حال من ضمير الجمع: «هم» على تقدير: وحالكون الظالمين منهم... و«لا» زائدة لتأكيد النفي، و«نصير» عطف على «وليّ».

٩- أم اتّخذوا من دونه أولياء فالله هو الوليّ وهو يحيي الموتى وهو على كلّ شيء قدير) في «أم» وجهان: أحدهما - منقطعة بمعنى «بل» التي للإنتقال من كلام إلى كلام والهمزة التي للإنكار. أي ليس المتّخذون أولياء. ثانيها - بمعنى «بل» فقط. وقد مرّ إعراب «اتّخذوا من دونه أولياء» (٦) والجملة على أيّ وجه مستأنفة لا محلّ لها. وفي الفاء وجه: أحدها - تعليلية، وما بعدها تعليلية لا محلّ لها. ثانيها - عاطفة صرفة أي لمجرد العطف. ثالثها - جزاء للشّروط المقدّر أي إن أرادوا أولياء بحقّ فالله هو الوليّ. و«الله» مبتداء، وفي «هو» وجهان: أحدهما - ضمير فصل. ثانيها - ضمير منفصل مبتداء، و«الوليّ» خبره والجملة خبر لفظ الجلالة: «الله».

الواو عاطفة، و«هو» مبتداء، و«يحيي» في موضع رفع، خبره و«الموتى» جمع الميت، في موضع نصب، مفعول به، والجملة معطوفة على جملة «الله هو الوليّ» والواو عاطفة، و«هو» مبتداء، و«على كلّ شيء» متعلّق بـ «قدير» خبره والجملة معطوفة على جملة «هو يحيي الموتى» لا محلّ لها.

١٠ - (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربّي عليه توكلت وإليه انيب) في الواو وجهان: أحدهما - إستئنافية. ثانيها - عاطفة. و«ما» إسم شرط جازم في

موضع رفع، مبتداء، و«اختلفتم» فعل ماضٍ لجمع المذكر المخاطب من باب الإفتعال في موضع جزم، فعل الشرط، والجملة في موضع رفع، خبر «ما» ويجوز أن يكون الخبر جملة الشرط والجزاء معاً. وفي الجملة: «ما اختلفتم...» وجهان: أحدهما - مستأنفة. ثانيها - معطوفة على الجملة: «وهو على كل شيء قدير» وعلى أي وجهين لا محل لها. و«فيه» متعلق بـ «اختلفتم» وفي «من شيء» وجوه أحدها - تمييز للضمير في «فيه» ثانيها - حال منه. ثالثها - «من» بيان لـ «ما» أي كل شيء تختلفون فيه.

الفاء رابطة لجواب الشرط، و«حكمه» مبتداء، و«إلى الله» متعلق بمحذوف، خبره، والجملة جزاء الشرط. و«ذلكم» مبتداء والإشارة إلى الحاكم العظيم، وفي لفظ الجلالة: «الله» وجوه: أحدها - خبر لـ «ذلكم» ثانيها - عطف بيان لـ «ذلكم» ثالثها - بدل من «ذلكم» وفي «ربّي» أيضاً وجوه: أحدها - خبر ثانٍ لـ «ذلكم» ثانيها - بدل من لفظ الجلالة: «الله» ثالثها - نعت لـ «الله». وجملة «ذلكم الله...» في موضع نصب، مقول القول لقول مستأنف مقدّر أي قل لهم - والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ذلك الله ربّي. و«عليه» متعلق بـ «توكلت» فعل ماضٍ للتكلم وحده من باب التفعّل، والجملة في موضع رفع، خبر ثالث لـ «ذلكم» و«إليه» متعلق بـ «انيب» فعل مضارع للتكلم وحده من باب الإفعال، في موضع رفع، معطوفة على جملة «عليه توكلت».

١١ - (فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذروكم فيه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير)

في «فاطر» إسم فاعل وجوه: أحدها - الرفع، نعتاً لـ «الله» ثانيها - الرفع، خبراً لمحذوف أي هو فاطر. فالجملة نعت لـ «الله» ثالثها - الرفع، خبراً رابعاً لـ «ذلكم» رابعها - النصب على النداء. أي يا فاطر السموات... خامسها - النصب على المدح. سادسها - الخفض على البدل من الهاء في «عليه» وعلى أي وجه من الوجوه أضيف إلى «السموات» من إضافة الفاعل إلى مفعوله، و«الأرض» معطوف على السموات

و«جعل» في موضع رفع، خبر خامس لـ «ذلكم» و«لكم» متعلق بمحذوف، مفعول به ثان. عامله: «جعل» و«من أنفسكم» متعلق بحال من «أزواجاً» مفعول به أول، وكذلك «من الأنعام» حال من «أزواجاً» الثاني.

«يذرو» فعل مضارع، و«كم» في موضع نصب، مفعول به، والجملة في موضع نصب، حال من فاعل «جعل» أو من ضمير «لكم» و«فيه» متعلق بـ «يذرو» وفي «فيه» وجهان: أحدهما - تعليلية أي يكثركم بسبب هذا الجعل. ثانيها - ظرفية مجازية، فالضمير راجع إلى الجعل المفهوم من قوله: «جعل لكم» بأن جعل هذا التدبير كالمنبع أو المعدن للبث والتكثير كقوله تعالى: «ولكم في القصص حياة» البقرة: ١٧٩) فلهذا جاء بـ «في» دون الباء.

«ليس» من أفعال الناقصة، والكاف حرف جرّ، و«مثله» خبر «ليس» و«شيء» إسمه وفي الكاف وجهان: أحدهما - زائدة لتوكيد النفي أي ليس شيء مثله. إذ لو لم تقدّر زائدة صار المعنى: ليس شيء مثل مثله، فيلزم المحال وهو إثبات المثل. إذ كان المعنى: أن له مثلاً وليس لمثله مثل. وهذا تناقض إذ لو كان له مثل لكان لمثله مثل وهو هو مع أن إثبات المثل لله سبحانه محال. ثانيها - أن تكون زائدة ولكن المراد بالمثل هو الذات فإنه يقال: مثلي لا يفعل هذا. أي أنا لا أفعل هذا قط. وذلك أن الأدباء إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا: «مثلك لا يفعل كذا» ومرادهم إنها هو النفي عن ذاته، ولكنهم إذا نفوه عمّن هو على أخصّ أوصاف فقد نفوه عنه. وقد يعنى «المثل» الصفة، فليست الكاف زائدة. فإن المعنى: ليس كصفته شيء أي ليس مثل صفته شيء.

وجملة «ليس كمثله شيء» في موضع رفع، خبر سادس. والواو عاطفة، و«هو» مبتداء و«السميع» خبره، و«البصير» خبر ثان. والجملة في موضع رفع، معطوفة على جملة «ليس كمثله شيء».

١٢ - له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
 «له» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«مقاليد» جمع مقلاد، مبتداء مؤخر، أضيف
 إلى «السموات» والجملة في موضع رفع، خبر سابع لـ «ذلكم» و«يبسط» في موضع
 رفع، خبر ثامن، و«الرزق» مفعول به، و«لمن» متعلق بـ «يبسط» و«يشاء» صلة
 الموصول: «من» لا محل لها، و«يقدر» معطوف على «يبسط» لا محل لها، و«إن»
 حرف تأكيد، والضمير في موضع نصب، إسمها، و«بكل شيء» متعلق بـ «عليم»
 خبرها والجملة المؤكدة تعليلية لا محل لها.

١٣ - شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم
 وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله
 يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب).

«شرع» فعل ماضٍ، فاعله ضمير مستتر فيه، راجع إلى «الله» والجملة في موضع
 رفع، خبر تاسع لـ «ذلكم» و«لكم» متعلق بـ «شرع» وفي «من الدين» وجهان
 أحدهما - متعلق بحال من «ما» ثانيهما - متعلق بـ «شرع» و«من» لإبتداء الغاية،
 و«ما» موصولة في موضع نصب، مفعول به لـ «شرع» و«وصى» فعل ماضٍ لمفرد
 مذكر غائب من باب التفعيل، صلة الموصول لا محل لها، و«به» متعلق بـ «وصى»
 و«نوحاً» مفعول به لـ «وصى» والواو عاطفة، و«الذي» موصولة، معطوفة على «ما»
 و«أوحينا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير من باب الإفعال، صلة الموصول: «الذي» لا
 محل لها. و«إليك» متعلق بـ «أوحينا» و«ما وصينا به إبراهيم...» مثل «ما وصى
 به نوحاً» فهو معطوف عليه، صلة الموصول: «ما» الثانية لا محل لها.

في «أن» وجهان: أحدهما - حرف مصدري. ثانيهما - تفسيرية. والجملة بعدها
 مفسرة و«أقيموا» فعل أمر لجمع المذكر المخاطب من باب الإفعال. وفي المصدر
 المؤول: «أن أقيموا» وجوه: أحدها - في موضع رفع، خبر لمبتدأ محذوف أي هو أن
 أقيموا... ثانيها - في موضع نصب، بدل من الموصول: «ما وصى» وما عطف عليه.

أي شرع لكم إقامة الدين. ثالثها - في موضع جرّ، بدل من «الدين» رابعها - الجرّ بدلاً من الهاء في «به» كأنّه قال: أقيموا به. خامسها - لا يكون له محلّ من الإعراب إذا كانت «أن» مفسّرة.

«الذين» مفعول به، اللام في «الذين» للعهد أي هذا الدين المشروع لكم، والواو عاطفة و«لا» ناهية جازمة، و«تتفرّقوا» فعل مضارع لجمع المذكّر المخاطب من باب التّفعل مجزوم بحرف التّهي: «لا» وعلامة الجزم حذف نون الرّقع، وجملة «لا تتفرّقوا» معطوفة على جملة «أقيموا» لا محلّ لها، و«فيه» متعلّق بـ «تتفرّقوا» و«كبر» فعل ماضٍ، و«على المشركين» متعلّق بـ «كبر» و«ما» موصولة في موضع رفع، فاعل «كبر» و«تدعو» فعل مضارع لمفرد مذكّر مخاطب، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، وجملة «تدعوهم» صلة الموصول: «ما» لا محلّ لها، و«إليه» الأوّل متعلّق بـ «تدعو» وجملة «كبر على المشركين» مستأنفة لا محلّ لها.

«الله» مبتداء و«يجتبي» فعل مضارع من باب الإفتعال، و«إليه» الثّاني متعلّق بـ «يجتبي» في موضع رفع، خبر لـ «الله» والجملة: «الله يجتبي» مستأنفة لا محلّ لها، و«مَنْ» موصولة في موضع نصب، مفعول به لـ «يجتبي» و«يشاء» صلة الموصول لا محلّ لها، و«يهدي إليه» في موضع رفع، معطوفة على جملة «يجتبي» و«من ينيب» مثل «من يشاء».

١٤ - (وما تفرّقوا إلّا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولولا كلمة سبقت من ربّك إلى أجل مسمّى لقضي بينهم وإنّ الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شكّ منه مريب)

الواو إستئنافية، و«ما» نافية، و«تفرّقوا» فعل ماضٍ لجمع المذكّر الغائب من باب التّفعل، والجملة إستئنافية لا محلّ لها، و«إلّا» أداة حصر، و«من بعد» متعلّق بـ «تفرّقوا» و«ما» حرف مصدرّي و«جاء» فعل ماضٍ، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، و«العلم» فاعل «جاء» وجملة «جاءهم العلم» صلة الموصول الحرفي لا محلّ لها، والمصدر المؤوّل: «ما جاءهم...» في موضع جرّ لإضافة «بعد» إليه

و«بغياً» مفعول لأجله، عامله: «تفرّقوا» و«بينهم» ظرف منصوب، متعلّق بمحذوف، هونعت لـ «بغياً».

الواو عاطفة و«لولا» حرف شرط غير جازم، و«كلمة» مبتداء والخبر محذوف، تقديره: موجودة، والجملة: «لولا...» معطوفة على الإستثنائية لا محلّ لها، و«سبقت» فعل ماضٍ، في موضع رفع، نعت لـ «كلمة» وفي «من ربك» وجهان: أحدهما - متعلّق بـ «سبقت» ثانيها - متعلّق بمحذوف، هونعت لـ «كلمة» و«إلى أجل» متعلّق بمحذوف، تقديره بتأخير الجزاء و«مستى» إسم مفعول من باب التفعيل، نعت لـ «أجل» واللام في جواب «لولا» و«قضي» فعل ماضٍ، مبنيّ للمفعول، ونائب الفاعل محذوف، هو المصدر لفعل «قضي» أي القضاء، و«بينهم» ظرف منصوب، متعلّق بـ «قضي» وجملة «قضي بينهم» جواب شرط غير جازم لا محلّ لها.

الواو عاطفة، و«إنّ» حرف توكيد، و«الذين» موصولة في موضع نصب، إسمها، و«اورثوا» فعل ماضٍ لجمع المذكّر الغائب، مبنيّ للمفعول، صلة الموصول، لا محلّ لها و«الكتاب» مفعول به، و«من بعدهم» متعلّق بـ «اورثوا» والجملة المؤكّدة: «إنّ الذين اورثوا...» معطوفة على الإستثنائية لا محلّ لها، واللام المرحّلة للتوكيد و«في شكّ» متعلّق بمحذوف، هو خبر «إنّ» و«منه» متعلّق بمحذوف، هو نعت لـ «شكّ» و«مريب» إسم فاعل من باب الإفعال، نعت لـ «شكّ».

١٥ - (فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبّع أهواءهم وقل آمنتم بما أنزل الله من كتاب وأمرت لاعدل بينكم الله ربّنا وربّكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير)

في الفاء وجوه: أحدها - إستثنائية. ثانيها - زائدة. ثالثها - تفرّيعيّة على ما ذكر من شرع دين واحد لجميع الأنبياء وأئمهم، ثمّ انقسام أئمهم إلى أسلاف إختلفوا في الذين عن علم بغياً... رابعها - سببيّة أي فلاجل هذا... وفي اللام «لذلك» وجوه:

أحدها - تعليلية. ثانيها - بمعنى «إلى». ثالثها - على بابها. والمعنى: فمن أجل ذلك الذي تقدّم ذكره فادع واستقم. وفي تعلق «لذلك» وجهان: أحدهما - متعلق بفعل محذوف، مفهوم من سياق الكلام السابق أي: إن دعيت أنت وجميع المرسلين لذلك الذي أوحيناه إليك فادع الناس واستقم. وجملة الشرط المقدّرة مستأنفة لا محلّ لها. ثانيها - متعلق بـ «ادع» فالجملة مستأنفة لا محلّ لها.

الفاء في «فادع» رابطة لجواب الشرط المقدّر، و«ادع» فعل أمر، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجملة «ادع» في موضع جزم، جواب الشرط، مقترنة بالفاء وجملة «استقم» في موضع جزم معطوفة على جملة «ادع» و«ما» حرف مصدريّ، و«أمرت» فعل ماضٍ للمفرد المذكّر المخاطب مبنيّ للمفعول، والتاء المفتوحة فيه نائب الفاعل، والمصدر المؤوّل: «ما أمرت» في موضع جرّ بالكاف، متعلق بمحذوف، مفعول مطلق، عامله: «ادع واستقم» الواو عاطفة و«لا» ناهية جازمة، و«تتبع» فعل مضارع للمفرد المذكّر المخاطب من باب الإفتعال، مجزوم بحرف التهي، و«أهواءهم» مفعول به، وجملة «لا تتبع...» في موضع جزم، معطوفة على جملة «ادع».

الواو عاطفة، و«قل» فعل أمر، مجزوم لفظاً بحذف عين الفعل لبناء الأمر، ومحلاً، عطفاً على جملة «ادع» و«آمنت» فعل ماضٍ للتكلم وحده من باب الإفعال، في موضع نصب، مقول القول، و«بما» متعلق بـ «آمنت» و«أنزل الله» صلة الموصول: «ما» لا محلّ لها، على حذف العائد. وفي «من كتاب» وجهان: أحدهما - تمييز للعائد. ثانيها - حال منه. والواو عاطفة و«أمرت» الثاني كالأوّل، وجملة «أمرت» في موضع نصب، معطوفة على جملة «آمنت» وفي اللآم: «لأعدل» وجوه: أحدها - تعليلية. ثانيها - زائدة للتأكيد. ثالثها - بمعنى «إلى» رابعها - بمعنى الباء خامسها - بمعنى كي. و«أعدل» فعل مضارع للتكلم وحده، منصوب بـ «أن» مضمرّة بعد اللآم، وجملة «أعدل» صلة الموصول الحرفي: «أن» المضمرّة لا محلّ لها. والمصدر المؤوّل: «أن أعدل» في موضع جرّ باللام متعلق بـ «أمرت» و«بينكم»

ظرف منصوب، متعلق بـ «أعدل».

«الله» مبتداء و«ربنا» خبره والجملة مستأنفة في حيز القول لا محل لها، و«ربكم» عطف على «ربنا» و«لنا» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«أعمالنا» مبتداء مؤخر، والجملة مستأنفة أخرى في حيز القول لا محل لها، وجملة «لكم أعمالكم» معطوفة على جملة «لنا أعمالنا» لا محل لها. و«لا» نافية للجنس، و«حجة» إسمها، و«بيننا» ظرف منصوب متعلق بمحذوف، خبر «لا» وجملة «لا حجة بيننا» مستأنفة ثالثة في حيز القول لا محل لها، و«بينكم» عطف على «بيننا» و«الله» مبتداء و«يجمع» في موضع رفع، خبر «الله» و«بيننا» متعلق بـ «يجمع» وجملة «الله يجمع...» مستأنفة رابعة في حيز القول لا محل لها، والواو عاطفة و«إليه» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«المصير» مبتداء مؤخر، والجملة في موضع رفع، معطوفة على جملة «يجمع».

١٦ - (والذين يحتاجون في الله من بعد ما استجيب له حجّتهم داحضة عند ربّهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد)

الواو إستئنافية، و«الذين» موصولة في موضع رفع، مبتداء و«يحتاجون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب من باب المفاعلة، صلة الموصول لا محل لها، و«في الله» متعلق بـ «يحتاجون» على حذف المضاف أي في دين الله. و«من بعد» متعلق بـ «يحتاجون» و«ما» حرف مصدريّ، و«استجيب» فعل ماضٍ من باب الإستفعال، مبني للمفعول، و«له» ناب مناب الفاعل، والمصدر المؤول: «ما استجيب له» في موضع جرّ لإضافة «بعد» إليه، وفي «حجّتهم» وجهان: أحدهما - بدل من «الذين» بدل إشتمال و«داحضة» خبر «الذين» ثانيها - «حجّتهم» مبتداء و«داحضة» خبره والجملة في موضع رفع، خبر «الذين» وجملة «الذين يحتاجون...» مستأنفة لا محل لها، و«عند» ظرف منصوب أضيف إلى «ربّهم» متعلق بـ «داحضة».

الواو عاطفة، و«عليهم» متعلق بمحذوف، هو خبر مقدم، و«غضب» مبتداء مؤخر، وجملة «عليهم غضب» في موضع رفع، معطوفة على جملة «حجتهم...» و«لهم» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«عذاب» مبتداء مؤخر، و«شديد» نعت لـ «عذاب» وجملة «لهم عذاب» في موضع رفع، معطوفة على «حجتهم».

١٧ - (الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب)

«الله» مبتداء و«الذي» موصولة، و«أنزل» صلة الموصول لا محل لها، و«الكتاب» مفعول به، وفي «بالحق» وجهان: أحدهما - متعلق بـ «أنزل» ثانيها - متعلق بحال من «الكتاب» و«الميزان» عطف على «الكتاب» وجملة «الذي أنزل...» في موضع رفع، خبر «الله» وجملة «الله الذي...» مستأنفة لا محل لها، والواو عاطفة، و«ما» إسم إستفهام في موضع رفع، مبتداء، و«يدري» فعل مضارع من باب الإفعال، في موضع رفع، خبر «ما» والكاف في موضع نصب، مفعول به أول، وجملة «ما يدريك...» معطوفة على «الله الذي...» لا محل لها.

«لعل» حرف ترجّ تشبه بالفعل، و«الساعة» إسمها وفي خبرها وجوه: أحدها - على حذف المضاف أي ذات قرب. ثانيها - على تقدير: لعلّ وقت الساعة قريب. ثالثها - بحمل «الساعة» على معث البعث. رابعها - ذكر «قريب» فرقاً بينه وبين قرابة النسب. خامسها - على تقدير إتيان الساعة أو مجيئها. والجملة في موضع رفع، خبر «لعلّ» معلق للفعل عن العمل، وما بعده سدّ مسدّ المفعولين، ومن المحتمل أن تكون جملة «لعلّ الساعة...» في موضع نصب، مفعول ثانٍ لـ «يدريك» المعلق بالترجي.

١٨ - (يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إنّ الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد)

«يستعجل» فعل مضارع من باب الإستفعال، و«بها» متعلق بـ «يستعجل» و«الذين» موصولة في موضع رفع، فاعل الفعل، وجملة «يستعجل...» مستأنفة لا

محلّ لها، و«لا» نافية و«يؤمنون» صلة الموصول لا محلّ لها، «بها» الثاني متعلّق بـ «يؤمنون» والواو عاطفة، و«الذين» في موضع رفع، مبتداء، و«آمنوا» فعل ماضٍ من باب الإفعال، صلة الموصول لا محلّ لها، و«مشفقون» خبر «الذين» وجملة «الذين آمنوا...» معطوفة على جملة «يستعجل» و«منها» متعلّق بـ «مشفقون».

الواو عاطفة، وفي «يعلمون» وجوه: أحدها - في موضع رفع، معطوفة على «مشفقون» ثانيها - في موضع نصب، حال من الضمير في «مشفقون» ثالثها - مستأنفة فيها معنى التعليل لا محلّ لها. و«أنّ» حرف مصدريّ مشبهة بالفعل، فتحت همزتها لوقوعها بعد العلم، والضمير: «ها» في موضع نصب، إسمها، و«الحقّ» خبرها، والمصدر المؤوّل: «أنّها الحقّ» في موضع نصب، وسدّ مسدّ مفعولي «يعلمون» و«ألا» حرف تنبيه و«إنّ» حرف توكيد، و«الذين» في موضع نصب، إسمها، و«يمارون» فعل مضارع من باب المفاعلة، صلة الموصول لا محلّ لها، في «يمارون» إعلال بالحذف، أصله: يماريون، فاستثقلت الضمّة على الياء، فسكّنت ونقلت حركتها إلى الرّاء قبلها - إعلال بالتسكين - ثمّ حذفت الياء لام الكلمة لإلتقاء الساكنين، فأصبح يمارون. و«في السّاعة» متعلّق بـ «يمارون» واللام المرحّلة للتوكيد، و«في ضلال» متعلّق بمحذوف، خبر «إنّ» و«بعيد» نعت لـ «ضلال» والجملة المؤكّدة مستأنفة لا محلّ لها.

١٩ - (الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القويّ العزيز)

«الله» مبتداء، و«لطيف» خبره، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«بعباده» متعلّق بـ «لطيف» و«يرزق» في موضع رفع، خبر ثان، و«منّ» موصولة في موضع نصب، مفعول به لـ «يرزق» و«يشاء» صلة الموصول، على حذف العائد، وفي الواو وجهان: أحدهما - عاطفة. ثانيها - حالية. و«هو» مبتداء و«القويّ» خبره و«العزيز» خبر ثان، وفي الجملة وجهان: أحدهما - معطوفة على المستأنفة لا محلّ لها. ثانيها - في موضع نصب، حال من فاعل «يرزق».

٢٠ - (من كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب)

«من» إسم شرط جازم في موضع رفع، مبتداء، و«كان» فعل ماضٍ ناقص في موضع جزم، فعل الشرط، والضمير المستتر فيه إسمه، و«يريد» فعل مضارع من باب الإفعال في موضع نصب، خبر «كان» وجملة «من كان...» مستأنفة لا محل لها، وجملة «كان يريد...» في موضع رفع، خبر المبتداء: «مَن» ويجوز أن يكون الخبر جملة الشرط والجزء معاً على قول. و«حرث» مفعول به لـ «يريد» أضيف إلى «الآخرة» و«نزد» فعل مضارع للتكلم مع الغير تعظيماً، مجزوم لفظاً بحذف عين الفعل لالتقاء الساكنين بينها وبين لام الفعل المجزوم. «نزد» جواب الشرط. و«له» متعلق بـ «نزد» و«في حرثه» متعلق بـ «نزد» والواو عاطفة، و«من كان... نؤته» مثل «من كان... نزد» فالجملة معطوفة على المستأنفة لا محل لها، و«منها» متعلق بـ «نؤته».

الواو عاطفة، و«ما» نافية، و«له» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«في الآخرة» متعلق بمحذوف، هو حال من «نصيب» وهو مجرور لفظاً، مرفوع محلاً، لزيادة «من» مبتداء مؤخر، وجملة «ما له في الآخرة...» معطوفة على جملة «نؤته منها» لا محل لها.

٢١ - (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

في «أَمْ» وجهان: أحدهما - منقطعة بمعنى «بل» للانتقال، أو معها الهمزة التي للتقريع. ثانيها - معادلة لألف الإستفهام. تقديره: أفيقبلون ما شرع الله لهم من الدين أم لهم آلهة شرعوا... «لهم» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«شركاء» جمع شريك مبتداء مؤخر، وجملة «لهم شركاء» مستأنفة لا محل لها، و«شرعوا» في موضع رفع، نعت لـ «شركاء» و«لهم» متعلق بـ «شرعوا» وفي «من الدين» وجهان: أحدهما -

متعلّق بـ «شرعوا» ثانيهما - متعلّق بمحذوف، هو حال من «ما» موصولة في موضع نصب، مفعول به لـ «شرعوا» و«لم» حرف جحد، و«يأذن» فعل مضارع، مجزوم بحرف الجحد، و«به» متعلّق بـ «يأذن» و«الله» فاعل «يأذن» و«لم يأذن» صلة الموصول.

الواو عاطفة، و«لولا كلمة الفصل...» مرّ إعراب مثلها في الآية: ١٤) من هذه السّورة وجملة «لولا كلمة...» معطوفة على «لهم شركاؤا» لا محلّ لها، وجملة «قضي بينهم...» جواب الشرط غير الجازم لا محلّ لها. الواو عاطفة، و«الظالمين» إسم لحرف التوكيد: «إنّ» و«لهم» متعلّق بمحذوف، خبر مقدّم، و«عذاب» مبتداء مؤخّر، و«أليم» نعت لـ «عذاب» والجملة: «لهم عذاب...» في موضع رفع، خبر «إنّ» والجملة المؤكدة مستأنفة لا محلّ لها.

٢٢ - (تري الظالمين مشفقين ممّا كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنّات لهم ما يشاؤون عند ربّهم ذلك هو الفضل الكبير)

«تري» فعل مضارع للمفرد المذكّر المخاطب، و«الظالمين» مفعول به، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«مشفقين» حال منصوبة من ضمير «الظالمين» لأنّ «تري» من رؤية العين لا من رؤية القلب، و«ما» موصولة إسميّة مجرورة بـ «من» متعلّق بـ «مشفقين» و«كسبوا» صلة الموصول، والعائد محذوف والواو حالية، و«هو» مبتداء أي جزأؤه أي جزاء كسبهم، فحذف المضاف فاتّصل ضمير المنفصل، و«واقع» خبر «هو» و«بهم» متعلّق بـ «واقع» والجملة: «هو واقع...» في موضع نصب، حال من مفعول «كسبوا» المحذوف الذي هو عائد الصلة.

الواو إستئنافية، و«الذين» موصولة في موضع رفع، مبتداء و«آمنوا» صلة الموصول لا محلّ لها، و«عملوا الصالحات» عطف على «آمنوا» لا محلّ لها، وجملة «الذين آمنوا...» مستأنفة لا محلّ لها، و«في روضات» جمع روضة أضيفت إلى «الجنّات» جمع الجنّة، متعلّق بمحذوف، هو خبر «الذين» و«لهم» متعلّق بمحذوف،

خبر مقدّم، و«ما» موصولة في موضع رفع، مبتداء مؤخر، و«يشأون» صلة الموصول، على حذف العائد، وجملة «لهم ما يشأون» في موضع رفع، خبر ثان لـ «الذين». وفي «عند» وجهان: أحدهما - ظرف منصوب، متعلق بـ «يشأون» ثانيها - متعلق بحال من العائد المقدّر. و«ذلك» مبتداء، والإشارة إلى المهيأ للذين آمنوا. وفي «هو» وجهان: أحدهما - ضمير فصل، و«الفضل» خبر «ذلك» ثانيها - «هو» مبتداء ثان، خبره: «الفضل» والجملة الإسميّة خبر «ذلك» وجملة «ذلك...» مستأنفة لا محلّ لها، و«الكبير» نعت لـ «الفضل».

٢٣ - (ذلك الذي يبشّر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزدله فيها حسناً إن الله غفور شكور)

«ذلك» مبتداء، وفي «الذي» وجهان: أحدهما - موصولة في موضع رفع، خبر «ذلك» والجملة مستأنفة لا محلّ لها. ويجوز أن تكون بدلاً من جملة «ذلك هو الفضل الكبير». ثانيها - مصدرية على أن «الذي» و«أن» المصدرية يتقارضان فتقع الذي مصدرية. أي ذلك تبشّر الله. و«يبشّر» فعل مضارع من باب التّفعيل، و«الله» فاعله، والجملة صلة الموصول على حذف العائد لا محلّ للجملة أي يبشّر الله به. فحذف الجار توسعاً، فانتصب الضمير ثم حذف، و«عباده» مفعول به، و«الذين» موصولة في موضع نصب، نعت لـ «عباده» و«آمنوا» صلة الموصول لا محلّ لها، و«عملوا الصالحات» عطف على «آمنوا».

«قل» فعل أمر، والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«لا» نافية، و«أسئل» فعل مضارع للتّكلم وحده، وكاف الجمع: «كم» في موضع نصب، مفعول به أوّل، و«عليه» متعلق بحال من «أجراً» مفعول ثانٍ، وجملة «أسئلكم...» في موضع نصب، مقول القول. وفي «إلا» أداة حصر وجوه: أحدها - إستثناء منقطع، وذلك أن المودة في القربى ليست من الأجر. فالعنى: لكن أسئلكم المودة في القربى وادّكركم المودة في أهل بيتي.

ثانيها - إستثناء حقيقة بأنّ أجري منكم في رسالتي هو المودة في القرى كأنه أجر وإن لم يكن أجراً حقيقة. ثالثها - إستثناء ليس من الأول أي إلّا أن تودوني لقرايتي فتحفظوني. رابعها - استثناء متصل. والمعنى: لا أسئلكم عليه أجراً إلّا هذا فقد رضيت به أجراً، ونفعه أيضاً عائداً عليكم، فكأنّي لم أسئلكم أجراً.

وفي «المودة» وجهان: أحدهما - إسم منصوب على الإستثناء من غير الجنس أي المنقطع ثانيها - بدل من «أجراً» فنصوب مثله. و«في القرى» متعلق بحال من «المودة» أي إلّا المودة ثابتة في القرى وتمكّنة فيها. والواو استئنافية، و«من» إسم شرط جازم في موضع رفع، مبتداء و«يقترف» فعل مضارع للمفرد المذكر الغائب من باب الإفتعال مجزوم، فعل الشرط، وجملة «من يقترف» مستأنفة لا محلّ لها و«يقترف» في موضع رفع، خبر «من» ويجوز أن يكون الخبر جملة الشرط والجزاء معاً، و«حسنة» مفعول به لـ «يقترف» و«نزد» مجزوم، جزاء الشرط، و«له» متعلق بـ «نزد» و«فيها» متعلق بـ «نزد» و«حسناً» مفعول به لـ «نزد» والجملة المؤكدة: «إنّ الله غفور شكور» مستأنفة بيانية لا محلّ لها.

٢٤ - (أم يقولون افتري على الله كذباً فإن يشاء الله نختم على قلبك ويمح الله الباطل وبحقّ الحقّ بكلماته إنه عليم بذات الصدور)

«أم» منقطعة لانتقال كلام إلى كلام بمعنى «بل» ومعنى الهمزة فيه التوبيخ، و«يقولون» فعل مضارع، لجمع المذكر الغائب مستأنفة لا محلّ لها، و«افتري» فعل ماضٍ من باب الإفتعال، في موضع نصب، مقول القول، و«على الله» متعلق بـ «افتري» وفي «كذباً» وجهان: أحدهما - مفعول به. ثانيها - مفعول مطلق لـ «افتري» نائب عن المصدر لأنّ الكذب والإفتراء بمعنى واحد بإعتبار. والفاء استئنافية، و«إنّ» حرف شرط جازم، و«يشاء» مجزوم، فعل الشرط، و«الله» فاعل الفعل، و«ينختم» مجزوم جزاء الشرط، و«على قلبك» متعلق بـ «ينختم».

الواو إستئنافية، و«يمح» فعل مضارع، مرفوع، وعلامة الرفع هي الضمة المقدرة

على الواو المحذوفة مراعاة لحفظها لفظاً، فحذفت الواو من الخط لا للجزم كما في قوله تعالى: «ويدع الإنسان» (الإسراء: ١١) و«الله» فاعل «يمح» و«الباطل» مفعول به، وجملة «يمح الله» مستأنفة لا محل لها، و«يحقّ» فعل مضارع من باب الإفعال، والجملة معطوفة على جملة «يمحوا الله» و«الحقّ» مفعول به، و«بكلماته» متعلق بـ «يحقّ» و«بذات» أضيف إلى «الصدور» جمع الصدر، متعلق بـ «علّم» والجملة المؤكدة تعليلية لا محل لها.

٢٥ - (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون)

الواو إستئنافية، و«هو» مبتداء و«الذي» موصولة في موضع رفع، خبر المبتداء، والجملة مستأنفة لا محل لها، و«يقبل» صلة الموصول لا محل لها، و«التوبة» مفعول به، و«عن عباده» متعلق بـ «يقبل». قيل: «عن» هنا بمعنى «من» والواو عاطفة و«يعفوا» عطف على «يقبل» لا محل لها، و«عن السيئات» جمع السيئة، متعلق بـ «يعفوا» والواو عاطفة، و«يعلم» عطف على «يقبل» و«ما» موصولة في موضع نصب، مفعول به، والعائد محذوف، و«يفعلون» صلة الموصول لا محل لها.

٢٦ - (ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد)

الواو عاطفة، و«يستجيب» فعل مضارع من باب الإستفعال، فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «الله» والجملة معطوفة على «هو الذي...» أو على «يقبل...» لا محل لها، وفي «الذين» وجوه: أحدها - في موضع نصب، مفعول به، لأنّ المعنى: ويجيب الذين آمنوا. ثانيها - منصوب بنزع الخافض أي يستجيب الله للذين آمنوا... فحذفت اللام فاتصل الفعل به. ثالثها - في موضع رفع. والمعنى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لربهم. أي ينقادون له. كقوله تعالى: «والذين استجابوا لربهم» (الشورى: ٣٨).

«آمنوا» صلة الموصول لا محلّ لها، وجملة «عملوا الصّالحات» معطوفة على «آمنوا» لا محلّ لها، وجملة «يزيدهم» معطوفة على جملة «يستجيب» لا محلّ لها، و«من فضله» متعلّق بـ «يزيدهم» وفي الواو و«الكافرون» وجوه: أحدها - إستئنافية فالجملة التي بعدها مستأنفة لا محلّ لها. ثانيها - عاطفة فما بعدها معطوفة على جملة «يستجيب» ثالثها - حالية، و«الكافرون» مبتداء و«لهم» متعلّق بمحذوف، خبر مقدّم، و«عذاب» مبتداء مؤخّر، و«شديد» نعت لـ «عذاب» والجملة خبر لـ «الكافرون».

٢٧ - (ولو بسط الله الرّزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنّه بعباده خبير بصير)

الواو إستئنافية، و«لو» حرف شرط غير جازم، و«بسط» فعل الشّروط، و«الله» فاعل الفعل، و«الرّزق» مفعول به، و«لعباده» متعلّق بـ «بسط» والجملة مستأنفة لا محلّ لها، واللام رابطة لجواب «لو» و«بغوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، مبنيّ على الضّم المقدّر على الألف المحذوفه لإلتقاء الساكنين، والواو فاعل الفعل، ففيه إعلال بالحذف، أصله: بغاوا، إلتقى الساكنان، فحذفت الألف - لام الفعل - وزنه فعوا والجملة جواب الشّروط لا محلّ لها، و«في الأرض» متعلّق بـ «بغوا» والواو عاطفة، و«لكن» حرف إستدراك لا عمل لها، و«ينزل» فعل مضارع من باب التّفعيل، معطوفة على «بسط» لا محلّ لها، و«بقدر» متعلّق بحال من «ما» موصولة في موضع نصب، مفعول به، و«يشاء» صلة الموصول لا محلّ لها، و«بعباده» متعلّق بـ «خبير» و«خبير» خبر لحرف التّوكيد: «إنّ» و«بصير» خبر ثان، والجملة المؤكّدة تعليلية أو مستأنفة بيانية لا محلّ لها.

٢٨ - (وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الوليّ الحميد)

الواو إستئنافية، و«هو» مبتداء، و«الذي» موصولة في موضع رفع، خبر «هو»

والجملة مستأنفة لا محلّ لها، و«ينزل» صلة الموصول لا محلّ لها، و«الغيث» مفعول به، و«من بعد» متعلّق بـ «ينزل» و«ما» حرف مصدريّ، و«قنطوا» فعل ماضٍ، صلة الموصول الحرفيّ: «ما» والمصدر المؤوّل: «ماقنطوا» في موضع جرّ، لإضافة «بعد» إليه، والواو عاطفة، و«ينشر» فعل مضارع، معطوفة على «ينزل» لا محلّ لها، و«رحمته» مفعول به، والواو عاطفة، و«هو» مبتداء، و«الوليّ» خبره و«الحميد» خبر ثانٍ، والجملة معطوفة على جملة «هو الذي...» لا محلّ لها.

٢٩ - (ومن آياته خلق السّموات والأرض وما بثّ فيها من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير)

الواو عاطفة، و«من آياته» متعلّق بمحذوف، وهو خبر مقدّم، و«خلق» مبتداء مؤخّر، أضيف إلى «السّموات» و«الأرض» عطف على «السّموات» والجملة معطوفة على جملة «هو الوليّ» و«ما» موصولة، و«بثّ» فعل ماضٍ، صلة الموصول لا محلّ لها، و«فيها» متعلّق بـ «بثّ» قيل: أي في أحدهما على حذف المضاف كقوله تعالى: «يخرج منها اللؤلؤ والمرجان» الرّحمن: ٢٢).

في «من دابة» وجهان: أحدهما - تمييز «ما» ثانيها - حال من العائد المحذوف أي ما بثّه فيها من دابة. وفي جملة «ما بثّ...» وجهان: أحدهما - في موضع جرّ، عطفاً على «السّموات» ثانيها - في موضع رفع، عطفاً على «خلق السّموات» والواو عاطفة، و«هو» مبتداء، و«على جمعهم» متعلّق بـ «قدير» و«إذا» ظرف في موضع نصب، مجرّد من الشرط، متعلّق بـ «جمعهم» لا بـ «قدير» لأنّ ذلك يؤدي إلى أن يصير المعنى: وهو على جمعهم قدير إذا يشاء. فتعلّق القدرة بالمشيئة وهو محال. وجملة «يشاء» في موضع جرّ لإضافة «إذا» إليها، و«قدير» خبر «هو» وجملة «هو... قدير» معطوفة على جملة «من آياته خلق...» لا محلّ لها.

٣٠ - (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير)

الواو إستئنافية، وفي «ما» وجهان: أحدهما - موصولة، في موضع رفع، مبتداء و«أصاب» فعل ماضٍ من باب الإفعال صلتها، و«كم» في موضع نصب، مفعول به وفي «من مصيبة» وجهان: أحدهما - تمييز «ما» ثانيها - حال من فاعل «أصابكم» المستتر فيه. والفاء بمنزلة لام التوطئة، فإنّ الفاء كما تربط الجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط، فزادت الفاء في خبر «ما» لمشابهة الموصول للشرط. ثانيها - إسم شرط جازم في موضع رفع، و«أصاب» في موضع جزم، فعل الشرط، وفي موضع رفع، خبر «ما» ويجوز أن يكون الخبر جملي الشرط والجزاء معاً، وجملة «ما أصابكم...» مستأنفة لا محلّ لها. والفاء على الوجه الثاني رابطة لجواب الشرط، و«بما» الباء سببية، و«ما» موصولة مجرورة بالباء، متعلّق بخبر محذوف، لمبتداء مقدّر أي إصابتكم بالذي كسبته أيديكم. وجملة «إصابتكم...» في موضع جزم، جواب الشرط. والواو إعتراضية، و«عن كثير» متعلّق بـ «يعفوا» وجملة «يعفوا...» إعتراضية لا محلّ لها.

٣١ - (وما أنتم بمعجزين في الأرض ومالككم من دون الله من ولي ولا نصير)

الواو عاطفة، و«ما» نافية عاملة عمل «ليس» و«معجزين» مجرور لفظاً، منصوب محلاً، خبر «ما» وجملة «ما أنتم بمعجزين...» معطوفة على جملة «ما أصابكم...» لا محلّ لها، و«في الأرض» متعلّق بـ «معجزين» والواو عاطفة، و«ما» نافية مهملة، و«لكم» متعلّق بمحذوف، هو خبر مقدّم، و«من دون الله» متعلّق بحال من «وليّ» و«وليّ» مجرور لفظاً، مرفوع محلاً، مبتداء مؤخر، و«لا» زائدة لتأكيد التثني، و«نصير» معطوف على «وليّ» تبعه في الجرّ لفظاً، وبالرفع محلاً، وجملة «مالككم...» معطوفة على جملة «ما أنتم بمعجزين...» لا محلّ لها.

٣٢ - (ومن آياته الجوارى البحر كالأعلام)

الواو عاطفة، و«من آياته» متعلق بمحذوف، هو خبر مقدم، و«الجوارى» مبتداء مؤخر، أصلها الجوارى جمع الجارية، وهي السفينة، فحذفت الياء تخفيفاً، وعلامة الرفع في «الجوارى» الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لمناسبة قراءة الوصل، وفي «في البحر» وجهان: أحدهما - متعلق بـ «الجوارى» ثانيها - متعلق بحال من «الجوارى» بكونه جامداً، وليس صفة مشتقة، وجملة «من آياته الجوارى...» معطوفة على جملة «ما أصابكم...» لا محل لها، و«كالأعلام» الكاف بمعنى «مثل» و«الأعلام» جمع القلم وهو العلامة، ويسمى به الجبل، وقد شبهت السفائن بالجبال لعظمها وارتفاعها و«كالأعلام» متعلق بحال من «الجوارى» وقيل: حال من الضمير في «الجوارى» بناء على اشتقاقها.

٣٣ - (إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور)

«إن» حرف شرط جازم، و«يشاء» مجزوم، فعل الشرط، والجملة مستأنفة لا محل لها، و«يسكن» فعل مضارع من باب الإفعال، مجزوم، جواب الشرط، غير مقترنة بالفاء لا محل لها، وحرك بالكسر لإلتقاء الساكنين، و«الريح» مفعول به، والفاء عاطفة، و«يظللن» مضارع مبني على السكون، في موضع جزم، معطوف على «يسكن» لا محل لها، ونون «يظللن» ضمير إسمه يعود على «الجوارى» و«رواكد» جمع راكدة، مؤنث راكد، خبر «يظللن» لأن «ظلّ» بمعنى صار. و«على ظهره» متعلق بـ «رواكد» والضمير راجع إلى «البحر» و«إن» حرف توكيد، و«في ذلك» متعلق بمحذوف، خبر مقدم لـ «إن» واللام للتوكيد، و«آيات» إسم «إن» مؤخر، منصوب، وعلامة التصب، الكسرة و«لكل» متعلق بنعت لـ «آيات» و«صبار» مبالغة، و«شكور» مبالغة، الجملة المؤكدة مستأنفة بيانية لا محل لها.

٣٤ - (أويوبقهنّ بما كسبوا ويعف عن كثير)

«أو» حرف عطف، و«يوبقهنّ» الفعل فعل مضارع من باب الإفعال، مجزوم، معطوف على «يظلمن» في المحلّ لا محلّ لها، و«هنّ» في موضع نصب، مفعول به، والفاعل هو الله تعالى. وفي «ما» وجهان: أحدهما - حرف مصدرّي و«كسبوا» فعل ماضٍ، صلة الموصول الحرفي لا محلّ لها، وواو الجمع راجع إلى أصحاب السفائن المفهوم من السياق، والمصدر المؤلّ: «ما كسبوا» في موضع جرّ بالباء، متعلّق بـ «يوبقهنّ». ثانيها - إسم موصول في موضع جرّ بالباء و«كسبوا» صلة الموصول، والعائد محذوف، والواو عاطفة، و«يعف» فعل مضارع، مجزوم بحذف اللام، معطوف على جواب الشرط لا محلّ لها. أي إن يشأ يهلك وإن يشأ ينج بالعفو. و«عن كثير» متعلّق بـ «يعف».

٣٥ - (ويلعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص)

الواو عاطفة، وفي نصب «يلعلم» وجوه: أحدها - مطعوف على محذوف منصوب للتعليل أي: يغرقهم لينتقم منهم ويعلم. ثانيها - منصوب باللام المحذوفة أي وليعلم عطفاً على مصدر الفعل الذي قبله لأنّه مصروف عن العطف على ما قبله، لأنّ ما قبله شرط وجزاء وهو غير واجب، وعلمه تعالى واجب، فجعلها في تقدير المصدر ليعطف بالواو مصدراً على مصدر أصنع. ثالثها - معطوف على محذوف مفهوم من قوله تعالى: «ويعف عن كثير» أي ويعف عن كثير من ذنوب هؤلاء المذنبين في الدنيا، فلا يعجل لهم العذاب وذلك ليعذبهم في الآخرة وليعلم الذين ... رابعها - هو غاية معطوفة على أخرى محذوفة، والتقدير نحو قولنا: ليظهر به قدرته وليعلم الذين ... خامسها - معطوف على جزاء الشرط بتقدير «أن» نحو: إن جئتني أكرمك وأعطيك كذا وكذا... بنصب أعطيك. سادسها - الواو بمعنى لام التعليل، فليست بعاطفة كقوله تعالى: «ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصّابرين» آل عمران: ١٤٢) صرف من حال الجزم إلى التّصّب إستخفافاً كراهيّة لتوالي الجزم.

سابعها - النصب بإضمار «أن» على أن يجعل الأول في تقدير المصدر أي ويكون منه عفو وأن يعلم. فلما حمله على الإسم أضمر «أن».

«الذين» موصولة في موضع رفع، فاعل «يعلم» و«يجادلون» فعل مضارع لجمع المذكّر الغائب من باب المفاعلة، و«في آياتنا» متعلّق بـ «يجادلون» و«ما» نافية مهيّلة و«لهم» متعلّق بمحذوف، خبر مقدّم، و«من محيص» مجرور لفظاً، مرفوع محلاً مبتداء بزيادة «من» لتوكيد التّفي، وجملته «ماهم...» في موضع نصب، سدّت مسدّ مفعولي العلم المعلق بالتّفي: «ما».

٣٦ - (فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون)

الفاء استثنائية، و«ما» إسم شرط جازم في موضع نصب، مفعول به مقدّم لـ «أوتيتم» لأنّه بمعنى «أعطيتهم» فعل ماضٍ لجمع المذكّر المخاطب، مبنيّ للمفعول، في موضع جزم، فعل الشرط، والجملة مستأنفة لا محلّ لها. وفي «من شيء» وجهان: أحدهما - تمييز «ما» ثانيها - متعلّق بحال من «ما» والفاء رابطة لجواب الشرط، و«متاع» خبر لمبتداء محذوف، تقديره: فهو متاع... و«متاع» اضيف إلى «الحياة» و«الدنيا» نعت لـ «الحياة» وجملته: «هو متاع...» في موضع جزم، جواب الشرط مقترنة بالفاء. والواو عاطفة، و«ما» إسم موصول، في موضع رفع، مبتداء، و«عند» ظرف منصوب، متعلّق بمحذوف، صلة «ما» و«خير» خبر «ما» وجملته «ما عند الله...» معطوفة على جملة «ما أوتيتم...» لا محلّ لها، والواو عاطفة و«أبقى» أفعل تفضيل، معطوف على «خير» و«الذين» متعلّق بـ «أبقى» و«آمنوا» صلة الموصول لا محلّ لها، و«على ربهم» متعلّق بـ «يتوكلون» والجملة معطوفة على جملة «آمنوا» لا محلّ لها.

٣٧ - (والَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ)

في الواو وجهان: أحدهما - عاطفة. ثانيها - حالية. وفي «الَّذِينَ» وجوه: أحدها - موصولة، في موضع جرّ، معطوفة على «الَّذِينَ...» و«يَجْتَنِبُونَ» فعل مضارع من باب الإفتعال، صلة الموصول لا محلّ لها. ثانيها - في موضع رفع، مبتداء، خبره محذوف أي يتجاوزون. ثالثها - في موضع نصب بإضمار أعني. رابعها - في موضع رفع، خبر محذوف أي هم الَّذِينَ... والواو في الثلاثة الأخيرة تحتل الحال. و«كَبَائِرُ» جمع كبيرة مفعول به، أضيفت إلى «الإِثْمِ» و«الفَوَاحِشِ» جمع الفاحشة، معطوفة على «كَبَائِرُ» من عطف البعض على الكل، على قول، وفي «إِذَا» وجوه: أحدها - ظرف للزمن المستقبل، مجرّد من الشرط، متعلّق بـ «يَغْفِرُونَ» فخرج «إِذَا» عن الشرطيّة إذ لو كانت شرطيّة، والجملة الإسميّة «هُمْ يَغْفِرُونَ» جواباً لا قترنت بالفاء. و«مَا» زائدة و«هُمْ» ضمير منفصل في موضع رفع، مبتداء، وجملة «غَضِبُوا» في موضع جرّ لإضافة «إِذَا» إليها، و«يَغْفِرُونَ» في موضع رفع، خبر «هُمْ» وجملة «هُمْ يَغْفِرُونَ» معطوفة على «يَجْتَنِبُونَ» لا محلّ لها.

ثانيها - ظرف متضمّن معنى الشرط، فجوابه جملة «يَغْفِرُونَ» الفعلية، و«هُمْ» ضمير توكيد لفاعل «غَضِبُوا» أو «هُمْ» فاعل لفعل محذوف يفسّره ما بعده أي غفروا... فحذف الفعل لدلالة «يَغْفِرُونَ» عليه. فلمّا حذف الفعل انفصل الفاعل. ثالثها - أن يكون التقدير: «فَهُمْ يَغْفِرُونَ» فحذفت الفاء في جواب الشرط، وحذف الفاء كثير.

رابعها - قد جوّز نجم الأئمة رحمه الله حذف الفاء، فإنّه لم يشترط الإقتران بالفاء في جواب «إِذَا» إذا كانت إسميّة لعدم عراقة «إِذَا» في الشرطيّة.

٣٨ - (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ)

الواو عاطفة، و«الَّذِينَ» عطف على «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ» فالكلام فيه هو الكلام

فيه، و«استجابوا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب، صلة الموصول لا محل لها، و«لربّهم» متعلّق بـ «استجابوا» و«أقاموا» فعل ماضٍ لجمع المذكر الغائب من باب الإفعال، عطف على «استجابوا» لا محلّ لها، و«الصلاة» مفعول به، و«أمرهم» مبتداء و«شورى» خبره والجملة الإسمية معطوفة على جملة «استجابوا» الفعلية، وتحتلّ الحالية. و«بينهم» ظرف منصوب، متعلّق بـ «شورى» إسم مصدر كبشرى و«مما» متعلّق بـ «ينفقون» و«ما» موصولة، و«رزقنا» صلة الموصول، و«هم» مفعول به، على حذف العائد، وجملة «مما رزقناهم ينفقون» معطوفة على جملة «استجابوا»

٣٩ - (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون)

الواو عاطفة، و«الذين» كالذين السابق، و«إذا» مثل «إذا» السابقة، و«أصاب» فعل ماضٍ من باب الإفعال، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، و«البغي» فاعل «أصاب» والجملة في موضع جرّ، لإضافة «إذا» إليها، و«هم ينتصرون» نحو «هم يغفرون» وفي «هم» وجوه: أحدها - في موضع رفع بمضمر دلّ عليه «ينتصرون» ثانيها - في موضع رفع، مبتداء، على حذف الفاء أي فهم ينتصرون ثالثها - في موضع نصب، نعت للضمير المنصوب في «أصابهم» وليس هذا بالقوي في المعنى.

ألا ترى أنّ البغي إذا أصابهم هم أو أصاب أصحابهم وجب عليهم الانتصار لهم كما يجب إنتصارهم لأنفسهم. رابعها - في الآية الكريمة تقديم وتأخير. والأصل: والذين هم ينتصرون إذا أصابهم البغي فـ «هم» في موضع رفع، مبتداء، و«ينتصرون» في موضع رفع، خبره، والجملة صلة الموصول لا محلّ لها.

٤٠ - (وجزّأوا سيّئة سيّئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحبّ الظالمين)

الواو إستئنافية، و«جزّأوا سيّئة» مبتداء و«سيّئة» خبره، والجملة مستأنفة لا

محلّ لها، و«مثلها» مرفوع، نعت لـ «سيئة» والفاء عاطفة، و«مَنْ» إسم شرط جازم، في موضع رفع، مبتداء و«عفا» فعل ماضٍ في موضع جزم، فعل الشرط، وفي موضع رفع، خبر لـ «مَنْ» وجملة «مَنْ عفا» معطوفة على جملة «جزأوا سيئة...» لا محلّ لها، والواو عاطفة و«أصلح» عطف على «عفا» والفاء رابطة لجواب الشرط، و«أجره» مبتداء و«على الله» متعلق بمحذوف، هو خبر المبتداء، والجملة: «أجره على الله» في موضع جزم، جواب الشرط، مقترنة بالفاء، و«إِنَّ» حرف تأكيد والضمير في موضع نصب، إسمها، و«لا» نافية، و«يحبّ» فعل مضارع من باب الإفعال، في موضع رفع، خبر «إِنَّ» و«الظالمين» جمع الظالم مفعول به لـ «لا يحبّ» والجملة المؤكدة تعليلية لا محلّ لها.

٤١ - (ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل)

الواو عاطفة، واللام المفتوحة للإبتداء، و«مَنْ» إسم شرط جازم، مبتداء، و«انتصر» فعل ماضٍ من باب الإفعال، في موضع جزم، فعل الشرط، وفي موضع رفع، خبر «مَنْ» وجملة «مَنْ انتصر...» معطوفة على جملة «مَنْ عفا» و«بعد» ظرف منصوب، متعلق بـ «انتصر» اضيف إلى «ظلمه» وإضافة «ظلم» إلى الضمير من إضافة المصدر إلى مفعوله، والفاء رابطة لجواب الشرط، و«اولئك» مبتداء و«ما» نافية مهيئة، و«عليهم» متعلق بمحذوف، هو خبر مقدم، و«سبيل» مجرور لفظاً، ومرفوع محلاً بزيادة «مَنْ» مبتداء مؤخر، وجملة «ما عليهم...» في موضع رفع، خبر لـ «اولئك» وجملة «اولئك...» في موضع جزم، جواب الشرط مقترنة بالفاء. وإرجاع ضمير الأفراد: «ظلمه» إلى الموصول: «مَنْ» أولاً باعتبار لفظه، وضمير الجمع: «عليهم» ثانياً باعتبار معناه.

٤٢ - (إنّما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبيعون في الأرض بغير الحق اولئك لهم عذاب أليم).

«إنها» كافة ومكفوفة، و«السبيل» مبتداء و«على الذين» متعلق بمحذوف، هو خبر «السبيل» وجملة «السبيل على الذين...» مستأنفة بيانية لا محل لها، و«يظلمون» صلة الموصول لا محل لها، و«الناس» مفعول به، والواو عاطفة، و«يبغون» عطف على «يظلمون» لا محل لها، و«في الأرض» متعلق بـ «يبغون» و«بغير» أضيف إلى «الحق» متعلق بمحذوف، هو حال من فاعل «يبغون» و«اولئك» مبتداء و«لهم» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«عذاب» مبتداء مؤخر، و«أليم» نعت لـ «عذاب» وجملة «لهم عذاب...» في موضع رفع، خبر لـ «اولئك» وجملة «اولئك لهم...» مستأنفة بيانية لا محل لها.

٤٣ - (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور)

في الواو وجهان: أحدهما - عاطفة، و«من» شرطية، و«صبر» في موضع جزم، وجملة «لن صبر» مثل «لن انتصر» معطوفة على جملة «لن انتصر» و«غفر» عطف على «صبر» و«إن» حرف توكيد، و«ذلك» في موضع نصب، إسم «إن» واللام المزحلقة للتوكيد، و«من عزم» متعلق بمحذوف، هو خبر «إن» وأضيف «عزم» إلى «الأمر» جمع الأمر. والجملة المؤكدة تعليل لجواب الشرط المقدّر لا محل لها. والتقدير: من صبر كان ذا عزم لأن ذلك لمن عزم الأمور. ومن المحتمل أن تكون الجملة المؤكدة جواب الشرط بحذف الفاء.

ثانيها - الواو للقسم، واللام في «لن صبر» واقعة في جواب القسم، و«من» إسم موصول، في موضع رفع بالإبتداء و«صبر» صلة الموصول لا محل لها الجملة المؤكدة: «إن ذلك...» جواب القسم. وقيل: إن الجملة الإسمية لم تقترن بالفاء لأن أداة القسم تقدّمت فالجواب لها. وقيل: إن الجملة المؤكدة في حكم المبتداء الثاني والعائد من الجملة إلى المبتداء الأول محذوف. تقديره: إن ذلك الصبر والغفران منه... فحذف العائد للعلم به. ولا بد من هذا التقدير سواء أقدّرنا اللام للإبتداء و«من» موصولة أو شرطية، أم قدرنا اللام موطئة، و«من» شرطية أمّا على الأول فلأن الجملة

خبر وأما على الثاني فلأنه لابد في جواب إسم الشرط المرتفع بالإبتداء من أن يشتمل على ضميره سواء أقلنا: إنه الخبر أم إن الخبر فعل الشرط وهو الصحيح، وأما على الثالث فلأنها جواب القسم في اللفظ، وجواب الشرط في المعنى.

٤٤ - (ومن يضل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل)

الواو إستثنائية، و«من» إسم شرط جازم، في موضع نصب، مفعول به مقدم، و«يضلل» فعل مضارع من باب الإفعال، مجزوم بالشرط، وحرك بالكسر لإلتقاء الساكنين، و«الله» فاعل الفعل، وجملة «من يضل الله» مستأنفة لا محل لها، والفاء رابطة لجواب الشرط، و«ما» نافية مهملة، و«له» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«من ولي» مجرور لفظاً، مرفوع محلاً بزيادة «من» مبتداء مؤخر، و«من بعده» متعلق بمحذوف، هونعت لـ «ولي» وجملة «ماله من ولي...» في موضع جزم، جواب الشرط مقترنة بالفاء.

الواو إستثنائية، و«ترى» فعل مضارع، للمفرد المذكر المخاطب، من رؤية العين تتعدى إلى مفعول واحد، و«الظالمين» مفعول به، وجملة «ترى...» مستأنفة لا محل لها، و«لما» ظرف بمعنى «حين» مجرّد من الشرط، متعلق بـ «ترى» و«أوا» فعل ماض مبني على الضم المقدّر على الألف المحذوفة لإلتقاء الساكنين، و«العذاب» مفعول به، وجملة «أوا...» في موضع جر لإضافة «لما» إليها، و«يقولون» في موضع نصب، حال من «الظالمين» و«هل» حرف إستفهام، و«إلى مرد» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«من سبيل» مجرور لفظاً بـ «من» زائدة، ومرفوع محلاً، مبتداء مؤخر، وجملة «هل إلى مرد...» في موضع نصب، مقول القول.

٤٥ - (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب

(مقيم)

الواو عاطفة، و«ترى» كالسابق، و«هم» في موضع نصب، مفعول به، وجملة «تراهم...» معطوفة على جملة «ترى الظالمين» لا محل لها، و«يعرضون» فعل مضارع لجمع المذكر الغائب، مبني للمفعول، في موضع نصب، حال من ضمير الجمع: «تراهم» و«عليها» متعلق بـ «يعرضون» وضمير «عليها» راجع إلى التار لدلالة مقام عليها، و«خاشعين» حال من نائب الفاعل في «يعرضون» و«من الذل» متعلق بـ «خاشعين» وقيل: متعلق بـ «ينظرون» فعل مضارع، في موضع نصب، حال من الضمير في «خاشعين» و«من طرف» متعلق بـ «ينظرون» وفي «من» وجهان: أحدهما - بمعنى الباء. ثانيها - للإبتداء. و«خفي» نعت لـ «طرف».

الواو إستئنافية، و«قال» فعل ماضٍ، و«الذين» موصولة في موضع رفع، فاعل «قال» والجملة مستأنفة لا محل لها، و«آمنوا» صلة الموصول لا محل لها، و«إن» حرف توكيد، و«الخاسرين» إسمها، و«الذين» موصولة في موضع رفع، خبر «إن» والجملة المؤكدة في موضع نصب، مقول القول، و«خسروا» صلة الموصول لا محل لها، و«أنفسهم» مفعول به، و«أهلهم» معطوف على «أنفسهم» و«يوم» ظرف زمان، منصوب، متعلق بـ «خسروا» أو بـ «قال» أضيف إلى «القيامة» و«ألا» حرف تنبيه، و«إن» حرف توكيد، و«الظالمين» إسمها، و«في عذاب» متعلق بمحذوف، هو خبر «إن» و«مقيم» إسم فاعل، نعت لـ «عذاب» وفي الجملة المؤكدة وجهان: أحدهما - مستأنفة لا محل لها. ثانيها - في موضع نصب، مقول القول لقول مقدّر هو قول الله تعالى أو قول المؤمنين أو الملائكة.

٤٦ - (وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضل الله فما له من سبيل) الواو عاطفة، و«ما» نافية، و«كان» فعل ناقص، و«لهم» متعلق بمحذوف، خبر «كان» و«أولياء» مجرور لفظاً بـ «من» الزائدة، مرفوع محلاً إسم «كان» ومنع من التنوين لأنه ملحق بالموثوث المنتهى بألف التأنيث الممدودة على وزن أفعلاء

وجملة «ما كان...» معطوفة على جملة «إِنَّ الظَّالِمِينَ...» لا محلّ لها، وجملة «ينصرونهم» في موضع جرّ - أو رفع على المحلّ - نعت لـ «أولياء» و«من دون الله» متعلّق بحال من فاعل «ينصرون» والواو إستثنائية، و«من يضلّل الله فإله من سبيل» نحو «من يضلّل الله فإله من وليّ» (الآية: ٤٤) سبقت آنفاً.

٤٧ - (استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مردّ له من الله ما لكم من ملجاء يومئذ وما لكم من نكير)

«استجيبوا» فعل أمر لجمع المذكّر المخاطب من باب الإستفعال، و«لربكم» متعلّق بـ «استجيبوا» والجملة في موضع نصب، مقول القول لقول مقدّر، هو مستأنف، و«من قبل» متعلّق بـ «استجيبوا» و«أن» حرف مصدرّي ينصب المضارع، و«يأتي» منصوب بـ «أن» و«يوم» فاعل «يأتي» والجملة: «يأتي...» صلة الموصول الحرفي: «أن» لا محلّ لها، والمصدر المؤوّل: «أن يأتي» في موضع جرّ، لإضافة «قبل» إليه، و«لا» نافية للجنس، و«مردّ» مصدر ميميّ، إسم «لا» و«له» متعلّق بمحذوف، هو خبر «لا» وفي «من الله» وجهان: أحدهما - متعلّق بـ «مردّ» وجملة «لا مردّ له...» في موضع جرّ، نعت لـ «يوم» ثانيها - متعلّق بمحذوف، وهو حال من «مردّ» والمعنى: يوم لا ردّ له من قبل الله.

وقيل: «إِنَّ في «لا مردّ له من الله» وجوهاً: أحدها - إنّ أحد الجارين والمجرورين: «له من الله» نعت لـ «مردّ» والآخر خبر «لا» ثانيها - أن أحدهما معمول للآخر. ثالثها - أن تكونا صفتين لـ «مردّ» والخبر مقدّر. رابعها - أن تكونا كلاهما خبرين لـ «لا» ولا يجوز أن تجعل أحدهما متعلّقاً بالمصدر إذ لو كان كذلك لكان التثني منوّناً وليس بمنوّن.

«ما لكم من ملجاء» مثل «ماله من وليّ» (٤٤) وفي الجملة وجهان: أحدهما - مستأنفة بيانية لا محلّ لها. ثانيها - نعت ثانٍ لـ «يوم» بتقدير الرّابط أي ما لكم من ملجاء فيه. و«يومئذ» ظرف زمان، مضاف إلى الظرف: «إذ» متعلّق بـ «ملجاء»

لأنه المصدر والواو عاطفة، وفي «مالكم من نكير» مثل «ماله من ولي» وفي جملة «مالكم من نكير» المعطوفة على «مالكم من ملجاء» وجهان أيضاً.

٤٨ - (فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ وأنا إذا أذقنا الإنسان مآث رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور)

الفاء عاطفة، و«إن» حرف شرط جازم، و«أعرضوا» فعل ماضٍ في موضع جزم، فعل الشرط، والجملة معطوفة على جملة القول المستأنفة المقدرة لا محل لها، والفاء رابطة لجواب الشرط، و«ما» نافية، و«أرسلنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً، والكاف في موضع نصب، مفعول به، و«عليهم» متعلق بـ«حفيظاً» هو حال من ضمير الخطاب: «ك» وفي جملة «ما أرسلناك...» وجهان: أحدهما - تعليل للجواب المقدّر أي: إن أعرضوا فلا تحزن فما أرسلناك... ثانيهما - جواب الشرط مقترنة بالفاء و«إن» حرف نفي، و«عليك» متعلق بمحذوف، خبر مقدم، و«إلا» أداة حصر، و«البلاغ» مبتداء مؤخر، والجملة مستأنفة بيانية لا محل لها، والواو إستثنائية، و«إن» حرف توكيد، و«نا» في موضع نصب، إسمها، و«إذا» ظرف، في موضع نصب، و«أذقنا» فعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً من باب الإفعال، وجملة «أذقنا» في موضع جرٍّ لإضافة «إذا» إليها، فعل الشرط، و«الإنسان» مفعول به.

في «مآث» وجهان: أحدهما - متعلق بحال من «رحمة» ثانيهما - متعلق بـ«أذقنا» و«من» لإبتداء الغاية، و«رحمة» مفعول به ثان، و«فرح» جواب الشرط لا محل لها، و«بها» متعلق بـ«فرح» وجملة «الشرط وفعله وجوابه...» في موضع رفع، خبر «إن» والواو عاطفة، و«إن» حرف شرط، و«تصب» فعل مضارع، مجزوم بحرف الشرط، وضمير الجمع: «هم» في موضع نصب، مفعول به، راجع إلى الإنسان بإعتبار الجنس، و«سيئة» فاعل الفعل، والجملة معطوفة على «إنّا إذا أذقنا...» لا محل لها.

في «ما» وجهان: أحدهما - حرف مصدرى والمصدر المؤول: «ما قدمت...» في موضع جرّ بالباء السببية، متعلق بـ «تصبرهم» ثانيها - إسم موصول، في موضع جرّ، والعائد محذوف، و«أيدي» جمع يد، أضيفت إلى «هم» والفاء رابطة، والجملة المؤكدة تعليل للجواب المقدّر أي: وإن تصبرهم سيئة كفروا بالنعمة وذكروا البلية لأنّ الإنسان كفور بنعم ربه.

٤٩ - (لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور)

«لله» متعلق بمحذوف، هو خبر مقدّم، و«ملك» مبتداء مؤخر، اضيف إلى «السموات» و«الأرض» عطف على «السموات» والجملة: «لله ملك...» مستأنفة لا محلّ لها، و«يخلق» فعل مضارع، مستأنفة بيانية لا محلّ لها، و«ما» موصولة في موضع نصب، مفعول به، و«يشاء» صلة الموصول لا محلّ لها، وجملة «يهب» بدل من جملة «يخلق» لا محلّ لها، و«لمن» في الموضعين متعلق بـ «يهب» و«يشاء» الثانية والثالثة صلتا «منان» لا محلّ لهما، وجملة «يهب» الثانية معطوفة على جملة «يهب» الأولى، و«اناثاً» جمع انثى مفعول به لـ «يشاء» الثانية، و«الذكور» جمع الذكر مفعول به لـ «يشاء» الثالثة.

٥٠ - (أوزوجهم ذكراناً واناثاً يجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير)

«أو» حرف عطف، و«يزوج» فعل مضارع للمفرد المذكر الغائب من باب التفعيل، والجملة معطوفة على جملة «يهب» لا محلّ لها، و«هم» في موضع نصب، مفعول به أول، و«ذكراناً» جمع الذكر مفعول به ثانٍ بتضمين الفعل معنى «يجعلهم» ويجوز أن يكون «ذكراناً واناثاً» حالاً على التصنيف من ضمير الغائب في «يزوجهم» والمعنى: يقرن بين الصنفين. والواو عاطفة، وجملة «يجعل» معطوفة على جملة «يزوجهم» لا محلّ لها، و«من» موصولة، في موضع نصب، مفعول به أول،

و«يشاء» صلة الموصول لا محلّ لها، و«عقياً» مفعول به ثان. والجملة المؤكدة: «إنّه عليم قدير» تعليلية أو مستأنفة بيانية لا محلّ لها.

٥١ - (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاّ وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسلاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليّ حكيم)

الواو إستثنائية، و«ما» نافية، و«كان» فعل ناقص، و«لبشر» متعلق بمحذوف، هو خبر «كان» وجملة «ما كان...» مستأنفة لا محلّ لها، و«أن» حرف مصدريّ ناصبة، و«يكلم» فعل مضارع من باب التفعيل، منصوب بـ«أن» والضمير في موضع نصب، مفعول به، و«الله» فاعل الفعل، وجملة «يكلمه الله» صلة الموصول الحرّفي: «أن» لا محلّ لها، والمصدر المؤوّل: «أن يكلمه...» في موضع رفع، إسم «كان» وفي «إلاّ» وجهان: أحدهما - للحصر فالإستثناء متصل لأنّ الوحي وما من وراء حجاب، وما يرسل برسول كلّها من مصاديق تكليم الله تعالى. ثانيها - للإستثناء المنقطع لأنّ الوحي ليس بتكليم. وفي «وحياً» وجهان: أحدهما - مفعول مطلق نوعيّ لفعل محذوف، نأب عن المصدر لأنّه إسم مصدر أيّ إلاّ أن يوحى إليه وحياً. والمصدر المؤوّل: «أن يوحى...» في موضع نصب، على الإستثناء المنقطع - إن كان الوحي غير التكليم - أو المتصل إن كان الوحي نوعاً من التكليم أو التّكليم نوعاً من الوحي. ثانيها - مصدر حال من لفظ الجلالة: «الله» أو من ضمير الغائب في «يكلمه».

وفي «أو» وجهان: أحدهما - عاطفة، فيكون إرسال الرّسل أحد أقسام الكلام كأنّه قيل: «إلاّ وحياً» أو «إرسالاً» ثانيها - بمعنى «إلاّ أن» كقولك: «لألزمك أو تعطيني حقّي» فلا يكون الإرسال على هذا كلاماً، ولا يجوز عطف «يرسل» على «أن يكلمه الله» لفساد المعنى لأنّ المعنى على هذا: «وما كان لبشر أن يكلمه الله أو أن يرسل رسلاً» فالمراد من «أو يرسل رسلاً» إمّا «أو يرسله رسلاً» وإمّا «أو يرسل إليه رسلاً» والتقديران فاسدان لأنّا نعلم أنّ كثيراً من البشر قد أرسل رسلاً،

وكثيراً منهم أرسل إليه رسولاً، فالصحيح أن يكون المعنى: «ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحى إليه وحياً أو يرسل إليه رسولاً فيوحى...». (من وراء) متعلق بمحذوف، معطوف على العامل في «وحياً» أي أو إلا ان يكلمه من وراء حجاب... أو إسماعاً من وراء حجاب... و«يرسل» فعل مضارع من باب الإفعال، منصوب بـ «أن» مضمرة بعد «أو» والإضمار هنا جائز لأنه مسبوق بمصدر صريح: «وحياً» وجلة «يرسل» صلة الموصول الحرفي: «أن» المضمرة لا محل لها، والمصدر المؤول: «أن يرسل...» في موضع نصب، معطوف على المصدر الصريح: «وحياً» لأنه بمعنى: إلا أن يوحى. ولا يجوز العطف على «أن يكلمه» لأنه يلزم منه نفي الرسل أو نفي المرسل إليهم، وذلك لا يجوز لأنه أرسل إليهم رسولاً.

الفاء عاطفة، و«يوحى» فعل مضارع من باب الإفعال، معطوف على «يرسل» و«بإذنه» متعلق بحال من فاعل «يوحى» وهو الرسول الملك إلى المرسل إليه البشر، والضمير الغائب في «بإذنه» راجع إلى «الله» وفي «ما» وجهان: أحدهما - موصولة في موضع نصب، مفعول به، و«يشاء» صلة الموصول لا محل لها، على حذف العائد. ثانيها - نكرة موصوفة في موضع نصب و«يشاء» في موضع نصب نعت لـ «ما». والجملة المؤكدة تعليلية لا محل لها.

٥٢ - (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وأنك لتهدي إلى صراط مستقيم)

الواو عاطفة، و«كذلك» متعلق بمحذوف، مفعول مطلق، عامله «أوحينا» أي مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك. و«إليك» متعلق بـ «أوحينا» وجلة «أوحينا...» معطوفة على جملة «ما كان لبشر...» لا محل لها، و«روحاً» مفعول به، و«من أمرنا» متعلق بمحذوف، هونعت لـ «روحاً» و«ما» نافية، و«كنت» فعل ناقص، والتاء المفتوحة إسمه، و«تدري» في موضع نصب، حال من الضمير في «إليك» و«ما» إسم إستفهام، مبتداء و«الكتاب» خبره، وجلة «ما الكتاب...»

في موضع نصب، سَدَت مسدّ مفعولي «تدري» المعلق عن العمل بالإستفهام: «ما».

الواو عاطفة، و«لا» زائدة لتأكيد التني، و«الإيمان» معطوف على «الكتاب» والواو عاطفة و«لكن» حرف إستدراك لا عمل له، و«جعلنا» الفعل ماضٍ للتكلم مع الغير تعظيماً، والضمير الغائب: «ه» في موضع نصب، مفعول به أول، و«نوراً» مفعول به ثانٍ، وجملة «جعلناه...» في موضع نصب، معطوفة على جملة «ما كنت تدري...» و«نهدى» فعل مضارع للتكلم مع الغير، والجملة في موضع نصب، نعت لـ «نوراً» و«به» متعلق بـ «نهدى».

«من» موصولة في موضع نصب، مفعول به، و«نشأ» صلة الموصول لا محلّ لها، و«من عبادنا» متعلق بحال من العائد المقدّر أي نشأ هدايته من عبادنا. والواو إستثنائية، و«إنّ» حرف توكيد، والكاف في موضع نصب، إسم «إنّ» واللام المزحلقة للتوكيد، و«تهدي» في موضع رفع، خبر «إنّ» وجملة «إنّك لتهدي» مستأنفة لا محلّ لها، و«إلى صراط» متعلق بـ «تهدي» وجملة «لتهدي» في موضع رفع، خبر «إنّ» و«مستقيم» نعت لـ «صراط».

٥٣ - (صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور) في «صراط الله» وجهان: أحدهما - بدل من «صراط مستقيم» بدل معرفة من نكرة.

ثانيها - بيان لـ «صراط مستقيم» و«الذي» موصولة في موضع جرّ، نعت للفظ الجلالة: «الله» و«له» متعلق بمحذوف، هو خبر مقدّم، و«ما» موصولة في موضع رفع، مبتداء مؤخر، و«في السموات» متعلق بمحذوف، هو صلة «ما» وجملة «له ما في السموات» صلة الموصول: «الذي» لا محلّ لها، و«ما في الأرض» معطوف على «ما في السموات» و«ألا» حرف تنبيه، و«إلى الله» متعلق بـ «تصير» فعل مضارع للمفرد المؤنث الغائب، و«الأمور» جمع الأمر فاعل الفعل، وتأنيشه بإعتبار جماعة

فاعله، وجمله «تصير الامور» مستأنفة لا محل لها.

﴿البيان﴾

١ - (حم)

رمز وسِرّ وإشارة بين الله جلّ وعلا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرفها إلا الرّسول وأهل بيته المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين.

إن تسئل: إن كانت كلمة «حم» كسائر مفاتيح السور القرآنية رمزاً بين الله عز وجلّ ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فما داعية تكرارها إذا كان السّرّ الذي تحمله هو هو في أي منها؟

تجيب عنه: إنّ هذا التكرار في صورة الكلمات المقطعة لا يعني أن تكون محامل الأسرار فيها متماثلة من كلّ وجه، وكون تلك الكلمات - حواميم - المرآت - الرّآت - الميمآت - وطسميمآت... - رموزاً لا يستلزم أن تتحد في المفاهيم والمضامين... فإنّ الكلمة الواحدة مثلاً تختلف دلالتها على المعاني المختلفة باختلاف الحال المتلبّسة بها، والحركة باليد أو العين مثلاً - قد تقع على صورة واحدة - ولكن مفهومها يختلف بالقرائن المحفوفة حسب تأويل المتلقّي بها، كما أنّ الأحلام - مثلاً - تتفق في صورتها، ويختلف تأويلها حسب الأشخاص والأحوال للشخص الواحد.

فالإتفاق في صور الكلمات المكررة لا يعني الإتفاق في دلالتها، بل إنّ لكلّ صورة منها دلالة خاصّة، مع العلم بأنّ الله تعالى قد وصف هذه الكلمات بأنّها وحي كسائر كلماته في كتابه المجيد، وأنّها ممّا كلّّم الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ثبت بالضرورة أن الكلام لا يكون كلاماً إلا إذا كان ذا دلالة مفهومة بين

المتكلم والمتلقي لهذا الكلام فكيف بكلام الله عز وجل، وما يبلغه من موقع الفهم عند من يكرمه الله تعالى ويكلمه بكلماته...؟

إن نسل: إذا كان لكل صورة من صور هذه الكلمات المكررة رمزاً خاصاً وسراً خاصاً وتأويلاً خاصاً ودلالة خاصة... أمّا كان من الأولى - وفي اللغة متسع لهذا - أن يكون لكل دلالة صورة من اللفظ خاصة بها؟

تجيب عنه: إن هذا الإشتراك في اللفظ والاختلاف في المعنى هو من مظاهر اللغة العربية التي نزل القرآن الكريم بلسانها بمعنى أن الكلمة الواحدة قد تحمل دلالتين أو أكثر مثل كلمة العين التي تدلّ على العين البصرة وعين الماء، وعلى الشمس وسيد القوم... وليس هذا الإشتراك عن قصور في مادة اللغة، وإنما هو من بلاغة هذه اللغة ودكاء أهلها... حيث يفرقون في اللفظ المشترك بين المعنى الذي تقتضيه داعية الحال، وبين المعنى الذي لا مقتضي له في تلك الحال كما أنهم إذ يأخذون بالمعنى المراد للفظ المشترك في الحال الداعية له، لا يقطعونه عن المعنى أو المعاني الأخرى التي يحملها في كيانه...

فإذا جاء القرآن الكريم مستعملاً اللفظ المشترك في تلك الحروف المقطعة، كان جارياً في هذا على أسلوب اللغة التي نزل بها، وأنه كما جاء باللفظ المشترك في الوحي الموحى به بوساطة الملك السماوي، جاء كذلك في الوحي الموحى به من عند الله جلّ وعلا بغير واسطة.

٢ - (عسق)

إن الحروف المتقطعة الخمسة: «حم - عسق» رسمت في آيتين خلافاً لمثيلاتها، مثل «كهيعص» و«المرآ» و«المص» لتقدم «حم» قبل «عسق» وإستقلالها بنفسها، في الدلالة على رمز من الرموز، وفي الإشارة إلى سر من الأسرار بين الله جلّ وعلا وبين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ولأن جميعها ذكر الكتاب بعدها صريحاً إلا هذه فإنها دلت عليه دلالة التضمن بذكر

الوحي الذي يرجع إلى الكتاب، فـ«حم - عسق» كغيرهما يهدفان إلى التنبيه والإسترعاء مع كون كلهما رموزاً وأسراراً بين الله تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم صلوات الله.

٣ - (كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم)

تقرير لوحدة المنبع والمنهج والمبادئ بين الدعوة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم ودعوة الأنبياء السابقين، وإن لم يكن ما أوحى إلى السابقين مثل ما أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث إن القرآن الكريم يفوق سائر الوحي، فالمماثلة في أصل الوحي دون شاكلته ومراتبه ومادته ومدارجه... فالآية الكريمة مستأنفة سيقت لتحقيق أن مضمون هذه السورة وهذا القرآن الكريم موافق لما في تضاعيف سائر الكتب السماوية المنزلة على الرسل الماضين في الدعوة إلى التوحيد، والإرشاد إلى الحق والهدى، وإلى الخير والفلاح... أو أن إيجائها مثل إيجائها بعد تنويعها بذكر إسمعها، والتنبيه على فخامة شأنها.

ومعنى البعد في الإشارة «كذلك» للإيدان بعلو رتبة المشار إليه، وبعد منزلته في الفضل والكرامة... أي مثل ما في هذه السورة أو في القرآن المجيد من المعاني أوحى إليك في سائر السور، وإلى من قبلك من الرسل في كتبهم، على أن مناط المماثلة ما اشير إليه من الدعوة إلى التوحيد ورفض الشرك، وإلى الإرشاد إلى الحق والهدى، ومافيه صلاح العباد في المعاش والمعاد... أو مثل إيجائها أوحى إليك عند إيجاء سائر السور وإلى سائر الرسل عند إيجاء كتبهم إليهم لا إيجاء مغايراً له كما قال جلّ وعلا: «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» (النساء: ١٦٣) على أن مدار المثلية كونه بواسطة الملك.

وإشار صيغة المضارع: «يُوحى إليك...» على حكاية الحال الماضية للإيدان باستمرار الوحي وأن إيجاء مثله عادته.

إن تسئل: كيف قال الله عز وجل: «كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك»

بلفظ المضارع، وقد مضى الوحي إلى مَنْ كان قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المرسلين؟

تجيب عنه بأجوبة: أحدها - قصد بلفظ المضارع كون ذلك سنة الله تعالى وعادته وهذا المعنى لا يوجد في لفظ الماضي، ففي إيثار الماضي دلالة على أنَّ الوحي سنة إلهية جارية غير مبتدعة. والمعنى: أنَّ الوحي الذي نوحه إليكم معاصر الأنبياء - نبياً بعد نبي سنة جارية - هو كهذا الذي تجده أيتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشاهده في تلقي هذه السورة.

ثانيها - أن يكون هذا باعتبار وضع المضارع موضع الماضي كما في قوله تعالى: «قل الله يحييكم» (الجاثية: ٢٦)

ثالثها - أن يكون هنا إضمار أي وأوحى إلى الذين من قبلك . رابعها - هذا من باب عطف الشيء على لاحقته، فقدم لمزيد الإنتفاع بما أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولشدة إفتقار البشرية في جميع شئونه إليه، فهو من قبيل ذكر الشيء إهتماماً بشأته. وفي جعل مضمون السورة أو إيجازها مشبهاً به من تفخيمها مالا يخفى على أصحاب البلاغة والبيان فتأمل جيداً ولا تغفل.

وقوله تعالى: «الله العزيز الحكيم» تأكيد لوجه الخطاب فيما قبله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنَّ الله العزيز الحكيم هو الذي يوحى إليه كما كان يوحى إلى المرسلين من قبله، وإنَّ وصفه تعالى بوصفي العزة والحكمة وتأخير الفاعل: «الله» لمراعاة الفواصل، مع ما فيه من التشويق، ودلالة على أنَّه تعالى بقدرته وحكمته بعث الأنبياء عليهم السلام بالحق إلى الخلق، وجعلهم حجة له على عباده لئلا تكون لهم الحجة عليه بترك الإعتذار إليهم. فالوحي من مظاهر العزة الإلهية حيث يهدي به الله تعالى من اتبع رضوانه سبل السلام، والعزة الملكية بارزة في عزة وحيه إلى أعزة من خلقه، ليعزز حكمه عليهم كما أنَّ الوحي من مظاهر الحكمة الإلهية، فبحكمته لم يوح إلى عامة الناس، حيث إنَّ القلوب أوعية، وخيرها أوعاها، فلا وحي إلا إلى أو عاها ثمَّ بحكمته أولى إلى كل قلب أوحى قدر وعيه. قال الله تعالى: «الله أعلم

حيث يجعل رسالته» الأنعام: ١٢٤).

٤ - (له مافي السموات وما في الأرض وهو العليّ العظيم)

مستأنف بياني سيق لتقرير عزته وحكمته، وصف من الله جلّ وعزّ نفسه ايذاناً بأنّ كونه مالكا لكل شيء يوجب كونه عزيزاً حكيماً، وإشارة إلى ما لقدرة الله تعالى من سلطان قاهر يخضع له كلّ موجود في نظام الكون ونواميس الوجود، فالله تعالى هو الخالق المالك المدبر لكلّ مافي السموات وما في الأرض، وهو «العليّ» الذي يعلو بسلطانه على كلّ سلطان، «العظيم» الذي تذللّ لعظمته كلّ عظيم.

فوله تعالى: «وهو العليّ العظيم» بيان لعظمة مالك كلّ شيء، خضوع كلّ شيء لديه. وذلك أنّ الأشياء كلّها تستند في وجودها إلى الله جلّ وعلا، وتستند أيضاً في النظام الجاري فيها عامّة، وفي التظامات الجزئية الجارية في كلّ نوع من أنواعها، وكلّ فرد من أفرادها إليه عزّ وجلّ، مع أنّ الكمالات الوجوديّة التي هي صفات الوجود كالعزة والحكمة والملك وما إليها... صفات قائمة بالله تعالى على حسب ما يليق به بساحة علوه وعظمته وكبريائه لأنّها صفات وجوديّة، والوجود كلّّه قائم بالله عزّ وجلّ، فهي إمّا عين ذاته كالعزة والحكمة... وإمّا صفات خارجة عن ذاته منتزعة عن فعله كالخلق والرّزق والرحمة... وأنّ قبول الشريك في ذاته أو في صفاته أو في تدبيره وكلّ ما يحمل معنى الفقد والنقص والعجز مسلوب عنه تعالى، وهذه هي الصفات السلبيّة كني الشريك ونفي التعدّد ونفي الجسم والمكان والزّمان والجهل والعجز وما إليها...

فقوله عزّ وجلّ: «وهو العليّ العظيم» يفيد ثبوت الصفات له بكلّتي مرحليتها بناءً على أنّ إسم «العليّ» يفيد معنى تنزهه عن مالا يليق بساحته، فهو مجمع الصفات السلبيّة وإسم «العظيم» يفيد سعته لكلّ كمال وجوديّ فهو مجمع الصفات الثبوتية والسلبيّة جميعاً.

فصدر الآية الكريمة برهان على ذيلها، وذيلها برهان على استجماعه تعالى

الصفات الثبوتية والسلبية جميعاً، فهو الذات المستجمع لجميع صفات الكمال، فهو الله عز إسمه، وأنَّ «العليّ» من الصفات السلبية بإعتبار، و«العظيم» من الصفات الثبوتية بإعتبار، قريب المعنى من قولنا: «المستجمع لصفات الكمال».

وبعبارة أخرى: أنَّ الصفات الخمس، «العزیز الحكيم - وهو العليّ العظيم» وقوله تعالى: «له ما السموات...» في معنى المالك، واقعة موقع التعليل لوحدة الوحي في أصله، ووحدة مصدر الوحي، فالموحي هو العزيز الحكيم الملك العليّ العظيم، ووحدة الموحي إليهم على مدار الزمن: «كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله...» الوحي المثلث الوجدوى، قصّة بعيدة المدى، قريبة الهدى، ضاربة في أعماق الزمن وأطوائه، متشابكة الحلقات، غير متشاكسة، في مناهج ثابتة الاصول، مهما اختلفت الفروع، حسب اختلاف الأزمان...

فألذي يعطيه الوحي شرع إلهيّ فيه هداية الناس إلى سعادة حياتهم في الدنيا والآخرة، وليس لمانع أن يمنعه تعالى عن ذلك لأنّه عزيز غير مغلوب فيما يريد، فبعزته يوحي فلا صاّد يصدّه «والله غالب على أمره» يوسف: ٢١) ولا هو جلّ وعلا يهمل أمر هداية عباده لأنّه حكيم متقن في أفعاله، ومن إتقان الفعل أن يساق إلى غايته، وبحكمته يوحي إلى من يشاء من عباده، ولأنَّ «له ما في السموات وما في الأرض» إختصاص للملكيّة والمالكيّة الحقّة الحقيقيّة الشاملة للكون كلّ، فهو الموحي لتدبيره كلّ تشريعاً كما هنا وتكويناً كما: «وأوحى في كلّ سماء أمرها» فصلت: ١٢) وكلّ سماء تشمل فيما تشمل كلّ أرض من السبع، والأمر الموحي في الكلّ يعمّ التدبير تكويناً وتشريعاً، فمن حقّه عزّ وجلّ أن يتصرّف في عباده وفي أمورهم تكويناً وتشريعاً كيف يشاء لأنّه مالكهم، وله أن يعبدّهم ويستعبدّهم بالأمر والنهي، لأنّه عليّ في عزّته وحكمته ومملكته ومالكيته، فلا ينال منّ دونه إلّا ما منحهم، فهم لا يملكون حياً إلّا ما أوحى إليهم «كذلك يوحي إليك...».

ولأنّه تعالى عظيم في عزّته وحكمته، وفي ملكيته ومالكيته وفي علوّه، فليغلّ وليعظم وحيه، وليعز وليحكم وحيه، وليملك ويسيطر وحيه على الموحي إليهم

والموحى لهم، فلكلّ من الصفات الخمس حظّه من التعليل، وينتج مجموعها أنّه وليّهم من كلّ جهة لا وليّ غيره.

فالله عزّوجلّ واحد، والرّسالة واحدة والأمة واحدة: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلّا نوحى إليه أنّه لا إله إلّا أنا فاعبدون» (الأنبياء: ٢٥) «يا أيّها الرّسل كلّوا من الطّيّبات واعملوا صالحاً إنّى بما تعملون عليم وإنّ هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربّكم فاتّقون فتقطّعوا أمرهم بينهم زبراً كلّ حزب بما لديهم فرحون» (المؤمنون: ٥١-٥٣)

٥ - (تكاد السّموات يتفطرن من فوقهنّ والملائكة يسبحون بحمد ربّهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إنّ الله هو الغفور الرحيم)

مستأنف سيق لبيان عظمة أمر الوحي السّماوي وعلوّه ورفعة شأنه فإنّه كلام العزيز الحكيم مالك الملك العليّ العظيم، فلكونه كلام ذي العزّة والحكمة، كلام ذي الملك والملكوت، وكلام من له العلوّ المطلق والعظمة المطلقة تكاد السّموات يتفطرن بنزوله ولا يتأثّر به هؤلاء المشركون، أصحاب القلوب القاسية... ولكونه كلاماً نازلاً من عند من له هذه الأسماء الحُسنى والصفّات العليا تكاد السّموات يتفطرن من فوقهنّ لو تفطرن بسبب الوحي النازل من عند الله العزيز الحكيم المالك العليّ العظيم المارّ بهنّ سماءً سماءً حتّى ينزل على الأرض، فإنّ مبدء الوحي هو الله جلّ وعلا، والسّموات طرأَتْ إلى الأرض قال الله تعالى: «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين» (المؤمنون: ١٧)

فالوجه في تقييد «يتفطرن» بقوله: «من فوقهنّ» ظاهر فإنّ الوحي ينزل عليهنّ من فوقهنّ من عند من له هذه الصفّات العليا، فلو تفطرن لكان ذلك من فوقهنّ، فالإنفطار يبتدئ من أعلى السّموات أو ما فوقها من العرش والكرسي إلى أن ينتهي إلى السفلى، ولعلّ في تخصيص الإنفطار بالابتداء من جهة الفوق دلالة على إنفطار أسفلهنّ بالألويّة وزيادة تفضيع وتهويل.

ولا يبعد أن تكون الآية الكريمة في إعظام أمر كلام الله جلّ وعلا من حيث

نزوله ومروره على السماوات نظيرة قوله: «حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليّ الكبير» (سبأ: ٢٣) في إعظامه من حيث تلقى ملائكة السماوات إياه، وكقوله تعالى: «ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله» (الحشر: ٢١) في إعظامه على فرض نزوله على جبل، ومثل قوله عز وجل: «إنا سنلقي عليك قولاً ثقیلاً» (الزمل: ٥) في استثقاله واستصعاب حمله.

وقوله تعالى: «والملائكة يسبحون بحمد ربهم...» تشويق لأهل الأرض وتحريضهم وحثهم على الإيمان بالوحي السماوي النازل بهم، الضامن لهم سعادة الدارين.

وقوله عز وجل: «ألا إن الله هو الغفور الرحيم» فيه إيماء إلى قبول إستغفار الملائكة لأهل الأرض من المؤمنين بالوحي، وأن الله تعالى يزيد على ما طلبوه من المغفرة الرحمة بهم.

٦ - (والذين آخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل)

إخبار من الله العليّ العظيم عن إمهاله المشركين بالله تعالى، الكافرين بالوحي السماوي، المتخذين أولياء من دونه، الذين هم أصحاب القلوب القاسية التي لم تتأثر بالوحي الذي تكاد السماوات يتفطرن به من فوقهنّ، إخبار منه جلّ وعلا عنه بعد تقديم الإنذار، وفيه تهديد لهم بأن الله تعالى سيحاسبهم ويجازيهم بما عملوا، وتسليّة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وتحديد لمسؤوليته في رسالته، وتثبيت له صلى الله عليه وآله وسلّم في دعوته وموقفه: فإليك إلّا البلاغ، وأما قبولهم، فلست بمسئول عنه. وقد قال تعالى: «من دونه» لأنّ من اتخذ ولياً بأمر الله تعالى لم يتخذ من دونه فالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وأهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين باذن الله تعالى إذ قال: «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا...»

٧ - (وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذريوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير)

مستأنف بياني سيق لتعريف الوحي من حيث الغاية المترتبة عليه وهي إنذار الناس، بعد الإشارة إلى وحدة الوحي، ووحدة مبدأ الوحي، ووحدة الموحى إليهم، وتنبيه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله تعالى إنما أوحى إليه بهذا القرآن بلسان عربي لينذر أهل مكة وما حولها، ويدعوهم إليه وينذرهم بيوم القيامة تجمع فيه الخلائق كلهم، الذي لا ريب في مجيئه، والذي سوف يكون الناس فيه فريقين: فريقاً في الجنة يتنعمون بنعيمها، وفريقاً في النار يعذبون بها، وهذه هي مهمته، وهو صلى الله عليه وآله وسلم غير وكيل على أحد، ولا مسئول عن أحد كما ذكرت الآية التي قبل هذه الآية، فالآيتان (٦-٧) بصدد بيان مهمة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الإنذارية والتبشيرية من جهة، وتسليته صلى الله عليه وآله وسلم عن موقف الجحود الذي يقفه الكفار المشركون، والفجار المستكبرون من جهة أخرى.

وفي الآية الكريمة عود على بدء في صدد عروبة القرآن المجيد التي حكمت في سورة فصلت: (٤٤٣) ما كان من مشركي مكة من جدل فيها، فالله جلّ وعلا قد جعل القرآن عربياً حتى يفهمه أهل مكة ومن حولهم، فإعتراضهم على هذا لا محلّ له، فالله كما أوحى إلى الأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلسان أقوامهم أوحى الله إليه بلسان قومه.

وقد توهم الآية الكريمة - لأول وهلة - إقتصار الدعوة على أهل مكة وما حولها، وعلى العرب الذين أنزل القرآن بلسانهم، ولما كان شمول الدعوة قد تقرر في آيات كثيرة تقريراً حاسماً مما مرّت أمثلة عديدة منّا سابقاً، فالعبرة هنا تحمل على ما كان من ظرف خاص بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة، وبين أهل مكة وما حولها من العرب من جهة أخرى، مع أنّهم خصّوا بالذكر لأنهم كانوا أول من اندروا بهذا القرآن العربي، ولأنهم أقرب الناس إليه صلى الله عليه وآله وسلم فلا دليل فيها على أنه أُرسل إليهم خاصة، كيف وقد قال جلّ وعلا: «وما أرسلناك

إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ» سبأ: ٢٨)

وقوله عز وجل: «لتنذر أم القرى ومن حولها» إشارة إلى غاية الوحي وهي الإنذار الشامل لجميع شئون الدنيا والآخرة، و«أم القرى» كناية عن مكة المكرمة، وفي وصفها بأم القرى إشارة إلى أنها ستكون قبلة المسلمين في صلاتهم، ومجتمعهم في حجهم، ومركز قيام المهدي الحجة بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر من أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وقوله جل وعلا: «وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه» في تخصيص الآخرة بعد التعميم تنبيه على عظيم أحوالها وشديد نكالها، وأهميتها في الإنذار، إذ لولا الإنذار بيوم الجمع الذي فيه عرض وحساب وجزاء لم تنجح دعوة دينية، ولا ينفع تبليغ ولا إرشاد. و«لا ريب فيه» إعتراض مقرر لما قبله.

وقوله تعالى: «فريق في الجنة وفريق في السعير» تقرير لما لآل أحوال المنذرين بعد الحشر والاجتماع والعرض والحساب، بتقسيم أهل الجمع على فريقين: فريق منهم في الجنة بطاعتهم، وفريق منهم في النار بمعصيتهم. فالجملة في مقام التعليل ودفع الدخول كأنه قيل: لماذا ينذرهم يوم الجمع؟ فقيل: فريق في الجنة وفريق في السعير أي إنهم تجاه الوحي يتفرقون فريقين: المؤمنون السعداء المنتعمون بنعيم الجنة، والكافرون الأشقياء المعذبون بعذاب النار، فلينذروا حتى يتحرزوا سبيل الإنحطاط والشقاء والهبوط في مهبط الهلكة.

٨ - (ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصيب)

مستأنف بياني سيق لتقرير إختيار الإنسان في الكفر والإيمان، وفي السلوك في طريق الخير والشر، والحق والباطل، وفي سبيل السعادة والشقاوة والهداية والضلالة... وإخبار من الله عز وجل عن قدرته بأنه لو شاء أن يلجئهم إلى الإيمان وصالح الأعمال لكان قادراً على ذلك وفعله، ولكن كان ذلك يبطل الغرض

بالتكليف وهو أن يفعلوا العبادة على وجه يستحقون بها الثواب، ومع الإلجاء لا يمكن ذلك فلذلك لم يشأ ذلك، فالآية الكريمة تفيد قدرته على الإلجاء وتأتي ذلك، ولكن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون الإنسان مختاراً وذا إرادة في الهداية والضلالة، فمن اهتدى بهداه يدخله في رحمته، ومن ضلّ عن سبيله بسوء اختياره فقد ظلم نفسه فلا يكون له ولي ولا نصير.

وفي الآية الكريمة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما كان يناله من الحزن باعراض المشركين عن الوحي السماوي النازل لصالح الإنسان وسعادته، وعدم إستجابتهم دعوته صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحق والهدى... بأن الله تعالى خلقهم ذا إرادة واختيار في الكفر والإيمان غير ملجئين.

وقوله تعالى: «ولكن يدخل من يشاء في رحمته...» إستدراك يبين فيه أن سنته جلّ وعلا جرت في خلق الإنسان على الجمع والتفريق إذ خلقهم مستعدين عليهما، ولم يشاء جعلهم أمة واحدة يدلّ على ذلك قوله: «يدخل من يشاء» الدالّ على الإستمرار، ولم يقل: ولكن أدخل ونحوه.

وقوله عزّ وجلّ: «والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير» فيه إيذان بأن الإدخال في العذاب لسوء اختيارهم لا من جهة الله تعالى من دون استحقاقهم كما أن إدخالهم في رحمته فمن رحمته بحسن اختيارهم.

٩ - (أم اتّخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كلّ شيء قدير) مستأنف سيق لتقرير ما قبلها من انتفاء ولي ولا نصير للظالمين، و«أم» للإنقطاع ومعناها «بل» للانتقال من بيان ما قبلها إلى بيان ما بعدها، والهمزة لإنكار الوقوع ونفيه على أبلغ وجه وأكده لا لإنكار الواقع واستقباحه، فإنّ المراد بيان أن ما فعلوا ليس من اتّخاذ الأولياء في شيء لأنّ ذلك فرع كون الأصنام أولياء وهو أظهر المتنوعات، أي بل اتّخذوا متجاوزين الله أولياء من الأصنام وغيرها. و«أولياء» نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وحينئذ فيكون قوله: «أم

اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ» إنكاراً لكلّ وليّ غير الله تعالى، فليس المتَّخِذُونَ أَوْلِيَاءَ إِذْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ، ففيه ردّ تقريريّ بأنّ الله تعالى هو وحده الجدير بالولاء لأنّه هو الذي يحيي الموتى، وأنّه هو القدير على كلّ شيء.

فمن أراد وليّاً بلا فساد ولا خلل وصفاً وذاتاً وحالاً ومالاً فليَتَّخِذِ اللَّهَ تَعَالَى وَحْدَهُ وَلِيّاً لأنّه هو الوليّ المتفرد بالقدرّة العامّة والمشيتة التّامة والعزّة الباهرة، وذلك أنّ وجوب ولايته ثابت مطلقاً سواء أرادوا إتّخاذَه وليّاً أم لم يريدوه، فارادة الوليّ لا تكون سبباً في كون الله تعالى هو الوليّ، فلامعنى لتعليقه على ذلك الشرط.

ثم إنّ تعريف المسند: «الوليّ» وضمير الفصل: «هو» لقصر الإفراد، وليس لقصر القلب على ماتوهم بعض. فالله جلّ وعلا هو الذي يجب أن يتولّى وحده ويعتقد أنّه الحقيق بالولاية دون غيره لأنّ الآية الكريمة نزلت في حقّ المشركين القائلين بشركة الغير مع الله في كونه وليّاً معبوداً بالحق.

قوله عزّوجلّ: «فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ» الفاء جواب شرط مقدّر كأنّه قال بعد إنكار كلّ وليّ سوى الله تعالى، وإبطال ولاية ما اتَّخَذُوهُ أَوْلِيَاءَ: إن أرادوا وليّاً بحقّ، فالله هو الوليّ الحقّ لا وليّ سواه، ومن شأن هذا الوليّ أنّه يحيي الموتى، وأنّه على كلّ شيءٍ قدير، فهو الحرّيّ بأن يتَّخذ وليّاً دون من لا يقدر على شيءٍ.

وقال بعض المعاصرين: «فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ» تعليل للإنكار السابق لإتّخاذهم من دونه أَوْلِيَاءَ، فيكون حجة لوجوب إتّخاذَه وليّاً، والجملة - فالله هو الوليّ - تفيد حصر الولاية في الله، وقد تبينّت الحجة على أصل ولايته وانحصارها فيه من قوله في الآيات السّابقة: «العزيز الحكيم له ما في السّماوات وما في الأرض وهو العليّ العظيم».

والمعنى: أنّه تعالى وليّ ينحصر فيه الولاية فمن الواجب على من يتَّخذ وليّاً أن يتَّخذَه وليّاً ولا يتعدّاه إلى غيره إذ لا وليّ غيره.

وقوله: «وهو يحيي الموتى» حجة ثانية على وجوب إتّخاذَه تعالى وحده وليّاً، ومحصله أنّ عمدة الغرض في اتّخاذ الوليّ والتدين له بعبوديته التّخلّص من عذاب السّعير والفوز بالجنة يوم القيامة، والمثيب والمعاقب يوم القيامة هو الله الذي يحيي

الموتى، فيجمعهم فيجازهم بأعمالهم، فهو الذي يجب أن يتخذ ولياً دون أوليائهم الذين هم أموات غير أحياء ولا يشعرون أيتان يبعثون.

وقوله: «وهو على كل شيء قدير» حجة ثالثة على وجوب اتخاذه تعالى ولياً دون غيره، ومحصله أن من الواجب في باب الولاية أن يكون للولي قدرة على ما يتولاه من شئون من يتولاه وأموره، والله سبحانه على كل شيء قدير، ولا قدرة لغيره إلا مقدار ما أقدره الله عليه وهو المالك لما ملكه، والقادر على ما عليه أقدره فهو الولي لا ولي غيره تعالى وتقدس.

١٠ - (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربّي عليه توكلت وإليه أنيب)

حكاية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيان صادر عنه صلى الله عليه وآله وسلم موجه إلى الناس في كل ظرف، فيكون التوجيه مطلقاً، فالى الله تعالى مرجع كل شيء، وهو الحكم العدل بين عباده فيما اختلفوا فيه، أو موجه إلى مشركي مكة، فيكون التوجيه خاصاً لفريق في موقف من المواقف بقصد إشهاد الله جلّ وعلا وتحكيمه فيما بينه وبينهم من خلاف، وينطوي في البيان معنى الوثوق واليقين بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو على حق في الخلاف القائم بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين هؤلاء المشركين، أو إلى المؤمنين أي وما خالفكم الكفار فيه من أمور الدين، فاختلفتم أنتم وهم فحكمه راجع إلى الله جلّ وعلا، وهو إثابة المحقين وعقاب المبطلين.

قوله تعالى: «فحكمه إلى الله» على تقدير القول وذلك أنه لما كان البيان موجهاً مباشراً من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المخاطبين وفي مثل هذه الحالة يفرض محذوف بعد كلمة «من شيء» وهو «قل» فيتسق حينئذ الفصل القرآني، وهذا متاجري عليه الأسلوب القرآني.

وقوله عز وجل: «ذلكم الله ربّي عليه توكلت وإليه أنيب» فيه تعريض

للمشركين بأن ما هم عليه من إتخاذ غير الله ولياً لا يجديهم نفعاً، ولا يدفع عنهم ضرراً، فيجب عليهم أن يقلعوا عنه، إذ من شأن العاقل أن لا يفعل إلا ما يفيد في دينه ودنياه، فالمعنى: ذلكم الحاكم العظيم الشأن - أيها المشركون - هو الله جلّ وعلا ربّي، مالكي وبيده تربيّتي تكويناً وتشريعاً، عليه توكلت في مجامع امورى خاصّة لا على غيره، وإليه أرجع في كلّ ما يغن لي من معضلات الامور لا إلى أحد سواه، وحيث كان التوكل أمراً واحداً مستمراً، والإنابة متعدّدة متجدّدة حسب تجدد موادها أوثر في الأوّل صيغة الماضي، وفي الثاني صيغة المضارع.

وقال بعض المعاصرين: وقوله: «وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله» حجة رابعة على كونه تعالى ولياً لا ولي غيره.

وقوله تعالى: «ذلكم الله ربّي عليه توكلت وإليه أنيب» كلام محكي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإشارة بـ «ذلكم» إلى من أقيمت الحجج في الآيتين على وجوب إتخاذه ولياً وهو الله سبحانه ولازم ولايته ربوبيّته. لما أقيمت الحجج على أنه تعالى هو الولي لا ولي غيره أمر صلى الله عليه وآله وسلم بإعلام أنه الله، وأنه اتخذه ولياً بالإعتراف له بالربوبية التي هي ملك التدبير ثم عقب ذلك بالتصريح بما للإتخاذ المذكور من الآثار وهو قوله: «عليه توكلت وإليه أنيب».

وذلك أن ولاية الربوبية تتعلّق بنظام التكوين بتدبير الامور وتنظيم الأسباب والمسببات بحيث يتعيّن بها للمخلوق المدبّر كالإنسان مثلاً ماقدّر له من الوجود والبقاء، وتتعلّق بنظام التشريع وهو تدبير أعمال الإنسان بجعل قوانين وأحكام يراعيها الإنسان بتطبيق أعماله عليها في مسير حياته لتنتهي به إلى كمال سعادته، ولازم اتخاذه تعالى ربّاً ولياً من جهة التكوين إرجاع أمر التدبير إليه بالإنقطاع عن الأسباب الظاهرية، والرّكون إليه من حيث إنه سبب غير مغلوب ينتهي إليه كلّ سبب، وهذا هو التوكل، ومن جهة التشريع الرجوع إلى حكمه في كلّ واقعة يستقبله الإنسان في مسير حياته، وهذا هو الإنابة، فقوله: «عليه توكلت وإليه أنيب» أي أرجع في جميع امورى، تصريح بإرجاع الأمر إليه تكويناً وتشريعاً.

١١ - (فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذروكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)

متسأنف بياني سيق لوصف ذاته تعالى بأوصاف الكمال ونعوت الجلال، تأكيداً لصحة أحكامه واستحقاقه الولاء والإعتماد والإنابة والرَّبوبيّة الشاملة جرياً على الأسلوب القرآني. قوله تعالى: «يذروكم فيه» ضمير الجمع المخاطب: «كم» راجع إلى المخاطبين العقلاء من الذكور والإناث، وإلى الأنعام... وبناءً على هذا ففيه ثلاث تغليبات: ١ - تغليب الذكور على الإناث. ٢ - تغليب المخاطبين على الغائبين الذين سيوجدون يوماً فيوماً إلى يوم القيامة لإستمرار الخطاب. ٣ - تغليب العقلاء على غيرهم... أمّا علة الأول فظاهرة، وعلة الثاني فهي الخطاب، وعلة الثالث فهي العقل.

ويمكن أن يقال: إنّ جعل الخطاب شاملاً للأنعام تكلفٌ لحاجة إليه، وذلك أنّ الغرض هو إظهار القدرة الإلهية وبيان الألفاظ الربوبية في حقّ الناس بالخطاب الذي يختصّ بهم. والمعنى: يكثر كم أيّها الناس في هذا التدبير حيث مكنكم من التوالد والتناسل، وهياً لكم من مصالحكم ما تحتاجون إليه في ترتيب المعاش وتدبير التوالد، وجعل لكم من الأنعام أزواجاً تبقى ببقائكم، وتدوم بدوامكم وهذا أنسب بنظم الكلام. وإنّما قال: «يذروكم فيه» ولم يقل: «به» لأنّ الله تعالى جعل التدبير كالمنع والمعدن للبثّ والتكثير كقوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة» البقرة: ١٧٩ أو لأنّ حروف الجرّ يقوم بعضها مقام بعض.

وقوله عزّ وجلّ: «ليس كمثله شيء» جواب عمّا يمكن أن يسئل: كيف هو؟ فأجاب بأنّ كَيْفِيّته نفي الكيفيّة. والمقصود أنّه تعالى لم يمثله أحد في ذاته وصفاته الذاتيّة والفعليّة وهو تنزيه مطلق له عن المشابهة بالخلق بنحو من الأنحاء، وأنّه جلّ وعلا خارج عن الحدين: حدّ التشبيه وحدّ التعطيل.

ولا يبعد أن يكون نفي المثلثة عن الله تعالى بطريق الإلتزام، وذلك أن الله عزّ وجلّ لو كان له مثل، والله تعالى هو شيء، لكان مثل مثله شيء، وهو خلاف نصّ المخبر الصادق، ومحال عقلاً وهذا المحال إنّما لزم من فرض وجود المثل له، فوجود

المثل محال وهو المطلوب.

وقال بعض البيانين: قوله تعالى: «ليس كمثله شيء» هو كقولنا: «مثلك لا يبخل» والمراد نفي البخل عن ذاته، وهو من باب الكناية لأنهم إذا نفوا الشيء عمن يسد مسده فقد نفوه عنه. فالمعنى نفي المماثلة عن ذاته سبحانه، فلا فرق بين أن يقال: ليس كالله شيء وأن يقال: ليس كمثله شيء إلا فائدة الكناية. وقال بعضهم: كررت كلمة التشبيه للتأكيد وذلك أن التشبيه يقع بـ «مثل» وبـ «كاف» فأراد الله عز وجل أن يبين أنه منزّه عن التشبيه أنه كشيء أو مثل شيء.

وقال السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه: «ليس الكاف زائدة، فيكون المعنى: أن الله تعالى نفى أن يكون لمثله مثله، وإذا ثبت أنه لا مثل لمثله، علم أنه لا مثل له أيضاً، لأنه لو كان له مثل لكان له أمثال، وكان لمثله مثل لأن الموجودات على ضربين: أحدهما - مالا مثل له كالقدرة فلا أمثال لها أيضاً. ثانيهما - ما له مثل كالسواد والبياض، وأكثر الأجناس فله أمثال أيضاً، وليس في الموجودات ما له مثل واحد فحسب، فعلم بذلك أنه لا مثل له أصلاً من حيث لا مثل لمثله» إنتهى كلامه.

إن الله عز وجل نزه نفسه عن المماثلة، وشبهه بصفات خلقه، وجمع بينهما في ذيل هذه الآية الواحدة إذ قال: «ليس كمثله شيء» فنزّهه «وهو السميع البصير» فشبهه، فقد جمع بينهما، بل قد جمع في قوله تعالى: «ليس كمثله شيء» بين التنزيه والتشبيه على قول من يقول: «إن الكاف غير زائدة» فإن فيه نفي مماثلة الأشياء لمثله، فمثله المنزه وهو إثبات للمثل المنزه، وهو عين التشبيه في نفس التنزيه، أو هو بيان التنزيه في عين التشبيه، وبيان التشبيه في عين التنزيه، بمعنى أن المثل إذا نُزّه فبالأولى أن يكون الحق منزهاً عن كلّ ما ينزه عنه مثله لأنّ تنزيه المثل المثبت في الجملة، موجب لتنزيهه بالأحرى والأحق.

وأيضاً لما تقرّر وجوده سبحانه، فإنتفاء مثل مثله لا يمكن إلا بانتفاء مثله لأنه لو كان له مثل لكان هو سبحانه مثلاً لمثله، فلا يصح حينئذ إنتفاء مثله.

وكذلك في الجملة الأخيرة: «وهو السميع البصير» فإنه صريح في التشبيه، ولكنه في

التحقيق وتدقيق النظر الدقيق عين التنزيه الحقيقي في صورة التشبيه، لأنّ قوله تعالى: «وهو السميع البصير» يفيد تخصيصه بإثبات السميعة والبصيرة بمعنى أنّه لاسميع ولا بصير في الحقيقة إلّا هو، فهو السميع بعين سمع كلّ سميع، وهو البصير بعين بصر كلّ بصير، فهو تنزيهه تعالى عن أن يشاركه غيره في السمع والبصر وهو حقيقة التنزيه، فإذا تجلّى بصفة التنزيه مثل قوله: «ليس كمثله شيء» فهو أعلى منه إذا تجلّى بصفة التشبيه.

وبالجملة: إنّ قوله تعالى: «ليس كمثله شيء» - وإن جاء لنفي أي احتمال للتماثل بين الله تعالى في قدرته وتدبيره، في علمه وحكمته، وفي عظمتة وشمول تصرفه وكمال صفاته، وبين أيّ كان ممّن يتّخذهم المشركون شركاء له في الدّعاء والعبادة، وفي معرض التنديد بالمشرّكين - ولكنّ الجملة من حيث هي حماسة في صدد الذات الإلهيّة وسرّها، ويصحّ أن تكون ضابطاً عاماً تجب ملاحظته في كلّ ما ذكر في القرآن الكريم من صفات الله الذاتيّة والفعليّة، ومن كلّ ما نسب إليه سبحانه من أعضاء وحركات وحواس كاليد والعين والوجه والمجيئ والنزول والعروج والإستواء والرؤية والسمع والبصر والكلام والروح والغضب والفرح والكيد والمكر وما إليها... وإعتبار كلّ مماثلة يمكن أن يتصوّرها الإنسان بين الله عزّ وجلّ في أيّ شيء وبين أيّ شيء آخر ممتنعة ومنتهية.

وبعبارة أخرى: إنّ قوله عزّ وجلّ: «ليس كمثله شيء» إشارة إلى الوجود المطلق، وتجردّه ووحدته، والذي هو مقام الجمع والتّوحيد الصّرف، وقوله جلّ وعلا: «وهو السميع البصير» إشارة إلى الموجودات المقيّدة، وتنزل الوجود المطلق في مراتبه الذي هو مقام الفرق والكثرة الأسمايّة.

ففي ذيل هذه الآية الكريمة إشارة إلى طريق الخواصّ من الموحّدين من الجمع بين التنزيه والتشبيه كالجمع بين الظهور والخفاء: «يا مَنْ خَفِيَ من فرط ظهوره واستتر بشعاع نوره» والجمع بين العلوّ والدنوّ: «يا مَنْ علا في دنوّه، يا من دَنَى في علوّه» والجمع بين البُعد والقرب: «يا من بَعُدَ فلا يُرى وقرب فشهِد النجوى» والجمع بين الدّخول في الأشياء والخروج عنها، داخل في الأشياء لا بالممازجة، وخارج عن

الأشياء لا بالمزائلة، داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء، وخارج عنها لا كخروج شيء عن شيء، وعليك بالجمع لا بنحو التركيب والمزج.

وفي التبيان: قال الشيخ الطوسي قدس سره في قوله تعالى: «وهو السميع البصير»: معناه أنه على صفة يجب أن يسمع المسموعات إذا وجدت، ويبصر المبصرات إذا وجدت وذلك يرجع إلى كونه حياً لا آفة به، وفائدة ذكره - ههنا - هو أنه لما نفى أن يكون له شبه على وجه الحقيقة والمجاز، وعلى وجه من الوجوه بين أنه مع ذلك سميع بصير لئلا يتوهم نفي هذه الصفة له على الحقيقة فقط، فإنه لا مدحة في كونه ممّا لا مثل له على الإنفراد لأن القدرة لا مثل لها، وإنما المدحة في أنه لا مثل له مع كونه سمياً بصيراً وذلك يدل على التفرد الحقيقي» انتهى كلامه.

١٢ - (له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم) مستأنف بياني سيق لتقرير حجة أخرى على نفي المماثلة عن الله جلّ وعلا في صفات الفعل بعد نفيها عنه في الذات وصفات الذات، بأن أمور الكون ونواميس الوجود كلها تكويناً وتشريعاً في قبضته، فهو تعالى وحده مالك أمرها وحافظها، وهو من باب الكناية لأنّ حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو الذي يملك مقاليدها، ومنه قولهم: ألقيت إليه مقاليد الملك وهي المفاتيح، وفي إثبات المقاليد للسموات والأرض دلالة على أنها خزائن لما يظهر في الكون من الحوادث والآثار الوجودية... قوله تعالى: «إنه بكل شيء عليم» تعليل لبسط الرزق وقدره، وفيه إشارة إلى أن الرزق وإخلافه في موارده بالبسط والقدر ليس على سبيل المجازفة جهلاً، بل عن علم من الله عز وجلّ بكل شيء، فيرزق كلّ مرزوق على علم منه تعالى بما يستدعيه المرزوق بما يشاء، وإنّ الجملة المؤكدة تعليل لما قبلها وتمهيد لما بعدها من قوله تعالى: «شرع لكم من الدين ما وصّى...» وفيه إيذان بأنّ ما شرع لهم صادر عن كمال العلم والحكمة، ولا يمكن ذلك إلّا من الله العزيز الحكيم له ملك السموات والأرض وهو العليّ العظيم - له مقاليد السموات والأرض... فإنّ من لم يكن كاملاً في جميع

الجهات لن يقدر أن يشرع الحكم الكامل في جميع الامور... وليس الكامل المطلق في الذات والصفات إلا الله الذي ليس كمثله شيء وهو الذي

١٣ - (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب)

مستأنف بياني سيق لتفضيل ما أجمل من تعظيم أمر الوحي، ووحدة المصدر والصادر، ووحدة المنهج والناهج والإتجاه في الدين كله الذي على الناس في كل ظرف أن يتخذوه في الحياة وطريقة مسلوكة إلى خيرهم وصلاحهم، وإلى كما لهم وسعادتهم... واعلم أن الآية الكريمة في حد ذاتها تحتوي اموراً هامة:

١ - تحتوي تفصيلاً لما أجمل من أمر الوحي في موضعين بصورتي العام والخاص: (٣ و ٥) من هذه السورة المباركة.

٢ - تحتوي تنويهاً بوحدة المنبع والمبادي في الأديان التي جاء بها المرسلون كافة، وإشارة إلى وحدة منهج اولى العزم من الرسل الخمسة خاصة: أن لا خلاف بينهم في شيء من الاصول الاعتقادية، ولا في اصول العبادات والطاعات... ولا في منهجهم فيها، وإنما الخلاف بين شرائعهم في المسائل الفرعية العملية التي قد تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة كماً وكيفاً، فساروا كلهم على نهج واحد مستقيم في وحدة متماسكة لا اختلاف بينهم ولا تجاذب في مطالب الحياة، أنهم عثروا على ناموس السعادة وسر النجاة. وهذه صراط جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام لأن الله تعالى واحد، ودينه واحد، ورسالة واحدة وينبغي أن يكون المكلفون أمة واحدة لهذه الرسالة الواحدة مهما اختلفت القشور والصنوع...

٣ - تحتوي أن الشريعة المحمدية امتداد لشرعية نوح وإبراهيم وموسى وعيسى من أولي العزم من الرسل عليهم السلام كما أن كل من حملة الشرائع الخمس امتداد رسالي لما سلفه. وقد خص تعالى هؤلاء الرسل الخمسة - وهم اولوا العزم من الرسل - بالذكر

لإنافتهم وعلو شأنهم، وأنهم كانوا أكثر شهرة وتلاوة وعمومية عند سامعي القرآن، ولأن لكل واحد منهم شريعة تتفق مع شريعة الآخرين بعقيدتها كالتوحيد والعدل الإلهي، والنبوة والوصاية والبعث ليوم القيامة، وبمبادئها وأحكامها كوجوب الواجبات وتحسين الحسنات وتقبيح السيئات، وتدعيم القيم الأخلاقية، ومحاربة الانحراف والضلالة والانحطاط والزذالة، والشر والغواية، وإن كانت تفرق عن الأخرى في بعض الفروع الاجتماعية والاقتصادية التي تصلح لزمان دون زمان، وفي كيفية بعض العبادات كالصلاة والصوم والزكاة، وما إليها، وفي كميتها مع حفظ أصولها... ولاستمالة قلوب المشركين إلى أتباعهم ولاتفاق كلمة أكثرهم على رسالتهم وإختصاص اليهود بموسى عليه السلام والتصارى بعبسى عليه السلام.

٤ - تحتوي إيماء إلى أن ما شرعه الله تعالى لامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم صادر عن كامل العلم والحكمة، وأنه دين قديم أجمع عليه اولو العزم من الرسل، وذلك أن نسبة الذين إلى الأنبياء المذكورين ههنا تنبيهاً على كون الإسلام ديناً قديماً أجمع عليه الرسل، وكانوا كلهم مسلمين، وكانوا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالإسلام تكميل لما عليه الأنبياء والرسل عليهم السلام كما أن الولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كانت إكمالاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال جل وعلا: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً - يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» المائدة: ٣ و ٦٧).

٥ - تفيد أن أمر الوصاية كأمر النبوة من شئون الخالق العليم الخبير الذي هو أعلم حيث يجعل رسالته، وليس للمخلوق حتى أولي العزم من الرسل فيهما إختيار إلا التبليغ فضلاً عن غيرهم.

٦ - أن السياق بما أنه يفيد الإمتنان، وخاصة بالنظر إلى ذيل الآية الكريمة، والآية التالية تفيد أن الشريعة المحمدية جامعة للشرائع الماضية، ولا ينافيه قوله عز وجل: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» المائدة: ٤٨) لأن كون الشريعة شريعة خاصة لا ينافي جامعيتها.

٧- أن الشرائع الإلهية المنتسبة إلى الوحي إنما هي شريعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين إذ لو كان هناك غيرها لذكر قضاءً لحق الجامعة المذكورة، ولازم ذلك أولاً أن لا شريعة قبل نوح عليه السلام بمعنى القوانين الحاكمة في المجتمع الإنساني الرافعة للاختلافات الاجتماعية، وثانياً أن الأنبياء المبعوثين بعد نوح عليهم السلام كانوا على شريعته إلى بعثة إبراهيم وبعدها على شريعة إبراهيم إلى بعثة موسى وهكذا...

٨- تحتوي توكيداً بوجوب الثبات على ذلك وعدم التحزب والتفرق فيه.

٩- تحتوي تقريراً بأن الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم تنبع من نفس المنبع، وتقوم على نفس المبادئ، وتتقيد بالواجب الذي أمر الله تعالى بالثبات عليه وعدم التحزب والتفرق فيه.

١٠- وتستهدف بالإضافة إلى ذلك إقناع مشركي العرب بأن الرسالة المحمدية ليست بدعة جديدة، وإنما هي نفس الدعوة التي دعا إليها أولو العزم من الرسل فضلاً عن غيرهم من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وهذا يلهم أن مشركي العرب كانوا يعرفون ويعترفون بأن الله تعالى أرسل قبل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنبياء، وهذا مما يجعل حجة الآية دامغة لهم.

وغيرها من الأمور التي لا يسعها المقام ونحن على جناح الاختصار، وعلى القارئ الخبير التأمل جداً فلا يغفل.

قوله تعالى: «شرع» في بناء الكلام على الغيبة: المفرد الغائب: «الله» والخطاب للعالمين: «لكم» دلالة على أن وحي الشرع غائب عن العالمين الذين يجب عليهم الحضور في ميدان الإيمان والعمل تطبيقاً لما أوحى إليهم فالوحي غائب الصدور وحاضر الوجود، ولأن في الخطاب للامة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم دون الآخرين تشريفاً لهم على غيرهم من الامم بما أن شرعتهم برسولهم أشرف من سواها وسواه، فقدّموا على غيرهم لأن شريعتهم هي مجمع شرائع أربعة أولي العزم من الرسل، وكتابهم الذي أنزل على رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم هو المهيمن على الكتب

السماوية كلها، إذ قد جمعت الشريعة المحمدية ما تفرق في الشرائع الأربع السابقة، فكان الإسلام هو الدين كله، دين الله الذي كان لكل نبي نصيب منه، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» آل عمران: ١٩ و ٨٥ وقوله عز وجل: «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» الصّ: ٩

فمن آمن بالشرائع السابقة وأقامها على وجهها، فلا بد أن يسلمه ذلك إلى الإيمان بالإسلام، لأنها من الإسلام مادة وروحاً، وهذا ما يشير إليه قوله جل وعلا: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ» المائدة: ٤٨. وقوله عز وجل: «مَا وَصَىٰ بِهِ نُوحًا» ومن المعلوم أن «ما» موصولة، و«من» في «من الدين» بيانية لـ «ما» الموصولة، وفي تقديم البيان: «من الدين» على المُبَيَّن: «ما» ما لا يخفى على القارئ الخبير.

والمعنى: إن الله تعالى قد وصّى نوحاً عليه السلام بالدين الذي شرعه لامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل نوح عليه السلام وهو الدين الذي أكمله بالولاية لأهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً - يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» المائدة: ٣ و ٦٧. وقد قدّم تعالى نوحاً عليه السلام في الوصية بهذا الدين الإسلامي الولائي وهو الشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أول الأنبياء أصحاب الرسالات، وقد كانت له دعوة إلى الله عز وجل، وكان له قوم يدعوهم إلى هذا الدين، وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً كما ذكر القرآن الكريم: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا» العنكبوت: ١٤

وبهذا تعتبر رسالته مفتتح الرسالات إلى دين الله وهو الإسلام الولائي، فكان تقديمه لازماً لهذا الاعتبار، وإلا كان قبله نبي بل أنبياء من دون رسالة.

ولا يبعد أن يكون تقديم نوح عليه السلام لمجرد الإشارة إلى أن دعوة الإسلام الولائي دعوة قديمة قدّم الإنسانية، يوم بلغت مبلغ الخطاب والتكليف، بحسب مقتضا

فطرته التي فطر الناس عليها، ولم يكن لنوح حين جاء الإسلام قوم أو كتاب، حتى يكون لتقديم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على دعوة نوح حجة على قومه وهيمنة على كتابه، على خلاف من هم من شيعة إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فقد كانوا هم بمشهد من عصر النبوة وبمسمع من دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم لهذا مطالبون باتباع هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإيمان به، وبكتاباه المهيمن على ما في صحف إبراهيم، وعلى التوراة والإنجيل... فقد كان اليهود أتباع موسى عليه السلام وكتاباه التوراة، وكان النصارى أتباع عيسى عليه السلام وكتاباه الإنجيل، وقد وردت روايات كثيرة أوردنا في مواضع من هذا التفسير عن الفريقين: أن الأنبياء والمرسلين كلهم عليهم السلام كانوا مأمورين - من آدم - إلى - خاتمهم - بالولاية لأهل بيت محمد المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وقوله عز وجل: «والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى» في الالتفات من الغيبة: «(شرع - وصى) إلى التكلم مع نون العظمة: «أوحينا - وصينا» لإظهار كمال الإعتناء بإيحائه وتوصيته، وفي توجيه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إليك» بطريق التلوين، تفخيم شأن رسوله وتشريف له صلى الله عليه وآله وسلم وتنبيه على أنه تعالى شرعه لهم على لسانه، فليس من جانب إنسان، ولا من ناحية نبي أو رسول حتى محمد رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشرف الموجودات وسيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين مع الإشعار بأن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم شريعة كاملة، ولذا عتبر عنها بلفظ «الذي» الذي هو أصل الموصولات، وذلك هو السر في تقديم الذي أوحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم على ما بعده مع تقدمه عليه زماناً، وأما تقديم توصية نوح عليه السلام للمسارعة إلى بيان كون المشروع لهم ديناً قديماً، ولقد تم شريعته وطول عهدها. كما في قوله تعالى: «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم» (الأحزاب: ٧) وقوله تعالى: «أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» بيان لما شرعه الله جل وعلا لهذه الأمة المسلمة وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ووصى به أولى العزم من

رسله وهو أن يقيموا الدين ويعلموا به أولاً ثم أن يبلغوه أقوامهم ثانياً فيكونوا جميعاً: الرسل والأُمم على هذا الذين إعتقادياً وعملاً، دين الله الذي ارتضاه لهم جميعاً ثالثاً وألاً يتفرقوا ولا يتحزبوا فيه، فيكون لكل نبي، ولكل قوم دين، وكل حزب بما لديهم فرحون، وأن دين الله واحد وهو الإسلام الذي روحه الولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بحيث لولاها لكان الإسلام كالبدأ ميتاً لا روح فيه كما صرح تعالى بذلك في مواضع من كتابه المجيد منها آية الإكمال والتبليغ، ولا يتردد في ذلك إلا من كان خبيث الولادة والسريرة، وإن ادعى التشيع وبلغ من العلم ما بلغ لأن الشيطان كان أعلم منه بلامرآء، أعادنا الله تعالى من شره بعصمة محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

في تلخيص البيان للسيد الرضي رضوان الله تعالى عليه قال في قوله عز وجل: «أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه»: «وهذه إستعارة والمراد بإقامة الدين إعلان شعاره وإعلاء مناره والدوام على اعتقاده والثبات على العمل بواجباته» إنتهى كلامه.

وقوله جلّ وعلا: «كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» شروع في بيان أحوال بعض من شرع لهم من الدين القويم أي عظم وشقّ عليهم، وحكاية عن حسد المشركين، وإنّ الشّرك هو الموجب للتفرّق والتحزّب. وإشارة إلى استعظام المشركين لما يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من التّوحيد، مع أنّ ذلك هو ما دعا إليه أولوا العزم من الرّسل قبله صلى الله عليه وآله وسلّم وفيه من تعليق الوصف ما لا يخفى على القارئ الأريب البياني. وأنّ منشأ الشّرك هو الحسد.

وقوله سبحانه: «الله يجتبي إليه من يشاء...» مستأنف بياني سيق لتحقيق الحق، وتقرير بأنّ الله عزّ وجلّ إنّما يختار ويقرب إليه من يشاء ويهدي إليه بهم من ينيب إليه ويرغب في هداه، وجواب عن شبهة المشركين وأذناهم في كلّ ظرف بأنّ الإجتباء والإصطفاء يتعلّق بمشيئة الله تعالى لا بتمني كلّ أحد ولا بكثرة المال والجاه ولا بالعِدة والعُدّة، وفيه دلالة على أنّ الله جلّ وعلا وحده يجتبي من يشاء من عباده لإقامة أمر دينه بعد رسله، ويستمرّ هذا الإجتباء كما أنّ الهداية والإنابة تستمران

وليس لأحد من الخلق خيرة الإجتباء الذي هو كالنبوة والرسالة ليس لأحد فيهما خيرة. فتأمل جيداً ولا تغفل فإنَّ المقام مزلة الأقدام...

١٤ - (وما تفرّقوا إلّا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولو لا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم وإنّ الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب) مستأنف بياني سيق لتقرير أسباب واقع الأمر من الفرقة والخلاف بين الأمة المسلمة بعد نزول.

القرآن الكريم كنفس الأسباب بين الامم السابقة بعد نزول الكتب السماوية عليهم. تحتوي الآية الكريمة أموراً هامة: ١ - تقرير كون الخلاف والفرق، والتحزّب والإنقسام والنزاع بين الأديان السماوية ليس ناشئاً من طبيعة دين الله الذي شرعه للناس على لسان رسله عليهم السلام، والذي أمر الله بالثبات عليه لأنّ الدين الذي شرعه الله تعالى هو وحدة الله عزّ وجلّ، وربوبيّته الشاملة، والنهي عن أنحاء الشرك بالله سبحانه، والعبادة لله تعالى وحده: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلّا نوحى إليه أنّه لا إله إلّا أنا فاعبدون» (الأنبياء: ٢٥) وإلتزام الفضائل والمكارم الأخلاقية الشخصية والاجتماعية، ونبذ الآثام والفواحش والمنكرات لا يتحمّل إنقساماً ولا خلافاً ولا نزاعاً في أيّ ظرف ومكان، وفي هذا مافيه من خطورة وتلقين جليل مستمرّ المدى. ٢ - تقرير منشأ الخلاف والتحزّب والنزاع بين أهل الأديان كافة وبين الأمة المسلمة خصوصاً هو الحسد منهم، والشذوذ عن الحق، وعن أمر الله الذي أكّد بالنهي عن التفرّق في الدين، وعن نقض أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا سبب موجب للخلاف والنزاع إلّا خبث السرائر...

٣ - إشارة تنديدية إلى تحزّب الذين جاءهم أنبياء الله بالدين الذي شرعه الله تعالى لعباده.

٤ - تقريراً بأنّ الله جلّ وعلا كان جديراً بالقضاء بينهم في الحياة الدنيا، فيؤيد الحق وأهله، ويزهق الباطل وأصحابه لو لا أنّ حكمته إقتضت تأجيل ذلك إلى أجل معيّن عنده.

٥ - تقريراً بأن الذين أورثوا هذا القرآن الكريم قد وقعوا منه في شكوك شديدة أدت إلى ما هم فيه من خلاف وفرقة وبلبله كالذين أورثوا كتب الله التي أنزلها على أنبيائه السابقين، قد وقعوا منها في شكوك شديدة أدت إلى تحزبهم وتفرقهم أيادي سباتحت تأثيرات الأهواء والشهوات، وطلباً للجاه والرئاسة، وللحمية الجاهلية التي جعلت كل طائفة تذهب مذهباً، وتدعو إليه وتقبح وتنكر ماسواه، طلباً للأحدوثة بين الناس والسيطرة عليهم.

٦ - تقريراً بأن تفرقهم لم يكن لقصور في البيان والحجج، ولكن للبغي والحسد وحب الدنيا وتقييد «بغياً» بقوله: «بينهم» للدلالة على تداوله.

١٥ - (فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وامرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لاجبة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير)

تفريع على ما ذكر من شرع دين واحد لجميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وامهم، ثم تحزب الامم وتفرقهم وإنقسامهم إلى أسلاف اختلفوا في هذا الدين الواحد عن علم بغياً بينهم، وإلى أخلاف شاكين مرتابين فيما أورثوه من الكتاب السماوي النازل عليهم. فالمعنى: فلأجل أنه شرع لكم جميع ما شرع لمن قبلكم فادع...

وفي الآية الكريمة تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، وتوكيد عليهم بالإستقامة على ما هم عليه من حق وهدى، وعدم متابعة الأهواء والنزعات التي أدت إلى الانحطاط، وانحراف الامم السابقة عن كتب الله ودينه الذي شرعه، وإعلان للعقيدة الإسلامية في صدد ربوبية الله الشاملة للجميع، وفي صدد الكتب السماوية وأصحابها، حيث تقرّر وحدة الله تعالى وربوبيته الشاملة للجميع، وتؤمن بما أنزل الله من كتابه، وتأمّر بالعدل والإنصاف مع الذين لا يدينون بالإسلام وبتركهم وشأنهم إذا ما التزموا نفس الموقف إزاء المسلمين، وتفوض أمر الجميع إلى الله عز وجل ليؤيد من كان على الحق وثبت فيه، ويخزي ويعاقب من انحرف عنه. وفي هذا ما فيه من اتساق مع المبادئ القرآنية المحكمة والتلقين الجليل المستمر المدى.

وفي أمر الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقول إنه أمر بإعلان إيمانه بكل ما أنزل من كتاب وبأن ربه وربهم واحد بعد أن قررت الآيات السابقة لهذه الآية وحدة المنبع، ووحدة المنهج بينهم هدف عظيم المدى وهو فتح باب اللقاء والتفاهم على مصراعيه بين أهل القرآن وأهل الكتب السابقة ليتكون منهم جبهة واحدة متحدة في توحيد الله والدعوة إليه، وإلى المبادئ السامية الأخلاقية والاجتماعية التي احتوتها كتب الله تعالى وإلتزامها تحت راية الإسلام التي هي راية أهل الكتاب وأنبيائهم معاً تبعاً لوصفهم بالإسلام والمسلمين في آيات كثيرة مكتبة ومدنية منها: قوله تعالى في إسلام نوح عليه السلام وموسى عليه السلام «وأمرت أن أكون من المسلمين - إن كنتم مسلمين» (يونس: ٧٢ و ٨٤) وفي إسلام سحرة فرعون: «ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين» (الأعراف: ١٢٦) وفي إسلام إبراهيم عليه السلام: «وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو ستاكم المسلمين من قبل» (الحج: ٧٨): «وما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً» آل عمران: ٦٧) وفي دعوة سليمان عليه السلام بلقيس إلى الإسلام: «ألا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين - قالت ربّ إنّي ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله ربّ العالمين» (النمل: ٣١ و ٤٤)

وفي دعاء إبراهيم ووصيته لبنيه وذريته بالإسلام: «ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة - إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لربّ العالمين ووصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بُنيّ إنّ الله اصطفى لكم الذين فلا تموتنّ إلّا وأنتم مسلمون - ونحن له مسلمون» البقرة: ١٢٨-١٣٣) وفي إسلام طائفة من أهل الكتاب: «وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنّهُ الحقّ من ربّنا إنّنا كنّا من قبله مسلمين» القصص: ٥٣).

ولقد ظلت أوامر القرآن الكريم بعد هذه الآية تترى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعلان ما أمر بإعلانه في هذه الآية. ومنها: آيات واسعة شاملة كقوله تعالى: «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» البقرة: ١٣٦) تحصيلاً لذلك الهدف العظيم.

ولقد تحقق هذا الهدف بمقياس واسع بما كان من إيمان معظم النصارى وفريق من أهل العلم من اليهود في الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنبي والقرآن وانضوا إلى الراية الإسلامية على ما قررت آيات عديدة مكتبة ومدنية، كما آمن بها معظم أهل الكتابين في بلاد الشام والعراق ومصر وشمال إفريقيا وجنوب أسبانية نتيجة لما ظهر لهم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق القرآن وحمله رايته، وإذا كان بقي منهم من لم يؤمن بهما فمرد ذلك إلى أسباب أخرى تفررت بمواضع من القرآن الكريم أوردناها في محلها المناسب.

وما يزال هذا الهدف قائماً إلى الآن، وإلى ما شاء الله تعالى حتى يتحقق وعد الله الحق: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً» (الفتح: ٢٨).

إن الآية الكريمة تحتوي عشرة أوامر ونواه كل منها مستقل بذاته، ودال على حكم برأسه ولا نظير لها في ذلك سوى آية الكرسي فانها عشرة فصول أيضاً، وإن هذه الأوامر والنواهي وإن وجهت ظاهراً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنها له صلى الله عليه وآله وسلم ولائته لأن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر لأمرته إلا إذا ورد دليل على التخصيص، فالآية الكريمة تأمر صاحب هذه الشريعة السامية وتنهيه عشرة أوامر ونواه هامة تبناها الرسالة الإسلامية كأصول الدعوة:

١ - الدعوة إلى وحدة الشريعة، وحدة المنبع، وحدة المنهج، وإلى وحدة كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة، دعوة تجمع دعوات الرسالات كلها، ودعوة إلى توحيد الامم أن يتضاموا تحت راية واحدة.

٢ - الإستقامة على هذه الدعوة تجمع الإستقامات كلها كما أن نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم تجمع النبوات كلها، وشرعتك هي الدين كله وهي الشرائع كلها.

٣ - النهي عن إتباع الأهواء الموجب للتحزب والنزاع والفرقة...

٤ - إعلان الإيمان بالكتب السماوية كلها، حيث إن تنكير الكتاب وجره بـ «من»

الدالة على الإستغراق: «من كتاب» للإشارة إلى أن رسول الله مؤمن بكل كتاب نزل

من عند الله تعالى لاغيره، تسوية بين الكتب السماوية من حيث تصديقها، والإيمان بها، وهي الكتب المنزلة من عند الله المشتملة على الشرائع...

٥ - الأمر بالعدل في هذه الدعوة الموحدة.

٦ - إعلان عام بربوبية واحدة، فعبودية واحدة: «الله ربنا وربكم» أي قل لهم: ...

٧ - «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أي قل لهم: إن لكل امرئ ما عمل.

٨ - «لا حجة بيننا وبينكم»...

٩ - «الله يجمع بيننا»...

١٠ - «إليه المصير».

وقد تشبه هذه الآية آية أخرى في أصل الإستقامة إضافة إلى مَنْ تاب معه، وتركاً للبعض من هذه العشرة، قضية الشركة كما أضيفت أمور أخرى لنفس القضية: «فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير - واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» هود: ١١٢-١١٥)

إن تسئل: إن الله تعالى قال: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول - من يطع الرسول فقد أطاع الله» النساء: ٥٩ و ٨٠ والمعنى: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معصوم عن الخطأ والسهو والزلل إطلاقاً. فكيف قال هنا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسه: «ولا تتبع أهواءهم» أي أهواء المشركين... وقد تكرر هذا النهي بمواضع من القرآن الكريم منها: قوله تعالى: «ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون» البقرة: ١٨ ومنها: قوله عز وجل: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» المائدة: ٤٩ ومنها: قوله جل وعلا: «يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين» الأحزاب: ١ فكيف ساغ النهي عن المعصية مع وجود العصمة؟

تجيب عنه: إن الله تعالى جعل طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كطاعته لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق إلا بأمر الله و وحيه: «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» النجم: ٣-٤ وكل من نطق به تجب طاعته، ونهى تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم

وسلم عن المعصية تقريراً وتوكيداً لشعور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه عبد من عباد الله جلّ وعلا وتنبهاً لنا نحن بأنه عبد الله كيلا نتخذة شريكاً لله سبحانه من أنحاء الشرك كما فعل ذلك غيرنا من الطوائف... ويؤكد هذا قوله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم...» أعلن يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إيمانك بالكتب المنزلة من السماء وعدلك بالحكم بين الناس باذن الله رب العالمين.

وقوله تعالى: «وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب» فيه تحقيق للحق، وبيان لإتفاق الكتب السماوية في الأصول الإعتقادية، وفي الأصول الفرعية، وإن اختلفت في كيفيتها وكميتها، وتأليف لقلوب أهل الكتابين، وتعريض بهم إذ صدقوا ببعض وكفروا ببعض وتعريض بالمتخلفين من هذه الأمة المسلمة الذين آمنوا ببعض القرآن الكريم وكفروا ببعض من أمر الولاية.

وان هذه الجملة وهي تقرر العقيدة الإسلامية بالإيمان بما أنزل الله من كتاب إنما عنت كتب الله التي لا تحريف فيها، هذا في حين أن مما هو متداول اليوم من أسفار العهدين: القديم والجديد مالا يمكن أن يتصف بصفة كتاب الله سبحانه وما هو حاسم الدلالة على أنه من تأليف كتاب متعددين في ظروف مختلفة حسب الميول والآراء واتباع الأهواء... وفيما هو منسوب إلى الله عز وجل من كتب وأقوال ما يتنافى مع المبادئ القرآنية المحكمة الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية والسلوكية مثل ربوبية الله الشاملة ووحدته المطلقة المنزهة عن كل شأئية، ومبادئ الحق والعدل والرحمة والإنسانية والمساواة وحظر الربا والظلم والبغي والعدوان والفواحش والآثام...

ولقد صرح القرآن الكريم بمواضع عديدة من وقوع التحريف في كتب الله المنزلة السابقة بأيدي العلماء الأجرأ الذين يشتركون الضلالة بالهدى، والحق بالباطل، والمغفرة بالنار...

منها - قوله تعالى: «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون - فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم

يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً - وإنّ منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» البقرة: ٧٥ و ٧٨ و ٧٩).

ومنها - قوله عز وجل: «فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرقون الكلم عن مواضعه - يا أيها الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب» المائدة: ١٣-١٦).

ومن البدهة أنّ العقيدة الإسلامية تظلّ مقيدة بالنص القرآني المطلق: «آمنت بما أنزل من كتاب» وعدم الإعراف بنسبة أي شيء إلى الله سبحانه إذا كان يتنافى مع المبادئ والمثل العليا المحركة للإيمانية والأخلاقية... ولقد جاء في سورة المائدة هذه الآية: «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق...» (٤٨) بحيث يسوغ القول: إنّ الله جلّ وعلا قد جعل هذا القرآن الكريم: «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» (فصلت: ٤٢) للمسلم مقياساً يقيس عليه ما ينسب إلى الله تعالى ممّا في المتداول من الكتب الدينية، فما اتسق فيه من المبادئ والمثل المحركة مع مثلها في القرآن المجيد جاز أن يكون من عند الله تعالى فحسب، وإلا فضلالة مردودة.

وقوله جلّ وعلا: «الله ربنا وربكم» في هذا تعريض باليهود الذين يجعلون الله سبحانه ربّاً لأنفسهم وحدهم، يؤثرهم بما عنده من خير وإحسان، فيستمنونه ربّ إسرائيل، ويستمنونه ربّ الجنود، ويجعلونه قائداً لجيشهم في الحرب كما تصرّح بذلك التوراة التي بأيديهم... فالجملة في مقام التعليل لما ذكر من التسوية بين الكتب والشرائع في الإيمان بها. وبين الناس في دعوتهم وشمول الأحكام لهم، ولذا جيئ في الكلام بالفصل من دون عطف، فتأمل جيداً.

وقوله تعالى: «الله يجمع بيننا» إشارة إلى المهاجرة التي اقتضاها إصرارهم على الباطل وتفويض للأمر إلى المجازي المنتقم.

وقوله عز وجل: «واليه المصير» غاية تهديد للمشركين والكافرين.

١٦ - (والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حاجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد)

مستأنف بياني سيق لتقرير أنّ حجة الذين يجادلون في وحدة الله جلّ وعلا وصفاته، واستحقاقه للعبادة والولاء وحده وما في دعوة رسوله من حقّ وصدق قد سقطت وبطلت بعد أن ظهر الحقّ، وفي الآية الكريمة ردّ على المشركين الذين كانوا يتحججون بما عليه من انقسام وخلاف ونزاع وتحزّب...

وقوله تعالى: «ما استجيب له» في إسناد الفعل إلى غير فاعله إيماء إلى أن إستجابتهم لم تكن إستجابة خالصة من الشك والارتياب، ولهذا لم يسند فعل الإستجابة إليهم هكذا: «من بعد ما استجابوا له».

وقوله عز وجل: «حجّتهم داحضة» وقد سمى أبا طيلهم التي لا ينبغي التّعويل عليها حجة، مجازاة لهم على زعمهم حتّى يعاودوا النظر فيها، لعلّهم يرفعون عن غيهم ويثوبون إلى رشدهم.

في تلخيص البيان: في قوله تعالى: «حجّتهم داحضة عند ربهم» قال: «وهذه إستعارة، والدّحض: الزلق، فكأنّه تعالى قال: حجّتهم ضعيفة غير ثابتة وزائلة غير متماسكة كالواطي الذي تضعف قدمه فيزلق عن مستوى الأرض ولا يستمر على الوطاء. وداحضة ههنا بمعنى مدحوضة، وإذا نسب الفعل إليها في الدّحوض كان أبلغ في ضعف سنادها وهاء عمادها فكأنّها هي المبطلّة لنفسها من غير مبطل أبطلها لظهور أعلام الكذب فيها، وقيام شواهد التّهاافت عليها وأطلق سبحانه إسم الحجّة عليها وهي مشبهة لإعتقاد المدلى بها أنّها حجة، وتسميته لها بذلك في حال النزاع والمناقلة، وأيضاً فإنّ المتكلّم بها لما أوردها مورد الحجّة وأسلکها طريقها، وأقامها مقامها جاز أن يطلق عليها إسمها» إنتهى كلامه.

وقوله جلّ وعلا: «وعليهم غضب ولهم عذاب شديد» إيماء إلى قوّة الإستعلاء

عليهم والإفهام لهم، والمعنى: وعلى الذين يحتاجون في الله تعالى ويكابرون بعد ذلك، غضب الله وعذابه الشديد الذي يستولى عليهم ويحيط بهم.

١٧ - (الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب)

مستأنف بياني سيق لتوصيف الله تعالى بإنزال الكتاب والميزان، ولازمه تعريف الوحي بنزول الكتاب والميزان به، وللتوكيد بأن الله الذي اوحى بالكتاب لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو حق لا يتحمل مراءً، وفيه حث الناس عامة والمؤمنين خاصة على إتباع نهج الشرع وترك مخالفته، وتحريضهم على الإيمان بالحق حذراً من عقاب يوم القيامة، وبأن الله جلّ وعلا وهب الناس قوة الموازنة بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الخير الشرّ، وبين الكمال والانحطاط، وبين السعادة والشقاء ليستطيعوا تمييز الحق وأتباعه، وتمييز الخير وأهله...

وقوله تعالى: «وما يدريك لعل الساعة قريب» إستفهام يراد به التقرير والإنذار بقرب الساعة، والخطاب وإن كان للنبّي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه عام يشمل لكل من يسمعه، فيعمّ الإنذار والتخويف، وفيه ترغيب في الآخرة، وتزهيد في الدنيا ومتاعها، وإنّ المؤمنين بها على رجاء اللقاء بيومها. والمراد بالساعة: إتيانها، ولذا جيئ بالخبر مذكراً والمعنى: ما الذي يعلمك لعل إتيان الساعة قريب. وقد سميت الساعة ساعة لأنها تسعى إليها النفوس لابقطع المسافات المكانية، بل بقطع الأنفاس الزمانية بحركة جوهريّة ذاتيّة وتوجّه غريزي إلى الله جلّ وعلا.

١٨ - (يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق)

ألا إنّ الذين يمارون في الساعة لي ضلال بعيد)

إستعجال جحود وإنكار، إستعجال سخرية وإستهزاء، إستعجال تهكم وإستخفاف، وإستعجال تكذيب وتحذّ حيث كانوا يقولون: متى هي؟ ليتها قامت حتّى يظهر لنا الحق! أهو الذي نحن عليه فنفوز بالتجاة؟ أم الذي عليه محمد صلى

الله عليه وآله وسلم فنكون من الخاسرين؟!

وفي تعدية الفعل: «يستعجل» بحرف الجر: «الباء» وهو فعل متعدي بنفسه لقوله تعالى: «أتى أمر الله فلا تستعجلوه» (النحل: ١) إشارة إلى تضمين الفعل معنى المطالبة بها للتعجيز... أي يطالب بالآخرة ويستعجلون يومها أولئك الذين لا يؤمنون بها. وقوله تعالى: «والذين آمنوا...» بيان لموقف المؤمنين من يوم القيامة، وهو موقف الخائف المشفق لأنه يوم الحساب والجزاء ويوم الأهوال والشدائد فهم بين الخوف والرجاء على حد سواء.

وقوله عز وجل: «مشفقون منها» الإشفاق نوع من الخوف، فإن الإشفاق عناية مختلطة بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه، ويخاف ما يلحقه تقصيراً منه لا من المشفق عليه: «وهم من الساعة مشفقون» (الأنبياء: ٤٩) إذا فهم لا يستعجلونها، بل يستأجلونها ليتهاؤا لها حيث «يعلمون أنها الحق».

واعلم أن الإشفاق على أنحاء أربعة تشارك فيها العناية والخوف: أحدها - أن العناية قد تربو الخوف كأنه لا خوف: «إنا كنا في أهلنا مشفقين» (الطور: ٢٦).

ثانيها - أن الخوف يربو العناية كأن لا عناية: «ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم» (الشورى: ٢٢).

ثالثها - أن الخوف يربو العناية ولكنها موجودة: «فأبين أن يحملنها وأشفقن منها» (الأحزاب: ٧٢).

رابعها - أن الخوف والرجاء هما سيان متساويان كما هنا: «والذين آمنوا مشفقون منها».

وقال بعض البيانيين: إن الإشفاق إذا عدي بـ «من» فعنى الخوف فيه أظهر، وإذا عدي بـ «في» فعنى العناية والرجاء فيه أظهر.

ولا يخفى على الأريب البياني: أن في النظم القرآني هنا ما يبدو في ظاهره أنه جاء على غير الترتيب الذي يقع في نفس المؤمن من مشاهد القيامة وأهوالها... فالظاهر

أن يؤمن المؤمن أولاً بأن الساعة حق، ثم تكون خشيته، ويكون إشفاقه من لقاءها، ولكنّ التّظم القرآني هنا قدّم الخشية للقيامه والإشفاق منها، على العلم بها وبأنّها حق، هذا ما يبدو في ظاهر الأمر، وأمّا الذي ينظر في التّظم القرآني يرى أنّ الإشفاق قد تقدّمه الإيمان، فالذين يشفقون من الساعة هم الذين آمنوا بالله وباليوم الآخر كما قال جلّ وعلا: «والذين آمنوا مشفقون منها» إذ لا يكون المؤمن مؤمناً بالله إلا إذا كان مؤمناً باليوم الآخر، أمّا العلم فهو مادة من المعرفة التي يؤيدها الدليل، ويدعمها البرهان، حيث يجيئ إلى الإيمان الغيبي، فيؤكدّه، ويثبت دعائمه في القلب.

وقوله جلّ وعلا: «ألا إنّ الذين يمارون...» تنبيه على إلحاح الكافرين على إنكار الساعة بالجدال الناشئ عن خطائهم طريق الحياة التي إصابتها أهمّ ما يتصور للإنسان، فتوهموها حياة مقطوعة فانية، إنكبوا فيها على شهوات الدنيا، وإنّما هي حياة خالدة باقية يجب عليهم أن يتزودوا من دنياهم لأخراهم لكنّهم ضلّوا عن سبيل الرّشد، فوقعوا في سبيل الغي، وفي الجملة حكم عليهم بالضلال البعيد عن الحق لا يرجى زواله، حيث إنّ الممارات هي الجدال في الحقّ كأنّه باطل فيه مريّة، ولكي يستأصل فلا تبقى له باقية. فالضلال على نوعين: أحدهما - الضلال القريب وهو ضلال القاصر حيث يرجى بوصول البيّنة زواله. ثانيها - الضلال البعيد وهو ضلال المقصر بعد تمام الحجّة عليه، فلا يرجى إذاً زواله.

وفي الجملة تقرّيع للكفار بتقرير كونهم في مماراتهم وشكّهم في الآخرة موغلين في الضلال والباطل، وتقبيح لطريقة منكري الساعة.

١٩ - (الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القويّ العزيز)

مستأنف بيانيّ سيق للتنبيه إلى لطف الله تعالى بعباده بصنوف من البرّ والإحسان.

وقوله تعالى: «يرزق من يشاء» تخصيص بعد التّعميم، حيث إنّ اللطيف عامّ يشمل برّهم وفاجرهم من أنواع البرّ والإحسان، فيخصّ كلاً من عباده بنوع من البرّ

على ما اقتضته حكمته.

وقوله عز وجل: «وهو القوي العزيز» تنويه بصفتي القوة والعزة اللتين يتصف بهما، إشارة إلى أن لطفه تعالى مقرون بقهره وهو صاحب السلطان المتصرف في ملكه كما يشاء من دون مانع ولا حائل، ولا ينازعه أحد فيما يسوق من لطفه ورحمته إلى من يشاء من عباده... والظاهر أن الكفار كانوا يتبحجون بما أوتوا من سعة عيش ورزق وقوة وكثرة أموال وأولاد... ويرون في هذا دليلاً على حظوتهم عند الله تعالى، فأريد بالآية الكريمة وتاليها الرد عليهم وتقرير حقيقة الأمر في أحوال الناس الدنيوية، وكونها مظهراً من مظاهر ناموس الله في ملكوته.

٢٠ - (من كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب)

مستأنف بياني سيق لبيان الفرق بين عمل العاملين بأن من عمل للآخرة وفق في عمله، وضوعفت حسناته، ومن كان عمله للدنيا اعطي شيئاً منها لا ما يريد ويطمح إليه، ولم يكن له نصيب في الآخرة، وتفصيل لما أجمل في الآية السابقة لأنها عامة تشمل الفريقين: مريد الآخرة، ومريد الدنيا، والمراد بالعباد ما يعم أهل الدنيا وأهل الآخرة، وكذا الرزق، فهذه الآية بصدد تفصيل ما أجمل فيما قبلها.

وفيها تشبيه وتمثيل حيث شبه الطالب بعمله الآخرة بالزراع في طلب النفع لحرثه، وكذلك الطالب بعمله نفع الدنيا تنبيهاً إلى أن الذين يبتغون الآخرة بإيمانهم وصالح أعمالهم يزيد الله حظهم فيها، وأن الذين يكتبون بحظ الدنيا ولا يحسبون حساب الآخرة قد ينالون منها ما يشاء الله تعالى، ثم لا يكون لهم في الآخرة حظ ولا نصيب وما تيسر لهم في الدنيا حظ لا يغني عنهم شيئاً إذ لم يبتغوا وجه الله، ولم يحسبوا حساب الآخرة بالإيمان وصالح الآخرة.

إن المراد بالحرث نتيجة الأعمال التي يؤتاها الإنسان في الآخرة على سبيل الإستعارة كأن الأعمال الصالحة بذور وما تنتجه في الآخرة حرث، وفي التعبير بارادة

الحَرْث إشارة إلى إشتراط العمل لما يريد من الدنيا والآخرة، وقد أُبْهِمَ ما يعطيه من الدنيا إذ قال: «نوَّته منها» إشارة إلى أن الأمر إلى المشيئة الإلهية، فربَّما بسطت الرزق وربَّما قدرت.

وقوله تعالى: «نزدله - ونوَّته منها» في الإلتفات من الغيبة إلى التكلّم مع الغير دلالة على العظمة التي يشعر بها قوله: «وهو القويّ العزيز».

في تلخيص البيان: في قوله تعالى: «من كان يريد حرث الآخرة...» الآية قال: «وهذه إستعارة والمراد بحرث الآخرة والدنيا كدح الكادح لثواب الآجلة أو حطام العاجلة فهذا من التشبيه العجيب والتمثيل المصيب لأنّ الحارث المزدرع إنّما يتوقّع عاقبة حرثه، فيجني ثمرة غراسه ويفوز بعوائد إزدراعه وقيل: معنى: «نزدله في حرثه» أي نعطيه بالحسنة عشرأ إلى ماشئنا من الزيادة على ذلك، ومن عمل للدنيا دون الآخرة أعطيناه نصيباً من الدنيا دون الآخرة».

إن تسئل: كان الوجه أن يقال: «ومن يرد حرث الدنيا نوَّته منه» لا منها؟ نجيب عنه: إنّما يصحّ تأنيث الضمير لأنّ لفظة «حرث» في معرض الحذف، ويصحّ حلول ما بعدها محلّها، فيكون الضمير عائداً على الجزء الثاني وهو «الدنيا» فكأنّه قال: «من كان يريد الدنيا نوَّته منها» كما في قوله تعالى: «إنّ رحمة الله قريب من المحسنين» (الأعراف: ٥٦) أي إنّ الله قريب...

٢١ - (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإنّ الظالمين لهم عذاب أليم)

تساؤل إستنكاريّ عمّا إذا كان للمشركين شركاء شرعوا لهم ديناً لم يشعه الله تعالى ولم يأذن به، ولقد كان المشركون يزعمون أنّ ما لهم عليه متّصل بما شرعه الله، وأنّ الله راضٍ عنهم، بل اتّبعوا ما شرع لهم شياطينهم من الجنّ والإنس، فحرموا عليهم ما حرموا من البحيرة والسائبة والوصيلة... وحلّلوا لهم أكل الميتة والدم والقمار والشّراب والغنّاء... وما إليها من الضلّالات والجهالات التي كانوا قد

اخترعوها في الجاهلية، فالاستفهام تقييدي وتويخي وتقرير ليبيان أحوال الضلال أي بل ألهم شركاء من شياطين الجن والإنس، فهو إضراب عن موقف المشركين من قوله عز وجل: «شرع لكم من الدين...».

ودعوة لهم إلى الإيمان بهذا الدين الذي شرعه الله لهم، وإذهم أبوا أن يستجيبوا لهذه الدعوة فقد أضرب الله تعالى عن دعوتهم إلى هذا الدين شرعه لهم، ثم كشف تعالى عن العلة التي تمسك بهم عن الاستجابة لهذه الدعوة، وهي أنهم على شريعة شرعها لهم رؤسائهم وساداتهم وهي شريعة باطلة من مبتدعات أهواءهم، ونضيج ضلالاتهم، لم يأذن بها الله سبحانه، ولم يرسل بها رسولا من عنده، وفي إطلاق الشركاء على قادة الشرك، ودعاة الضلال وزعماء الباطل إشارة إلى أنهم يدينون بهذه الشريعة الباطلة، ويسبحون في ضلالهم مع أتباعهم... فهم جميعاً - أتباعاً ومتبوعين - على حد سواء في هذا الضلال.

قوله تعالى: «ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم» تعليل لتأخر هذا العذاب بالحكمة الرئانية التي اقتضت تأجيل الفصل بين الناس إلى يوم القيامة، فأخر عنهم العذاب إما برحمته لعلهم يرجعون، وإما بإستدراجهم فيذرحهم في طغيانهم يعمهون، مع مافيه من إكبار لجرمهم وطغيانهم، وكفرهم وعصيانهم...

وقوله عز وجل: «وإن الظالمين لهم عذاب أليم» إنذار للظالمين المنحرفين عن حدود الله تعالى المتمردين على عبادته وحده بالعذاب الأليم على ما بداهم من الجرأة والزعم، وفيه إشارة إلى أنهم لا يفوتونه جلّ وعلا فإن لم يقض بينهم عاجلاً ولم يعذبهم في الحياة الدنيا، فلهم في الآخرة عذاب أليم، وفيه من تعليق الحكم على الوصف مشعراً بعلية الوصف في الحكم مالا يخفى على القارئ الخبير، ففيه وعيدهم على ظلمهم.

٢٢ - (ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير)

مستأنف سيق لبيان أحوال أهل الدنيا وعبيد شهواتها، وتصوير صورة لما سوف يكون من أمرهم يوم القيامة حيث يستولى عليهم الخوف والفرع من نتائج تمردهم وسوء أعمالهم التي هي واقعة عليهم حتماً، وتقرير لأحوال أهل الآخرة ومشتريها في حين يكون الذين آمنوا بالله وحده وقدموا صالح الأعمال منعمين في روضات الجنات يتمتعون بما يشاؤون، وقد قدم الطائفة الأولى على الثانية لتقدم الخوف على الرجاء والإنذار على الإرشاد والتخليّة على التحلية، مع أنّ الآية الكريمة تحتوي تنديداً ورداً وإنذاراً وإستطراداً إلى ذكر المؤمنين الصالحين ومصيرهم بالمقابلة جرياً على الأسلوب القرآني. وإن الخطاب وإن كان موجهاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان أنه سامع، ولكنه عام يشمل لكل سامع في كل ظرف، ومن غير بعيد أن يكون الخطاب خاصاً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان أنه شاهد يوم القيامة على ذلك.

قوله تعالى: «وهو واقع بهم» الضمير: «هو» راجع إلى العذاب الذي سبق ذكره في الآية السابقة: «لهم عذاب أليم» وفي عدم ذكره وإشارة إليه بضميره إيماء إلى أنه شيء مهول، وأنّ مارأوه منه ليس إلا إشارة دالة عليه، أمّا ما غاب عن أعينهم منه فهو الذي سيعرفونه حين يلقونه ويعيشون فيه، وهو ممّا لا يحده وصف من هول وبلاء.

وقوله عزّوجلّ: «والذين آمنوا...» بيان لما يلقى الذين آمنوا وعلموا الصالحات في هذا اليوم من نعم في روضات الجنّات التي عرضها السموات والأرض. وقوله سبحانه: «لهم ما يشاؤون...» تنويه بهذا المصير السعيد الذي هو فضل عظيم للمؤمنين عند الله عزّوجلّ.

وقوله تعالى: «ذلك هو الفضل الكبير» إشارة إلى ما ذكر من حال المؤمنين، وما ينالون من عطاء ربهم، وما يتلقون من فضله وإحسانه، فذلك هو الفضل الكبير حقاً الذي يعدل القليل منه كلّ ما في الدنيا من مال ومتاع وجاه... والله ذو الفضل العظيم. ومعنى البعد فيها للإيدان ببعد منزلة المشار إليه.

فَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ بِصَدَدِ انْتِقَالِ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وَالْمُجْرِمِينَ الظَّالِمِينَ عِبِيدِ الدُّنْيَا وَشَهَوَاتِهَا مِنْ مَوْقِفِهِمْ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَيْثُ يَرُونَ الْعَذَابَ، فَيَقَعُ فِي نَفْسِهِمْ أَنَّهُمْ صَآئِرُونَ إِلَيْهِ، وَأَنَّ مَا أَنْذَرُوا بِهِ فِي الدُّنْيَا قَدْ وَقَعَ، فَقَدْ كَانُوا لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ وَلَا بِالْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ، وَهَاهُوَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَمِنْ وَرَائِهِ الْعَذَابُ الْمَرْصُودُ لَهُمْ.

٢٣ - (ذَلِكَ الَّذِي يَبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

تَبَشِيرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ، وَتَنْبِيهِ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ مِنَ الْمَصِيرِ السَّعِيدِ هُوَ الَّذِي يَبَشِّرُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَأَمْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَقُولَ لِكُلِّ سَامِعٍ مِنَ الْمَكْلُوفِينَ فِي كُلِّ ظَرْفٍ: إِنِّي لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا فِي رِسَالَتِي إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى الَّتِي هِيَ ذَرِيعَةٌ إِلَى إِرْجَاعِ النَّاسِ إِلَيْهِمْ فِيمَا كَانُوا لَهُمْ مِنَ الْمَرْجِعِيَّةِ الْعِلْمِيَّةِ الدِّينِيَّةِ، فَالْمَوَدَّةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَى كَوْنِهَا أَجْرًا لِلرَّسَالَةِ لَمْ تَكُنْ أَمْرًا وَرَاءَ الدَّعْوَةِ الدِّينِيَّةِ مِنْ حَيْثُ بَقَائُهَا وَدَوَامُهَا، فَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فِي مَوْذَاهَا لَا تَغَايِرُ مَوْذَى سَائِرِ الْآيَاتِ النَّافِيَةِ لِسُؤَالِ الْأَجْرِ: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا» (الأنعام: ٩٠)...

إِنَّ كَلِمَةَ «ذَلِكَ» تَبْدُو بِمِثَالَةِ الرِّابِطَةِ بَيْنَ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَمَا قَبْلَهَا، وَفِي الْآيَةِ أَمْرٌ مُؤَكَّدٌ لِلْأَوَامِرِ السَّابِقَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِإِعْلَانِ قَوْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يَطْلُبُ مِنْهُمْ عَلَى مَهْمَّتِهِ نَفْعًا وَلَا أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وَفِيهَا حَثٌّ عَلَى الْإِسْتِجَابَةِ إِلَى اللَّهِ وَتَرْغِيبٌ فِي عَمَلِ الصَّالِحَاتِ وَتَبَشِيرٌ بِصِفَاتِ اللَّهِ الْغَفُورِ الشَّكُورِ. وَفِي إِضَافَةِ الْعِبَادَةِ: «عِبَادَهُ» تَشْرِيفِيَّةٌ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: «إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» فِيهِ مَجَازٌ مَرْسَلٌ عِلَاقَةُ الْمَحَلِّيَّةِ مَبَالِغَةٌ كَأَنَّهُ قَالَ: إِلَّا الْمَوَدَّةَ الثَّابِتَةَ الْمُسْتَقَرَّةَ فِي الْقُرْبَى. وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ: إِلَّا مَوَدَّةَ الْقُرْبَى أَوْ إِلَّا الْمَوَدَّةَ لِلْقُرْبَى. فَقَدْ جَعَلُوا مَكَانًا لِلْمَوَدَّةِ وَمَقَرًّا لَهَا كَقَوْلِكَ: لِي فِي آلِ فُلَانٍ مَوَدَّةٌ. وَلِي

فيهم هوى شديد. تريد: أحبهم وهم مكان حبي ومحله. والمعنى: إني لا أسئلكم أجراً في رسالتي أيتها المسلمون ولكن أسئلكم المودة لأهل بيتي أن تودوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم فإنهم وسيلة لتقربكم إلى الله جلّ وعلا إذ قال: «وابتغوا إليه الوسيلة» (المائدة: ٣٥).

في الكشف: قال الزمخشري: «فان قلت: هلاً قيل: إلّا مودة القرى أو إلّا المودة للقرى؟ وما معنى قوله: إلّا المودة في القرى؟

قلت: جعلوا مكاناً للمودة ومقراً لها كقولك: لي في آل فلان مودة، ولي فيهم هوى وحب شديد تريد أحبهم وهم مكان حبي ومحله. قال: وليست «في» بصلة للمودة كاللام إذا قلت: إلّا المودة للقرى. إنما هي متعلقة بمحذوف تعلق الظرف به في قولك: المال في الكيس. وتقديره إلّا المودة ثابتة في القرى وتمكنة فيها» إنتهى. في قوله عز وجل: «ومن يقترب حسنة نردله فيها حسناً» تقرير بأنّ الذي يفعل الحسنة يزدله فيها، ويضاعف أجره لأنّ الله غفور شكور يعامل عباده الصالحين بالمغفرة والتقدير. وفيه تقرير لقابلية الناس على الاختيار وجزاؤهم على إختيارهم أيضاً.

ودعوة المخالفين المعاندين الذين يقفون الموقف العدائي من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذوا جانب المودة التي يدعوههم إليها، وأن يتقبلوا منه هذه المودة التي يؤثرهم بها، فمن إستجاب من المخالفين المعاندين لهذه الدعوة وآثر الإحسان على الإساءة، والمودة على العداوة، والإخلاص على النفاق... فإنه سيلقى جزاء إحسانه إحساناً مضاعفاً من الله جلّ وعلا.

وفي استعمال هذا الفعل: «يقترب» في مقام الإحسان على أنه يستعمل غالباً في مجال الشرّ والمساءة: «إنّ الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقتربون» (الأنعام: ١١٣) في هذا إشارة إلى أنّ اليد التي تعمل السوء تستطيع أن تفعل الإحسان، وأنّ الإنسان الذي يسلك طريق العداوة والإيذاء هو نفسه يمكن أن يسلك طريق المودة والإكرام، وإذن فإنه لا حجاز بين المعاندين المخالفين وبين المودة، وأنهم إذا

كانوا يلبسون رداء العداوة والبغض الآن، فإنهم يستطيعون أن ينزعوا هذا الثوب العنيد وأن يتزيّوا بزّي المودة، وهذا ما يشير إليه التعقيب على هذا بقوله جلّ وعلا: «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ».

فهذه المغفرة الواسعة الإلهية مبسطة لمن يجيئون إليها، تائبين من عنادهم ولجاجهم، متبرّئين من ضلالهم وبغضهم وحيثتهم الجاهلية، حيث تشملهم الرحمة والمغفرة، وحيث يشكر الله لهم ما صنعوا بأنفسهم من إحسان... «إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ» إلتفات من التكلم إلى الغيبة إشارة إلى علة الإتيان بالمغفرة والشكر، وإنه ليس أخسر صفقة ولا أضلّ سبيلاً ممّن يرى - وهو المذنب الغارق في كبائر الذنوب - يد المغفرة مبسطة له، ويد الإحسان ممدودة إليه، ثمّ يجمد حيث هو، متلطخاً بآثامه، غارقاً في عناده وعداوته، وفي ضلالته ولجاجته...

٢٤ - (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَاءَ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَبِمَحِ اللَّهِ الْبَاطِلُ وَيَحِقَّ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)

استفهام توبيخيّ متوجّه إلى المخالفين المعاندين ومرضى القلوب على مقاتلتهم في مودة القرى، وتساؤل إستنكاريّ عما كان هؤلاء الأعداء يقولون: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفترى على الله الكذب في مودة القرى، وردّ مفحم على ذلك بأنّ الله تعالى قادر لو كان قولهم صحيحاً على أن يختم على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويطمس على بصيرته، ويمحو الباطل المفترى عليه ويحقّ الحقّ، فإنّ العليم بما في الصدور المحيط بكلّ شيء القادر على كلّ شيء.

وإضراب عن موقف المخالفين المعاندين الذين دُعوا إلى أن يخرجوا من موقفهم العدائيّ لأهل بيت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى المحاسنة والمواودة التي لولاها لماتت الرّسالة والدّعوة المحمّدية: «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» (المائدة: ٦٧) لأنّ مودة القرى ذريعة للناس إلى معرفة الله والعمل بشريعته بعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هؤلاء الأعداء أبوا أن يستجيبوا لهذه الدّعوة، فهاهم أولاء ماضون في

كيدهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدوانهم عليه وعلى أهل بيته المعصومين عليهم السلام، وإتهامهم له بالكذب في هذه الدعوة: «أم يقولون افترى على الله كذباً».

فهذا هو كل ما استقبلوا به الدعوة الكريمة إلى المودة في القرى، إنه إتهام صريح للتبّي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كاذب افترى هذا القرآن الذي يدعوهم إليه بدعوة الله إياهم إلى المودة في القرى التي بها إكمال الدين وإتمام النعمة وتبليغ الرسالة. وقوله تعالى: «فإن يشاء الله يختم على قلبك» تهديد لهؤلاء المخالفين المعاندين بقبض هذه اليد الممدودة لهم بالهدى ورفع هذه المائدة المبسوطة لهم بالخير، وسلب هذه النعمة الشاملة لهم بالمودة في القرى، وإذا هذه القرآن الكريم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ختم عليه في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم فاحتواه كله وغربت شمس فيه، فلم يخرج منه شيء لهؤلاء المخالفين المبغضين، بل يتركون، وما هم فيه من ضلال وعناد، ومن ظلام ولجاج... وهذا ما يشير إليه في قوله تعالى: «لئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلاً إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيراً» (الاسراء: ٨٦-٨٧).

والله تعالى قادر على أن يحو هذا الباطل المجسد في هؤلاء المخالفين المنافقين، ويقطع دابرهم فلا ترى منهم أحداً فبكلمة من كلمات الله يحوجّل وعلا هذا الباطل، ويقضي على أهله، وبحقّ الحقّ ويثبت دعائمه... فالمشيئة هنا: «فإن يشأ يختم على قلبك» مشيئة لا تقع، لأنها معلقة بشرط لا يقع، فإن الله سبحانه لم يشأ أن يختم هذا الختم على قلب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا مثل قوله عزوجل: «ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك».

وقوله عزوجل: «فإن يشاء الله...» كناية عن إرجاع الأمر إلى مشيئة الله سبحانه، وتنزيهه لساحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بشيء من عنده، فالدعوة إلى المودة في القرى كنفس الدعوة إلى اصول الشريعة وفروعها منزلة من عند الله جلّ وعلا. والمعنى: أنك لست مفترياً على الله كذباً، فإنه ليس لك من

الأمر شيء حتى تشاء الفرية، فتأتي بها، وإنما هو وحي من الله عز وجل من غير أن يكون لك فيه صنع، والأمر إلى مشيئته تعالى، فإن يشاء يختم على قلبك، وسد باب الوحي إليك، لكنه شاء أن يوحى إليك، ويبين الحق، وقد جرت سنته أن يمحو الباطل ويحق الحق بكلماته...

فيه زيادة استبعاد الافتراء من مثله صلى الله عليه وآله وسلم وإنكار له على أتم وجه، وتعرض بأنهم هم المفترون، وأنهم في نسبة الافتراء إليه صلى الله عليه وآله وسلم مفترون. وشبهه بالآية الكرمة قول أمين نسب إلى الخيانة: لعل الله خذلني، لعل الله أعمى بصيرتي. لا يريد بمقاله إثبات الخذلان، وعمى القلب، بل يريد استبعاد الخيانة من مثله.

وقوله عز وجل: «ويمح الله الباطل ويحق الحق...» مستأنف غير داخل في جزاء الشرط لأنه تعالى يمحو الباطل مطلقاً وقد سقطت الواو لفظاً لالتقاء الساكنين. والمعنى: أن من عادته عز وجل ذلك فلو كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم مبطلاً لفضحه وكشف عن باطله. ومن المحتمل أن يكون هذا وعداً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يمحو الباطل الذي هم عليه من البهت والتكذيب على سؤالك إياهم المودة في القرى، فيظهر الحق الذي أنت وأهل بيتك المعصومون عليهم السلام عليه. كقوله تعالى: «والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين» (المائدة: ٦٧).

وفي إثارة المضارع: «يمحو - يحق» دلالة على الاستمرار، فحو الباطل وإحقاق الحق بالكلمات سنة جارية له جلّ وعلا. وفيه إشعار بوعد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالنصر والغلبة.

وقوله جلّ وعلا: «إنه عليم بذات الصدور» تعليل لقوله: «ويمح الله الباطل...» أي إنه تعالى يمحو الباطل ويحق الحق بكلماته لأنه عليم بالقلوب، وما انطوت عليه الضمائر، فيعلم ما استدعيه من هدى أو ضلال، أو من شرح أو ختم بانزال الوحي وتوجيه الدعوة.

وفي إعلان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أوحى إليه به في الآية الكريمة يتجلى فيه بصورة رائعة إخلاص النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وعمق شعوره بصدق صلته بالوحي الرباني، واستشعاره هيبة الله جلّ وعلا وإنتفاء أي احتمال لنسبة شيء ما إليه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن قد أوحى إليه به ومن شأن ذلك أن يفهم كل مكابر متعنت.

٢٥ - (وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون)

إن كلمة «هو» التي تبدو بها الآية الكريمة تدلّ على اتصالها بما قبلها، والآية في مقام دعوة المخالفين المنافقين الذين اتهموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإفترآء في الدعوة إلى المودة في القرى أن يعودوا إلى أنفسهم ويقيموها على طريق الحقّ والهدى، ويستمسكوا بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وعودة إلى هؤلاء المعاندين بعرض نور الولاية لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين فإذا تابوا عما اتهموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوجهوا بتوبتهم إلى الله جلّ وعلا، واستمسكوا بالعروة الوثقى، فالله تعالى يعفو عما اتهموا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ففيه إمتنان عليهم بقبول توبتهم والعفو عن سيئاتهم إذا تابوا ورجعوا إلى الله جلّ وعلا وآمنوا بما دعاهم إليه من المودة في القرى.

إن الله تعالى يقبل التوبة إذا استوفت شروطها الثلاثة إذا كانت المعصية بين العبد وربّه وهي: ١- الإقلاع عن المعصية حالاً. ٢- الندامة على فعلها ماضياً من قول أو فعل أو اعتقاد. ٣- العزم على عدم العودة إليها أبداً. فإن كانت المعصية تتعلق بحقّ آدمي أضيف إليها شرط رابع وهو: ٤- أن يبرأ من حقّ صاحبها.

أفهلّ هؤلاء المنافقون الأعداء تابوا حقاً وآمنوا بما دعاهم الله جلّ وعلا من المودة في القرى؟! فعلى من له طيب الولادة التدبّر جيّداً.

وقوله تعالى: «ويعفو عن السيئات» مرتبطة بالجملة التي قبلها، ونتيجة لها، ومتضمنة تقرير عفو الله عن سيئات الذين يتوبون إليه حقاً، ويرجعون عن عداوتهم

وعنادهم، عن ضلالتهم ولجاجهم، وعن تصرفاتهم وأعمالهم الآثمة... وتشجيع ربّانيّ على التّوبة.

ولا يخفى أنّ العفو أبلغ من المغفرة لأنّ الغفران يشعر بالستر، والعفو يشعر بالمحو والإزالة. يقال: عفت الديار: إذا درست وذهبت آثارها، فالمحو أبلغ من الستر. وقوله تعالى: «ويعلم ما تفعلون» تحضيض لهؤلاء المعاندين المنافقين على التّوبة عمّا اتّهموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بالإفتراء على الله سبحانه في الدّعوة إلى المودة في القرى، وتهديد لهم، وتحذير عن بقائهم على ظلمات العناد واللجاج والعداوة لأهل بيت النّبوة صلوات الله عليهم أجمعين، وترك المودة في القرى، وحثت لهم على لزوم الحذر منه تعالى والإخلاص له وإمحاض التّوبة.

٢٦ - (ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصّالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد)

إعلان بكون باب الله تعالى مفتوحاً للذين يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى المودة في القرى إذا استجابوا له وتابوا عمّا اتّهموه بالإفتراء وآمنوا وعملوا الصّالحات... فإنّ الله جلّ وعلا يقبل توبة من أخلصها ومحتضها، ويعفو عن السيّئات، فيستجيب لهم إذا دعوه وأعطاهم ما سئلوه وزادهم على ما طلبوه لأنّهم اتّخذوا المودة في القرى ذريعة في تقرّهم إلى الله جلّ وعلا إذ أمرهم بذلك في قوله: «يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون» (المائدة: ٣٥).

فإذا استجابوا لله تعالى فيما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يستجيب الله لهم فيما يدعونه، فاستجابة الدّعاء هنا تختصّ بالمؤمنين الذي استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلّم.

وقوله تعالى: «والكافرون لهم عذاب شديد» إخبار عمّا يستحقّه الكافرون على كفرهم من العقاب المؤلم الشديد، فإنّهم لم يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم

فما دعاهم إليه، فلا يستجيبهم الله فيما يدعونه: «ومادعاء الكافرين إلا في ضلال» (الرعد: ١٤) ولهم عذاب شديد.

٢٧ - (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير)

مستأنف بيانى سيق لبيان أنّ بسط الرزق إطلاقاً مفسدة للخلق، تنبيهاً على طبيعة من طبائع الناس بصورة عامة، وهي ميلهم إلى البغي والطغيان، إلى الظلم والعدوان، وإلى البطر والعصيان إذا ما بسط الله لهم الرزق ووسع عليهم أسبابه... إن تسئل: إنّ البغي حاصل بالفعل، فكيف يصحّ إنتفاؤه بمقتضى «لو» الإمتناعية؟

تجيب عنه: أنّ المراد بالتقي جميع الناس كما جعل الملزوم المنتفى أيضاً البسط للجميع بدليل الواو التي تقتضي مطلق الجمع.

إن تسئل: نحن قد نرى الناس يبغي بعضهم على بعض، ومنهم مبسوط لهم، ومنهم مقبوض عنهم، فإن كان المبسوط لهم يبغيون فلمّ بسط لهم، وإن كان المقبوض عنهم يبغيون فقد يكون البغي بدون البسط فلم شرطه؟

تجيب عنه: لا ريب في أنّ البغي مع الفقر أقلّ، ومع البسط أكثر وأغلب، وكلاهما سبب ظاهر للإقدام على البغي والإحجام عنه، فلو عمّ البسط لغلب البغي حتّى ينقلب الأمر إلى عكس ما عليه الآن.

إن تسئل: نحن نرى كثيراً ممّن يوسع عليه الرزق يبغي في الأرض كما قال تعالى: «كلاً إنّ الإنسان ليطغى أن رآه استغنى» (العلق: ٦-٧)؟

تجيب عنه: أنّا إذا علمنا على الجملة أنّه تعالى يدبّر أمور عباده بحسب ما يعلم من مصالحهم، فلعلّ هؤلاء كان يستوي حالهم في البغي وسّع عليهم أو لم يوسع أو لعلّهم لو لم يوسع عليهم لكانوا أسوأ حالاً في البغي فلذلك وسّع عليهم والله أعلم بتفاصيل أحوالهم...

وقوله تعالى: «ولكن ينزل بقدر ما يشاء» تقرير بأنّ حكمته اقتضت من أجل

ذلك أن تكون أرزاقهم بأقذار معينة وفقاً لما يعرفه عن أحوالهم وأخلاقهم... وفي الجملة بيان للسنة الإلهية في إيتاء الرزق بالنظر إلى صلاح حال الناس أي إن لصلاح حالهم أثراً في تقدير أرزاقهم، ولا ينافي ذلك ما نشاهد من طغيان بعض المثرين ونماء رزقهم على ذلك، فإنّ هناك سنة أخرى حاکمة على هذه السنة وهي سنة الإبتلاء والامتحان: «إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوههم أيهم أحسن عملاً» (الكهف: ٧) وسنة أخرى وهي سنة المكر والإستدراج: «والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم إن كيدى متين» (الأعراف: ١٨٢-١٨٣) فسنة الإصلاح بتقدير الرزق سنة ابتدائية يصلح بها حال الإنسان إلا أن يمتحنه الله تعالى كما قال: «وليبتل الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم» آل عمران: ١٥٤) أو يغيّر النعمة ويكفر بها، فيغيّر الله في حقّه سنته، فيعطيه ما يطغيه قال تعالى: «إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم» (الرعد: ١١).

وقوله عزّ وجلّ: «إنّه بعباده خبير بصير» تعليل لعدم بسط الرزق لجميع العباد وللإسقاط والقدرة أسرار خفية لا يعلمها إلا الله جلّ وعلا، وفي وضع الظاهر: «عباد» موضع الضمير: «هم» إشارة إلى بيان كونه تعالى خبيراً بصيراً بهم، وذلك أنهم عباده المخلوقون له، القائمون به، فلا يكونون محجوبين عنه، ولا مجهولين له، وكذا قوله السابق: «لعباده» لا يخلو من إشارة إلى بيان إيتاء الرزق، وذلك أنهم عباده ورزق العبد على مولاه.

٢٨ - (وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد)

إنّقال من حديث الرزق إلى آيات التوحيد التي لها تعلق ما بالأرزاق، ويتلوها في هذا المعنى آيات... وتذييل الآية الكريمة بالإسمين: «الولي الحميد» هما من أسمائه تعالى الحسنی للثناء عليه في فعله الجميل، وتنبيه على أنّ الله جلّ وعلا هو الذي ينزل المطر بعد ما يكون الناس قد يشؤوا وانقطعت آمالهم، فتنتشر مشاهد رحمته في الأرض، فهو وليّهم الذي يرزقهم ويرعاهم، ويتولى شؤونهم، وهو وحده المستحقّ

للحمد على ما أنعم عليهم وما أفاضهم من خير.

من البلاغة: صحة التفسير في قوله عز وجل: «وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا...» الآية فنّ صحة التفسير وهو أن يأتي المتكلم في أول كلامه بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفة فحواه إما أن يكون مجملًا يحتاج إلى تفصيل، وإما موجهاً يفتقر إلى توجيه، أو محتملاً يحتاج المراد منه إلى ترجيح لا يحصل إلا بتفسيره وتبيينه، ووقوع التفسير يأتي في الكلام على أنحاء: تارة يأتي بعد الشرط أو بعد مافيه معنى الشرط، وطوراً بعد الجار والمجرور كما في هذه الآية الكريمة، وقد جاءت صحة التفسير فيها مؤذنة بمجيئ الرجاء بعد اليأس، والفرج بعد الشدة، والمسرة بعد الحزن ليكون ذلك أحلى موقعاً في القلوب.

وفي تلخيص البيان: في قوله تعالى: «وينشر رحمته وهو الولي الحميد» قال السيّد الرضوي رضوان الله تعالى عليه: «وهذه إستعارة، وليس المراد أنه هناك كانت رحمة مطوية فنشرت وخفية فأظهرت، وإنما معنى الرحمة ههنا الغيث المنزل لإحياء الأرض وإخراج الثبّ ونشره عبارة عن إظهار التفع به، وتعريف الخلق عواقب المصالح بوقعه» انتهى.

٢٩ - (ومن آياته خلق السموات والأرض وما بثّ فيها من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير)

مستأنف بياني سيق لتقرير بعض آثار وحدانية الله وعظمته، ومشاهد قدرته وتدبيره وعلمه وحكمته... في غير إنزال الغيث بأنّ الله جلّ وعلا خلق السموات والأرض، وخلق ما بثّ ونشر فيها من أنواع الدوابّ والحيوان... وهو تعالى بطبيعة الحال قادر على جمع هذه المخلوقات المنتشرة في عوالم الوجود في السموات وفي الأرض إذا شاء جمعهم جميعاً من أقطار السموات والأرض لأنّه تعالى هو الذي خلقهم في البدء من دون تعذر، فلا يتعذر عليه الجمع والتفريق...

في الآية الكريمة دلالة على أنّ في العوالم الأخرى - غير عالم الأرض - مخلوقات حية

عقلاء على صور وأشكال ... «ويخلق ما لا تعلمون» (التحل: ٨) «سبحان الذي خلق الأزواج كلها ممّا تنبت الأرض ومن أنفسهم وممّا لا تعلمون» (يس: ٣٦) وأنها تموت وتحى وتبعث ... وهي في سلطان الله جلّ وعلا ... يبسطها ويقبضها، ويميتها ويحيها ... وليس ما على هذه الأرض من صور الحياة إلّا صورة من صور لاحتصرها من صور الحياة في هذا الوجود العظيم، وهذا يشمل الملائكة والإنس الجن وسائر الحيوان على اختلاف أشكالهم وألوانهم وأنواعهم ... في السموات والأرض من العقلاء وغيرهم ... ويؤيد ذلك قوله عز وجل: «ما من دابة في الأرض» (الأنعام: ٣٨) وذلك أن تقييده بالأرض يدل على وجود الدابة في غير الأرض من حيث المفهوم.

قال بعض البيانين: إن تسئل: لِمَ قال الله عز وجل: «فيها من دابة...» والدابة لا تكون إلّا في الأرض؟

تجيب عنه بأجوبة: أحدها - لا يبعد أن الله تعالى خلق في السموات من يدب كما يدب أحدنا على الأرض، ويعيش فيها كما نعيش نحن فيها، وسيكشف لنا العلم كثيراً ممّا خفي علينا، سبحان الذي خلق ما نعلم وما لا نعلم من أصناف الخلق. ثانيها - أن الشيء قد ينسب إلى جميع المذكور وإن كان متلبساً ببعضه كما يقال: بنو فلان فعلوا كذا ولم يفعله إلّا واحد منهم فقط، فنسب الشيء إلى الكلّ، وقد اريد به البعض. فعنى «فيها» «فيها» باعتبار إطلاق لفظ التثنية على المفرد كما في قوله تعالى: «يخرج منها اللؤلؤ والمرجان» (الرحمن: ٢٢) وإنما يخرج من أحدهما وهو الملح دون العذب. ولم يقل: «كلّ واحدة منها» - بالتأنيث - مع أن كلاّ منها مؤنث سماعي لأنّه أراد النوع أو الفرد، فما يختصّ بأحد الشئين المتجاورين يصحّ نسبته إليهما. فالمراد بثّ ما في الأرض دون السماء. والتقدير: وما بثّ في أحدهما فحذف المضاف.

ثالثها - أن يكون للملائكة مشي مع طيرانها، فهم مبثوثون في السموات، فيوصفون بالدبيب كما يوصف به الإنسان. قيل: يدفعه أن إطلاق الدابة على الملائكة غير معهود وفيه تأمل ونظر.

رابعها - أن تكون إشارة إلى أن جميع ما في العالم الجسماني سيعود في حركاتها الذاتية الطبيعية والإستحالات الجوهرية والعرضية إلى عالم الأمر العقلي، والمقام الواحد الجمعي وإطلاق الذابة على ما في السماء من الكواكب وغيرها، وعلى ما في الأرض من المعادن والتبئات وغيرها لأجل أنها حيوانات سماوية أو أرضية دائمة الدؤب والسعي إلى الله إذ ما من جوهر جسماني ذي طبيعة فلكية أو عنصرية إلا وله حركة رجوعية ذاتية إلى الله تعالى كما قال: «يوم تمور السماء موراً وتسير الجبال سيراً» (الطور: ٩-١٠) فالسما والسمآوي كالأرض والأرضي في هذه الحركة الذاتية. وقوله تعالى: «وهو على جمعهم...» للحشر في الضمير تغليب العاقل على غيره، وقد عبّر بالجمع لمقابلته البث الذي هو التفريق.

٣٠ - (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير)

خطاب خاص بالذين تصدر عنهم المعاصي والفواحش والآثام صغیرها أو كبيرها، سواء كانوا مسلمين أم كافرين، فلا يشمل الأنبياء والمرسلين والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ولا غير المكلفين من المجانين والصبيان... من رأس فعدم شمول الآية الكريمة لهم من باب التخصيص دون التخصيص إذ لا معصية من المعصومين. ولا مصيبة من حيث هي بالنسبة إليهم حيث إن البلاء للولاء، والحكم في الآية الكريمة معلق على عنوان المصيبة، والمصيبة من «أصاب» سميت بها لأنها تصيب قلب صاحبها، والمعصومون لا تصيب البلياء قلوبهم، ولا تؤثر في مقام أفئدتهم، وإهتمامهم واغتمامهم في الموارد من باب الآداب الصورية ورعاية الظواهر، والتعليم لغيرهم، والمعصومون يحمدون الله تعالى على بلاياه ومصائبه كما يشكرونه على نعمائه، وفي الأدعية الماثورة عن أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين: «نحمدك على بلاءك كما نشكرك على نعمائك».

وأما غير المكلفين فلزيادة الأجر لهم إذ لا معصية لهم.

والمراد بما كسبته الأيدي: المعاصي والسيئات دون مطلق الأعمال...

والمراد بالمصائب التي تصيبهم هي عامة شاملة كالمرض والموت فجأة والتصادم والقحط والغلاء والوباء والصواعق والزلازل وما إليها من التوائب والوقائع المولة... التي هي من آثار الأعمال في الحياة الدنيا لما بين الأعمال وبينها من الارتباط والتداعي دون جزاء الأعمال...

وفي الآية الكريمة تقرير لعامة الناس أن لهم إرادة عاملة، ولهم كسباً هو ثمرة هذه الإرادة وهم بهذه الإرادة والاختيار يحسنون ويسيثون، ويستقيمون على طريق الحق والهدى، ويركبون طرق الضلال والشقاء... فما كان منهم من إحسان، قابلهم معه إحسان من الله تعالى إليهم، وما كان منهم من إساءة ردت إليهم.

قال الإمام عليه السلام: «إنما هي اعمالكم ترد إليكم» وهذا ما يشير إليه قوله عز وجل: «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» (النساء: ٧٩) وأما قوله تعالى: «وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله» (النساء: ٧٨) فهذا رد على الكافرين وأذنانهم الذين كانوا يتطيطرون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا جاء قوله جل وعلا بعد ذلك: «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» ليروا في هذا أن ما أصابهم من سوء لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن ما أصابهم أو يصيبهم من سوء هو من عند أنفسهم بما كسبت أيديهم، ومن عند الله تعالى لترتيب الأثر عليها كالموت المترتب على الساقط من الشاهق.

وفي الآية الكريمة دستور لغير المعصومين في أعمالهم إذا تأملوا أفلحوا عما يرتكبون من المعاصي والآثام، والفواحش والأجرام... وفيه عبرة لمن اذكر، وفيها تنبيه بأسلوب إلفاتي إلى المخاطبين السامعين في كل ظرف على أن ما يصيبهم من مصائب إنما هو نتيجة لما تكسبه أيديهم، ومع ذلك فإنهم لا يصابون إلا بقليل مما يستحقون لأن الله تعالى يعاملهم بالعفو والتجاوز عن الكثير.

وقوله عز وجل: «ويعفو عن كثير» إشارة إلى أن الله تعالى يعفو عن كثير من السيئات، ويتجاوز عن كثير من الذنوب، إذ لو أخذ جل وعلا الناس بآثامهم

لأهلكهم جميعاً كما يقول تعالى: «ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا مترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى» (فاطر: ٤٥).

وفي الآية الكريمة دلالة على أنّ الذنوب والمعاصي المقتضية للعقاب والانتقام لا تغلب العفو وإن كثرت بل هو غالبها، فكان عفوه تعالى أعلى من عقابه.

في الصحيفة السجادية: قال الإمام الرابع سيّد الساجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليها أفضل صلوات الله: «وأنت الذي عفوه أعلى من عقابه...».

وفيه: قال الإمام عليه السلام أيضاً: «ويا من عفوه أكثر من نقمته ويا من رضاه أوفر من سخطه».

وذلك أنّ تعلق إرادة الله جلّ وعلا بإيصال الرّحمة إلى عباده أكثر من تعلقها بإيصال العقوبة إليهم، فإنّ الأوّل من مقتضيات صفته تعالى، والغضب بإعتبار المعصية، فالرّحمة ذاتية والغضب عرضي، فلولا المعصية والكفر لم يكن غضب، ولم يخلق جحيماً كما دلّ عليه قوله تعالى: «ولا تطغوا فيه فيحلّ عليكم غضبي» (طه: ٨١).

وفي الآية دلالة بوضوح على أنّ الظلم والعصيان، البؤس والطغيان، والإثم والعدوان... وأنّ الضّعف والفشل والانحطاط من الأنظمة الجائرة والحكّام الجابره والأوضاع الفاسدة ليست من صنع الله تعالى العادل من دون سبب من عباده ولا من شريعته الحنفية السمحة التي لا حرج ولا ضرر فيها.

فالآية الكريمة سبقت لبيان إرتباط المصائب بالمعاصي، وكون الذنوب ذوات آثار دنيوية سيئة منها ما يصيب الإنسان ولا يخطي، ومنها ما يعفى عنه فلا يصيب لأسباب صارفة وجكّم مانعة كصلة الرّحم والصدقة ودعاء المؤمن والتوبة وما إليها ممّا وردت في الأخبار الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وأمّا جزاء الأعمال فالآية غير ناظرة إليه فتدبر جيّداً واغتنم جيّداً ولا تغفل.

٣١ - (وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير)

تنبيه بأسلوب الإنذار للمخاطبين السامعين في كل ظرف أيضاً على أنهم ليسوا معجزى الله سبحانه وليسوا ناجين من عقابه، فلا ينبغي لهم أن يغترون إذ يعفون عن كثير من الذنوب، ولم يعجل بجزاء أهلها عليها، فليس ذلك لما يكون للمجرمين من جاه ولا للمذنبين من سلطان، فسلطان الله جلّ وعلا فوق كل سلطان، وقوته فوق كل قوة، فهو تعالى محيط بهم، قادر عليهم، وليس لأحد منهم عاصم يعصمه من بأس الله تعالى، ولا نصير يحميهم، ويمنع عنهم غضبه، وبطشه أو يدفع عنهم عذابه في الدنيا والآخرة.

وفي الآية الكريمة دعوة لكافة الناس إلى التوحيد والعبادة لله وحده وترغيب فيما أمروا به، وترهيب عما نهوا عنه، ووجه الحجة بذلك عليهم أنه إذا كانوا لا يعجزون الله سبحانه، ولا يجدون دافعاً عن عقابه خف عليهم عمل كل شيء في جنب ما توعّدوا به.

٣٢ - (ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام)

تقرير لمشهد آخر من مشاهد عظمة الله جلّ وعلا وقدرته وبسطة سلطانه، وعلى فضله وإحسانه على عباده، وذلك أن الله تعالى خلق البحر، وعدل فيها الريح بما يمكن أن تجري فيه السفن كالجبال الشاهقة والمدن العالية، على حسب المراد، فهي المعالم الوحيدة القائمة فوق الماء كما تقوم الجبال على اليابسة، فهذه السفن تجري بقدرة الله تعالى بهذه الرياح المسخرة التي تجريها، وتدفعها فوق الماء.

«الجوار» جمع جارية كناية عن سفن البحر، سميت جارية لأنها تجري في الماء، والجارية هي المرأة الشابة، سميت بذلك لأنها يجرى فيها ماء الشباب.

«الأعلام» جمع علم كناية عن إرتفاع السفن فوق سطح الماء كالجبال.

وفي الآية الكريمة تنبيه على ما في سير السفن في البحار من آيات قدرة الله تعالى ونواميسه، فالسفن البارزة على ظهر الماء كالجبال تجري وفقاً لنواميس الكون التي قدرها الله جلّ وعلا.

٣٣ - (إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور)

مستأنف بياني سيق لتقرير أن تحرك الريح فتجري السفن أو سكونها فتقف راكدة بمشيئة الله جلّ وعلا، فلو شاء لأمسك هذه الريح فسكنت، وسكن مع سكونها جريان السفن، فتظل رواكد على سطح الماء لا تتحرك، وفي كل هذا آيات ربانية جديرة بالتمعن لإثبات قدرة الله تعالى وإحاطته لا يقدرها قدرها إلا الصّبار الشكور الثابت على إيمانه، الصّابر على ما يصيبه الشاكر لله على فضله.

وقوله عزّوجلّ: «إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» تقرير رباني بأن في هذه السفن الجارية على الماء لآيات لا آية واحدة، لعبراً لا عبرة واحدة لا يدرك مغزاها ولا ينتفع بها إلا كل صبار ثابت على التوحيد والإخلاص لله جلّ وعلا، كثير الصبر، يجد من صبره ما يُعينه على الوقوف الطويل، الدارس، المتوسّم في آيات الله، فيرى في كلّ معلم من معالم هذا الوجود آيات من قدرة الله تعالى، وشواهد من إبداعه وحكمته وتدبيره... وهذا هو بعض السّرّ في جمع آيات... إذ لا يمكن أن يرى في هذه السفن وجرها على الماء تلك الآيات منها إلا الدارس المتأمل الذي يعينه صبره على الوقوف الطويل، والتّظر المتفحص...

أما من ينظر نظراً عابراً في معالم هذا الوجود ونواميس الكون فإنّه لا يرى إلا صوراً وأشباحاً... إنّه نظر جامد، أشبه بالمرآة تظهر عليها صور الأشياء، ثم لا تمسك منها بشيء، والله عزّوجلّ يقول في أصحاب هذا النّظر البارد الفاتر السّاهم: «وكأئن من آية في السّموات والأرض يمرّون عليها وهم عنها معرضون» يوسف: ١٠٥.

وقوله تعالى: «صبار» مبالغة في الصبر أي يصبر في كلّ ما ينبغي عليه الصبر من الطاعة والمعصية والإبتلاء والنّعمة.

وقوله عزّوجلّ: «شكور» مبالغة في الشكر وهو المتوفر على أداء الشكر، الباذل وسعه فيه بالقلب واللسان والجوارح في أكثر الأوقات والأحوال... وفيه إشارة أخرى إلى أن هذه الآيات التي يراها المتأملون الدارسون لا تكون آيات وشواهد إلا إذا

صادفت قلباً مؤمناً، يردّ هذه الآيات التي تكشفته له، إلى قدرة الله وتدبيره وحكمته، فيفيض قلبه تسبيحاً بحمد الله وشكراً له... أمّا من يرى هذه الآيات بعين لا تكتحل بنور الإيمان فإنّ هذه الآيات لا تحيا في وجدانه، ولا تعيش في مشاهره، فلا ينفعل بها ولا يهتز لروعها وجلالها الذي يرى فيه المؤمنون جلال الله تعالى وروعة حكمته!

وفي ذلك تلويح إلى وجوب شكر المنعم على نعمه لأنّ شكر المنعم واجب على من أنعم عليه، و«صبار شكور» كناية عن المؤمن على طريق المبالغة فإنّه بما هو مؤمن كثير الصبر عند الضراء وكثير الشكر لدى السراء... وفي تخصيص هؤلاء بذلك لأنّهم المنتفعون بالآيات القرآنية ويعتبرونها.

وفي الآية الكريمة حثّ على الإيمان بالله جلّ وعلا والإتكال عليه، تنويه بالمؤمنين الصابرين الشاكرين، وما فيها هو كذلك مستمدّ من مشاهد الناس ومما رساتهم...

٣٤ - (أويوبقهنّ بما كسبوا ويعف عن كثير)

وعيد وتهديد لهم بالفرق والهلاك في البحر بسبب ما أوجدوه عن إختيار، والمعنى: أنّ هذه السفن التي تجرى على سطح الماء في البحار لا يمسك لها إلّا الله تعالى، وأنّه لو شاء لأفلت زمامها من يد أصحابها بأن يرسل عليها ريحاً عاصفة، يضطرب لها البحر ويفور، فتغرق أو لا يستطيع أحد أن يمسك زمامها، ولا يدرى أحد أين وجهتها، وفي هذا هلاك لراكبيها بسبب ما كسبوا من السيئات...

وقوله تعالى: «بما كسبوا» إشارة إلى أنّ ما يحدث لهذه السفن من غرق أوتيه إنّما هو بما كسب أصحابها من سيئات كما قال عزّ وجلّ: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم...» (٣٠)

وقوله جلّ وعلا: «ويعفو عن كثير» وعدو إخبار من الله تعالى أنّه عزّ وجلّ يعفو عن معاصيهم لا يعاجلهم بعقوبتها ليرعوا عمّا هم عليه من الشرك والكفران، من

الإثم والعدوان، من الظلم والطغيان، ومن البغي والعصيان!

٣٥ - (ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص)

معطوف على علة مقدرة مثل لينتقم منهم، ومن شأن الآية الكريمة أن تجعل المكابرين في آيات الله جلّ وعلا يتيقنون أنّ قدرة الله محيطه بهم على كلّ حال، وأنه ليس لهم ملجأ يلجئون إليه، ولا مفرّ ولا مفلت إذا وقفت السفن أو إذا عصفت الريح أو أصابهم عذاب... فيصير ذلك سبباً لإعترافهم بأنّ النافع الضارّ ليس إلّا الله تعالى. وإيثار الفعل المضارع: «يعلم» بإعتبار تجدد متعلق العلم.

٣٦ - (فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون)

تفصيل لما سبق ذكره من الرّزق، وتقسيم له إلى ما عند الناس من رزق الدنيا الشّامل للموحد والمشرّك، للمؤمن والكافر، للمخلص والمنافق، للمصلح والمفسد وللمطيع والمسيئ... وما عند الله جلّ وعلا من رزق الآخرة المختصّ بالمؤمنين، وفي ذلك تهوين من شأن الدنيا، وتحقير لزيّنها وما فيها من النّعيم الزّائل، واستخفاف بمتاعها إلى جانب ما في الحياة الآخرة من جزاءٍ كريم، ونعيم مقيم لا يفنى، ففي ذلك ترهيد في الدنيا ومتاعها، وحثّ على عمل الآخرة ونعيمها، فالتنبيه موجّه للسّامعين في كلّ ظرف بصيغة الجمع المخاطب على أنّ ما أوتوه في الدنيا من وسائل الرّزق وأسباب الحياة ليس إلّا متاعاً قصير الأمد لن يلبث أن يزول.

ومن المحتمل أن يكون ضمير الجمع المخاطب عائداً إلى الكفار والمشرّكين، وأن تكون الآية بصدد الرّد على ما كانوا يتبجحون به من تمتّعهم بأسباب الحياة وسعة الرّزق أكثر من المسلمين حيث نددت بإغترارهم وتبجحهم وأنذرتهم بأنّ ما هم فيه ليس إلّا متاعاً قصير الأمد وطمأنت المؤمنين بأنّ ما لهم عند الله تعالى هو خير وأبقى، وينطوي في هذا صور من صور ما كان بين المسلمين والكفار.

وفي إضافة «متاع» إلى «الحياة» إشارة إلى انقطاعه وعدم ثباته ودوامه. والمعنى: فكل شيءٍ اعطيتموه ممّا عندكم متاع تتمتعون به في أيام قلائل... فقله تعالى: «فما أوتيت من شيءٍ فمتاع الحياة الدنيا» هو حكم على هذه الحياة الدنيّة الزائلة بأنّ كل ما يناله الإنسان منها من مال أوجاه أو سلطان... هو متاع أي زادلا يلبث أن ينفد أو ثوب لا بدّ أن يبلى، فكل ما في الحياة الدنيا إلى نفاذ وزوال وإن كثّر وعظم.

وقوله عزّ وجلّ: «وما عند الله خير وأبقى» ترغيب في ثواب الآخرة وما عند الله من التّعيم المقيم. والمعنى: والذي يبقى ولا ينفد هو ما تقبله الله من أعمال صالحة حيث يكون ثوابها عند الله نعيماً لا يفنى ورزقاً لا ينفد.

وقوله جلّ وعلا: «للّذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكّلون» بيان بأنّ نعيم الآخرة لا ينالها إلّا المؤمنون بالله تعالى، والمتوكّلون على الله، والمتّصفون بثمان صفات آتية... فاللام: «للّذين» للملك والإختصاص، فجمله وما يليها من قبيل تعليق الحكم على الوصف... وهو كأنّه جواب عن سؤال تقديره: لمن هذا الذي عند الله من جزاء حسن؟ فقل: للّذين آمنوا بالله تعالى وعلى ربّهم يتوكّلون...

ولا يخفى على القارئ الخبير أنّ الآية الكريمة وثلاث آيات: (٣٧-٣٩) بعدها تقرّر عشر صفات للصّالحين ينالون ما عند الله تعالى من جزاءٍ حسن، ويتنعمون بنعيم الجنّة: أوّلها - الإيمان بالله جلّ وعلا. ثانيها - التّوكّل على الرّبّ بعد الإيمان، هو للإبقاء على الإيمان والاستزادة فيه، والتّوكّل واجب كالإيمان، والتّركيب فيه كالترغيب في جملة الإيمان وهما - الإيمان والتّوكّل - يحافظان الإنسان في معترك الحياة الدّنيا ومتاعها.

ثالثها - الإجتناّب من كبائر الإثم، وهي المعاصي الكبيرة التي لها آثار سوء عظيمة في النفوس والعقول والأسر والجامعة... كشرب الخمر والميسر والغناء وما إليها...

رابعها - الإجتناّب من الفواحش: جمع الفاحشة وهي مافحش وعظم قبحه كالزّنا

واللواط والقتل وما إليها... خامسها - الغفران عند الغضب - سادسها - الإستجابة لربهم، بها حياتهم الإنسانية الطيبة. سابعها - إقامة الصلاة. ثامنها - المشاورة بينهم فيما ينبغي. تاسعها - الإنفاق. عاشرها - الانتصار عند إصابة البغي والظلم.

٣٧ - (والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إذا ما غضبوا هم يغفرون)

الآية وتاليها معطوفة على الآية السابقة مباشرة لها في صدد وصف المؤمنين الذين أعد الله تعالى لهم عنده ما هو خير وأبقى، فالمؤمنون المتوكلون هم الذين يبتعدون عن كبائر الإثم والفواحش، وإذا ما أثار غضبهم أمر ما لم يندفعوا بالغضب، بل يعمدون إلى الغفران والتسامح. وفي الآية تقرير ثلاث صفات أخرى للمؤمنين المتوكلين... وفي إيثار الفعل المضارع: «يجتنبون - يغفرون» نكتة لطيفة هي ملاحظة ما لجانب الفعل المضارع من دلالة على الدأب والإعتياد، والتجدد والاستمرار الحاصل بالغلبة والأكثرية، فإن المؤمن المعتقد هو الذي يلتزم على نفسه بأن يجتنب كبائر الإثم والفواحش ولا يقترها وتستمر عاداته على عدم الإقتراب.

ففي إيثار المضارع مع الموصول دلالة على تجدد الإجتنب واستمراره لأمرة واحدة، وتنويه بالمؤمنين المتوكلين، وتلقين جليل في صدد تربية النفس وجعل صاحبها يعرف حدوده وتنديد بعقائد العرب الجاهلية. وفي الآية - وهي من سورة مكية - إشارة إلى إجمال ما سيفصل من تشريع تحريم كبائر المعاصي والفواحش... ولعل الحكمة في عدم بيان الكبائر أن يجتنب العبد جميع الذنوب والمعاصي... وفي قصر التجنب على كبائر الإثم وكبائر الفواحش إشارة إلى أن الصغائر - من دون إصرار - معفو عنها فضلاً من الله تعالى وإحساناً كما قال تعالى: «الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللوم إن ربك واسع المغفرة» (النجم: ٣٢) «والفواحش» عطف على «كبائر الإثم» من عطف الخاص على العام أو من عطف البعض على الكل أيذاً بغاية شناعته.

وقوله تعالى: «هم يغفرون» أي هم الأخصاء بالغفران في حال الغضب لا يقول

الغضب أحلامهم كما يقول أحلام غيرهم من الناس، فهذه فائدة ضمير الفصل: «هم» وإيقاعه مبتداء على قول، ومثله: «هم ينتصرون» وفي الجملة تأكيدات عديدة لا يخفى على البياني.

وفي قرن المغفرة بالغضب إشارة إلى أن المغفرة التي تكون، والإنسان في حال الإستشارة والغضب، هي المحمودة في باب المغفرة لأنها تجي عن مجاهدة ومغالبة للنفس، إذ يقهر فيها الإنسان شهوة الإنتقام، ويلوى فيها زمام هواه إلى حيث الصفح والمغفرة: «وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم» فصلت: (٣٥).
وقرن المغفرة بالغضب أبلغ من قرنها بالإساءة، فقد يُساء إلى الإنسان ولا يغضب، ولا تتحرك، في نفسه داعية الإنتقام، فتكون مغفرته حينئذ مغفرة لم يتكلف لها الإنسان مجاهدة، ولم يحمل في سبيلها مؤنة... وفي ذكر المغفرة هنا إغراء بها إذ كانت في معرض مغفرة الله جلّ وعلا لما يقع من الإنسان من اللمم، ومن صغائر الذنوب...

٣٨ - (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون)

سيقت الآية الكريمة لبيان أربع صفات أخرى للمؤمنين المتوكلين بأنهم الذين استجابوا لربهم في كلّ مادعاهم إليه من الاصول الإعتقادية والفروع العملية، فيمتثلون جميع أوامره ونواهيه، مخلصين له الدين، ومن إمتثالهم لأمره أنهم يقيمون الصلاة حقها وهي الركن الأول من أركان فروع الدين، ومن إمتثالهم بعد إقامتهم الصلاة أن يكونوا على كلمة سواء فيما بينهم من شئون، فأمرهم بينهم شورى فيما ينبغي أن يشاوروا للوصول إلى أحسن الوجوه والحلول، وهم الذين ينفقون أموالهم في شتى وجوه البر لمرضات الله تعالى ويأبون أن يساموا خسفاً وضيماً.

وفي تخصيص الصلاة بالذكر من بين أركان الدين وتقديمها تنبيه إلى مالها من الخطر في صفاء النفس، وتزكية القلوب وترك الفواحش مظهر منها وما بطن وأنها

إِذَا قُبِلَتْ قَبْلَ مَاسَوَاهَا، وَ، رَدَّتْ رُدَّةً مَاسَوَاهَا.

وقوله تعالى: «وأمرهم شورى بينهم» فيه إشارة إلى أن المؤمنين الصادقين بمكة كانوا أهل الرشد وإصابة الواقع يعنون في استخراج صواب الرأي بمراجعة العقول... المشاورة هي تبادل الرأي والتفاوض فيه لإظهار الحق.

٣٩ - (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون)

نعت عاشر للمؤمنين المتوكلين، هو إكمال لصفاتهم بأنهم لا يقبلون الظلم، ولا ينزلون على حكم الظالمين، بل إنهم حرب على الظلم وأهله، يبدلون في سبيل ذلك كل جهدهم، وما ملكت أيديهم حتى إنهم ليقدمون أنفسهم، ويبيعونها بيع السماح من أجل إقرار الحق وإعلاء كلمته، والضرب على يد الباطل، وتنكيس رايته... وليس الجهاد في سبيل الله والإستشهاد في ميدان الجهاد إلا صورة من صور دفع الظلم في أبشع صورته، ورد البغي في أقبح وجوهه... لأن حرب الشرك والكفر هي حرب على الظالمين والباغين الذين يسعون في الأرض فساداً، ويبغون في الأرض بغير الحق.

وسواء أكان البغي الذي يصيب المؤمن بغياً واقعاً عليه هو في ذات نفسه، أو واقعاً على الجماعة الإسلامية، فإن المؤمن مطالب - ديانةً إن لم يكن حية وأنفة - أن يدفع هذا البغي ويرد ذلك العدوان... فالبغي منكر غليظ، والمؤمن حرب على المنكر، أياً كان، وبأي سلاح يقدر عليه، وفي الحديث الشريف: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه... وذلك أضعف الإيمان» فأدنى منازل الحرب للظلم هو إنكاره بالقلب، وازدراؤه وازدراء أهله... وهذه منزلة لا يصير إليها المؤمن إلا إذا أعجزته القدرة عن الجهر باللسان، والتشنيع على الظلم والظالمين، كما أنه لا يقف المؤمن عند حد الحرب باللسان إلا إذا لم يملك القوة المادية التي يضرب بها في وجه البغي والباغين...:

قوله تعالى: «هم ينتصرون» في إثارة ضمير الفصل: «هم» إشارة إلى أن من

وقع عليهم البغي يجب أن يكونوا هم أول المتصددين له، العاملين على دفعه، لا ينتظرون حتى يتولى عنهم غيرهم الأخذ بحقهم، والإنصاف لهم ممن ظلمهم، وإن كان هذا لا يمنع المؤمنين جميعاً أن يساندوهم ويشدوا ظهرهم... وفي إسناد دفع الظلم، وردّ البغي إلى مَنْ وقع عليه ظلم وبغي - هو إعلان لإنكار هذا المنكر ممن وقع عليه، وإلا كان سكوتة عليه، هورضاً به، وتقبلاً له، الأمر الذي لا يقيم حجة لغيره أن ينتصر له، ويقف في المعركة معه، وفي التعبير عن التصدي للعدوان، ودفع البغي بقوله جلّ وعلا: «ينتصرون» بدلاً من التعبير بلفظ مثل: «يدفعون - يردّون...» تحريض لمن وقع عليه البغي أن يتحرك لردّ هذا العدوان - لأنه إن فعل - فسيكون على موعد مع النصر الذي وعده الله جلّ وعلا إياه في قوله تعالى: «ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور» (الحج: ٦٠)

في الآية الكريمة ترغيب في إنكار المنكر، ودفع البغي، فالمؤمنون في كل ظرف يقفون في وجه العدوان وقفة شديدة ولا يقرون الضيم والخسف فيهم، فإذا بغي عليهم باغ سارعوا متضامنين إلى التناصر ودفع البغي والعدوان عنهم، وليسوا هم أكلة لكل راغب، ولا مطية لكل راكب، بل يستमितون من أجل حرّيتهم وكرامتهم والذود عن حياضهم وبلادهم.

ولقد زعم بعض الأجانب أنّ فكرة الدّفاع والجهاد في الإسلام إنّما وجدت في العهد المدنيّ، وأنّ مبادئ العفو والتّسامح مع غير المسلمين إنّما نزلت في العهد المكيّ ثمّ أهملت في العهد المدنيّ.

وهذا تجنّ وخطأ معاً، فمن تدبّر هذه الآيات يرى فيها نواة فكرة الدّفاع والجهاد على نفس الأسس التي قام عليها تشريع الجهاد في القرآن المدنيّ، وهي قتال المعتدي ودفع البغي وتأمين حرّية الدّعوة الإسلاميّة، وعدم الإسراف في المقابلة بالمثل، كما أنّ من ينعم النّظر في كثير من الآيات المدنيّة يجد أنّ الباب ظلّ كما هو الحال في القرآن المكيّ مفتوحاً دائماً للتّائبين والمنيبين والمنتھين عن مواقفهم الجحوديّة العنيدة المؤذية، وأنّ القرآن المدنيّ حتّى في كثير من آياته على العفو والتّسامح والغفران

والوفاء بالوعود والعهود والعدل والبرّ مع غير المسلمين الموّادين والمسالين. فالآيات المكيّة هي تتبنّى الانتصار في البغي، والمؤمنون في مكّة ما كانوا يستطيعونه، فهي تدلّ على صفة أساسيّة للمؤمنين وهي: عدم التّصبر على الظلم والتّخاذل أمام الظّالم حسب المستطاع، وإن كانت هناك في مكّة فترة مقتضية للتصبر، ولكنها بعد ربح قصير ثمّ المؤمنون لا يتصبرون، فالإنتصار الذي يتبناه الإسلام كأصل من أصول الحياة الإيمانيّة، سواء أكان البغي على الفرد أم على الجماعة المسلمة لأنّ أنفس المسلمين نفس واحدة بعضها من بعض، ولذا لم يقل: «والذي إذا أصابه البغي هو ينتصر» وقد قال: «أصا بهم - ينتصرون» لتشمل الجمع، فينتصر المؤمن لمظلوم غيره كما ينتصر لنفسه، وأن ينتصر الفرد للجماعة كما تنتصر الجماعة للفرد، فالإنتصار عند البغي صفة الإيمان جماعات وفرادى، فالإنتصار لإزالة البغي أو مكافأته ضابطة عامّة لكلّ من بُغِيَ عليه، ولكن حسب ما يقتضيه العدل، والعفو خير إن كان في محله، وليس العفو المصلح أو الصّالح غير المفسد إلّا في البغي على الأشخاص أمّا البغي على الدّين ونواميس الإسلام أو جماعة المسلمين فلا عفو فيه.

إن تسأل: يظهر بين قوله تعالى: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون» وبين قوله: «والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» منافاة فكيف الجمع؟ تجيب عنه بأجوبة: أحدها - أنّه لا منافاة بينهما فإنّ قوله تعالى: «هم ينتصرون» أخصّ من «هم يغفرون» وذلك أنّ البغي هو الذي يؤدّي إلى الفساد، ولا يصير عفو سبباً لتسكين ثائرة الفتنة ولرجوع الجاني عن جنايته.

ثانيها - أن يكون المدح في الإنتصار متوجّهاً إلى كون المظلوم بحيث يراعي حدّ الشرع ولا يتجاوزه حتّى لو زاد عليه لم يكن منتصراً ولا يستحقّ المدح.

ثالثها - أن يكون الأوّل واقعاً ممّن يعترف بالزّلة ويسأل المغفرة، فالعفو ههنا أفضل، ويكون الثّاني واقعاً ممّن يعلن الباغي بالفجور وقحاً في الجمهور مفسداً في الحرث والنّسل فيكون الإنتقام منه أفضل.

رابعها - أن يكون الانتصار ههنا أخذ الحق من المشرك وهو أحسن من العفو، ويكون العفو في الحقوق بين المسلمين بعضهم لبعض.

خامسها - أن يكون المراد مقاومة المؤمنين لرفع الظلم، فلاتنافي المغفرة عند الغضب المذكورة في جملة صفاتهم، فإن المقاومة دون الظلم وسد بابها عن المجتمع لمن استطاعه، والانتصار والتناصر لأجله من الواجبات الفطرية قال الله تعالى: «وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر» (الأنفال: ٧٢) وقال: «فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله» (الحجرات: ٩).

سادسها - أن الغضب قد يكون بالباطل، فالغفران عنده من صفات الإيمان، وقد يكون بحق حيث بغى عليه، وأن البغي على قسمين: أحدهما - بغى يعنى أثره إذا غفرت وهو الغفران المصلح الممدوح. ثانيها - بغى يفسد إذا غفرت فالانتصار إذا من صفات الإيمان: فالعفو على ضربين: ضرب يوجب تسكين الفتنة وتهدة النفوس وندامة المجرم وهذا ممدوح. وضرب يوجب جرأة الباغي وتماديهِ في غيّه وهذا مذموم. فالعفو عن العاجز المعترف بجرمه محمود، والانتصار من المخاصم المصرّ على جرمه والمتماذي في غيّه محمود وإلى هذا أشار المتنبّي بقوله:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
فوضع الندى في موضع السيف بالعللا مضّر كوضع السيف في موضع الندى

٤٠ - (وجزأوا سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين) بيان بأن الانتصار لابد أن يكون مقيداً بالمثل لا مطلقاً لأنّ النقصان حيف، والزيادة ظلم، والتساوي هو العدل الحاكم على نظام التكوين والتشريع، وتحريك لمشاعر المظلومين الذين بغى عليهم أهل البغي أن يأخذوا بحقهم، وأنه إذا كان العفو سنة كريمة وعملاً مبروراً فإنه لا يكون كذلك حتى يجيئ عن قدرة على من بغى، فيكون العفو هنا عن فضل وإحسان ممن بُغِيَ عليه، الأمر الذي يرى منه الباغي أن هناك يداً قادرة على أن تقطع هذه اليد التي بغت، فلا يتمادي بعد هذا في بغيه، بل

ينزجرو يندحر، ولا يطل برأسه من حجره بعد هذا أبداً، ففي وصف البغي بالسّيئة إشارة إلى أنه من المنكر الذي ينبغي على المؤمن محاربته.

وفي وصف ردّ العدوان ودفع البغي بالسّيئة إشارة إلى أنّ من أساء لا ينبغي أن يتحرّج المؤمن من الإساءة إليه وإلحاق الضرر به كما أساء هو إلى غيره وساق إليه الضرر والأذى... فالسّيئة هنا إنّما هي سيئة بالإضافة إلى من بدأ بالإساءة... فما هي إلّا عمله قدرّد إليه، وفي قوله تعالى: «سيئة مثلها» إشارة إلى أنّ الجزاء هو من جنس العمل، وقد سمى الجزاء سيئة مع أنّه عقوبة مشروعة من الله تعالى، مأذون بها لأنّها تسوّ من تنزل به لقوله تعالى: «وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك» (النساء: ٧٨) يريد ما يسوءهم من المصائب والبلايا...

ففيه رعاية لحقيقة معنى اللفظ، وإشارة إلى أنّ مجازاة السّيئة بمثلها إنّما تحمد بشرط المماثلة من دون زيادة، فتسمية العقاب جزاءً من إطلاق لفظ الضدّ على ضده، فعبر بالجزاء وأراد العقوبة فقال: «جزاء سيئة سيئة مثلها» فإنّ السّيئة الثانية ليست بسيئة لأنّها مجازاة، ولكنه لما قال: «وجزاء سيئة» قال: «سيئة» فحمل اللفظ على اللفظ، وهذا من باب المشاكلة يعبر عنها بالمزاوجة، بأنّه سمى جزاء السّيئة سيئة ليكون في نظم الكلام مزاوجة، وإلّا تكون جزاء السّيئة سيئة. وقد سمى مجازاة السّيئة بمثل إسمها لأنّ صورة الفعلين واحدة، وإن كان أحدهما طاعة والآخر معصية، والعرب تقول: ظلمني فلان فظلمته أي جازيته بظلمه.

ولا يخفى أنّ المشاكلة هي أن يذكر الشّيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته مراداً به معناه الأصلي كالجزاء المذكور بلفظ السّيئة لوقوعه في صحبته من قوله تعالى: «وجزاء سيئة سيئة مثلها» فالمراد بالسّيئة الثانية: الجزاء لا السّيئة حقيقة لكونه حقاً ولا يكون سيئة، لكن لوقوعه في صحبته الأولى عبر عنه بالسّيئة.

وفي الآية الكريمة فنّ التهذيب أيضاً فإنّها سلمت من المحذور الذي يقتضي تهذيبها، وتفصيل ذلك أنّه عند ما يسند الفعل إلى الله تعالى ينبغي العدول عن إسناد

الإساءة إليه كما في قوله عز وجل: «يجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذي أحسنوا بالحسنى» النجم: ٣١) فإنَّ صحَّة المقابلة في هذا النظم أن يقال: «ليجزى الذين أساءوا بالإساءة» حتَّى تصحَّ مقابله بقوله: «ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى» لكن منع من ذلك إلتزام الأدب مع الله سبحانه في إسناد فعل الإساءة إليه أو الآية التي نحن بصددھا فقد أمِنَ فيها ذلك المحذور، فأتى النظم على مقتضى البلاغة من مجيئ تجنيس الإزدواج فيه على وجهه من غير تغير إذ لا ضرورة تدعو إلى تغييره.

في الآية الكريمة: حثَّ على العفو لأنَّ الإنتصار إنَّما يُحمد إذا حصلت المماثلة في الجزاء، وتقديره عسر شاق، وربَّما صار المظلوم حين استيفاء القصاص ظالماً، خصوصاً في حال الفوران والغليان والتهاب الحمية وفيها ترسيم ضابطة عادلة عامة في كافة الموازين، فالمماثلة بين السيئة وجزائها قاعدة لا تستثنى، فلا يجوز أن تربوا جزاء سيئة عليها، فإنَّ هذه الرُبوة ظلم من أيَّ كان، وأَيَّان كان، وأَيَّان... فالمماثلة بين السيئة والجزاء والسيئة المجازى بها لا تقتضي إلَّا إعتداءً بالمثل، وليست هي إعتداءً، فلاتعني مماثلة سيئة، سيئة أنك حرَّ أن تجازى أية سيئة بمثلها، وإنَّما هي كضابطة، فقد يجوز لك أن تجازى بمثلها، وقد لا يجوز، فالله هو الولي الذي يجازى بما سنَّ من حدٍّ أم ماذا؟ ومن ثمَّ فهي محدَّدة بما يجوز عنها العفو.

وقوله تعالى: «فمن عفا فأجره على الله» في إيهام الأجر، وجعله حقاً على الله جلَّ وعلا زيادة في الترغيب في العفو والحثَّ عليه، ووعد جميل على العفو والإصلاح لأنَّ إيهام العدة يدلُّ على عظم الموعود، فإيهام الأجر يشعر بغاية عظمتة بحيث لا يمكن وصفه وتحديدته، وفي الجملة إشارة إلى الأخذ بما هو أولى من جزاء السيئة بسيئة مثلها، وهو العفو عن المسيء، وذلك بعد القدرة عليه، ووقوعه ليدَّ مَنْ بغى عليه، فإنَّ العفو مع القدرة هو عقوبة للباغي، ووقعها على النفوس الحية أقسى وأمر من كلِّ عقوبة.

وقوله عز وجل: «وأصلح» فيه إشارة إلى أن لمن أراد أن يأخذ بالعفو أن يسلك الطريق الذي يراه في المقام، فله أن يعفو عفواً عاماً، وأن يعفو عن بعض، ويأخذ ببعض، حسب ما يراى من المعفو عنه، ومن الظروف والأحوال المحيطة به...

وقوله جلّ وعلا: «إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» تصريح بما تضمنته سالف الكلام من جنس رعاية طريق المماثلة، وأنها قلما تخلوا من الإعتداء والتجاوز عن الواجب، ولا سيما حال الحرد والتهاب الحميّة، وحينئذ يدخل المنتقمون في زمر من لا يحبهم الله تعالى، فعلى المنتصر بعد ظلمه ألا يتجاوز حدود الأخذ بحقه ممن ظلمه، وإلا كان ظالماً، وانتقل بذلك من مبغّي عليه إلى باغٍ، ومن كونه مظلوماً إلى ظالم، وقد كان الله تعالى نصيراً له، فأصبح مخذولاً من الله تعالى مذموماً: «إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ» وفيه بيان أنه تعالى لم يرغب المظلوم في العفو عن الظالم لئله إلى الظالم أو لحبه إياه بل ليعرض المظلوم بذلك لجزيل الثواب ولحبه تعالى الإحسان والفضل.

٤١ - (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل)

دفع لما يمكن أن يتوهم المظلوم من الآية السابقة: أن في ذلك إلغاءً لحقّ إنتصاره، فدفعه على سبيل الإخبار المؤكد بالقسم بقوله تعالى أولاً: «ولمن انتصر...» أن لا سبيل على المظلومين بالمعاقبة والمعاقبة والمواخظة إذا دفعوا عنهم الظلم، حيث إن الإنتقام أو الدفاع وإحقاق الحقّ وجاء الباغي حقّ مشروع لهم على أية حال، ولا يجوز لإبطال حقهم ولا منعهم لإحقاق حقهم في الشريعة الإلهية.

وفي الآية الكريمة تحريك أيضاً لمشاعر الثورة على البغي، ودفع لما يجد أهل السلامة والصّلاح في صدورهم من حرج في أن ينالوا أحداً بسوء، حتّى ولو كان مسيئاً، وهذا خروج على سنن القسط والعدل، ومجافاة لطبيعة الحياة، وإطلاق لأيدي السفهاء أن يعيشوا في الأرض فساداً، وأن يبتلى بهم الأتقياء والأبرار ابتلاءً عظيماً، ولهذا جاء الإسلام يقرّر هذه الحقيقة، ويعطي أهله حقّ الدفاع عن أنفسهم وإحقاق حقهم من دون بغي ولا عدوان حتّى يكون لهم من ذلك وقاية من آفات ذوي الشرّ والعدوان...

ولقد كانت دعوة المسيح عليه السلام إلى اليهود العنود أن «من ضربك على خدك الأيمن فأدير له خدك الأيسر، ومن نازعك رداءك فاخلع له ثوبك أيضاً»

كانت تلك الدّعوة بلاءً من الله تعالى لليهود، ونقمة منه جلّ وعلا بعد أن بغوا وأفسدوا في الأرض، وكانت تلك الجرعات المرّة القاسية التي قدمها المسيح عليه السلام لهم هي من بقايا الكؤوس المرّة القاسية التي تجرّعها النّاس من سموم كيدهم ومكرهم وعنادهم ولجاجهم...

وإرجاع ضمير الأفراد إلى الموصول: «من» أولاً باعتبار لفظه، وجمع الإشارة: «اولئك» وضمير الجمع: «عليهم» ثانياً باعتبار معناه.

٤٢ - (إنّا السّبيل على الذين يظلمون النّاس ويبغون في الأرض بغير الحقّ اولئك لهم عذاب أليم)

بيان ثان على طريق الحصر - دفعاً لما يمكن أن يتوهم المظلوم... - أن سبيل العتاب والعقاب والمواخظة كلّ السبيل على الباغين في الإنتقام منهم للمظلومين لتقطع عنهم سبل البغي والظلم، إنّما السبيل والعتاب والتوبيخ والعقاب على من بدأ بالظلم وبغى على النّاس... أو على من انتصر بعد ظلمه، فجاوز الحدّ، وإنّتهى به ذلك إلى أن يكون من الباغين وأكد ذلك ذيلًا بقوله: «اولئك لهم عذاب أليم» بسبب ظلمهم وبغيهم، وهذا قصاص من العدل الإلهي ينتصف فيه تعالى للمظلوم من ظالمه.

فهولاء جديرون بكلّ لوم، ومستحقّون للعذاب الأليم. وإنّ هذا التهديد والوعيد نوع من الكفاح القرآني لعتاة البغي والجور، وقادة الظلم والفساد... ودرس لنا نحن النّاهين عن المنكر أن نجابه بكلمة الله وللحقّ كلّ جائر ومفسد، ولا نخاف لومة لائم.

٤٣ - (ولن صبر وغفر إنّ ذلك لمن عزم الأمور)

بيان ثالث على سبيل التوكيد - دفعاً لما يمكن أن يتوهم المظلوم... - أن الدّعوة إلى الصبر والعفول ليست إبطالاً لحقّ الانتصار، وإنّما هي إرشاد إلى فضيلة هي من

أعظم الفضائل وقد أكد الكلام بلام القسم أولاً، وباللام في خبر «إن» ثانياً، مع مافيه من تأكيدات أخر لإفادة العناية بمضمونه، وفي دخول لام التأكيد في خبر «إن» دلالة على أن الصبر على المكروه الذي هو ظلم أشد من الصبر على الذي ليس بظلم. وتكرير الحث على الصبر لمزيد التأكيد أيضاً.

في الآية الكريمة ترغيب في الصبر والعفو فيما إذا لم يكن ترك الانتصار ظلماً على نفسه ولا موجباً للظلم على غيره ولا تجرّى الظالم، فيكون الصبر موجباً لتوبة الباغي، والعفو سبباً لخنلة الظالم، فيكف عن ظلمه، فإذا التحلّى بالصبر والمغفرة والإغضاء خُلِقَ عظيم، ومزية كبرى للصّابرو الغافر، يدلّ على ذلك بُعد الإشارة: «ذلك».

قوله تعالى: «عزم الأمور» هو موجبها ولازمها الذي هو ملاكها الذي تقوم عليه بحيث لا يتم لها وضع صحيح إلّا به، فلكلّ أمر عزيمة هي السبب أو الأسباب الموصلة إليه. وفي الحديث: «إنّ الله يحبّ أن تؤتى رخصه كما يحبّ أن تؤتى عزائمه...» وهي فرائضه وما أوجبه الله تعالى على عباده.

وفي إسناد عزم الأمور إلى الفاعل أي فاعل الصبر والغفران بدلاً من إسناده إلى ذات الصبر والمغفرة إشارة إلى أنّ المعول عليه في إعطاء القيامة للصبر والمغفرة هو الفاعل لها، وأنّه بقدر صبره وغفرانه يتحقّق للصبر والغفران، الصفة المناسبة التي تكون له منها، ومن حكّم العرب: «خير من الخير معطيه وشرّ من الشرّ فاعله».

٤٤ - (ومن يضلّل الله فما له من وليّ من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردّ من سبيل)

مستأنف بيانيّ سيق لتقرير المصدر الأوّل للبغي والظلم، وهو الكفر بالله تعالى والضلال عن سبيله، وتكذيب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما دعاهم إليه من الإيمان والمودة في القرى، فالكفر هو الموجب لإطلاق العنان لقوى الشرّ الكامنة في الإنسان، فيعتدى على حرّمات الله سبحانه وعلى عباده من دون تحرج ولا تأثم... هذا كناية عن أنّه لا سبيل للإنسان إلى الخير والسعادة، وإلى الكمال والنجاة إلّا

سبيل الله الذي شرعه لعباده من طريق الوحي والرسالة.

وفي الآية الكريمة إنذار قوي، ووعيد شديد للمنحرفين عن طريق الحق والهدى، وعن سبيل القسط والعدل، فهم يستحقون غضب الله تعالى وخذلانه بسبب ظلمهم وبغيهم، فلا يكون لهم نصير ولا ولي بعده، وسوف يندمون على ما بدا منهم حينما يرون عذاب الله جلّ وعلا يتساءلون تساؤل المضطرب المتحسر الفرع عمّا إذا لم يكن من سبيل للعودة إلى الدنيا لتلافي ما كان منهم.

فمن يخذله الله تعالى على أثر معاندته مع الحق فيتركه يعمه في ظلمات غيّه، جزاءً متناسباً مع عناده ولجاجه وإصراره على جهله وطغيانه كمن يسير على مزلق هاوية سحيقة لا يعرف درب النجاة وغمته ظلمات السماء والأرض، فيناديه الدليل العارف: ناولني من يدك لأهديك سبيل الرشاد، لكنّه لسوء إختياره يترفع بنفسه - علواً واستكباراً - أن ينحط مع سائر المهتدين أو يسير مع ركب المؤمنين: «وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون» (البقرة: ١٣) هكذا أطاحوا بحظهم وألقوا بأيديهم إلى التهلكة، هذا هو إضلاله تعالى بمعنى خذلانه الطغاة الظلمة والبغاة الفجرة والعتاة الفسقة وتركهم في ظلمات الغي يعمهون.

وقوله تعالى: «وترى الظالمين لمّا رأوا العذاب...» عرض للمتلبّسين بالظلم في موقف الحساب والجزاء، وأنهم في هذا الموقف في غمّ وعناء لا يوصف، يتنادون بالويل والثبور، وينظر بعضهم إلى بعض في يأس قاتل متسائلين: «هل إلى مرّة من سبيل» هل هناك من سبيل إلى الخروج ممّا نحن فيه والعودة إلى الحياة الدنيا لنصلح ما أفسدنا، ونعمل صالحاً غير الذي كنّا نعمل؟ هيات هيات!!!

وفيه من تعليق الحكم على الوصف ما لا يخفى على القارئ الخبير، وفيه إثارة الخوف والرعب والفرع في قلوب الظالمين المعتدين... وإيثار صيغة الماضي: «رأوا» للدلالة على التحقق.

وقوله عزّ وجلّ: «يقولون هل إلى مرّة من سبيل» إشارة إلى تمنّيهم الرجوع إلى

الدنيا بعد اليأس عن السعادة ومشاهدة العذاب.

والخطاب: «تري» وإن كان موجّهاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما أنه رآه، ولكنّه عام لكلّ من هوراء، وفيه إشارة إلى أنّهم يتمتّون ذلك على رؤس الأشهاد...

٤٥ - (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذلّ ينظرون من طرف خفيّ وقال الذين آمنوا إنّ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إنّ الظالمين في عذاب مقيم)

بيان لأحوال الظالمين يوم القيامة حين يعرضون على النار، وقد انهدت قواهم تزلزلت أعصابهم من الفزع، يرسلون نظرات الرعب والذلّ من تحت أحداقهم كما يفعل الذليل الجبان حينما يواجه الشدائد والأخطار... فيراهم المؤمنون وهم يقفون بين يدي النار خاشعين في مهانة وذلة وضراعة لا يستطيعون أن يفتحوا أبصارهم على هذا الهول الذي يفغر لهم فاه، بل إنّ أبصارهم ليصعقها هذا الهول، فترتد عنه ويدعوها الخوف منه، ومحاذرة الوقوع لديه أن تنظر لترى أين موقعها منه، فلا تكاد تلمحه حتّى ترتد عنه، وهكذا تظلّ أبصارهم مشدودة إلى هذا الهول تتحسس في مخالسة كما يتحسس الأعمى حيّة إلتفت بعنقه!.

وقوله تعالى: «وقال الذين آمنوا...» بيان لمقالة المؤمنين يوم القيامة في الظالمين المعتدين حينما يتيقن المؤمنون إذ يرون هذا الموقف الذي يعرض الظالمين على النار، وينظرون إلى أنفسهم، فيحمدون الله جلّ وعلا أن عافاهم من هذا البلاء ليس مثله بلاء فيقولون: إنّ الخاسرين الحقيقيين هم الذين يخسرون يوم القيامة أنفسهم وأهليهم، فليس الخسران ما يفوت الإنسان من حظوظ الحياة الدنيا في نفسه وأهله وماله، وإنّما الخسران حقاً هو هذا الخسران الذي يلقاه الظالمون في هذا اليوم، حيث قد صَفِرَتْ أيديهم من كلّ شيء، وتقطعت بينهم وبين أهليهم الأسباب كلّها، فلا يلقاهم أحد من أولادهم وأهليهم إلّا مُعْرِضاً عنهم، مشغولاً بنفسه وبما يعاينه - إن

كان من أهل النار - أو مشتغلاً عنهم بنعيم الجنة ومنازعة أهلها، طيب الأحاديث، وكئوس النعيم - إن كان من أهل الجنة.

وفي التعبير بالماضي عن حديث المؤمنين في هذا اليوم إشارة إلى أن هذا الحديث واقع من نفوس المؤمنين موقع اليقين وهم في هذه الحياة الدنيا، فهم يؤمنون بأن هذا هو الذي لابد أن يكون يوم القيامة... فالتعبير بلفظ الماضي لتحقيق الوقوع وفيه إثارة الطمأنينة في قلوب المؤمنين.

وقوله عز وجل: «ألا إن الظالمين...» تصديق من ربهم لمقالة المؤمنين في الظالمين، وتسجيل عليهم بالعذاب، وأنه دائم غير منقطع وفيه من تعليق الحكم على الوصف مالا يخفى، فن تلبس بالظلم في الحياة الدنيا ومات عليه فهو في عذاب دائم لا نهاية له ولا مخلص منه.

في تلخيص البيان: في قوله تعالى: «وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي» قال السيد الرضي رضوان الله تعالى عليه: «وهذه إستعارة، والمراد بذلك أن نظرهم نظر الخائف الذليل والمرتاب الظنين، فهو لا ينظر إلا مسترقاً ولا يغض إلا مشفقاً، وهذا معنى قولهم: فلان لا يملأ عينيه من فلان إذا وصفوه بعظم الهيبة له أو شدة المخافة منه، وكأنهم لا ينظرون بمتسع عيونهم، وإنما ينظرون بشفافاتها من ذلهم ومخافتهم. وقد يجوز أن يكون الطرف ههنا بمعنى العين نفسها، فكأنه تعالى وصفهم بالنظر من عين ضعيفة على المعنى الذي أشرنا إليه، أو يكون الطرف مصدراً لقولك: طرفت أطرف طرفاً إذا لحظت، فيكون المعنى: أن لحظهم خفي لأن نظرهم إستراق كما قلنا أولاً من عظيم الخيفة وتوقع العقوبة» إنتهى كلامه رفع مقامه.

٤٦ - (وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضل الله فإله من سبيل) إخبار من الله تعالى بعدم الأولياء مطلقاً للظالمين، وتسجيل عليهم بالضلالة، وإيئاس من فكاهم منها بأي سبيل، حيث إن النكرة: «أولياء - سبيل» في سياق

التي تفيد العموم، وزيادة «من» فيها تؤكد ذلك، وهذا هو مصير من يستحق غضب الله جلّ وعلا وخذلانه حيث لا يكون له منفذ ينفذ منه، أو طريق يصل منه إلى الأمن والسلامة. وهذا التعبير: «وما كان لهم...» دون أن يقال: وما لهم من ولي كما قيل أولاً للدلالة على ظهور بطلان دعواهم ولاية أوليائهم في الدنيا، وأن ذلك كان باطلاً من أول الأمر.

وقوله تعالى: «ومن يضل الله فما له من سبيل» صالح لتعليل صدر الآية وهو كالنتيجة لجميع ما تقدم من الكلام في حال الظالمين المعتدين في عقباهم، ونوع انعطاف إلى ماسبق من حديث تشريع الشريعة، والسبيل بالوحي... فهو كناية عن أنه لا سبيل إلى الحق والهدى، والسعادة والنجاة إلا سبيل الذي شرعه لعباده من طريق الوحي والرسالة والمودة في القرى، فمن أضله الله تعالى عن سبيله لكفره - وتكذيبه بسبيله، فلا سبيل له يهتدى به إلى الكمال وسعادة العقبى، والتخلص من الانحطاط وعذاب الآخرة.

٤٧ - (استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مردّ له من الله ما لكم من ملجاء يومئذ وما لكم من نكير)

مستأنف بياني سيق لدعوة الظالمين المعتدين المنحرفين عن الحق والعدل، وعن الكمال والهدى إلى الشريعة السماوية والوحي والرسالة وإلى المودة في القرى لأنها أجر الرسالة في كلّ ظرف إتماماً للحجة عليهم، ولإنذارهم بيوم القيامة المذكور في الآيات السابقة... خطاب للسامعين في كلّ ظرف بصيغة الجمع المخاطب، يهتف بهم حاثاً على الاستجابة إلى دعوة الله تعالى والإرعواء عما هم فيه من عناد ولجاج وضلال وانحراف عن طريق الحق والهدى قبل أن يأتيهم اليوم الذي لا رادّ له ولا ملفت من الله تعالى فيه، والذي لن يكون لأحد فيه ملجأ ولا نصير من دون الله عز وجل.

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبر وله طيب الولادة وحسن السريرة: أن الآية

الكرمة وإن كانت موجهة للسامعين إطلاقاً، ولكن روح الآية التالية وفحوا هما وسياق الآيات السابقة في تشريع الشريعة والوحي والرسالة والمودة في القرى كل ذلك يلهمنا أن الخطاب فيها موجه للمتخلفين عن المودة في القرى، وأن الآية الكريمة بسبيل حثهم على الإنتهاء من موقف الجحود والمكابرة، من موقف العناد واللجاجة، ومن موقف الإنحراف والعداوة قبل فوات الوقت والتندم على ذلك، فقد انتهت رسالة الرسل فعليهم أن يقبلوا على مادعاهم الله تعالى إليه على لسان خاتم رسله محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من المودة في القرى وهي أجر رسالته صلى الله عليه وآله وسلم إذ لا يمكن الإيمان والمعرفة بالله جلّ وعلا والعبادة لله وحده وصالح الأعمال إلا من طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فانهم وحدهم طريق إلى معرفة الله عز وجل حقاً.

كذلك الأمر بالنسبة للتقريع الذي تحتويه الآية التالية، والمقصود به في الدرجة الأولى هم الجاحدون المتخلفون الظالمون على أهل بيت الوحي المعصومين عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته إلى يوم الدين.

٤٨ - (فان أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ وانا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فان الإنسان كفور)

في الآية الكريمة تلوين للكلام، وصرف له عن خطاب الظالمين المعتدين المتخلفين عن دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بعد أمرهم بالاستجابة، وتوجيه له إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمعنى: فان لم يستجيبوا هؤلاء المعتدون دعوتك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأعرضوا عما تدعوهم إليه مما أنزل إليك من ربك، فما أرسلناك رقيباً ومحاسباً عليهم وما عليك إلا تبليغ ما أنزل.

وجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على طريقة الانتقال والإلتفات من المدعوين المتخلفين إلى الداعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسلياً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تخلف هؤلاء المعتدين المنحرفين عن طريق

الشريعة والوحي والرسالة والمودة في القرى، وتنبيهه له صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الله جلّ وعلا لم يجعله رقيباً عليهم، ولا مسئولاً عنهم، ولا ضامناً لاستجاباتهم إذا هم ظلّوا على إنحرافهم وإعراضهم عن الدعوة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم وإعلان أن ما حمله من الأمر إنما هو الإنذار والإبلاغ لا أزيد من ذلك، فليس مسئولاً عن إيمانهم حتى يمنعهم عن الإعراض ويتعب نفسه لإقبالهم عليه.

وقوله تعالى: «وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها» تقرير لسبب إصرارهم على التخلف والمكابرة، على العناد واللجاجة، على الضلال والعداوة، والإعراض عن الدعوة والاستجابة... على طريق الإخبار عن حال الإنسان بصورة عامة، وسرعة تنقله من حال إلى حال، وتقريع له، والسبب الوحيد هو إثاره الحياة الدنيا ومتاعها على الآخرة ونعيمها، فيطغى وينسى الله جلّ وعلا ويعتدي وينحرف... والدليل على أن إشار الحياة الدنيا على الآخرة يوجب الطغيان والإعتداء، والعصيان والانحراف والعدوان والانحطاط... أنه إذا منحه الله تعالى نعمة بطر وفرح واغتر ونسي الله تعالى وإذا أصابته سيئة بسبب آثامه وأخطائه يثس وكفر. الفرح بالرحمة كناية عن الإشتغال بالنعمة ونسيان المنعم.

وقوله عز وجل: «وإن تصبهم سيئة» قد جمع الضمير الزاجع إلى «الإنسان» لأن المراد هؤلاء الظالمون المعتدون المتخلفون من اهل البغى والجهالة، اهل العناد واللجاجة، واهل الظلم والجناية... وهم جمع من الأتباع والمتبوعين... وإلا ليس كل إنسان في حيز هذا الشرط وجوابه فيكفر بالله جلّ وعلا أو يسيئ الظن بالله سبحانه في حال الضر كما توهم بعضهم، بل إن الواقعين في حيز هذا الشرط وجوابه هم الذين لا يؤمنون بالله تعالى مطلقاً أو لا يؤمنون به إيماناً وثيقاً صادقاً، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم وإن أسلموا ظاهراً كما قال الله عز وجل: «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم - إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون» (الحجرات: ١٤-١٥)

نعم! إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ فِي كُلِّ ظَرْفٍ يَقِفُونَ هَذَا الْمَوْقِفَ مِنْ رَبِّهِمْ، إِنْ أَصَابَهُمْ خَيْرٌ رَضُوا بِهِ وَاطْمَأَنَّنُوا إِلَيْهِ، وَإِنْ أَصَابَهُمْ شَرٌّ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ أَنْكَرُوا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى مَا كَانُوا يَعْرِفُونَ، وَأَقْلَ قَلِيلٍ مِنَ النَّاسِ: «(وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ)» سبأ: (١٣) وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَا تَخْتَلِفُ أَحْوَالُهُمْ مَعَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَبَدًا فَهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ بِهِ، وَحَدِّ لَهُ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ عَلَى السَّوَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» البقرة: (١٧٧).

وقوله جَلَّ وَعَلَا: «بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ» فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى كَوْنِ الْإِنْسَانِ مَخْتَارًا فِي الْعَقَائِدِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ... وَأَنَّ مَا يَصِيبُهُ مِنْ مَصِيبَةٍ هِيَ مِنْ صَنْعِ يَدِهِ، وَأَنَّ تَبَدُّلَ أَحْوَالِ النَّاسِ مِنْ نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ إِلَى سُوءٍ وَبَلَاءٍ هُوَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ... وَفِي تَصْدِيرِ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ الْأُولَى بِـ «(إِذَا)» مَعَ إِسْنَادِ الْإِذَاقَةِ إِلَى نَوْنِ الْعِظْمَةِ تَنْبِيهِ عَلَى أَنَّ إِيصَالَ النِّعْمَةِ مُحَقَّقُ الْوُجُودِ، كَثِيرُ الْوُقُوعِ، وَإِنَّهُ مُقْتَضَى الذَّاتِ، كَمَا أَنَّ تَصْدِيرَ الشَّرْطِيَّةِ الثَّانِيَةِ بِـ «(إِنْ)» وَإِسْنَادِ الْإِصَابَةِ إِلَى السَّيِّئَةِ وَتَعْلِيلِهَا بِأَعْمَالِهِمْ... لِلإِذْنِ بِبَنْدَرَةٍ وَقَوْعِهَا، وَإِنَّهَا بِمَعْزَلٍ عَنِ الْإِنْتِظَامِ فِي سَلَكِ الْإِرَادَةِ بِالذَّاتِ وَإِنَّمَا أَقَامَ عِلَّةَ الْجَزَاءِ مَقَامَهُ فِي الثَّانِيَةِ، وَوَضَعَ الظَّاهِرَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُعْتَدِينَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مُوسُومُونَ بِكُفْرَانِ النِّعْمَةِ. وَإِنَّ السَّيِّئَةَ كُنَايَةً عَنْ مَصِيبَةٍ تَصِيبُ الْإِنْسَانَ.

وقوله سُبْحَانَهُ: «(فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ)» فِي وَضْعِ الظَّاهِرِ: «(الْإِنْسَانُ)» مَوْضِعَ الضَّمِيرِ تَسْجِيلَ عَلَى أَنَّ الْمُتَخَلِّفِينَ الْمُعْتَدِينَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ يِبَالِغُونَ فِي الْكُفْرَانِ، وَهُمْ يَشْتَغِلُونَ بِالنَّعْمِ وَيَنْسَوْنَ الْمُنْعَمَ عِنْدَ النِّعْمَةِ، وَيَنْسَوْنَ رَأْسًا، وَيَذْكُرُونَ الْبَلِيَّةَ وَيَعْظُمُونَهَا وَلَا يَتَأَمَّلُونَ سَبَبَهَا عِنْدَ الْمَصِيبَةِ. فِي إِسْنَادِ هَذِهِ الْخُصْلَةِ إِلَى الْجِنْسِ مَعَ كَوْنِهَا مِنْ خَوَاصِّ الْمُجْرِمِينَ لِقَلْبَتِهِمْ فِيمَا بَيْنَ الْأَفْرَادِ...

وقيل: إِنَّ النِّكْتَةَ فِيهِ تَسْجِيلُ الدِّمِّ وَاللَّوْمِ عَلَيْهِ بِذِكْرِهِ إِسْمَهُ. وَفِي الْآيَةِ إِسْتِشْعَارُ بِإِعْرَاضِهِمْ وَتَوْبِيخُهُمْ بِعُنْوَانِ الْإِنْسَانِ الْمُشْتَغَلِ بِالْدُّنْيَا، فَإِنَّهُ بِطَبْعِهِ حَلِيفُ الْغَفْلَةِ إِنْ ذَكَرَ بِنِعْمَةٍ يُوْتَاهَا صَرْفَهُ الْفَرَحَ بِهَا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَإِنْ ذَكَرَ بِسَيِّئَةٍ تَصِيبُهُ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ شَغْلَهُ الْكُفْرَانِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ فَهُوَ فِي غَفْلَةٍ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ فِي نِعْمَةٍ كَانَتْ، أَوْ فِي نَقْمَةٍ،

فكاد أن لا تنجح فيه دعوة، ولا تنفع فيه موعظة.

٤٩ - (الله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور)

تنويه بشمول ملك الله جلّ وعلا وقدرته ومشيتته: فكلّ ما في السموات والأرض ملك له، وبيده خلق كلّ شيء، وعلى الوجه الذي تتعلّق به إرادته ومشيتته، ويدخل في ذلك حمل الامهات ونوعه، فهو الذي يهب لمن يشاء إناثاً فقط، ولمن يشاء ذكوراً فقط، وهو الذي يهب لمن يشاء اصنافاً متنوعة من ذكور وإناث معاً وهو الذي يجعل من يشاء عقيماً وكلّ ذلك وفقاً لمقتضيات علمه وحكمته، فهو العليم بكلّ شيء، القادر على كلّ شيء، فكلّ شيء يجري وفق التواميس التي أودعها الله في خلقه وفي نطاق تقديره ومشيتته، فعلى الناس أن يرضوا بتقدير الله ومشيتته اللذين هما خارجان عن نطاق قدرتهم ومشيتهم، إذ في قوله عزّ وجلّ: «الله ملك السموات والأرض» قصر الملك والسلطنة فيه تعالى على جميع العالم، وأنّ الخلق منوط بمشيته من دون أن يكون هناك أمر يوجب عليه المشية أو يضطرّه على الخلق.

قوله تعالى: «يخلق ما يشاء...» والآية التالية من باب إستيفاء أقسام الشيء بحيث لا يتصوّر للمقسم قسم آخر غير مذكور، وذلك أنّ تقسيم الإنسان بإعتبار شأن الولادة أربعة أقسام: ١- الذي يولد له جنس الاناث فقط: «يهب لمن يشاء إناثاً» ٢- الذي يولد له جنس الذكور فقط: «ويهب لمن يشاء الذكور» ٣- الذي يولد له الذكور والاناث معاً: «أو يزوّجهم ذكراً وإناثاً» ٤- الذي لا يولد له أصلاً: «ويجعل من يشاء عقيماً».

فكأنّه قيل: إنّ الإنسان إمّا أن يكون له ولد أو لا يكون، وإذا كان فإمّا أن يكون ذكراً أو أنثى، أو ذكراً وأنثى معاً. وهذا تقسيم مستوف لأقسام الإنسان بإعتبار الولادة وعدمها، ومن هذا القسم قولهم: الكلمة إمّا إسم أو فعل أو حرف.

أمّا الخنثى فقد ترك ذكره لأنّه نادر، وإنّ الآية سيقت في معرض الإمتنان

فاقتصر فيها على الغالب مع أن قوله عز وجل: «الله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء» عموم مدح لا يجوز تخصيصه لأن القدرة تقتضيه، والتأدر داخل تحت هذا العموم فتدبر جيداً ولا تغفل. واحتج بعضهم بهذه الآية على انتفاء الخنثى المشكل. والحق وجوده وقد اختلفت الكلمات فيه: أهو قسم ثالث غير الذكر والانثى أولاً؟ والصحيح أنه لا يخرج عنهما.

إن تسئل: لماذا قدم الله تعالى الاناث على الذكور في قوله: «يهب لمن يشاء اناثاً و يهب لمن يشاء الذكور» مع تقدم الذكور على الاناث بحسب الذات والوجود؟ ولماذا رجع عن هذا التقدم بعد ذلك فقدمهم عليهن؟ ولماذا نكر الاناث وعرف الذكور؟ ولماذا جاء بـ «أو» في قوله: «أويزوجهم» وقد جاء قبله وبعده بالواو؟

تجيب عنه بأجوبة: أما تقديم الاناث على الذكور أولاً فلأن السياق بصدد بيان عظمة ملكه تعالى ونفاذ مشيئته، وأنه تعالى يفعل ما يشاء لا ما يشاءه الإنسان، فليس للإنسان ما يشاء من الولادة، وإنما يكون منها ما يشاء الله عز وجل، ففيه تنبيه على أن ما تعلق بهن فهو بمشيئة الله لا بمشيئة الإنسان، فكان ذكر الاناث اللاتي هن من جملة ما لا يشاءه الإنسان أهم، والأهم واجب التقديم أو باعتبار أكثريتهن وتكثير النسل منهن لأنهن مشأ كثرة النسل، أو تطيباً لقلوب آبائهن، أو لأنهن مكروهات عند العرب، فناسب أن يقرن اللفظ الدال عليهن باللفظ الدال على البلاء أو أن هذا الترتيب هو الذي تستدعيه البلاغة وهو الانتقال في نظم الكلام ورصفه من الأدنى إلى الأعلى، فقدم هبة الاناث، وانتقل إلى هبة الذكور ثم إلى هبة المجموع.

فلما قدم الاناث على الذكور لذلك المعنى تدارك تأخيرهم وهم أحقاء بالتقديم بتعريفهم لأن التعريف تنويه وتشهير، وإشارة إلى مرتبتهم والإمتنان بهم، لأنهم أشرف وأفضل، فيزهم بسمه التعريف، فكأنه قال: و يهب لمن يشاء الجنس المعروف لكم، المعهود كما له لديكم، فاعطى للفظ الاناث مناسبة التقديم، واعطى للفظ الذكور مناسبة التنويه والتعريف، ثم أتى بهما على أصل استحقاق التقديم والتأخير بعد بيان المناسبة الأولية في قوله تعالى: «أويزوجهم ذكراً و اناثاً» فقدم

الذكور على الإناث تنبيهاً على أن تقديم الاناث لم يكن لتقدّمهن بل لمقتضى آخر كما قال: «إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» (الحجرات: ١٣) وقال: «وأنّه خلق الزوجين الذكر والانثى» (النجم: ٤٥).

ثم أتى بالقسم المقابل لهذه الثلاثة في قوله: «ويجعل من يشاء عقيماً» لا يولد له أصلاً أنّه عليم بالحكمة في ذلك، قدير على ما يريد لا يتعاصى عليه شيء. ولا يخفى على القارئ الخبير البياني أنّه جاء في كلّ قسم من أقسام العطية الثلاثة بلفظ الهبة، وأفرد معنى الحرمان بالتأخير لأنّ إنعامه على عباده أهمّ عنده، وتقديم الأهمّ واجب في كلّ كلام بليغ، والآية الكريمة إنّما سقت للإعتداد بالنعم، وإنّما أتى بذكر الحرمان ليتكلم التمدح بالقدرة على المنع كما يمدح بالعطاء، فيعلم أنّه لا مانع لما أعطى، ولا معطى لما منع، وعدل عن لفظ الحرمان والمنع إلى لفظ هو ردفه وتابعه وهو لفظ الجعل.

ومما ينبغي هنا أن يتأمل فيه هو السرّ في الإتيان بـ «أو» في قوله تعالى: «أوزوجهم» ولم يقل: «ويزوجهم» بالواو كما ذكر فيما قبل هذا القسم وبعده لعلّ النكتة في الإتيان بأو المقتضية للمباينة دون الواو المقتضية للجمع أنّه لما عبر بالضمير في «يزوجهم» الرّاجع إلى الطائفتين المذكورتين أو إحداهما ولم يقل: «ويهب لمن يشاء» أتى بأو للإشارة للمباينة، وأنّ هذا غير ما ذكر أولاً، فإنّ المذكور أولاً هو الذكور فقط، والاناث فقط بخلاف ما لو عبر بالواو، فإنّه يفيد أنّ الذي اختص بالذكور أو اختص بالاناث. يجمع له بين الذكور والاناث وليس بصحيح لأنّ المراد كما مرّ ذكر كلّ قسم على حدته، وأمّا الأقسام الأخرى فلمّا قال فيها: «يهب لمن يشاء - ويجعل من يشاء» فعبر بالظاهر عن الموهوب له، والمجوع له، فهم أنّها أقسام مستقلة مختلفة في نفس الأمر لأنّ اللفظ الظاهر إذا كرّر أفاد المغايرة بخلاف الضمير، ولما كانت مختلفة عطفت بالواو تنبيهاً على توافقها في الوقوع وإشراكها في الثبوت. ولكن يرد أن يقال: لم يقل: أوزوج من يشاء ذكراناً وإناثاً. أي يجعل لمن يشاء الذكور والاناث معاً فيفيد المباينة، ويجري الكلام على نسق واحد؟

اجيب عنه: أنَّ فائدة العدول عن التصريح بمن يشاء في الجملة الثالثة إلى الضمير وتغيير أسلوب الكلام، هي الإشارة إلى عدم لزوم المشيئة ورعاية الأصلح. فتلك الأقسام لو علقت جميعها بلفظ المشيئة، ولم يعبر بالضمير العائد على ما ذكر لاستشعر أنَّ كل قسم يستحق ذلك بالمشيئة التابعة لرعاية الأصلح.

٥٠ - (أوزوجهم ذكراناً واناثاً وجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير)

بيان لقسمين آخرين من الأقسام الأربعة، مع الإشارة إلى التعليل لمسبق. إن تسئل: قد جاء في القسمين الأولين، وفي القسم الرابع بلفظ المشيئة: «يشاء» دون القسم الثالث لماذا؟

تجيب عنه: أنه لما كان القسم الرابع كالقسمين الأولين قسماً برأسه قيده بالمشيئة، وأما القسم الثالث فلما كان في الحقيقة جمعاً بين القسمين الأولين اكتفى بما ذكر من المشيئة فيها.

٥١ - (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بأذنه ما يشاء إنه عليّ حكيم)

مستأنف بياني سيق لتقرير مشاهد ثلاثة لإتصال البشر بكلام الخالق المتعال الذي ما كان ليكلّم أيّ إنسان موجهة، والناس الذين يصطفهم للإتصال بكلامه، يتصل بهم بطرق ثلاثة: ١- بطريق الوحي إما بالقذف في القلب كما أوحى إلى أم موسى عليه السلام أو بالرؤيا في المنام كما حدث لإبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام وكما أوحى إلى صدر داود عليه السلام فزبر الزبور فلا واسطة بينه وبين ربه من رسول أو أيّ حجاب مفروض. ٢- من وراء حجاب بأن يسمع صوتاً من دون مشاهدة كما يسمع من وراء حجاب كما خاطب الله جلّ وعلا موسى عليه السلام. ٣- بواسطة رسول من قبل الله تعالى فيوحي إلى المصطفين الأخيار ما يشاء بأمره وإذنه بأن يأتي به الملك إلى النبيّ من البشر فيسمع منه.

ولقد اجتمعت الأقسام الثلاثة من الوحي لنبيّناً محمّداً صلى الله عليه وآله وسلّم لأنّه كان يرى الرؤيا الصادقة كفلق الصّبح، وقد سمع الكلام من وراء الحجاب ليلة المعراج، وكان يأتيه أمين الوحي جبرئيل عليه السّلام إلى آخر عمره صلى الله عليه وآله وسلّم.

ولا يخفى أنّ ظاهر التّرديد في الآية الكريمة بـ «أو» هو التّقسيم على مغايرة بين الأقسام، وقد قيّد القسمان الأخيران بقيد كالحجاب والرّسول الذي يوحى إلى النّبيّ ولم يُقيّد القسم الأوّل بشيءٍ، فظاهر المقابلة يفيد أنّ المراد به التّكليم الخفيّ من دون أن يتوسّط واسطة بينه جلّ وعلا وبين النّبيّ أصلاً، وأمّا القسمان الآخران ففيهما قيد زائد وهو الحجاب أو الرّسول الموحى، وكلّ منهما واسطة غير أنّ الفارق أنّ الواسطة الذي هو الرّسول يوحى إلى النّبيّ بنفسه، والحجاب واسطة ليس بموحٍ، وإنّما الوحي من ورآئه. والموحى في ذلك كلّهُ هو الله جلّ وعلا: «والّذي أوحينا إليك» (الشّورى: ١٣)

وقوله تعالى: «إنّه عليّ حكيم» تعليل لمضمون الآية، فالله جلّ وعلا لعلّوه عن الخلق، والنّظام الحاكم فيهم أجلّ أن يكلمهم كما يكلم بعضهم بعضاً، ولعلّوه وحكمته يكلمهم بما اختار من الوحي أو ورآه حجاب أو ارسال الرّسول، والله هو العليّ المتسامي في شأنه وكنهه، الحكيم الذي يفعل ما يفعل، ويختار ما يختار وفقاً لمقتضى حكمته، أمّا فهم حقيقة هذا الإِتّصال وحقيقة الشّعور به وإدراكها فهما في الحقيقة خصيصان بالذّين يصطفّيهما الله تعالى لوحيه وصلاته وكلامه، وهما بالنّسبة لغيرهم حقيقة ايمانية يجب الإيمان بها لأنّها ممّا أخبر به هؤلاء المصطفون، وهم صادقون فيما أخبروا به، وقد عبّروا عنه بأمر الله ووحيه بما يمكن أن تتسع له الألفاظ التي يتفاهم البشر بها، وأمّا كنه الأمر فهو سرّ متّصل بسرّ واجب الوجود وأنبيائه الذي يعجز العقل الإنساني عن إدراكه مع ما يقوم عليه من الدلائل المتنوعة التي لا ينكرها إلّا المكابرون المعاندون...

٥٢ - (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وأنتك تهدي إلى صراط مستقيم)

مستأنف بياني سيق لإتصال كلام الله جلّ وعلا برسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الخطاب تشريعاً له صلى الله عليه وآله وسلم ولتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يدعو الناس بهذا الكلام في كلّ ظرف من التوحيد والرسالة والمودة في القرى، وأنّ كتابه هذا وحي سماويّ لا من تلقاء نفسه، ولتصديقه في دعواه أنّه مؤمن بما يدعوهم إليه.

والإشارة: «كذلك» هنا إلى قوله تعالى: «أويرسل رسولاً...» أي وكما أرسلنا رسولاً علويّاً يوحي باذننا مانشاء إلى أنبيائنا، كذلك أرسلت هذا الرسول العلويّ إليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحمل إليك من آياتنا وكلماتنا... وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة من صور الوحي، والتي كانت هي الصورة الغالبة على تلقّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يتلقّى من وحي ربه، ولقد جعل الله تعالى ذلك نوراً يهدي به من يشاء من عباده، ولقد كان من شأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن صار يهدي به غيره إلى طريق مستقيم.

قوله تعالى: «ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» بيان لحال النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يتلقّى رسالة السماء، وما تحمل إليه من كلمات ربه، وأنّه لم يكن قبل هذا التلقّي يدري تفصيلاً عن القرآن الذي تلقّاه من ربه، وأنّ ما عنده صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدعو الناس إليه إنّما هو من عند الله جلّ وعلا لا من قبل نفسه، وإنّما أوتي ما أوتي من ذلك بالوحي بعد الرسالة، فالمراد بعدم درايته بالكتاب عدم علمه بما فيه من تفاصيل المعارف الإعتقاديّة والشرائع العلميّة فإنّ ذلك هو الذي أوتي العلم به بعد النبوّة والوحي، وبعدم درايته بالإيمان عدم تلبّسه بالالتزام التفصيليّ بالعقائد الحقّة والأعمال الصالحة، وقد سمّى العمل إيماناً في قوله تعالى: «وما كان ليضيع إيمانكم» البقرة: ١٤٣).

فالمعنى: ما كان عندك قبل وحي الروح الكتاب بما فيه من المعارف والشرائع،

ولا كتب متلبساً بما أنت متلبس به بعد الوحي من الإلتزام الاعتقادي والعملي بمضامينه، وهذا لا ينافي كونه صلى الله عليه وآله وسلم مؤمناً بالله تعالى موحداً قبل البعثة صالحاً في عمله، فإن الذي تنفيه الآية الكريمة هو العلم بتفاصيل ما في الكتاب والإلتزام بها اعتقاداً وعملاً ونفي العلم والإلتزام التفصيليين لا يلزم نفي العلم والإلتزام الإجماليين بالإيمان بالله جلّ وعلا والخضوع للحق، إذ لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان على دين الفطرة وهو دين إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام: «قل إنني هادي ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» (الأنعام: ١٦١).

فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمناً بالله واحد، قائم على هذا الوجود، متفرد بالخلق والأمر، أما ما لم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان فهو يتصل بالشريعة التي تتصل بهذا الإيمان، والتي جاء القرآن الكريم مبيّناً لها... فإن الإيمان: عقيدة وشريعة وقول وعمل، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف الجانب العقيدي ويتعبد عليه قبل البعثة، وأما الجانب التشريعي تفصيلاً فما كان يعرفه قبل أن يتلقى وحياً من ربه، فني علم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان والكتاب قبل الوحي ليس على إطلاقه كما توهم بعضهم.

وبذلك يندفع ما استدلت بعضهم بالآية الكريمة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان غير متلبس بالإيمان قبل البعثة، ويندفع أيضاً ما عن بعض الآخرين أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل عالماً بالإيمان والكتاب تفصيلاً قبل البعثة كعلمه بهما بعدها، فإنه ينافي ظاهر الآية: أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يدري ما الإيمان ولا الكتاب، ووجه الإندفاع أن من الضروري وجود فرق في حاله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة وبعدها، والآية الكريمة تشير إلى هذا الفرق، وأن ما حصل له بعد البعثة لا صنع له فيه، وإنما هو من الله عز وجل من طريق الوحي.

وقوله عز وجل: «ولكن جعلناه نوراً» فيه إشارة إلى ما يحمل هذا القرآن الكريم من هدى ونور يكشف به معالم الطريق إلى الله جلّ وعلا.

وقوله جلّ وعلا: «نهدي به من نشاء من عبادنا» فيه إشارة أخرى إلى أن هذا النور لا يهتدي به إلا من جعل طوق العبودية لله تعالى على عنقه.

وقوله تعالى: «وانك لتهدي إلى صراط مستقيم» تقرير لهداية الله تعالى وبيان كيفيتها، وأن الذي يهديه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الناس هو الذي يهديه الله عز وجلّ، فهدايته صلى الله عليه وآله وسلم هي هداية الله تعالى في كل ظرف، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو نور من هذا النور، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم معلّم من معالم الحق، يهدي إلى الحق، وإلى طريق مستقيم، وذلك في سنته القولية والعملية وهذا يعني أن السنة المطهرة - قولية وعملية - هي من هذا النور السماوي.

وفي إثارة الفعل والضمير للتكلم مع الغير: «جعلنا - نهدى - نشاء - عبادنا» للتعظيم والتفخيم، مع ما في الفعلين المضارعين من الاستمرار والتجدد، كما في «لتهدي» دلالة على الاستمرار والتجدد وقد حذف مفعول «لتهدي» ثقة بغاية الظهور أي وإنك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتهدي الناس حياً وميتاً بذلك النور إلى صراط مستقيم. وفي تنكير «صراط مستقيم» ما لا يخفى على البياني، فما احتوته الآية الكريمة من تقرير كون النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان تفصيلاً قبل الإتيان الرباني به صراحة، هذا لا ينفي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفكر في آلاء الله وملكوته، وتضطرب نفسه في سبيل تحري حقيقة الله جلّ وعلا وملة إبراهيم الحنيفية وطريق الذين القوم الذي لا بد وأن يسلكه، وتنقبض نفسه مما كان يراه من سخر عقائد العرب وتقليدهم وشركهم كما لا ينفي أن يكون قد إنتهى إلى الإيمان بالله وحده رباً للعالمين يجب الإتجاه إليه وحده وعبادته وحده والإستعانة به وحده ونبذ ماعداه ولقد كان هذا حقاً وهو ما كان يحمله على اعتكافاته الروحية في غار حراء، فتصفور روحه حتى تأهل للإتصال العلوي وتلقى وحي الله جلّ وعلا وشعت في نفسه حقيقة الإيمان اليقيني نوراً إلهياً إهتدى به، وحمل رسالته والدعوة إليه ليهدي به الناس إلى صراط الله المستقيم.

٥٣ - (صراط الله الذي له مافي السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الامور)

بدل من «صراط مستقيم» أي إن هذا الصراط المستقيم الذي يهدي إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شاء الله تعالى لهم الهداية من عباده هذا الصراط هو صراط الله ودينه القويم الذي رضي له عباده كما قال جلّ وعلا: «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل» (الأنعام: ١٥٣)

وإضافة «صراط» إلى الإسم الجليل: «الله» ثم وصفه بقوله تعالى: «الذي له مافي السموات...» لتفخيم شأنه، وللدلالة على الحجة على استقامة صراطه، وتأكيده وجوب سلوكه فإن كون جميع ما فيهما من الموجودات له جلّ وعلا خلقاً وملكاً وتصرفاً مما يوجب ذلك أتم إيجاب، وذلك أن الله عزوجل لما ملك كل شيء ملك الغاية التي تسير إليها الأشياء والسعادة التي تتوجه إليها، فكانت الغاية والسعادة هي التي عيّن بها وكان الطريق إليها والسبيل الذي عليهم أن يسلكوه لنيل سعادتهم هو الذي شرعه وبيّنه، وليس يملك أحد شيئاً حتى ينصب له غاية ونهاية أو يشرع له إليها سبيلاً، فالسعادة التي يدعوتعالى إليها حق السعادة والطريق الذي يدعواإليه حق الطريق ومستقيم الصراط.

وقوله عزوجل: «له مافي السموات وما في الأرض» فيه قصر الملك والسلطنة فيه تعالى على جميع العالم. وفي تكرير: «مافي» ما لا يخفى على القارئ الخبير البياني، فتأمل جيداً واغتنم جداً ولا تغفل. وفي تقديم السماء على الأرض في الذكر مع تقدم خلق الأرض على خلق السماء إيماء إلى شرفها وأفضليتها وأنها متعبد الملائكة، وأن السماويات مؤثرة والسفليات متأثرة، والموثر أشرف من المتأثر.

وقوله عزوجل: «ألا إلى الله تصير الامور» تعقيب على تقرر في قوله تعالى: «الذي له مافي السموات...» وهو أن الله جلّ وعلا بما له من سلطان مطلق في هذا الوجود كله في أرضه وسماؤه يردّ إليه كل أمر، ويرجع إليه كل شيء، فلا يقع أمر فيها إلا بأذنه وعلمه وتقديره: «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» (الأعراف: ٥٤) فامور ما فيها قاطبة ترجع إلى الله وحده وفيه وعد للمهتدين ووعيد

للضالّين، فالمضارع: «تصير» للإستقبال، والمراد مصيرها جميعاً إليه تعالى يوم القيامة، وقد سيقّت الجملة للوعد والوعيد.

وقال بعض المعاصرين: قوله: «ألا إلى الله تصير الامور» تنبيه على لازم ملكه لما في السموات وما في الأرض، فإنّ لازمه رجوع أمورهم إليه، ولازمه كون السبيل الذي يسلكونه - وهو من جملة امورهم - راجعاً إليه، فالصراط المستقيم هو صراطه فالمضارع أعني قوله: «تصير» للإستمرار.

وفيه إشعار بلمّ الوحي والتكليم الإلهي إذ لما كان مصير الأشياء إليه تعالى كان لكلّ نوع إليه تعالى سبيل يسلكه، وكان عليه تعالى أن يهديه إليه ويسوقه إلى غايته كما قال: «وعلى الله قصد السبيل» (التحل: ٩) وهو تكليم كلّ نوع بما يناسب ذاته وهو في الإنسان التكليم المسمّى بالوحي والإرسال» انتهى كلامه.

﴿الإعجاز﴾

واعلم أنّ المقام - ونحن على جناح الاختصار - لا يسعنا لبيان بعض وجوه إعجاز بعض آيات هذه السّورة المباركة: «الشورى» فضلاً عن جميعها، فنكتفي بذكر شيء منها على سبيل الإجمال، وينبغي لنا ذكر كلام قبل الخوض في الإجمال وهو: أنّ من الأسف أنّ المسلمين حتّى أكثر علمائهم ولعوا بأنّ القرآن الكريم معجز لبلاغته اللفظيّة وتجاوزه حدود الإمكان من جهة التّظم والاسلوب، حتّى وقف ذلك الإعجاز منهم ببلاغته دون وجوه إعجازه الأخرى، ولم نقف له على أثر من ذات كتاب الله جلّ وعلا، ولا نعلم من أين جاء لهم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يتحدّى النّاس ببلاغة القرآن المجيد فحسب، وقد وصف الله تعالى كتابه في آيات كثيرة بأوصاف عديدة، وليس من بينها واحد يشير إلى قصر إعجاز القرآن في بلاغته اللفظيّة.

ذلك لأنّ البلاغة صفة ثانية للكلام الإلهي لا مشاحة فيها ولا ريب، ولا يصحّ أن يرحل إلى الإستدلال بها على كونه كتاباً سماوياً، ووحياً إلهياً، ونوراً ربّانياً... مع ترك ما في القرآن أنواع المعجزات الأخرى المحسوسة التي لا يمكن فيها المكابرة والجدل، وترى لإقتصار المسلمين، بل وأكثر علمائهم في الإستدلال على كون كتابهم سماوياً بمحض بلاغته اللفظيّة وقع كثير منهم في الغلو في التّنقيب عن تناسب عباراته وتناسق كلماته، والإغراق في تفتيش تراكيبه، وبحث مبانيه من جهة الصّناعة والصّياغة، حتّى خرجت البلاغة عن معناها الحقيقيّ، وعمّا كان يفهمه

أصحاب البلاغة من العرب في مدة البعثة النبوية وقبلها، وتمادى الحال حتى ظنوا أن البلاغة هي محض تناسب الكلمات وتوافق السجعات وتناسق التراكيب، وذهلوا عن روح البلاغة الحقيقية وجوهرها الذاتي.

لو كانت البلاغة هي كما يفهمونه اليوم في تناسب التركيب وتناسق الألفاظ، وترادف العبارات... بصرف النظر عن معناها الحقيقي لاستحال أمر البلاغة إلى صناعة من الصناعات لروح من الأرواح، ولأمكن أغبي الأغبياء أن ينتقد على أبلغ البلغاء، ويدّعي أنه غير بليغ لخروج بعض عباراته عن الأقيسة والقواعد التي حفظها في مخيلته، وظنّ أنّ كلّ خارج عنها ساقط عن مرتبة البلاغة، وما الذي يمنعه من ذلك؟ أليست البلاغة في نظره صناعة من الصناعات؟ وبما أنّ لكلّ صناعة حدود وقوانين محفوظة، فكلّ كلام شذّ عنها فهو خارج عن حدود البلاغة: «أبي يأبي» شاذّ فهو خارج عنه على مازعمه القشريّون، فانظر إلى أي مدى وقف الجمود ببعض القرآئح... انظر كيف غفلت عن أنّ تلك الحدود مقتبسة من تلك البلاغة وناشئة منها، وقابلة للزيادة على قدر مايفتح للناس من أساليبها، فقامت تحكم على الأصل بفرعه، وتقضي على النصّ بشرحه، كيف وقد بلغ القرآن الكريم في منتهى درجات البلاغة، وفي أعلاّ قمة الفصاحة، وهو ميزان يوزن به جميع أنواع البلاغات، ومعياريقاس به كلّ أنحاء الفصاحات...؟

ولعمري أنّ لهذا القرآن الكريم أنواع معجزات من جهات عديدة أكثر من أن تعدّ، وأبعاد مختلفة لا نستطيع باحصائها: «قلّ لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» (الإسراء: ٨٨) فعلى العلماء المحققين والخبراء المدققين التدبّر والبيان جدّاً ليخرج هذا الوحي السماوي عن مهجوريته.

وأما البحث الإجمالي القاصر في زاوية من أعماق إعجاز هذه السورة المباركة: «الشورى» ففي قوله عزّ وجلّ في أولها وآخرها خطاباً لنبيّه الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم: «كذلك يوحي إليك - وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن

حولها - وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» (٥٢ و ٧٣ و ٥٢) أن هذا الوحي الذي سمّي قرآناً هو روح من أمر الله جلّ وعلا إستعدّ لقبولها الفؤاد المحمّديّ صلى الله عليه وآله وسلّم فأشرقت فيه شيئاً فشيئاً بواسطة الروح الأمين حتّى تمّ إشراقها، فجاءت هذا القرآن المجيد: «الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» «جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم».

هذا التحديد وحده كافٍ في إرشادنا إلى جهة إعجاز القرآن الكريم، وهدايتنا إلى وجه قصور الإنس والجنّ عن الاتيان بمثله، وبقائه لليوم معجزة خالدة تتلأ لأفي نورها الإلهي، وتتألق في جماها القدسي، وذلك أن القرآن المجيد لما كان روحاً من أمر الله جلّ وعلا فلا جرم كانت له روحانية خاصّة هي عندنا جهة إعجازه، والسبب الوحيد في انقطاع الإنس والجنّ عن محاكاة أقصر سورة من سوره، وارتعاد فرائض الصناديد والجبابة سماعه، وناهيك بروحانية الكلام الإلهي.

نعم! إنّ جهة إعجاز هذا الكتاب الإلهي الأقدس هي تلك الروحانية العالية التي قلبت شكل العالم، وأكسبت تلك الطائفة القليلة العدد خلافة الله في أرضه، وأرغمت لهم معاطس الجبابة والأكاسرة، ووطأت لهم عروش التبابعة والقياصرة، حتّى صاروا ملوك الملوك وإخوان الملائكة في مدّة لا يصعب عدّ سنيها على الأصابع... «رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذريوم التلاق» غافر: ١٥).

لا مشاحة في أن القرآن المجيد فصيح قد أحرص بفصاحته فرسان البلاغة وقادة الخطابة وسادات القوافي وملوك البيان، وهو حكيم، بهر سماسرة الحكمة والفلسفة، وأدهش أساطين القانون والشريعة، وحير أراكين النظام والدستور وهو حقّ، ألزم كلّ غال الحجّة، ودلّ كلّ باحث على المحجة، ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلّا أحصاها، وهو هدى ورحمة ونور وشفاء لما في الصدور... كلّ هذه صفات جليلة تؤثر

على العقل والإحساس والعواطف والأُميال، فتتحكم فيها تحكم المالك في ملكه، ولكنّه فوق ذلك كلّهُ: «روح من أمر الله» تصل من روح الإنسان إلى حيث لا تصل إليه أشعة البلاغة والبيان، ولا سيالات الحكمة والعرفان، وتسري من صميم معناه إلى حيث لا يحوم حوله فكر ولا خاطر، ولا يتخيّله خيال شاعر.

هذه الرّوحانيّة تنفذ إلى سرّ سريرة الإنسان وسويداء ضميره، وتستولي منها على أصل حياته، ومهب عواطفه وإحساساته وتخلّقه خلقاً جديداً، وتصوره صورة لا يتخيّلها ولو قيلت له لما أدركها، ألا ترى كيف فعلت بأولئك العرب الذين لبثوا الوفاً من السنين على حالة واحدة لا يتحولون عنها، ولا يسأمون منها، فنفتحهم بروح عالية قاموا بواسطتها يحملون الملوك سلطتهم، ويطوقون القياصرة بطوق نفوذهم وسطوتهم ولم يتموا جولتهم هذه حتّى دانت لهم المعمورة من أقصاها إلى أقصاها.

أي برهان على تبدّل أرواحهم أكبر من هذا؟ قوم كانوا بالأمس ممزقين مشتتين لا تجمعهم رابطة سياسيّة ولا قوميّة بل ولا دينيّة، في أحسن مواقع الأرض وأجدبها وأبعدها عن النّظام والحكمة والآمال العظيمة والفتوحات، يقومون بعد سنين قليلة من بعثة نبيّهم ينشرون الفضل والفضيلة والخير والكمال في أرجاء هذا العالم المضطرب، ووسط هذه الفتن المزعجة، أيّ حجة أكبر من هذه على أنّ كلّ آية وكلّ سورة من آيات هذا القرآن الكريمه وسوره كالمجموع روح إلهي وأمر سماوي؟ وأيّ وجه من وجوه إعجازه بعد مشاهدة هذا الأثر الفخم أوقع في النفس، وأنفى للشك وأولى بالقبول من وجه روحانيته؟

إنّ القرآن فوق الفصاحة والبلاغة، فوق العذوبة والحكمة، وفوق الدّستور روحانيّة يدركها من لاحظ له في فهم الكلام وتقدير الحكمة وإدراك الدّستور... ألا ترى أنّ الطفل والعامي كيف يعترهما تيب عند تلاوته ولو بغير صوت حسن حتّى أنّهما ليكادان يفرقان بين ماهو قرآن، وما ليس بقرآن فيما لو أراد التّالي أن يغشّهما؟

هذه الرّوحانيّة تظهر ظهوراً جلياً عند ما تكون آية من آياته جاءت على سبيل الإستهاد أو الإقتباس في صحيفة كبيرة، فانك ترى تلك الآية تتجلّى لك من بين

السطور، وخلال التراكيب كأنها الشمس في رابعة النهار، مهما كانت درجة تلك الصحيفة من البيان، ومنزلتها من جمال الأسلوب وجزالة الألفاظ... هذه الروحانية تظهر للعارف باللغة والجاهل بها، أما ظهورها للعارف فيتبين لا يحتاج إلى بيان، وأما ظهورها للجاهل بها من الأمم الأعجمية فبأثرها ونتائجها...

أي إنسان يرى أن العربي الذي كان بالأمس جزاراً أو تاجراً أو راعياً وهو من الجاهلية وعدم إحترام الدستور على ما كان يعلم الناس منه، جاء اليوم يقود جيشاً يرغم به معاطس أكبر قواد العالم من غطارييف الحرب، ثم يدخل إلى أحشاء تلك الأمة المغلوبة فيؤمها على دينها وشريعتها وأموالها وأعراضها، ويكون عليها أشفق من رؤسائها وأحنى عليها من نفس حكومتها، فينشر بينهم العدل والاحسان، ويغمرهم بالأنعام والأفضال، قلنا من ينظر إلى هذا الأمر المدهش ولا يقرب بأن هذا العربي قد اكتسب روحاً جديدة لم تكن فيه من قبل، وليست من جنس الأرواح الموجودة في أعلیاء النفوس وأصحاب الفضيلة من الأفراد؟ كيف لا يستدل هذا الإنسان بالחסن على تلك الروحانية وقد أصبح يرجو من كان يخافه، ويتعلم ممن كان لا يرى أجهل منه، ويتخلق بأخلاق من كان لا يعده إلا وحشاً كاسراً؟

أفلا يدل هذا التبدل العجيب أعظم دلالة وأوضح برهان على سمودين هذا الفاتح وروحانية كتابه الذي أنزله الله جلّ وعلا إليه؟ نعم يستدل على ذلك استدلالاً يوجب الإيمان، ويستدعي غاية الإطمئنان، ويدل على ذلك أنه لم تكدنتشر تلك الطائفة الظاهرة في العالم، ولم تجل فيه هذه الجولة السريعة، حتى دخل إلى الدين الإسلامي في عشرات من السنين، عشرات من الملايين طوعاً بلا دعوة، وعفواً بلا إرهاب بحجة، غير مارأوه بأعينهم من هذا النور السماوي وما أحسّوه بضمائرهم من هذه الروح الغريبة والحياة الطيبة...

وذلك أن الله عزوجل جعل هذا القرآن نوراً يضيئ القلوب ضياء الشمس في الآفاق، وقد جعله روحاً يحيي النفوس، فله فضل الأرواح على الأجساد... وقد اشتملت هذه الروحانية على العلوم الإلهية وأصول العقائد الدينية، وقوانين

الفضائل والآداب، وقواعد التشريع السياسي والمدني والاجتماعي والأخلاقي وما إليها من الاصول التي أتى بها القرآن الكريم، وقد سبق بها كل الأوضاع البشرية التي من نوعها، والتي يؤلف مجموعها الصرح الأدبي الضخم لهذه المدنية الحديثة، فكل ما أوجده العلماء والمحققون - في العلوم المختلفة والفنون المتنوعة - في القرون المتمادية إلى هذا القرن من الأصول العقلية والقواعد النظرية، مما صححوا به النظر في الوجود والموجودات، وتوصلوا به إلى بواهر الإكتشافات، وما أوجدته العلوم الطبيعية من القوانين الحافظة للعقل من تعدي حدود قواه في تناول المعارف كل هذا مشمول بالنص لا بالتأويل في الاصول التي جاء بها القرآن الكريم في القرن السابع الميلادي أي في الزمن الذي كانت فيه الإنسانية ترسف في قيود الجهالة وتهيم في وديان الأضاليل...

ولا ريب أن هذا الوجه من أبرز وجوه إعجاز القرآن الكريم، فإن علوم العقائد الإلهية والآداب والتشريع الديني والمدني هي أعلى العلوم، وقلما ينبغ فيها من الذين ينقطعون لدراستها السنين الطوال إلا الأفراد القليلون... فكيف يستطيع رجل امي لم يقرأ ولم يكتب، ولا نشأ في بلد علم وتشريع أن يأتي بمثل ما في القرآن المجيد منها تحقيقاً وكمالاً، ويؤيده بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة، بعد أن قضى ثلثي عمره لا يعرف شيئاً منها، ولم ينطق بقاعدة ولا أصل من اصولها... لأنه لم يوح إليه بالقرآن إلا بعد أن بلغ الأربعين من عمره، وهذه الحكمة وجه تعالى خطابه إليه فقال: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» وأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يخاطب العرب المتشككين بقوله: «قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون» (يونس: ١٦).

ولقد اجتمعت في القرآن الكريم وجوه ثلاثة لا يبد وأتي وجه منها إلا من خلال «روح» تسري فيه وتترق على محياه وهي: ١- الصدق المطلق. ٢- علو الجهة. ٣- حسن الأداء. وذلك أن القرآن المجيد قد جاء بالصدق المطلق ظاهراً وباطناً «لا

يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وقد كان علو الجهة التي نزل منها القرآن علواً شامخاً، بعيداً لا ينال، ثابتاً لا يتغير، راسخاً لا يهتز، قوياً لا يضعف، إنه من عند الكبير المتعال لا يسامى ولا يُدانى... وكان النظم الذي جاء به القرآن لآلئ فريدة نظمها يد الحكمة الباهرة، وكان بناءً شامخاً راسخاً أقامته يد القدرة القاهرة، وكان لحناً علوياً خالداً ألقت بين أنغامه وألحانه يد اللطيف الخبير... ولكل واحد من الوجوه الثلاثة لوجاء القرآن على صفته وحدها لكان معجزاً مفحماً تخرس الألسنة لبلاغته وتعنو الجباه لجلاله وعظمته، فكيف بالوجوه الثلاثة إذا اجتمعن كلها في كلام وصرن وجوهاً من وجوه محاسنه، وآية من آيات إعجازه؟

إنه إعجاز يجتمع إلى إعجاز، يلتقي بإعجاز، هذا فيما تكشف لعيوننا... وأما وراء ذلك فكثير من الوجوه... وكلها رائع معجب، بل ماخفي منها أروع وأعجب! فالقرآن المجيد كله روح، وليست هذه الألفاظ وهذا النظم، وهذا الأسلوب... إلا تجليات لتلك الروح، وإلا مطالع تطلع منها، ومنازل تنزل فيها...

تعرف الفنون «التشكيلية» شيئاً عن هذه «الروح» التي نتحدث عنها هنا، وتعرف آثارها في العمل الفني وقيمتها في إعطاء الصور الفنية حياة وروعة وجمالاً... فالعبرى من الفنون هو الذي يحمل في كيانه نفخة أو نفحة من روح صاحبه، وعلى قدر ما في «الفنان» من قدرة روحية، وعلى قدر ما يعطي عمله الفني من روحه بقدر ما يكون في هذا العمل من جمال وجلال وخلود...!

فهناك «تماثيل» منحوتة من حجر أو مدر... ومع ذلك فقد نفخ الفنان فيها من روحه فبعث فيها حياة، وأطلع من كيانه مشاعر وعواطف وأحاسيس... وهكذا في سائر الفنون... من نحت ورسم وأدب... كل عمل منها يأخذ من روح صاحبه نصيباً... قليلاً كان أو كثيراً، وهو بهذا القدر الذي أخذ، يأخذ مكانه بين الأعمال الفنية من إسفاف أو علو...

إن هذا القرآن الكريم هو كلام الله المجيد: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله» (التوبة: ٦) نفخ فيه جلّ وعلا من روحه، فكان أمراً من

أمر الله تعالى وروحاً من روح الله عزوجل، ولهذا سَمَّاه «روحاً» إذ قال تعالى: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا...» وقال: «ينزل الملائكة بالروح من أمره» (التحل: ٢) فالروح هنا هو القرآن الكريم، وأمر الله تعالى ما اشتمل عليه وحيه وكلامه من أصول وفروع، من أوامر ونواه، من وعد ووعد، من علوم وفنون، ومن نصائح ومواعظ... وما إليها ممّا حل القرآن المجيد من معان كريمة، ومعارف عالية، ومبان رفيعة... في جميع شئون الدنيا والآخرة... وقد تظاهرت آيات كثيرة في القرآن الكريم على هذا المعنى لتزيده تأكيداً وتقريراً منها قوله عزوجل: «يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» (غافر: ١٥) فالقرآن الكريم روح من روح الله يحمل عن الله عزوجل أمره الذي أراد تعالى أن يبلغه الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم للناس وأن يدعوهم إليه ويقيمهم عليه، وهذا الروح الإلهي ليس هو مجرد الكلمات المنطوق بها، وإنما هذا الكلمات هي تجليات لهذا الروح وطاقات ينظر إليه من خلالها...

فمن وقف عند هذه الألفاظ لا يتجاوزها، ولم ير إلا كلاماً من الكلام وإن كان كلاماً عذباً، سمحاً، رائعاً، معجباً، معجزاً... ومن تجاوز بنظره حدود هذا الكلام رأى عجباً، رأى التور والهدى والرحمة والحق والخير والصلاح والفلاح والكمال والسعادة... كلّها رأى آيات الله جلّ وعلا وسمع كلام الله عزوجل.

فما يشع من كلمات القرآن المجيد من جلال ونور ينبعثان من هذا الروح الذي هو روح الحق جلّ وعلا، والذي هو القرآن الكريم: «وإنه لكتاب عزيز - تنزيل من حكيم حميد» (فصلت: ٤١-٤٢) وهذا ما ينبغي أن يستقيم عليه كلّ مسلم في موقفه مع القرآن قارئاً أو مستمعاً، معلماً أو متعلماً، فعلى المسلم في جميع احواله مع القرآن أن يستشعر أنه بين يدي روح من روح الله، وما هذا الكلام الذي يقرؤه أو يسمعه إلا تجليات لهذا الروح، وأن على المسلم أن يمدّ بصره إلى ما وراء هذا الكلمات والألفاظ، وأن يفتح قلبه وفكره وتمام وجوده إلى هذا الروح الساري فيها... وعندئذ يجد أنه لا يسمع كلاماً - مجرد كلام - وإنما يسمع كلام الله جلّ وعلا، ويشهد جلال الله وعظمة الله تعالى رب العالمين وإذاً يهتدي بهدى الله ويستجيب لدعوة رسوله صلى

الله عليه وآله وسلم...

ونحن لا نطمع في أكثر من هذا، ولا أن نمدّ أبصارنا إلى أبعد من تلك الغاية، إذ كنّا نعرف مقدماً أنّ إعجاز القرآن الكريم سرّاً لا ينكشف إلا بيد وليّ الله الأعظم الحجّة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف باذن الله تعالى وأنّ الذي يبدو لنا من القرآن الكريم قبل ظهور صاحب الزمان عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحيّاته هو أمارات وإشارات... أشبه بما يحمل النسيم من روض أريض، من أريج الزهر وطيبه لا تكاد تدرى من أيّ زهر مسّ هذا الأرج وذلك الطيب، وإن كنت في رَوْح ونشوة من عبّقه وأرجه!

ما كنّا نطمع في البحث من إعجاز القرآن الكريم في أكثر من أن نوذّن بهجرة إلى كتاب الله تعالى لكيلا يكون مهجوراً من قِبَلنا، وأن نتمّ الحجّة على مَنْ سمع دعوتنا إليه، فيصحبنا فيها من خلصت نيّته، وطابت ولادته، وصحّت سريرته، وانشرح صدره لهذه الهجرة، فنلتقي بكتاب الله تعالى هذا اللقاء الكريم، متدبرين متذكّرين، إمثالاً لدعوة الله جلّ وعلا لنبيه ولأتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكّر أولوا الألباب» (ص: ٢٩).

ففرضنا من هذا البحث دعوة إلى كلام الله المجيد، وحضور قلبي وروحيّ معه ليفتح الله جلّ وعلا لنا طريقاً إليه، فنسلّكه مع السالّكين إلى الحقّ والمستقيمين على الهدى... فإنّ هذا القرآن المجيد الذي بين أيدينا هو نعمة سابعة، وفضل واسع، وخير متصل لا ينقطع ولا ينفد أبداً لمن تدبّر آياته، وأحسن صحبته، وفقّه عنه ونظر به، فكان كلام الله هو الدّستور الذي يلزم طريقه، ويتّبع نهجه، ويستقيم على أمره ونهيه...

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه أفضل صلوات وأتمّ تحيّاته: «وعليكم بكتاب الله فإنّه الحبل المتين، والنور المبين، والشفاء النافع، والرّيّ الناقع، والعصمة للمتمسّك، والنّجاة للمتعلّق، لا يعوج فيقام، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تخلقه كثرة الرّدّ وؤلّوج السّمع، من قال به

صدق، ومن عمل به سبق»

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «وإنَّ الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل هذا القرآن، فأنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، ومال للقلب جلاء غيره»

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفعوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاءً من أكبر الداء وهو الكفر والتفارق والغنى والضلال، فاسئلوا الله به، وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسئلوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله بمثله، واعلموا أنه شافع مشفع، وقائل ومصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فأنه ينادي مناد يوم القيامة: «ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثه القرآن» فكونوا من حرثه وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم».

أهذا القرآن لا يكون قابلاً للفهم؟ أكان هذا الكتاب لمن خطب به فحسب؟ أهذا الوحي لا ينبغي لأحد أن يفسره؟؟؟؟!! على ما ألقاه الأجانب على المسلمين وعلمائهم، فتقبله الجهلة الأغبياء بصورة العلماء وهم أجراء الأعداء الذين نبذوا كلام الله تعالى وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون!

إن هذا القرآن المجيد لكتابنا الذي أكرمنا الله تعالى به، ورزقنا الذي فضل به علينا، ونعمته التي جعلها زادنا في الحياة الدنيا، وعُدَّتْنا وذخرنا لما وراء هذا الحياة.

فهل أديننا حق هذا الكتاب؟ أتدبرنا آياته؟ هل أحسنّا صحبته فينا؟ أعملنا بما فيه؟ هل انتفعنا بالخير الذي حمله إلينا؟ أجعلناه كتاباً علمياً على حد الكتب العلمية بين أيدينا؟ هل إعتنينا بكلام الخالق العليم بقدر إعتنائنا بكلام المخلوق الجهول؟ أدرّسنا كلام الله جلّ وعلا كما ندرس كلام الإنسان؟ وهل أخذنا منه بعض ما فيه مما هو شفاء للنفوس، وسلامة للقلوب، وصحة للعقول؟؟؟؟!!

ولا جواب لهذه الأسئلة هنا فإنّ لسان الحال أبلغ من كلّ ما يقال: فما تبدلت بالمسلمين الأحوال... ولا أعطتهم الدنيا ظهرها إلّا حين نبذواهم القرآن ظهورهم، وشُغِلُوا بغيره عنه، وأصبح مقامه فيهم مقام الغريب الذي لا حساب له مع المقيمين! إنّ العزلة بين المسلمين وبين القرآن الكريم هي التي عزلتهم عن كلّ خير، وأخلّت أيديهم من الطيّبات، وجعلت مكانهم في الحياة قلقاً موحشاً... يلقون فيه الهوان ويُسامون الخسف والضرّ، ولن يصحح المسلمون وضعهم في الحياة، ولن يعود إليهم سالف مجدهم وعزّهم إلّا إذا صححوهم وضعهم من القرآن المجيد، وعادوا إليه بقلوبهم، وأفكارهم، وبشعورهم وعقولهم... يَحْيُونَ فيه، وينظرون إلى الحياة بنوره ويتجهون بإشارته، ويتحركون بقوّته!

وعلى كلّ مسلم وخاصة العلماء أن يستقيموا على كلام الله جلّ وعلا ويسوسوا أنفسهم مع كتاب الله، وفي صحبتهم للقرآن المجيد إذ لا هدى بعد هدى هذا الكتاب، ولا علم بعد علمه، ولا نور بعد نوره «جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا وإنّك لتهدي إلى صراط مستقيم» «ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» (التور: ٤٠)

إنّ صحبة المسلمين وخاصة العلماء للقرآن المجيد يجب أن تكون على هذا المنهج، بأنّ يعرضوا أنفسهم كلّ يوم على كتاب الله جلّ وعلا، وعلى ما يتلوا من آياته... فإنّ وجدوا أنّهم مع آيات الكتاب الكريم على وفاق وهدى حمدوا الله عزّ وجلّ، وسئلوه الزيادة ممّا هم فيه، وإنّ وجدوا أنّهم في واد أو في أودية، وكلام الله تعالى في واد عرفوا أنّهم قد ضلّوا الطريق المستقيم، وأنّهم في أودية الانحطاط والخذلان، والخزي والهوان والدّلة والخسران... وفي معرض التهلكة وعلى شفا حفرة من النار، فليرجعوا وليعودوا من قريب!

والمسلمون اليوم لا ينقصهم الإستماع لآيات القرآن المجيد، فإنّهم يستمعون له غادين ورائحين مصبحين وممسين... منطلقاً على موجات الأثير... حيث تتردّد أصوات المقرئين فتملأ أطباق الأرض... ولكن الذي يُعوّز المسلمين هو القلب

الَّذِي يَفْرَغُ لِمَا يَسْتَمَعُ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَالْعَقْلَ الَّذِي يَتَدَبَّرُ آيَاتِهِ وَيَهْتَدِي بِهَا...
فَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَصَوَاتًا تَرَدَّدُ لِلطَّرْبِ، وَلَا كَلِمَاتٍ يُتِمَّتُمْ بِهَا لِلتَّعَاوِيدِ وَالرُّقَى، وَلَا
أَلْفَاظًا يَسْتَوْدِعُ فِي السَّفَرِ، وَلَا آيَاتٍ تُقْرَأُ فِي مَجَالِسِ الْعَزَاءِ وَعَلَى الْقُبُورِ، وَلَا صَوْرًا
لِجَهِيْزَةِ الْأَعْرَاسِ... وَإِنَّمَا هُوَ وَحْيٌ وَرُوحٌ وَنُورٌ يَهْتَدِي بِهِ الْمُهْتَدُونَ، وَإِنَّمَا هُوَ - كَمَا
وَصَفَهُ الْحَقُّ تَعَالَى -: «ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» وَهُوَ كِتَابٌ مُبَارَكٌ سَمَآوِيٌّ لَا بَدَّ وَأَنْ يَتَدَبَّرَ
آيَاتِهِ: «كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ» (ص: ٢٩).

فَمَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ الْمَجِيدَ أَوْ اسْتَمَعَ إِلَيْهِ، وَلَمْ تَخْلُصْ إِلَى نَفْسِهِ مِنْهُ مَوْعِظَةٌ أَوْ لَمْ
يُحْدِثْ لَهُ مِنْهُ ذِكْرٌ فَلَيْسَ بِقَارِئٍ قُرْآنَ، وَلَا مُسْتَمِعٍ لِقُرْآنٍ جَدًّا! وَمَنْ قَرَأَ قُرْآنًا أَوْ
اسْتَمَعَ لَهُ وَلَمْ يَحَلَّ حَلَالَهُ وَلَا يَحْرَمَ حَرَامَهُ فَلَيْسَ بِقَارِيهِ وَلَا مُسْتَمِعٍ لَهُ...
إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا هُوَ شَرِيعَةُ الدِّينِ وَالْدُّنْيَا، وَهُوَ مِنْهَاجُ الْعَمَلِ لَهَا، قَدْ
أَحْكَمَ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ شَيْءٍ فِيهِ، وَقَدَّرَهُ بِقَدْرِ لِيَحْفَظَ عَلَى الْمَجْتَمَعِ الْإِنْسَانِي وَجُودَهُ
مُعَافَى مِنْ أَدْوَاءِ الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ، وَالْبَغْيِ وَالْعَصْيَانِ، وَالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... وَمِنْ
ضَلَالَاتِ التَّسَلُّطِ وَالْقَهْرِ، وَلِتَقُومَ بَيْنَ النَّاسِ رَوَابِطُ الْإِخْوَةِ وَالْإِعَانَةِ وَالرَّحْمَةِ
وَالْمُؤَدَّة...

وَإِذَا قَرَأَ الْمُسْلِمُونَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، وَاسْتَمَعُوا لَهُ، وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا آيَاتِهِ، وَلَمْ يَتَذَكَّرُوا
عِظَاتِهِ وَلَمْ يَعْمَلُوا بِأَوَامِرِهِ وَلَمْ يَنْتَهُوا عَنْ نَوَاهِيهِ... فَلَيْسُوا مِنَ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ عَلَى شَيْءٍ
حَتَّى يَقِيمُوا وَجُوهَهُمْ لَهُ، وَيَفْتَحُوا عُقُولَهُمْ وَأَفْكَارَهُمْ وَشُعُورَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ عَلَيْهِ، بَلْ
رَبَّ تَالِ الْقُرْآنَ وَالْقُرْآنَ يَلْعَنُهُ، وَقَارِئُ الْقُرْآنِ أَوْ الْمُسْتَمِعُ لَهُ لَا يَخْلُصُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ
هَذَا الْخَيْرِ الْكَثِيرِ الْمَحْبُودِ فِيهِ إِلَّا إِذَا أُعْطَاهُ سَمْعُهُ وَقَلْبُهُ وَفِكْرُهُ وَعَقْلُهُ، وَإِلَّا إِذَا اسْتَشْعَرَ
جَلَالَ اللَّهِ تَعَالَى وَعَظَمَتَهُ، وَعِلْمَهُ وَحِكْمَتَهُ، وَتَدَبَّرَهُ وَقَدْرَتَهُ فَمَا يَقْرَأُ مِنْ آيَاتِهِ وَيَسْمَعُ
مِنْ كَلِمَاتِهِ...

وَإِنَّ مَدَارِسَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَإِدَامَةَ النَّظَرِ فِيهِ، وَتَأَمُّلَ آيَاتِهِ، وَشَغْلَ الْقَلْبِ وَالْعَقْلِ
بِهِ هُوَ الَّذِي يُدْنِي الْمُسْلِمَ مِنْ مَوَاطِنِ الْخَيْرِ فِيهِ، وَيُدِيرُ لَهُ مَفَاتِحَ الْهُدَى وَالنُّورِ مِنْهُ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى

للمسلمين» (التحل: ٨٩)

وقال: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا - وَنَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا» (الإسراء: ٨٢ و ٨٣).

وقال: «يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (المائدة: ١٦)

وقال: «هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» (الأعراف: ٢٠٣)

ومن وجوه إعجاز السورة: ما تخبر بملاحم غيبية لم تستطع البشرية حتى الآن أن تتطلعها، فتطلع عليها، رغم سبرها الأغوار العميقة الواسعة في أرجاء الكون بالأسفار الجوية وسواها من وسائل حديثة، فلم تستطع إلا على أشرف ممّا يحمله قوله جلّ وعلا: ومن آياته خلق السموات والأرض وما بثّ فيها من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير» (الشورى: ٢٩) من غرر: ١- إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ دَاوَابًّا كَمَا فِي الْأَرْضِ: هذه أم سائر أرض من السبع كما في السموات السبع. ٢- ومنها عقلاء كإنسان هذه الأرض لإرجاع ضمير ذوي العقول: «جمعهم» إلى الجمع. ٣- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيَجْمَعُ بَيْنَ عَقْلَاءِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِمَّا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَإِمَّا فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا هُمَا مَعًا.

أسرار مستسرة لم ينفذ إلى طبيعتها أحد، فصلاً عن التطلع إلى إنشائها وكيفياتها وكمياتها... فكلّ المحاولات العلمية التي بذلت للبحث عن حياة في السماء حتى النباتية والجمادية، فضلاً عن أحياء فيها حيوانية أم إنسانية... إنها اغلقت دونها الأبواب، وانحسرت عندها الأسباب، حيث انقلب البصر إلى أهلها خاسئاً وهو حسير. «لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ» (الصفّات: ٨) إنسان الأرض لم يحط علماً لحد الآن بدواب الأرض وهو ساكنها وماكنها، فكيف له التطلع إلى السماء ليرى ساكنها وماكنها إلا يكون من أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وهم أدري بما في البيت إذ يطلعهم الله الذي إليه الوحي وإله السموات والأرض كما في هذه الآية الكريمة ونحوها... وفي لسان أهل بيت الوحي

المعصومين عليهم صلوات الله.

في الصحيفة السجادية: قال الإمام الرابع سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليها السلام في دعائه يخاطب الله جلّ وعلا: «... أصبحنا وأصبحت الأشياء كلّها بجملتها لك سماءها وأرضها، وما بثت في كلّ واحد منها ساكنه ومتحرّكه...» وقد صرح الإمام عليه السلام بوجود الدابة في السماء. وغيرها من وجوه الإعجاز لا يسعها المقام ونحن على جناح الاختصار.

﴿ التكرار ﴾

وأعلم أنّ البحث في المقام يدور حول ثمانية أمور:
أحدها - ليس في القرآن الكريم تشتمل على «٥٣» آية إلا هذه السّورة:
«الشورى».

ثانيها - أنّ هذه السّورة ثمانية سورة من السّنور السّبع التي افتتحت بكلمة «حَم»
وقد سبق منا وجه إشتراك السّور في افتتاحها بها في سورة «فصلت» فراجع.
ثالثها - أنّ الله عزّوجلّ قال في هذه السّورة: «وما يدريك لعلّ الساعة
قريب»: (١٧) وفي سورة الأحزاب: «وما يدريك لعلّ الساعة تكون قريباً»: (٦٣)
مراعاة للفواصل فتأمل جيّداً.

رابعها - أن الله تعالى قال: «إنّ ذلك لمن عزم الأمور» (الشورى: ٤٣) فأدخل
لام التأكيد في الخبر، وقال في سورة «لقمان»: «إنّ ذلك من عزم الأمور»: (١٧)
من دون اللام، وذلك أنّ الصبر على وجهين: أحدهما - صبر على مكروه ينال الإنسان
ظلماً كمن قتل بعض أعزّته بغير حقّ. ثانيها - صبر على مكروه ينال الإنسان ليس
بظلم كمن مات بعض أعزّته أو قُتِلَ قصاصاً. فالصبر على المكروه الذي هو ظلم أشدّ
من الصبر على الذي ليس بظلم، والعزم على الأوّل أوكد من الثاني، وكان ما في هذه
السّورة من الجنس الأوّل لقوله عزّوجلّ: «ولمن صبر وغفر» وتكرير الحثّ على الصبر
لمزيد التأكيد أيضاً، ولذلك أكّد الخبر باللام في هذه السّورة، وما في سورة
«لقمان» فمن الجنس الثاني فلذا لم يؤكّده.

خامسها - قال الله عز وجل: «ومن يضل الله فماله من ولي» (الشورى: ٤٤) وقال بعده: «ومن يضل الله فماله من سبيل» (٤٦) وهذا ليس بتكرار لأن المعنى: ليس له من هاد ولا ملجاء.

سادسها - أن في تكرار المشيئة: «يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور» (٤٩) دلالة على أن متعلق كل المشيئة مستقلة، فإريد بقوله تعالى: «يهب لمن يشاء إناثاً» هبة النساء فقط وبقوله جل وعلا: «ويهب لمن يشاء الذكور» هبة الذكور فقط، وبقوله عز وجل: «أويزوجهم ذكراً وإناثاً» الجمع بينهم حال كونهم ذكراً وإناثاً معاً، وبقوله سبحانه: «ويجعل من يشاء عقيماً» من لا يلد ولا يولد له، ولما كان هذا أيضاً قسماً برأسه قيده المشيئة كالقسمين الأولين، ولم يقيد الثالث لأنه جمع بين القسمين الأولين حقيقة فاكتفى بذكر المشيئة فيها.

سابعها - أن الله قال في هذه الشورى: «إنه عليّ حكيم» (٥١) وفي سورة الزخرف: «لعلّي حكيم» بلام التأكيد، وذلك أن آية الشورى بصدد بيان وجوه التكليم وتقسيمه، وهذا لا يحتاج إلى زيادة تأكيد، وأمّا آية الزخرف في مقام جعل القرآن عربياً، وقد كان مشركوا لعرب يعرضون عنه، فكانت تحتاج إلى زيادة تأكيد. ثامنها - أن نشير في المقام إلى صيغ عشر لغات - أوردنا معانيها اللغوية على سبيل الاستقصاء في بحث اللغة - الصيغ التي جاءت في هذه السورة وفي غيرها من السور القرآنية:

- ١ - جاءت كلمة «الذرا» على صيغها في القرآن الكريم نحو: ست مرّات:
- ١ - سورة «الشورى»: (١١) ٢ - سورة الأنعام: (١٣٦) ٣ - سورة الأعراف: (١٧٩)
- ٤ - سورة النحل: (١٣) ٥ - سورة المؤمنون: (٧٩) ٦ - سورة الملك: (٢٤).
- ٢ - جاءت كلمة «القلد» على صيغها في القرآن الكريم نحو: أربع مرّات:
- ١ - سورة الشورى: (١٢) ٢ - سورة الزمر: (٦٣) ٣ و ٤ - سورة المائدة: (٩٧ و ٩٨).
- ٣ - جاءت كلمة «الشرع» على صيغها في القرآن الكريم نحو: خمس مرّات:
- ١ و ٢ - سورة الشورى: (١٣ و ٢١) ٣ - سورة الجاثية: (١٨) ٤ - سورة المائدة: (٤٨)

٥- سورة الأعراف: (١٦٣).

٤- جاءت كلمة «الحِث» على صيغها في القرآن الكريم نحو: أربع عشرة مرة:

٥- جاءت كلمة «الروض» على صيغها في القرآن الكريم نحو: مرتين:

أحدهما - سورة الشورى: (٢٢) ثانيها - سورة الروم: (١٥).

٦- جاءت كلمة «القنط» على صيغها في القرآن الكريم نحو: ست مرات:

١- سورة الشورى: (١٨) ٢- الزمر: (٥٣) ٣ و ٤- الحجر: (٥٥-٥٦) ٥- الروم: (٣٦)

٦- فصلت: (٤٩).

٧- جاءت كلمة «الركد» على صيغها في القرآن الكريم نحو: مرة واحدة وهي

في سورة الشورى: (٣٣).

٨- جاءت كلمة «الوبق» على صيغها في القرآن الكريم نحو: مرتين:

أحدهما - سورة الشورى: (٣٤) ثانيها - سورة الكهف: (٥٢)

٩- جاءت كلمة «الشور والمشورة» على صيغها في القرآن الكريم نحو: أربع

مرات:

١- سورة الشورى: (٣٨) ٢- آل عمران: (١٥٩) ٣- البقرة: (٢٣٣) ٤- مريم: (٢٩)

١٠- جاءت كلمة «الحجب» على صيغها في القرآن الكريم نحو: ثمان مرات:

١- سورة الشورى: (٥١) ٢ و ٣- الأحزاب: (٤٦ و ٥٣) ٤- ص: (٣٢) ٥-

فصلت: (٥) ٦- الإسراء: (٤٥) ٧- مريم: (١٧) ٨- المطففين: (١٥)

﴿التَّاسِبُ وَجْهَاتُهُ﴾

واعلم أنَّ البحث في المقام يدور على جهات ثلاث:

أحدها - التَّنَاسِبُ بين هذه السُّورة وما قبلها نزولاً.

ثانيها - التَّنَاسِبُ بين هذه السُّورة وما قبلها مصحفاً.

ثالثها - التَّنَاسِبُ بين آيات هذه السُّورة نفسها:

أما الأولى والثانية: فالتَّنَاسِبُ بينهما - حيث إنَّ سورة الشُّورى نزلت بعد سورة

فَصَّلَتْ، ووقعت بعدها مصحفاً - نزولاً ومصحفاً فبأمر:

أحدها - أنَّه لما افتتحت سورة «فَصَّلَتْ» بتنويه الوحي الخاص والرسالة

الخاصة ولغة الوحي الخاص وإحكامه، إفتتحت سورة «الشُّورى» بتنويه الوحي العام والرسالة العامة والشرعية المطلقة.

ثانيها - لما جاء في السُّورة السابقة كلام في أمر الخلق والتَّكوين: «قل أئنكم

لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين - ذلك تقدير العزيز العليم» فَصَّلَتْ: ٩-١٢)

جاء الكلام في هذه السُّورة في أمر التَّشريع والتَّدوين، وذكر من يحفظ بهم أمرهما:

«شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً - قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في

القربى» (٢٣-١٣) إذ بهم تحفظ الشريعة وأنهم حصينها.

ثالثها - أنه لما ذكر في السُّورة السابقة أنه جلّ وعلا جعل القرآن عربياً: «كتاب

فَصَّلَتْ آياته قرآناً عربياً - ولو جعلناه قرآناً أعجمياً...» فَصَّلَتْ: ٥ و ٤٤) ذكر في هذه

السُّورة حكمة نزول القرآن الكريم، وأنه ليس مقصوراً في إنذار العرب وإن كان

بلغتهم، وإنما هو لإندار كافة الناس وهدايتهم.

رابعها - لما ختمت السورة السابقة بذكر التوحيد والمعاد، إبتدئت هذه السورة بذكر النبوة والعدل الإلهي في نظام التكوين والتشريع، والولاية لأهل بيت النبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

خامسها - لما خلت في السورة السابقة من القصص والتشريع والإندار... سيقت كلها في مواجهة المشركين بشركهم وطغيانهم، والمستكبرين ببغيهم وعصيانهم، والمجرمين بضلالهم وعدوانهم، والكافرين بتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشكهم في البعث، وفي لقاء ربهم، ولقتهم السورة السابقة بكل طريق ودخلت على مشاعرهم وتصوراتهم من كل باب، فلم تدع خاطرة تدور في رؤسهم من خواطر الشك والارتياب إلا كشفت لهم عنها، وأرتهم باطلها وضلالها، ثم نصبت لهم معالم الهدى ودعتهم إلى أخذ الطريق القاصد إليها وإلا فالنار موعدهم، جاءت هذه السورة متصلة بسابقتها إتصالاً وثيقاً، فأعادت على أسماع المشركين عرض تلك القضايا التي عرضتها السورة السابقة من شركهم بالله سبحانه وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإرتيابهم في البعث والحساب والجزاء... وفي هذا العرض المتجدد، يرى المشركون تلك القضايا، وقد طلعت عليهم بمعاول جديدة، تهدم تلك الجذور المتداعية من بناء معتقداتهم الفاسدة، حتى لتكاد تسقط عليهم، وتدفعهم تحت أنقاضها...

سادسها - أن الله عز وجل لما صرح في السورة السابقة بأن «علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه» (٤٧) يرد إلى الله تعالى صرح في هذه السورة بأن له الملك يعطي من يشاء وهب لمن يشاء... «له ما في السموات وما في الأرض - له مقاليد السموات والأرض - ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض - لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء - ألا إلى الله تصير الأمور»

سابعها - انتظام السورتين أنهما في ذكر المشركين وشركهم، وإقامة الحجج القاطعة على جهلهم وإبطال أقاويلهم، وما يتصل بوعيدهم ووعيد غيرهم، واشتمال كل منهما

على ذكر القرآن الكريم ودفع مطاعن الكفار فيه، وتسليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك.

وغير ذلك من وجوه التناسب بين السورتين لا يسعها المقام، ونحن على جناح الاختصار فعلى القارئ الخبير التأمل جيداً فلا يغفل.

وأما الثالثة: فإجمالها أن السورة لما افتتحت لتقرير وحدة مصدر الوحي في الأولين والآخرين من قوله تعالى: «كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم» (٣) أخذت بتقرير وحدانية المالك لما في السموات والأرض واستعلائه وعظمته على وجه الإنفراد: «له ما في السموات...» (٤) ثم توصف حال الكون تجاه قضية الإيمان بالممالك الواحد وتجاه الشرك الذي يشذبه بعض الناس بقوله: «تكاد السموات يتفطرن...» (٥-٦) ثم تعود إلى الحقيقة الأولى بقوله: «وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً...» مع تقرير أن الإنسان في تلك الحقيقة مختار، ومحسن إختياره يدخل الجنة، وبسوء إختياره يدخل النار: «فريق في الجنة وفريق في السعير» (٧).

مع بيان أن الله سبحانه لم يشأ أن يكره الإنسان على أحدهما: «ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة...» (٨) وتوبيخ من اتخذ طريق السعير، وترك سبيل الجنة: «أم اتخذوا من دونه أولياء...» (٩) ثم ذكرت أن الحاكم بين الفريقين هو الله جلّ وعلا: «وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله...» (١٠) ثم استطردت مع الربوبية إلى وحدانية الخالق وتفرّد ذاته، وحدانية المتصرف في مقادير السموات والأرض، وفي بسط الرزق وقبضه وفي علمه بكل شيء: «فاطر السموات والأرض...» (١١-١٢) ثم تعود إلى الحقيقة الأولى: «شرع لكم من الدين ما وصّى...» (١٣-١٤) ثم أمر رسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة والإستقامة على الشريعة، وبالدعوة إلى مستحفظي الشريعة: «فلذلك فادع واستقم كما امرت - قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى...» (١٥-٢٣).

وعلى مثل النسق تمضي السورة في عرض هذه الحقيقة محوطة بمثل هذا الجوّ،

وهذه الإستطرادات المتعلقة بقضايا العقيدة الأخرى المثبتة في الموقف ذاته للحقيقة الأولى التي تبدو كأنها موضوع السورة الرئيسي، وهذا التسق واضح وضوحاً كاملاً في هذا الدرس الأول من السورة، فالقاري يلتقي بعد كل بضع آيات بحقيقة الوحي والرسالة في جانب من جوانبها... وهذا طريق واضح لتعيين الموضوع والغرض الأصيل لكل سورة من سور القرآن الكريم.

ثم تعود إلى الحقيقة الأولى - بعد دعوة الناس إليها: «إستجيبوا لرّبكم...» بقوله جلّ وعلا: «فان أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً...» (٤٨) ثم تختم السورة بهذه الحقيقة: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً...» (٥١-٥٣).

﴿الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه﴾

في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «وقال وهب بن منبه: هو - قوله تعالى: «وستغفرون لمن في الأرض» (الشورى: ٥) - منسوخ بقوله: «ويستغفرون للذين آمنوا» (غافر: ٧).

أقول: إن آية الشورى خبر وهو خاص بالمؤمنين، والخبر غير منسوخ، فآية «غافر» تقييد لآية «الشورى» بارادة إستغفارهم لمن في الأرض من المؤمنين، والتقييد غير النسخ، مضافاً إلى أن وهب بن منبه مردود عندنا. وقيل: إن حلة العرش مخصوصون بالإستغفار للمؤمنين خاصة والله ملائكة أخر يستغفرون لمن في الأرض. أقول: كيف لله سبحانه ملائكة يستغفرون لمن في الأرض الذين هم غير المؤمنين والله تعالى يقول: «فلعنة الله على الكافرين» (البقرة: ٨٩) «ألا لعنة الله على الظالمين» (هود: ١٨) «إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة» (الأحزاب: ٥٧)؟

وفي المجمع: «وروي عن أبي عبد الله عليه السلام: «والملائكة ومن حول العرش يستبحون بحمد ربهم لا يفترون» (ويستغفرون لمن في الأرض» من المؤمنين». وفي الجامع لأحكام القرآن: في قوله تعالى: «وما أنت عليهم بوكيل» (٦) قال: «وهذه منسوخة بآية السيف».

أقول: إن الآية الكريمة في مقام التسلية للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والتحديد لمسئوليته في أداء رسالته.

وفي الجامع لأحكام القرآن: قال ابن عباس ومجاهد في قوله تعالى: «الله ربنا

وربتكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم»: «الخطاب لليهود أي لنا ديننا ولكم دينكم» قال: ثم نُسِخت بقوله: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» (التوبة: ٢٩).

أقول: ليس المراد منه تحريم المحاجة، فإنه لولا الأدلة لما توجه التكليف، بل المراد أنهم بعد أن وقفوا على الحجج الباهرة والدلائل الظاهرة على حقيقة دين الإسلام لم يبق معهم حجة لسانية، حيث إن البراهين قد ظهرت، والحجج قد قامت، فلم يبق إلا العناد، وبعد العناد لا حجة ولا جدال، وإنما بقي السيف، فتعني الآية الكريمة أن لا موقع للإحتجاج بعد وضوح الحق، وتؤيد ذلك الآية التالية: «والذين يحتاجون في الله من بعد ما استجيب له حجّتهم داحضة عند ربّهم»: (١٦).

قيل: إن قوله تعالى: «من كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤثّه منها وماله في الآخرة من نصيب»: (٢٠) منسوخة بقوله عز وجل: «من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد...» (الإسراء: ١٨).

أقول: إن هذا ليس بنسخ لأن هذا إخبار بأن الأشياء بارادة الله تعالى، ومن المعلوم أن الأخبار لا تنسخ، وإنما هذا من باب المطلق والمقيّد، فإن الآية الثانية تخصّص الاولى وتقيّد فحواها بما يتوافق والمصلحة التي يراها الله تعالى، فليس كل من يريد الدنيا حصل لها، وقد ثبت أن التخصيص غير النسخ.

وفي الجامع لأحكام القرآن: في قوله تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» (الآية: ٢٣) منسوخة، وإنما نزلت بمكة، وكان المشركون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية، وأمرهم الله بمودة نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم وصلة رحمه، فلمّا هاجر آوته الأنصار ونصروه وأراد الله أن يلحقه بإخوانه من الأنبياء حيث قالوا: «وما أسئلكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين» الشعراء: ١٠٩ و١٢٧ و١٤٥ و١٦٤ و١٨٠) فأنزل الله تعالى: «قل ما سئلتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله» فنسخت بهذه الآية...

ثم قال القرطبي: قال الثعلبي: وليس - هذا القول - بالقوي، وكفى قبحاً بقول

من يقول: إِنَّ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ بِطَاعَتِهِ وَمُودَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَنْسُوخٌ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيداً، وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ جَعَلَ اللَّهُ زُورَ قَبْرِهِ الْمَلَائِكَةُ وَالرَّحْمَةُ، وَمَنْ مَاتَ عَلَى بَغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوباً بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَيْسَ الْيَوْمِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَمَنْ مَاتَ عَلَى بَغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَرْحَ رَائِحَةُ الْجَنَّةِ، وَمَنْ مَاتَ عَلَى بَغْضِ آلِ بَيْتِي فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِي شِفَاعَتِي».

وَفِي تَفْسِيرِ التَّيْسَابُورِيِّ: وَأَمَّا الْآخَرُونَ - أَيُّ الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ بِنَسْخِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ - فَهُمْ مَنْ قَالَ: الْإِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ، وَلَكِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ تَأْكِيدِ الْمَدْحِ بِمَا يَشْبَهُ الذَّمَّ كَقَوْلِهِ:

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سَيُوفَهُمْ بَيْنَ فَلُولٍ مِنْ فِرَاعِ الْكِتَابِ
وَالْمَعْنَى: لَا أَطْلُبُ مِنْكُمْ أَجْراً إِلَّا هَذَا وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ أَجْراً لِأَنَّ حَصُولَ
الْمُودَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرٌ وَاجِبٌ وَلَا سَيِّئاً فِي حَقِّ الْأَقَارِبِ كَمَا قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ:
«وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ» وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْإِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ أَيُّ لَا
أُسْئِلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً أَلْبَتَّةَ وَلَكِنْ أَذْكَرُكُمْ الْمُودَّةَ فِي الْقُرَى».

وَفِي مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَمُخْتَلَفِهِ لِابْنِ شَهْرَ أَشُوبِ السَّرُوعِيِّ الْمَازَنْدَرَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «قُلْ لَا أُسْئِلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمُودَّةَ فِي الْقُرَى» قَالَ: قَالُوا: إِنَّهَا
نَسَخَتْ بِقَوْلِهِ: «قُلْ مَا أُسْئِلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهَوَلُكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ» وَقَوْلُهُ: «قُلْ
مَا أُسْئِلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ» وَقَوْلُهُ: «وَمَا تُسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» فَهَذِهِ الْآيَاتُ لَا تَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَزَلَتْ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا، فَإِنَّ
كَانَتْ نَزَلَتْ قَبْلَهَا فَلَا تَكُونُ نَاسِخَةً لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ نَزَلَتْ بَعْدَهَا فَهِيَ تَوْكِدُهُ، فَإِنَّهُ
لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْآيَةِ مَا يُوجِبُ سَقُوطَ الْأَجْرِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ الْأَجْرَ لَهُمْ
يُثَابُونَ فِيهِ بِمُودَّتِهِمْ أَهْلَ بَيْتِهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ.

وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ وَأَبُو الْقَاسِمِ الْقَشِيرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ: إِنَّ
التَّاسِخَةَ قَوْلُهُ: «قُلْ لَا أُسْئِلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمُودَّةَ فِي الْقُرَى» وَكَفَى قَبْحاً مِمَّنْ زَعَمَ
أَنَّ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِطَاعَتِهِ وَنُبُوَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْسُوخٌ، وَمَنْ ادَّعَى

التسخ توهم أن الإستثناء مُنفصلٌ ورأى إبطال الأجر في الآيات المذكورات... وقال الكسائي: هذا الإستثناء منقطع لأن المودة في القرى ليست من الأجر، ويكون التقدير: أذكركم المودة في قرأتي. وقال الزجاج: الإستثناء حقيقة ويكون معناه: أجري المودة في القرى وإن لم يكن أجر.

وفيه: ماروى علماؤهم مثل مالك بن أنس وابن يعلى الموصلى عن حميد وعطية عن الخدري والسدي ومجاهد: أنه لما نزلت قوله: «وأت ذا القرى حقه» دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها صلوات الله وأعطاهها فذك وهو المروي عن الجعفرين عليها السلام.

أقول: لا يخفى على القارئ المتأمل الخبر أنه لا موجب للقول بالتسخ هنا، لأن الآية الثانية لا ترفع شيئاً مما جاءت به الآية الأولى، وإنما تدفع تهمة وجهها المنافقون إلى ساحة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم البريئة، اتهموه بأنه صلى الله عليه وآله وسلم مندفع بدافع الرحم، حيث جعل أجر رسالته مودة قرباه، فجاءت الآية الثانية توضح جانب هذه المسئلة، وأنه شيء يعود عليهم هم، فإن مودة قرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله وسلم والإتصال بأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين إمتداد للوسيلة التي تقربهم إلى الله جلّ وعلا وتؤمن عليهم السعادة مع الخلود وتوجب لهم الفلاح فأمر الله تعالى المؤمنين بابتغائهم الوسيلة إليه فقال: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون» (المائدة: ٣٥).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجي ومن تخلف عنها غوى وهوى».

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي».

وفي روضة الكافي: بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في تفسير الآية الكريمة... «ويقول تعالى: أجر المودة الذي لم أسئلكم غيره فهو لكم تهتدون به، وتنجون من عذاب يوم القيامة...» الخبر.

وفي الجامع لأحكام القرآن: في قوله تعالى: «والَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ» - وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ: (٣٩-٤٣) قال القرطبي: «وقيل: هذه الآيات في المشركين، وكان هذا في ابتداء الإسلام قبل الأمر بالقتال ثم نسخها آية القتال وهو قول ابن زيد».

وفيه: «وقال أبو مالك: هو ما يرجوه كفار قريش أن يكون بمكة غير الإسلام ديناً. وعلى هذا الحد قال ابن زيد: إن هذا كله منسوخ بالجهاد، وإن هذا للمشركين خاصة».

أقول: إن ظاهر الكلام يدل على أنه عام، فلا دليل على نسخه فتأمل جيداً ولا تغفل

وقيل: إن قوله تعالى: «والَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ» (٣٩) وقوله عز وجل: «ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» (٤١) منسوختان بقوله سبحانه: «ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» (٤٣).

أقول: إن الآية الأخيرة ندب إلى الصبر والشكيمة لا فرض، فللمظلوم حق الانتصار وإن كان مقام العفو أسمى وأبر، لاسيما والمؤمنون يومئذ بمكة المكرمة، فكانت التؤدة والصبر أوفق بموقفهم ذاك.

وفي التبيان: في قوله تعالى: «أولئك لهم عذاب أليم» قال الطوسي رضوان الله تعالى عليه: إخبار منه تعالى أن من قدم وصفه لهم عذاب موجه مؤلم، ثم مدح تعالى من صبر على الظلم ولم ينتصر لنفسه، ولا طالب به ويغفر لمن أساء إليه بأن قال: «ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» أي من ثابت الأمور التي أمر الله بها فلم ينسخ».

وفي البحار: - باب ١٢٨ - ماورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أصناف آيات القرآن وأنواعها... قال عليه السلام: «وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فإن الله تعالى رخص أن يعاقب العبد على ظلمه، فقال الله تعالى: «جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله» وهذا هو فيه بالخيار إن شاء عفى وإن

شاء عاقب»

قيل: إنَّ قوله تعالى: «فما أرسلناك عليهم حفيظاً» (٤٨) منسوخ بآية القتال.
أقول: وقد سبق آنفاً أنَّ الآية الكريمة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وتحديد لمسئوليته.

﴿تحقيق عميق في الأقوال﴾

٢- ١ - (حم عسق)

فيها أقوال: ١ - في تفسير الطبري عن أرطاة بن المنذر قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له وعنده حذيفة بن اليمان: أخبرني عن تفسير قول الله: «حم عسق» قال: فاطرق، ثم أعرض عنه، ثم كرّر مقالته، فأعرض فلم يجبه بشيء وكره مقالته، ثم كرّرها الثالثة، فلم يجبه شيئاً، فقال له حذيفة: أنا أنبئك بها قد عرفت بمكرهاها؟ نزلت في رجل من أهل بيته يقال له: عبد الإله أو عبد الله ينزل على نهر من أنهار المشرق تبنى عليه مدينتان يشق النهر بينهما شقاً، فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله على إحداها ناراً ليلاً فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها، وتصبح صاحبها متعجبة كيف أفلتت، فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم، ثم يخسف الله بها وهم جميعاً فذلك قوله: «حم عسق».

يعني عزيمة من الله وفتنة وقضاء حُم عين يعني عدلاً منه سين يعني سيكون، وقاف يعني واقع بهاتين المدينتين.

وذكر عن ابن عباس أنه كان يقرؤه: «حم سق» بغير عين، ويقول: إن السّين عمر كل فرقة كائنة، وإن القاف كل جماعة كائنة. ويقول: إن علياً عليه السلام: إنما كان يعلم العين بها».

٢ - قيل: إن «حم عسق» كلاهما معاً إسم لهذه السّورة. ٣ - قيل: إنها رموز إلى

فتن كان عليّ بن أبيطالب عليه السلام: يعرفها. ٤- قيل: الحاء: حكم الله تعالى، والميم: ملكه والعين: علمه، والسين: سناؤه، والقاف: قدرته. ٥- قيل: إنّ الحاء تشير إلى حرب عليّ عليه السلام: ومعاوية، والميم تشير إلى ولاية الروانبة، والعين تشير إلى ولاية العباسية، والسين تشير إلى ولاية السفينانية، والقاف تشير إلى قدرة المهدي المنتظر الحجة بن الحسن العسكري عليها السلام. ٦- قيل: الحاء: حبّ الله تعالى، والميم: محبوبية محمد صلى الله عليه وآله وسلم والعين: عشقه، والقاف: قربه إلى سيّده. ٧- عن مجاهد: «حم عسق»: فواتح السور. ٨- عن عبد الله بن بريدة: إنّ «حم عسق» إسم الجبل المحيط بالدنيا.

٩- عن ابن عباس أيضاً: «حم عسق» هي ثناء أثنى تعالى بها على نفسه، الحاء: حلمه، والميم: مجده وملكه، والعين: علمه، والسين: سناؤه، والقاف: قدرته على خلقه أقسم الله عز وجل بها. ١٠- عن محمد بن كعب: أي أقسم الله بحلمه ومجده وعلوه وسناه وقدرته ألا يعذب من عاد بلا إله إلا الله مخلصاً من قلبه. ١١- عن سعيد بن جبيرة: الحاء من الرحمن، والميم من المجد، والعين من العليم، والسين من القدوس والقاف من القاهر. ١٢- قيل: هذا في شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالحاء: حوضه المورود، والميم: ملكه الممدود، والعين: عزّه الموجود، والسين: سناه المشهود، والقاف: قيامه في المقام المحمود وقربه في الكرامة من الملك المحمود. ١٣- عن ابن عباس أيضاً: قال: ليس من نبيّ صاحب كتاب إلا وقد أوحى إليه: «حم عسق» فلذلك قال: «يوحى إليك وإلى الذين من قبلك» فعني «حم عسق» أوحيت إلى الأنبياء الماضين... و«حم عسق» يرمز إلى الوحي كلّ ما نزل من قبل، وفي هذا. فالمعنى: أوحيت إلى كلّ نبيّ كما أوحيت إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ١٤- قيل: إنّ «حم عسق» كسائر مفاتيح السور القرآنية من التشابهات والمبهمات التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم وهم أهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين، وذلك من مختصات القرآن الكريم لا توجد هذه الحروف المقطعة في غيره من الكتب السماوية النازلة على

الأنبياء عليهم السلام.

١٥ - قيل: إنّ «حم عسق» خمسة أحرف بدئت بها هذه السورة الكريمة، وذلك العدد هو غاية ما بُدِيَ به من حروف مقطعة، على حين قد بد أبعض السور بحرف واحد مثل: «ن» و«ق» و«ص» كما بد أبعض السور بحرفين مثل: «طه» و«طس» و«يس» و«حم» وبعضها بثلاثة أحرف مثل: «الم» و«الر» و«طسم» وبعضها بأربعة أحرف مثل: «المص» و«المر»...

مما يلفت النظر في هذا أنّ الكلمة العربية قد تبنى على حرف واحد مثل: «قو» فعل أمر من «وقى» أو حرفين مثل: «قل» فعل أمر من «قال» أو ثلاثة أحرف مثل: «عبد» أو أربعة أحرف مثل: «زلزل» أو خمسة أحرف مثل: «تلعثم». وعلى هذا يمكن أن ينظر إلى هذه الحروف المقطعة على أنها أفعال أو أسماء ذات دلالات خاصة لا يعرفها إلا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت الوحي المعصومون عليهم السلام فهم يرون في أضوائها ما لا يراه غيرهم، وفي هذه الرؤية ينكشف كثير من الأسرار والمعارف التي تحويها هذه الأحرف في كيانها، فهي أشبه بصناديق مغلقة على كنوز من الأسرار والمعارف والحِكَم... يأخذون هم منها ما شاؤوا على حين لا تأذن بشيء منها لغيرهم ثم تظلّ مغلقة على أسرارها دون من ليسوا بأهلها...

وعلى هذا الفهم يمكن أن تردّ الإشارة في قوله عزّوجلّ: «كذلك يوحي إليك...» إلى هذه الأحرف، وأنّ الله تعالى قد أوحى إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأحرف التي تحمل في كيانها دلالات يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام تأويلها بما آتاهم الله تعالى من علم، شأنهم في هذا شأن الأنبياء من قبلهم الذين أوحى الله عزّوجلّ إليهم بمثل ما أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به من هذه الأحرف التي هي رموز إلى أمور يعرفون هم تأويلها ويشاركونهم بنسب مختلفة في المعرفة أهل بيته المعصومون عليهم السلام من الراسخين في العلم. فالمراد - والله أعلم - بما يوحى به الله عزّوجلّ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وآله وسلّم هنا هو بعض ما يوحى إليه لا كلّ، وهوتلك الحروف المقطعة التي بدئت بها بعض السور لا كلّ ما أوحى به إليه.

وفي قوله عزّوجلّ: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاّ وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء» إشارة إلى أنّ هذا الوحي الذي تلقى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم هذه الأحرف لم يكن عن طريق الملك الذي اعتاد أن يلقاه، فيتلقّى منه ما أذن الله بوحيه إليه من آياته وكلماته... وإنّما كان كلاماً من ربه على تلك الصّفة التي أشار إليها تعالى في قوله: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاّ وحياً» أي إلهاماً منه عزّوجلّ حيث يجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كلمات ربه قائمة في صدره، مستولية على كيانه كلّ، وهذا ما يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في قوله: «إنّ روح القدس نفخ في روعي» ومن هنا كان لهذه الحروف هذا المقام الكريم في كتاب الله المجيد، فكانت تلك الحروف على رأس السور التي نزلت معها.

١٦ - عن عطاء: «حم عسق» هي حروف مقطعة من حوادث آتية... فالحاء كلّ حرب يكون والميم تحويل كلّ ملك يكون، والعين كلّ عدوّ مقهور يكون، والسين من الإستئصال بسنين كسني يوسف عليه السلام والقاف كلّ قذف يكون. وقيل: القاف من القدرة في ملوك الأرض. ١٧ - قيل: هي قسم أقسم بها أن لا يعذب في النار أبداً من قال: لا إله إلاّ الله مخلصاً بها لرّبه ولقى بها ربه. ١٨ - عن ابن عباس أيضاً: «حم» إسم من أسماء الله تعالى و«عين» عاين المذكور عذاب يوم بدر و«سين» أي سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون و«قاف» قارعة من السماء تصيب الناس. ١٩ - عن قتادة: «حم عسق» إسم من أسماء القرآن.

٢٠ - قيل: «إنّ «حم عسق» كسائر الحروف المقطعة التي جاءت في أوائل عدّة من السور القرآنية، هي حروف تنبيه واسترعاء نحو: «ألا» و«يا» ونحوهما يؤتى بها لا يقاط السامع وتنبيهه إلى ما سيلقى إليه من الأمور العظام المشتملة عليها هذه السورة وينطق بأسمائها هكذا: «حاميم - عين - سين - قاف» ٢١ - قيل: إنّ الأفهام

العادية لاتدرك من تلك الحروف المقطعة إلا الإستشعار بأن بينها وبين المضامين المودعة في السور ارتباطاً خاصاً، وإلى هذا الإستشعار يشير ما روته العامة عن الإمام عليّ بن أبيطالب عليه السلام: أن لكلّ كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي.

٢٢ - قيل: «حم عسق» الحاء: الحكيم، والميم: الميثب، والعين: العالم، والسين: السميع، والقاف: القادر القوي. ٢٣ - عن ابن عباس أيضاً: «حم» إسم من أسماء الله تعالى، و«عسق» علم على تفسير كلّ جماعة، ونفاق كلّ فرقة. ٢٤ - عن ابن عباس أيضاً: السين كلّ فرقة تكون، والقاف كلّ جماعة كانت. أقول: وقد وردت في الرابع عشر روايات كثيرة فتأمل جيّداً ولا تكن من الغافلين.

٣ - (كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم)

في قوله تعالى: «كذلك يوحي إليك...» إشارة إلى ما بعدها من آيات هذه السورة كقوله عزّوجلّ: «تلك آيات القرآن الحكيم» يونس: ١) أي بمثل ذلك الإيحاء البديع البين المفهم في هذه السورة: «الشورى» من الدعوة إلى التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والإيمان باليوم الآخر، وإلى تجميل النفس بالأخلاق الفاضلة، وإبعادها عن رذائل الأخلاق، وإلى العمل على سعادة الفرد والمجتمع يوحي إليك الله تعالى كما أوحى إلى الأنبياء بمثله من قبلك، فإنّ المقصود من إنزال الوحي ليس إلاّ تلك الأمور التي لا تتمّ السعادة إلاّ بها، ولا الفوز بالنعيم في الدارين إلاّ بسلوكها. ٢ - قيل: إشارة إلى القرآن كلّّه كقوله تعالى: «ذلك الكتاب لا ريب فيه» البقرة: ٢).

٣ - قيل: إشارة إلى ماضى من الآيات القرآنية النازلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل هذه السورة: «الشورى» أي مثل ذلك الإيحاء الذي تقدّم يوحي إليك، وأوحى إلى الأنبياء الذين كانوا من قبلك. فالتشبيه في نفس الوحي لا في الموحى ودرجاته ومادته حيث إنّ القرآن يفوق سائر الوحي في المراتب والدرجات والمادة.

٤- قيل: إشارة إلى ماتصمّنته هذه السّورة من المعاني أوحى الله تعالى إليك مثله في غيرها من السّور وأوحاه إلى من قبلك على معنى أنّ الله عزّوجلّ كرّر هذه المعاني في القرآن، وفي جميع الكتب السماوية لما فيها من المنافع الدّينية والدّنيوية لعباده.

٥- قيل: إشارة إلى الوحي لا من حيث نفسه، بل من حيث ما يشتمل عليه من المفاد، فيكون في الحقيقة إشارة إلى المعارف والحكم التي تشتمل عليها السّورة، وتتضمّنها، فضمونها ممّا أوحاه الله عزّوجلّ إلى جميع الأنبياء فهو من الوحي المشترك فيه بأنّ هذه السّورة انفردت بأنّ معانيها أوحيت إلى سائر الأنبياء، فلذلك خصّت بهذه التسمية.

وقال ابن عباس: وما من نبيّ انزل الله عليه الكتاب إلّا انزل عليه معاني هذه السّورة بلغاتهم... ٦- عن ابن عباس: أي مثل الوحي الذي تقدّم يوحي إليك اخبار الغيب وما يكون قبل أن يكون، وإلى الذين من قبلك من الأنبياء عليهم السّلام.

٧- قيل: أي مثل هذا الوحي الذي يأتي في هذه السّورة يأتي إليك لأنّ ما لم يكن حاضراً تراه صلح فيه «هذا» لقرب وقته، و«ذلك» لبعده في نفسه، ومعنى التشبيه في «كذلك» أنّ بعضه كبعض في أنّه حكمة وصواب بما تضمّنه من المعارف والحكم، والحجج والمواعظ والفوائد التي يعمل عليها في الدّين، فمثل ذلك أوحى إلى الذين من قبلك من الأنبياء وتعبدهم بشريعة كما تعبدك بمثل ذلك. ٨- عن ابن عباس أيضاً: أي كما أوحينا إليك «حم عسق» كذلك أوحينا إلى الذين من قبلك من الرّسل. ٩- قيل: إشارة إلى «حم عسق» في وحيها الخاصّ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أنّ النّبأ الذي تحمّله أوحى إلى الأنبياء الماضين من قبله كما أوحى إليه. ١٠- قيل: إشارة إلى هذه الحروف المقطعة التي هي رموز تخصّ أصحاب الوحي لا خصوص «حم عسق» إذ لا توجد هذه الحروف في غير القرآن الكريم من الكتب النّازلة على الأنبياء المتقدّمين عليهم السّلام.

١١- قيل: إشارة إلى الموحى إليهم من الأنبياء عليهم السّلام دون كتبهم النّازلة

عليهم. ١٢- قيل: إشارة إلى أصل الوحي في بُعديعَم سائر الوحي لسائر المرسل إليهم دون خصوص المرسلين لا الوحي الثنائي الذي هو وحي في وحي «حم عسق» على أن مقتضى كون غرض السورة بيان الوحي بتعريف حقيقته والإشارة إلى غايته وآثاره أن تكون الإشارة بقوله: «كذلك» إلى شخص الوحي بإلقاء هذه السورة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون تعريفاً لمطلق الوحي بتشبيهه بفرد مشار إليه، مشهود للمخاطب، فيكون كقولنا في تعريف الإنسان مثلاً: هو كزيد. وعليه يكون قوله عز وجل: «إليك وإلى الذين من قبلك» في معنى إليكم جميعاً، وإنما عبر بما عبر للدلالة على أن الوحي سنة إلهية جارية غير مبتدعة. والمعنى أن الوحي الذي نوحيه إليكم معشر الأنبياء - نبياً بعد نبي - سنة جارية - هو كهذا الذي تجده وتشاهده في تلقي هذه السورة.

١٣- قيل: أي مثل الكتاب المسمى بـ «حم عسق» يوحي الله إليك وإلى الأنبياء قبلك والمراد المماثلة في أصول الدين كالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، وتقبيح أحوال الدنيا، والترغيب في الدار الآخرة كقوله عز وجل: «إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى» (الأعلى: ١٨-١٩) وذلك أن علم كل شيء في «حم عسق» فقوله تعالى: «كذلك يوحي» إجمال عن الوحي كله فـ «حم عسق» يرمز إلى الوحي كله مانزل من قبل وفي هذا وما يأتي. ١٤- قيل: «كذلك» إشارة إلى ما بعد سورة الشورى.

١٥- قيل: إشارة إلى ما يعم الجميع، فكذلك الذي يوحي إليك ربك في هذه السورة: «الشورى» وفي غيرها من السور القرآنية يوحي إلى الذين من قبلك، وحي كسائر الوحي في السنة الرسالية كأصل مهما اختلفت مراتبه كيفية ومادة كقوله تعالى: «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» (النساء: ١٦٣).

فوحي الدين واحد في الكيان، مهما اختلفت الشرائع إليه شكلياً وفي علو الكيان لحدّ قد يعتبر سائر الوحي الأصيل إلى سائر أولي العزم من الرسل وجاه الوحي القمة المحمدي وصية: «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا

به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الذين ولا تتفرقوا فيه...» (الشورى: ١٣) وإن كثيراً من الآيات القرآنية تبرز مشاركة غير مشاكسة بين مدارج الوحي ومادته... إلا بميزة الكمال القمة في خاتمة الوحي و«كذلك» مثل «حم عسق» من الوحي الخاص المنحصر في أصحاب الوحي: المنحسر عن سواهم «يوحى إليك وإلى الذين من قبلك» مهما لم تثبت هذه الرموز في كتاباتهم وقد ثبتت في خاتمة الوحي: القرآن الكريم.

فالوحي منه ذوبُعد واحد كالمجرد عن الألفاظ مثل ما وحي من محكم القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة القدر: «إنا أنزلناه في ليلة مباركة» (الدخان: ٣) «إنا أنزلناه في ليلة القدر» (القدر: ١) «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين» (الشعراء: ١٩٣-١٩٤) أو ذوبُعدين، ثانيها بُعد الألفاظ المفصلة كالقرآن المفصل: «كتاب أحكمت آياته ثم فصلت» (هود: ١) أو ذوابعاد ثلاثة، ثالثها الحروف التلغرافية المقطعة، فإنها مثلث الوحي: أصل المعنى، أصل اللفظ، ورمز اللفظ و«كذلك» ككلّ أو كبعض «يوحى إليك وإلى الذين من قبلك...». أقول: والثاني عشر هو الأنسب بظاهر السياق وفي معناه بعض الأقوال الأخر، فتأمل جيداً ولا تغفل.

٥ - (تكاد السموات ينفطرن من فوقهنّ والملائكة يسبحون بحمد ربّهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إنّ الله هو الغفور الرحيم)

في قوله تعالى: «تكاد السموات ينفطرن من فوقهنّ» أقوال: ١- عن ابن عباس وقتادة: أي ينفطرن ممّن فوقهنّ من ثقل الرحمن أي من ثقل هيبتة وجلال له فيتشققن بعضها فوق بعض من عظمتة وعلوّ شأنه أو من ثقل ملائكة الرحمن. ٢- قيل: أي ينفطرن من فوقهنّ من مقالة اليهود: «وقالت اليهوديد الله مغلوله غلّت أيديهم» (المائدة: ٦٤) ٣- قيل: أي من دعائهم له ولدأ: «وقالت اليهود عزيز ابن الله» (التوبة: ٣٠) أي يكاد يبتدأ الانفطار من جهتهنّ الفوقانية التي هي أعظم آيات الجلال

والعظمة وهي العرش والكرسي بسبب ذلك . ٤- قيل: أي يتفطرون من فوق الأرضين من عظمة الرحمن وجلاله وخشيته لو كنّ ممّا يعقل.

٥- عن ابن عباس أيضاً والحسن البصري: أي تكاد كلّ واحدة من السموات تنشقّ من فوق التي تليها من قول المشركين: «إتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إداً تكاد السموات يتفطرن منه وتنشقّ الأرض وتخرّ الجبال هدأاً» (مرم: ٨٨-٩٠) إستعظماً للشرك بالله سبحانه، والعصيان له مع حقوقه الواجبة على خلقه وذلك على وجه التمثيل إذ لا تفعل السموات شيئاً أو تنكره، وإنما المراد أنّ السموات لو انشقت لمعصيته إستعظماً لها أو لشيء من الأشياء لتفطرت إستعظماً لشرك من أشرك بالله سبحانه وعبد معه غيره. ٦- عن ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي والزجاج: أي تكاد السموات يتشقّقن فرقاً ويتصدّعن من عظمة الله تعالى وجلاله من فوقهنّ. تقديره: ممّن فوقهنّ أي من عظمة الله وجلاله من فوقهنّ، فيحدث انشقاق السموات من أعلاهنّ بأنّ الانفطار يبتدئ من أعلى السموات أو ما فوقها من العرش والكرسي أو من الحجب والسرادقات إلى أن ينتهي إلى السفلى، وفي الإبتداء من جهة الفوق زيادة تفضيع وتهويل كأنه قيل: يتفطرون من الجهة التي فوقهنّ دع الجهة التي تحتهنّ.

٧- قيل: أي تتفطر السموات من الجهة التي حصلت هذه السموات فيها. ٨- قيل: أي تكاد السموات يتشقّقن من هيبة من هو فوقهنّ بالالوهية والقهر والعظمة والقدرة. ٩- قيل: أي تنشقّ السموات من فوقهنّ إنشقاقاً بسبب نزول الوحي العظيم من عند الله العليّ العظيم المارّ بهنّ سماء سماء حتّى ينزل على رسوله العظيم صلى الله عليه وآله وسلّم في الأرض، فإنّ مبدأ الوحي هو الله جلّ وعلا والسموات طرائق إلى الأرض: «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنّا عن الخلق غافلين» (المؤمنون: ١٧) ومنتهى إليه الوحي هو قلب النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم: «وإنّه لتنزيل ربّ العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين» (الشعراء: ١٩٢-١٩٤).

١٠- قيل: إنّ للسموات أربع تفطرات: ١- حين خلقها حيث فطرت من المادّة الامّ: «فاطر السموات والأرض» (فاطر: ١) والفطر هو الشقّ، شقّاً إلى الخلق، فشقت السموات

والأرض من المادّة الّامّ بإرادة الله تعالى، وهو فطر الإيجاد والتّعمير: «ثمّ استوى إلى السّماء وهي دخان - فقضاهنّ سبع سموات في يومين» فصلت: (١١-١٢).

٢ - حين القيامة الكبرى بما يفطرها الله جلّ وعلا: «فارتقب يوم تأتي السّماء بدخان مبين» الدّخان: (١٠) «إذا السّماء انفطرت» الانفطار وهو الشّق إلى الخراب «إذا السّماء انشقت» الإنشقاق: (١) وهو شقّ التدمير وفطر الإعدام، وقد عبّر عنها بالإنفطار والإنشقاق لتقبّلها الفطر والشّق والإعدام والتدمير.

٣ - تفطّران بين الفطرين: أحدهما - لعظمة الخالق تعالى من جهة، واتّخاذ المخلوق أولياء من دونه من جهة أخرى، وهما تقتضيان أن يتفطرن قبل قيامتها لولا أنّ «الملائكة يسبحون بحمد ربّهم ويستغفرون لمن في الأرض» «ولو يؤاخذ الله النّاس بظلمهم ما ترك عليها من دابة» النحل: (٦١) والشّرك ظلم عظيم: «إنّ الشّرك لظلم عظيم» لقمان: (١٣).

٤ - ثانيها - لعظمة خاتمة الوحي الإلهيّ إلى محمّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، فلونزل هذا الوحي على السّموات لتفطرن كما لونزل على الجبال لتصدّ عن: «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله» الحشر: (٢١) ولذلك لم يقبلن هذه الأمانة الإلهيّة: «إنا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» الأحزاب: (٧٢) فخاها واتّخذها مهجورة: «وقال الرّسول يا ربّ إنّ قومي اتّخذوا هذا القرآن مهجوراً» الفرقان: (٣٠) وأنّ التشقّق الذي يكاد يفتت السّموات لا يقع - وحسب - من الجهة المواجهة للأرض، لما نزل عليها من كلام الله، بل يبلغ أقطارها العليا، وينفذ إلى أعلى سماء فيها. فيالقلوب البشريّة من قساوة لا تتصدّع من خشية الله جلّ وعلا ولا تتخشع لدى عظمة الوحي وثقله.

أقول: والعاشر هو الأنسب بظاهر السياق، وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً.

وفي قوله تعالى: «والملائكة يسبحون بحمد ربّهم» أقوال: ١ - عن ابن عبّاس: أي

والملائكة في السماء يصلّون بأمر ربّهم. ٢- قيل: أي ينزهونه جلّ وعلا عمّالا يجوز عليه في صفاته ويعظّمونه عمّا لا يليق به في ذاته وأفعاله، ولا يليق بساحة قدسه، أن يهمل أمر عباده فلا يهديهم بدين يشرعه لهم بالوحي وهو منه فعل جميل، فيثنون عليه بجميل فعله، وعن الشريك والولد وعن صفات التقصص، ويسمونه بسمات الجمال والكمال، شاكرين له تعالى على ما أنعم به عليهم من طاعته، وسخرهم لعبادته: «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» (التحریم: ٦) «يستحون الليل والنهار لا يفترون» (الأنبياء: ٢٠).

٣- قيل: أي يتعجبون من جرأة المشركين، فيذكر التسبيح في موضع التعجب بأنّ تسبيحهم تعجب ممّا يرون من تعرّضهم لسخط الله. ٤- عن ابن عباس أيضاً والسدي: تسبيحهم خضوع لما يرون من عظمة الله جلّ وعلا ومحمد ربّهم أي بأمر ربّهم. ٥- قيل أي ويصلون بطاعة ربّهم وشكرهم له من هيبة حلاله وعظمته.

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق من دون تناف بينه وبين بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله عزّ وجلّ: «ويستغفرون لمن في الأرض» أقوال: ١- عن قتادة والسدي والضحاك: أي يستغفرون للذين آمنوا بالوحي. وإنّ الملائكة هنا هم حملة العرش، وهم يلهمون المؤمنين سبل الخير الموصلة إلى الخير والسعادة، فثلهم مثل الضوء يعطي الحياة بحرارته، ويعطي الهدى بنوره، وفي ذلك صرف الإهلاك لهم ولغيرهم من أهل الأرض يصرفه عنهم. ٢- عن الكلبي: أي ويستغفرون لمن في الأرض من أهل التوحيد، ويطلبون الهداية لمن جحد أو أشرك بالله سبحانه. والملائكة هنا هم جميع ملائكة السماء. فمن عبادة الملائكة وتسبيحهم لله تعالى إستغفارهم لمن في الأرض، إذ كان أهل الأرض متلبّسين بالخطايا والذنوب... فهم النقطة السوداء في هذا الوجود النوراني المشعّ ولآء وخضوعاً لله ربّ العالمين.

٣- عن مقاتل: إنّ حملة العرش مخصوصون بالإستغفار للمؤمنين خاصّة، والله ملائكة أحر، هم يستغفرون لمن في الأرض من الذنوب والخطايا... ٤- عن الكلبي

أيضاً: أي يطلبون الرزق لأهل الأرض والسعة عليهم. ٥- قيل: أي يقصدون بالاستغفار طلب الحلم والغفران، والمراد بالحلم عنهم ألا يعاجلهم بالانتقام منهم، فيطلبون أن لا يعاجل الله أهل الأرض بالعذاب طمعاً في توبة الكفار، وإنابة الفساق منهم.

أقول: والأول هو المستفاد من الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم وأجمعين.

٦- (والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل)

في قوله تعالى: «الله حفيظ عليهم» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي شهيد عليهم وعلى أعمالهم. ٢- قيل: أي محيط بهم، مُحْصٍ لأعمالهم ليجازهم عليها. ٣- قيل: أي يحفظ عليهم أعمالهم، لا يعزب عنه شيء منها، فيجازهم على ذلك كله. ٤- قيل: أي ممسك بهم، قائم عليهم، متولّ حسابهم وجزاءهم. ٥- قيل: أي رقيب على أحوالهم، ومراقب لأعمالهم، مُحْصٍ لأفعالهم وأقوالهم، مجاز لهم يوم القيامة على ما كانوا يفعلون.

٦- قيل: أي إنّ الحفاضة الإلهية على الذين اتخذوا من دون الله أولياء حفاضة ذاتية لأنهم في حفظ الله تعالى وإن يشاء يذره من دون حفظ فيتهدرون وحفاضة على أعمالهم السيئة وعقائدهم الباطلة وأقوالهم الكاسدة، إذ تشهد عليهم يوم يقوم الأشهاد، وهذا إنذار لأولاهم وأخراهم، ثم هو تعالى حفيظ على المتخذين من دونه أولياء، لولا حفظه لهم لم يظّلوا في كونهم وكيانهم، فكيف يتخذون أولياء ذاتياً من دون الله أنداداً، أم جعلياً في سائر الولايات إلا التكوينية والتشريعية، فالحفيظ عليهم كما يحفظ كونهم كذلك يحفظ كيانهم، فولاياتهم غير الإلهية ليست إلا باذن الله، فكيف يتخذون من دون الله أولياء، وإذا كانوا طواغيت جمع عليهم الإنذار والاحتجاج.

أقول: ولكلّ وجه، والمعاني متقارب فتأمل جيّداً.

وفي قوله عز وجل: «وما أنت عليهم بوكيل» أقوال: ١- قيل: أي ولست يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هؤلاء المشركين المعاندين، على هؤلاء الكافرين المستكبرين، وعلى هؤلاء المجرمين والمعاندين... بمسلط عليهم لتدخلهم في الإيمان وصالح الأعمال قهراً. ٣- قيل: أي إنك لم توكل بحفظ أعمالهم وأفكارهم، بحفظ عقائدهم وآرائهم، وأقوالهم فلا يظن ظان هذا فأنه ظن فاسد لا يعبى به، وإنما بُعثت نذيراً لهم، داعياً إلى الله تعالى، مبيّناً لهم سبيل الرشاد، فلا يضيّقن صدورك بتكذيبهم إياك. ٤- عن ابن عباس أي لست أنت عليهم بكفيل تؤخذ بهم. ٥- قيل: أي ولست عليهم بوكيل تحصل المطلوب منهم.

٦- قيل: أي لم يفوض الله تعالى إليك أعمالهم حتى تصلحها لهم بهدایتهم إلى الحق والهدى لأن ولاية التشريع والتكوين المستفادة من الآيات الخمس السابقة، وأمثالها في سائر الآيات القرآنية هي خاصة بالله تعالى كسائر الولاية الإلهية، فلا تعدوه إلى سواه فإنه ولاية ذاتية هي لزام الوهيته وربوبيته، وأما الأنبياء والمرسلون والأوصياء وعلماء الدين فلهم ولاية التبليغ لا ولاية التشريع، وهي ولاية جعلية لا ذاتية، فمن يتخذ من دون الله أولياء: ولاية ذاتية أو جعلية من دون إذن الله، الله حفيظ على هؤلاء المتخذين فكرتهم الخاطئة، وفعلتهم الفاسدة، وسوف يحاسبهم عليها، وعلى الأولياء الزور والطواغيت حيث إدعوها أو قبلوها، وعلى الأولياء الأوثان وهؤلاء، فالله حفيظ عليهم بولاية التكوين والتقدير.

وما أنت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هؤلاء ولا على هؤلاء بوكيل أن تمنع الطالب والمطلوب من فعلته وحالته وكالة تكوينية، وإنما لك رسالة بلاغية عذراً أو نذراً. ٧- قيل: أي ولست أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم برفيق على عبدة الأوثان والأصنام، تستطيع أن تردّهم إلى الحق والهدى وإلى سواء السبيل، فلا تبخع نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما كانوا يصنعون. ٨- قيل: أي إنك لم توكل عليهم بأن تمنعهم من الشرك بالله سبحانه ومن الكفر وتكذيب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قد يكفر من لا يتهاى له منعه من كفره بقتله.

أقول: والمعاني متقارب، والمآل واحد فتدبر جيداً ولا تغفل.

٧ - (وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير)

في قوله تعالى: «وكذلك أوحينا...» أقوال: ١- قيل: «كذلك» إعادة الكلام الأول، فاعترض بينهما ما اعترض فـ «ذلك» إشارة إلى المذكور قبله من أن الله تعالى هو وحده رقيب عليهم وما أنت عليهم برقيب. والمعنى: مثل ذلك المذكور أوحينا إليك وهو قرآن عربي بين لا لبس فيه ليفهم معناه ولا يتجاوز حد الإنذار. ٢- قيل: «ذلك» إشارة إلى الإيحاء المفهوم من السياق السابق والمعنى: كما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك، فيكون المماثلة بالحروف المفردة أو باصول الذين كما مر. والمعنى: وكما أوحينا إليك وإلى من قبلك هذه المعاني فكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً بيناه بلغة العرب. ٣- قيل: إن المماثلة في اصل الإيحاء وإن كان درجاته متفاوتة كما وكيفاً حيث إن الوحي القرآني يفوق سائر الوحي.

٤- قيل: إن المماثلة بين الغاية المترتبة عليه، وهو إنذار الناس، وخاصة الإنذار المتعلق بيوم الجمع الذي يتفرق فيه الناس فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير إذ لولا الإنذار بيوم الجمع الذي فيه العرض والحساب والجزاء لم تنجح دعوة دينية، ولم ينفع تبليغ. ٥- قيل: أي أنزلنا عليك قرآناً عربياً بلسان قومك كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه. والمعنى: ومثل ما أوحينا إلى من تقدمك من الأنبياء بالكتب التي أنزلناها عليهم بلغة قومهم أوحينا إليك قرآناً بلغة العرب ليفقهوا ما فيه.

٦ - قيل: أي وكما أوحينا إليك أنك لست بالحفيظ عليهم ولا بالوكيل أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أهل مكة وما حولها. ٧- قيل: إشارة إلى أن هناك وحياً من نوع آخر، غير الوحي الأول الذي جاء في مطلع السورة لأن الوحي الذي أشر إليه في مطلعها هو وحي من الله بدون وساطة ملك، وأنه المشار إليه في قوله تعالى: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي

بأذنه ما يشاء» الشورى: ٥١)

فهذا الوحي وحي من الله تعالى بدون وساطة، وحي واقع على الحروف المقطعة التي بدأ بها بعض السور القرآنية، أما الوحي في قوله عز وجل: « وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً... » (٧) بوساطة الملك، وهذا يشمل القرآن الكريم كله، عدا تلك الحروف المقطعة ولهذا وصف بأنه قرآن عربي أي يقرأ ويفهم عند من يحسن العربية ويفهم لغتها، ولهذا أيضاً اتبع بالعلّة التي من أجلها كان وحي القرآن وهي التبليغ والإنذار. ٨- قيل: أي وكذلك البيّن المبين من آيات كما هنا وفي سائر القرآن أوحينا إليك قرآناً عربياً يعرب بفصيح آياته وبليغها لأعلى القمم عن أعلى القيم التي تقوم وتقيم المكلفين على صراط مستقيم، واضحاً لاتعقيد فيه ولا ريب يعتريه. ٩- قيل: إن الإشارة: « كذلك » تعمّ جميع ما تقدّم.

أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر السياق فتأمل جيداً.

وفي قوله عز وجل: « لتنذر أمّ القرى ومن حولها » أقوال: ١- قيل: أي لتنذر بهذا الوحي أهل أمّ القرى وهي مكّة المكرمة، قيل لها: أمّ القرى لأنّ الأرض دُحيت من تحتها، أو لأنّها أشرف البقاع ومن حولها هي القرى العربية من شبه الجزيرة حيث إنّ الحول هو القرب الدائر مدار الأصل ومن الجزيرة العربية تنطلق الدعوة وتنتشر في أرجاء العالم كما حدث بالفعل. ٢- قيل: أريد بـ « من حولها » عموم أطراف الأرض لأنّ مكّة في وسطها، فالحول يشمل سائر القرى العربية من الجزيرة وغيرها المتصلة بها، المجاورة لها، فعربية القرآن بمعنى اللغة تشمل العرب عامّة من حول أمّ القرى، ويدخل باقي الامم بالتبعية أو بنص آخر كقوله تعالى: « وما أرسلناك إلا كافة للناس » (سأ: ٢٨).

٣- قيل: إنّ المراد من « من حولها » من يطيف بها سائر أهل جزيرة العرب ممّن هو خارج مكّة، فيشمل كلّ القرى القريبة من أمّ القرى، والقرى البعيدة المنفصلة عنها في هذه المعمورة من الأرض، وذلك أنّ عربية القرآن لا تعني خصوص اللغة حتّى تختص بأصحابها، وإنّما تعني وضوحها بين اللغات، وعلى حدّ تعبير الإمام

الخامس باقر العلوم محمد بن عليّ عليها السلام في تفسير قوله تعالى: «عربيّ مبین» بين الألسن ولا تبينه الألسن - حيث يعرب دون تعقيد وقصور عن أعمق المعاني وأعضلها: «علم الله النازل إلى المكلفين أجمعين» بأوضح بيان وأجله كما أشار إلى ذلك بقوله عز وجل: «قرآناً عربياً غير ذي عوج» (الزمر: ٢٨).

مع أن الدعوة النبوية كانت ذات مراتب في توسعها، إذ ابتدأت الدعوة العلنية بدعوة العشيرة الأقربين كما قال جلّ وعلا: «وأندر عشيرتك الأقربين» (الشعراء: ٢١٤) ثم توسعت فتعلقت بالعرب عامة كما قال: «قرآناً عربياً لقوم يعلمون» (فصلت: ٣) ثم بجميع الناس كما قال: «قل يا أيها الناس إنني رسول الله إليكم جميعاً» (الأعراف: ١٥٨) ويدلّ على التوسع تدريجاً قوله تعالى: «قل ما أسئلكم عليه من أجر - إن هو إلاّ ذكر للعالمين» (ص: ٨٦-٨٧) فإنّ الخطاب على ما يعطيه سياق السورة لكفار قريش، يقول تعالى: «إن هو إلاّ ذكر للعالمين» لا يختصّ ببعض دون بعض، فاذا كان للجميع، فلامعنى لأن يسئل بعضهم - كالتبّي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم - بعضاً عليه أجراً، على أن تعلّق الدعوة بأهل الكتاب، وخاصة باليهود والنصارى من ضروريات القرآن المجيد، وكذا إيمان رجال من غير العرب كسلمان الفارسيّ وبلال الحبشيّ وصهيب الروميّ من ضروريات التأريخ.

٤- قيل: ارید بـ «من حولها» الطائف. ٥- عن ابن عباس: أي ما حولها من القرى إلى المشرق والمغرب. ٦- قيل: إنّ القرى تشمل لكافة المجتمعات من سائر المكلفين من الجنّة والناس أجمعين في كافة المدن الأرضيّة والسماويّة من دون إستثناء، وأمّا هي مكّة المكرّمة لأنّها أوّل بقعة خلقها الله تعالى من الأرض لقوله عز وجل: «إنّ أوّل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين» آل عمران: ٩٦) وذلك أنّ الله تعالى لما خلق الأرض دحاها من تحت الكعبة ثمّ بسطها على الماء، فبكّ الأرض ومكّها من مكّة إذ حرّكها من حيث هي كنقطة أولى لحراكها: «والأرض بعد ذلك دحاها» (التازعات: ٣٠) «والأرض وماطهاها» (الشمس: ٦) ثمّ الأرض هي أيضاً أمّ لسائر الكرات لسبقها في خلقها عليها بمرحلتين:

«ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا - ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ» (فصلت: ١١-١٢)

فَكَّةُ المَكْرَمَةِ هي أم القرى تكويناً كما أنها أمها تشريعاً لأن الشريعة المحمدية هي أم الشرائع، وتلك أطفالها المتطفلة عنها وإن كانت قبلها، فَكَّةُ المَكْرَمَةِ هي المركز الرئيسي للرسالات الإلهية كلها أولاً وآخرها وهي الركيزة القوية المتينة الدائمة للرسالات الإسلامية طول الزمان وعرض المكان، ومن أمية رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أم القرى وأن رسالته أم الرسالات كلها ولكل القرى: «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» (الفرقان: ١).

ولأن «القرى» جمع محلى بلام الاستغراق، فهي تستغرق القرى المكلفة بهذه الشريعة العالمية في كافة أنحاء العالم بأرضه وسماؤه... ف«مَنْ حَوْلَهَا» لاتعني الحول القريب، وإنما الحول من حيث التبعية الشرعية، وهذا يتبع في حده ما تقرره الشريعة من حدود، ف«القرى» بجمعيتها الاستغراقية من جهة، والحول بكونه حول الأم من جهة أخرى تدلان على هذه السعة العالمية في «مَنْ حَوْلَهَا». ومن المعروف والطبيعي أن مَنْ حول العاصمة في كل منطقة هم أتباع العاصمة وإن بعد واعنها، والأولاد هم حول الأم أياً كانوا، فلاتعني الحول هنا ولا هناك المكان القريب من الأم والعاصمة، وإنما التبعية للأصل مهما كان المكان قريباً أو بعيداً، والرسالات الإلهية في القرى ليست إلا من أمها: «وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا» (قصص: ٥٩).

فأم القرى هي العاصمة الوحيدة للرسالة الإسلامية العالمية: رسالة إلى الناس كافة: «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً» (سبأ: ٢٨) وليس الناس فحسب، بل والجنة أيضاً، حيث تذكر مع الإنس أم وحدها في نطاق الرسالات الإلهية في كثير من الآيات القرآنية، بل ولا الجنة والناس فحسب، بل والعالمين أجمعين: «إن هو إلا ذكر للعالمين» (التكوير: ٢٨) فوحى القرآن الكريم ضارب إلى الأعماق في طول العالم وعرضه، من حضر ومن بلغته دعوته أياً كان وأيان: «واوحى إليّ هذا القرآن

لا نذركم به ومن بلغ» الأنعام: ١٩).

وأم القرى هي المركز الرئيسي، والعاصمة الوحيدة الوطيدة الخالدة لهذه الرسالة والدعوة الأخيرة، فالجنة والناس، بل والعالمون أجمعون أيّاً كانوا وأيّان تشملهم هذه الدعوة العالمية دونما إستثناء، وهم كلّهم من «من حولها».

إذاً فآية أم القرى - وهي الآية الأم في التعريف بسعة هذه الرسالة - إنها تعتبر مكة المكرمة المركز الرئيسي للرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم حيث صدرت وانتشرت عنها هذه الدعوة المباركة، وعلى طول الزمن، والقرى هي المجتمعات العالمية والمكلفة في شتى أرجاء الكون، في هذه المعمورة أم سائر المعمورات في الأنجم، وهي كلّها «من حولها» حيث الحول تعني هنا مايناسب عمومية القرى المستفادة من مستغرق الجمع فيها، ولو أنّ «من حولها» يخصّ القريب منها دون الجمع، لكانت القرى هي هذا البعض فقط لا الجمع، فالمعنى: لتنذر أم بعض القرى!

إذاً فدعوة الأم ورسالتها تشمل القرى كلّها ولاّ لم تكن من قراها، والقرى هم العالمون أجمعون حيث الله جلّ وعلا ربّهم كلّهم: «الحمد لله ربّ العالمين» (الفاتحة: ٢) إذاً فالخارجون عن هذه الدعوة إدعاءً وتعتّأهم خارجون عن الناس إلى التسناس، وهم خارجون عن العالمين الأحياء المتخلفون عن ربوبية الله تعالى، وكما أنّ مكة هي أم القرى تكويناً وتشريعاً، كذلك الرسول الأقدس وأخرى، حيث القلوب قرى وأمتها ومركزها الأصيل عبر الرسالات، وإلى يوم القيامة هو القلب المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم وهنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ بإنذار نفسه واصطناعه بالقرآن الكريم، ثمّ سائر القلوب من سائر المكلفين، خوضاً في أغوار البحار المتلاطمة من كافة المكلفين لينجي الغرقى.

أقول: وعلى الرابع جمهور المحققين، والسادس لا يخلو من وجه.

وفي قوله عزوجل: «وتنذر» أقوال: ١- قيل: إنّ الإنذار الثاني هو الإنذار الأول، وقد تكرر للتوكيد والترهيب. ٢- قيل: تخصيص بعد تعميم، تنبيهاً على عظيم أهوال يوم القيامة وشديد نكاتها وأهميتها في الإنذار. ٣- قيل: إنّ عطف الإنذار الثاني على الأول

يدلّ على أنّ الثاني غير الأوّل، فالأوّل إنذار بيوم الفراق في الحياة الدّنيا، والثاني بيوم الجمع في الدّار الآخرة. ٤- قيل: إنّ الإنذار الأوّل هو إنذار بالمبدأ قبل المعاد، والثاني إنذار بالمعاد. ٥- قيل: الإنذار الأوّل يعمّ المبدأ والمعاد، والثاني يختصّ بالمعاد لأنّ التّكبات الدّنيويّة تتحمّل بطيّات شهواتها الحاضرة، وأمّا الآخرة فهي صارمة لا تحمل بطيّاتها شهوات فالإنذار لها هي الأصل، وللأولى الفرع.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السّياق من دون تنافٍ بينه وبين الأقوال الأخر فتأمل جيّداً.

وفي قوله تعالى: «يوم الجمع لا ريب فيه» أقوال: ١- قيل: أي وتنذرهم يوم القيامة كما قيل: يخوف أوليآءه أي يخوفكم أوليآءه. والمعنى: وتنذر الناس يوماً تجمع فيه الخلائق المكلّفون من الإنس. ٢- قيل: أي يوماً يجمع فيه بين الأرواح والأجساد. ٣- قيل: أي يوماً يجمع فيه بين كلّ عامل وعمله. ٤- قيل: أي وتنذر الناس عذاب الله يوم القيامة، يجمع الله فيه الأوّلين والآخرين، وأهل السموات والأرضين. ٥- قيل: أي تجتمع فيه الأرواح والأشباح. ٦- قيل: أي يوماً يجمع فيه بين أجزاء كلّ إنسان وعظامه: «أيحسب الإنسان أنّ نجتمع عظامه» القيامة: ٣).

٧- قيل أي يوماً تجتمع فيه العقائد والنّيّات المختلفة، والأفعال والأقوال المتضادة. ٨- قيل: أي يوماً يجتمع فيه الجن والانس والملائكة والشّياطين. ٩- قيل: أي يوماً يجمع فيه بين الأنبياء والمرسلين الشّهود، والامم والمرسل إليهم المشهود عليهم: «يوم يجمع الله الرّسل فيقول ماذا أجبتكم» المائدة: ١٠٩ «ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتكم المرسلين» القصص: ٦٥) ليحكم بينهم: «قل يجمع بيننا ربّنا ثمّ يفتح بيننا بالحقّ وهو الفتح العليم سبأ: ٢٦». ٩- قيل: أي يوماً يجمع فيه بين الكفار والمنافقين، بين الفجّار والمجرمين، وبين الفسّاق والمفسدين في نار جهنّم: «إنّ الله جامع المنافقين والكافرين في جهنّم جميعاً» النساء: ١٤٠) كما يجمع بين أصحاب الجّنة فيها: «جنّات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريّاتهم والملائكة يدخلون عليهم من كلّ باب» الرّعد: ٢٣) وسيق الذين اتقوا ربّهم إلى الجّنة زمراً حتّى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام

عليكم طبتم فادخلوها خالدين» الزمر: ٧٣).

١٠ - قيل: أي يوماً يجمع فيه بين كتبهم وشهودهم حتى يحقق الجمع بين كل عمل وجزاءه.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتدبر جيداً ولا تغفل.

٨ - (ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن بدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير)

في قوله تعالى: «ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة» أقوال: ١ - عن ابن عباس: أي ولو شاء الله لجمع اليهود والنصارى والمشركين على ملة واحدة وهي ملة الإسلام ولكن يكرم من يشاء في رحمته بدينه الإسلام. فالمراد بكونهم أمة واحدة أن يكونوا مسلمين كلهم. ٢ - عن الجبائي: أي ولو شاء الله أن يحمل الناس كلهم على دين واحد وهو الإسلام بأن يلجئهم إليه لفعله، ولكنه لم يفعله لأنه يؤدي إلى إبطال التكليف، والتكليف إنما يثبت مع الاختيار. فالمراد بوحدة الأمة المستحيلة التي تدل عليها كلمة «لو» هي وحدة تشريعية في شرعة وهي الشرعة الكاملة الأخيرة أن يكلف الناس كافة بهذه الشرعة منذ آدم إلى الخاتم ف«لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات...» المائدة: ٤٨).

٣ - قيل: أي ولو شاء الله لسوى بين الناس في المنزلة بأن يخلقهم في الجنة، ولكنه اختار لهم أعلى الدرجتين وهو استحقاق الثواب. ٤ - عن الضحاك: أي ولو شاء الله لجعل الناس أهل دين واحد، أهل ضلالة أو أهل هدى.

٥ - قيل: أي ولو شاء الله لجعل الناس أن يكونوا كلهم أهل ضلالة وكفر، أهل غواية وظلم، وأهل جنابة وفحش... كما كانوا هم قبل البعثة قياساً على قوله تعالى: «ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة...» الزخرف: ٣٣) وقوله عز وجل: «كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين...» البقرة: ٢١٣) فكانوا متحدين على الكفر والضلالة... قبل البعثة...

فالمعنى: ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، متفقة على الكفر والضلالة، وعلى

الظلم والجناية بأن لا يرسل إليهم رسولا ينذرهم، فيبقوا على ما هم عليه من الكفر والعصيان... ولكن يدخل من يشاء في رحمته أي شأنه ذلك فيرسل إلى الناس أجمعين من ينذرهم، فيتأثر به من تأثر، يهدي من اهتدى بهداه، فيوفقهم الله تعالى للإيمان والطاعات في الحياة الدنيا، ويدخلهم في رحمته في الدار الآخرة، ولا يتأثر به الآخرون وهم الظالمون، فيعيشون في الدنيا كافرين، ويصيرون في الآخرة إلى السعير من دون ولي يواليهم، ولا نصير يمنعهم من عذاب الله

وقد تأمل بعض المعاصرين فقال: «وفيه أولاً أن المراد من كون الناس أمة واحدة في الآية المقيس عليها ليس هو اتفاقهم على الكفر بل عدم إختلافهم في الأمور الراجعة إلى المعاش كما تقدم في تفسير الآية، ولو سلم ذلك أدى إلى التنافي البين بين المقيسة والمقيس عليها لدلالة المقيسة على التفرق وعدم الإتحاد، ودلالة المقيس عليها على ثبوت الإتحاد وعدم التفرق.

ولو أُجيب عنه بأن المقيس عليها تدلّ على كون الناس أمة واحدة بحسب الطبع دون الفعلية، فلاتنافي بين الآيتين. ردّ بمنافاته لما دلّ من الآيات على كون الإنسان مؤمناً بحسب الفطرة الأصلية كقوله تعالى: «ونفس وماسواها فألهما فجورها وتقواها» الشمس: ٧-٨).

وثانياً أن فيه إخراجاً لقوله: «ولكن يدخل من يشاء في رحمته» عن المقابلة مع قوله: «والظالمون» الخ من غير دليل، ثم تكلف تقدير ما يفيد معناه ليحفظ به ما يفيد الكلام من المقابلة» إنتهى كلامه.

أقول: وفيه تأمل لا يخفى على القارئ الخبير وسيظهر في بحث التفسير والتأويل إن شاء الله تعالى فانتظر.

٦- قيل: أي ولو شاء الله أن يجعل الناس كلهم معصومين مثل الملائكة بلا طباع لقدّر عليه، ولكن يدخل من يشاء من عباده الذين اهتدوا بهداه بحسن إختيارهم يدخلونهم في رحمته، والذين أشركوا بالله سبحانه بسوء إختيارهم وكفروا بالوحي وخالفوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمرهم به، ليس هم يوم القيامة من ولي

يواليهم، ولا نصير يمنهم من عذاب الله إذا أراد فعله بهم جزاءً على كفرهم وطغيانهم، وعلى ظلمهم وعدوانهم...

فالمراد بوحدة الأمة المستحيلة في هداهم وحدة تكوينية: «ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين» (الأنعام: ٣٥) جمعاً لهم على الهدى والعصمة من دون إختيار لهم فيها. وهذا هو انتقاص لأن الإختيار في الإهتداء إكمال، وليس الإلجاء والإضطرار كذلك. ٧- قيل: أي ولو أراد الله أن يجمع خلقه على هدى ويجعلهم على ملة واحدة لفعل، ولجعلهم أمة واحدة، أهل ملة واحدة، وجماعة مجتمعة على دين واحد، ولكن يدخل من يشاء من عباده في رحمته بتوفيقه إياه للدخول في دينه الذي ابتعث به نبيه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم والمشركون بالله ليس لهم من ولى يتولاهم يوم القيامة ولا نصير ينصرهم من أهواله وعقابه، حين يعاقبهم، فينقذهم من عذابه ويقتص لهم ممتن عاقبهم.

٨- قيل: أي لو شاء الله أن يجمع من لا يهتدى بسوء إختياره إلى من يهتدى بحسن إختياره أن يجبر الأولين على الهدى ليسوى بين المؤمنين والكفار، بين المتقين والفسقار وبين المطيعين والفساق... لجمعهم ولكنه لم يفعل ذلك إذ قال: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار» (ص: ٢٨) «أفنجعل المسلمين كالمجرمين» (القلم: ٣٥) «قل لا يستوي الخبيث والطيب» (المائدة: ١٠٠) «لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» (الحشر: ٢٠) «أم حسب الذين إجتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون» (الجاثية: ٢١) وحدة في الثواب أو العقاب في الاخرى على إختلاف في الهدى والضلال في اولاهم، أو يجبر كلهم على الضلال حتى من يختار الهدى لولا الإجبار، فهذا إدخال من التور إلى الظلمات لمن يهتدى لولا الإجبار، ثم تسوية ظالمة بين المهتدى والضال، وكذلك آية تسوية بين الناس تكويناً أو تشريعاً في ضلال أو في هدى في الاولى أو الاخرى، كل ذلك بين انتقاص وظلم، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وقد تعنى آيتنا هذه إحالة كافة هذه الوحدات...

٩- قيل: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِنَّمَا قَدَّرَ النَّبُوءَ وَالْإِنذَارَ الْمُتَفَرِّعَ عَلَى الْوَحْيِ لِمَكَانٍ مَا سَيَعْتَرِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ التَّفَرُّقِ فَرِيقَيْنِ لِيَتَحَرَّزُوا مِنَ الدَّخُولِ فِي فَرِيقِ السَّعِيرِ، وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ لَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاسْتَوَتْ حَالُهُمْ وَلَمْ يَتَفَرَّقُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرِيقَيْنِ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ ذَلِكَ مَا يَقْتَضِي النَّبُوءَ وَالْإِنذَارَ، فَلَمْ يَكُنْ وَحْيٌ وَلَكِنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ، بَلْ جَرَتْ سُنَّتُهُ عَلَى أَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَ قَوْمٍ مِنْهُمْ، وَهُمْ غَيْرُ الظَّالِمِينَ، فَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةُ، وَفِي رَحْمَتِهِ، وَلَا يَتَوَلَّى أَمْرَ آخَرِينَ وَهُمْ الظَّالِمُونَ، فَيَكُونُوا لَا وَلِيَّ لَهُمْ وَلَا نَصِيرَ وَيَصِيرُوا إِلَى السَّعِيرِ لَا مُخْلَصَ لَهُمْ مِنَ النَّارِ. فَالْمُرَادُ بِجَعْلِهِمْ أُمَّةً وَاحِدَةً هُوَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ بِادْخَالِ الْجَمِيعِ فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِدْخَالِ الْجَمِيعِ فِي السَّعِيرِ أَيْ أَنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ بِمُلْزَمٍ بِإِدْخَالِ السَّعْدَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَالْأَشْقِيَاءِ فِي النَّارِ، فَلَوْلَمْ يَشَأْ لَمْ يَفْعَلْ، لَكِنَّهُ شَاءَ أَنْ يَفَرِّقَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ، وَجَرَتْ سُنَّتُهُ عَلَى ذَلِكَ، وَوَعَدَ بِذَلِكَ وَهُوَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدَرْتُهُ الْمَطْلُوقَةَ بَاقِيَةً عَلَى حَالِهَا لَمْ تَنْسَلِبْ وَلَمْ تَتَغَيَّرْ.

١٠- قيل: أَيْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ مُؤْمِنِينَ دَاخِلِينَ فِي الْجَنَّةِ، وَهُمْ الْمَعْنِيُّونَ بِمَنْ يَشَاءُ لَوْضَعَهُمْ فِي مَقَابِلَةِ الظَّالِمِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هِدَايَا» (السجدة: ١٣) وَقَالَ: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً» (يونس: ٩٩) فَلَا يَلْجَأُ عِبَادُهُ إِلَى الْإِيمَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «أَفَأَنْتَ تَكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» (يونس: ٩٩) «وَمَا أَكْثَرَ النَّاسَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ» (يوسف: ١٠٣)

قيل: إِنَّ تِلْكَ الْآيَاتِ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ - كَمَا عَرَفْتَ - سَيَقَتْ لِتَعْرِيفِ الْوَحْيِ مِنْ حَيْثُ غَايَتُهُ، وَأَنَّ تَفَرُّقَ النَّاسِ يَوْمَ الْجَمْعِ فَرِيقَيْنِ سَبَبٌ يَسْتَدْعِي وَجُودَ النَّبُوءِ وَالْإِنذَارِ مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ، وَقَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» مَسْقُوقٌ لِبَيَانِ أَنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ بِمُجْبَرٍ عَلَى ذَلِكَ وَلَا مُلْزَمٌ بِهِ، بَلْ لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ، وَهَذَا الْمَعْنَى يَتِمُّ بِمُجَرَّدِ أَنْ لَا يَجْعَلَهُمْ مَتَفَرِّقَيْنِ فَرِيقَيْنِ، بَلْ أُمَّةً وَاحِدَةً كَيْفَمَا كَانُوا، وَأَمَّا كَوْنُهُمْ فَرَقَةً وَاحِدَةً مُؤْمِنَةً بِالْخُصُوصِ فَلَا مُقْتَضِي لَهُ هُنَاكَ، وَأَمَّا الْإِسْتِدْلَالُ بِالْآيَاتِ الثَّلَاثِ فَمُسَيِّقٌ لَهَا فِي سِيَاقِ الْآيَةِ الْمُبْحُوثِ عَنْهَا، وَالْمُرَادُ بِالْإِيمَانِ فِي الْآيَاتِ الثَّلَاثِ غَيْرُ الْإِيمَانِ الْقَسْرِيِّ الَّذِي ذَكَرَ.

١١- قيل: إِنَّ الضَّمِيرَ فِي «لَجْعَلَهُمْ» رَاجِعٌ إِلَى عُمُومِ الْمَكْتَلِفِينَ مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ.

أقول: وعلى الثاني أكثر المحققين وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

وفي قوله عز وجل: «والظالمون» أقوال: ١- عن ابن عباس: هم اليهود والنصارى والمشركون. ٢- قيل: هم المعاندون المنكرون للمعاد. ٣- قيل: كل من تلبس بالظلم سواء أكان مشركاً أم يهودياً أو نصرانياً أو غيرهم من طوائف الكفار أو مسلماً خالف عن أوامر الله تعالى وعصى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآذى أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

أقول: والأخير هو الأنسب بظاهر الإطلاق، والمؤيد بالروايات عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السلام.

٩- (أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير) في الآية الكريمة وإتصالها بما قبلها وما بعدها أقوال: ١- قيل: إن الله عز وجل لما ذكر أن المشركين إتخذوا من دون الله أولياء من الأصنام والأوثان والطواغيت... وأن الله تعالى هو وحده وكيل عليهم، ولست أيتها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليهم بحفيظ، طلب إليه هنا أن يدع الإهتمام بأمرهم، ويقطع الطمع في إيمانهم مبيناً أنهم اتخذوا من دون الله أولياء وهو جل وعلا وحده هو الولي حقاً لا غير لأنه وحده هو القادر على كل شيء، فقد عدلوا عنه إلى ما لا نسبة بينه وبينهم بحال.

٢- قيل: لما أفاد في الآية السابقة أن الله عز وجل يتولى أمر المؤمنين خاصة، فيدخلهم في رحمته الخاصة بهم، وأن الظالمين وهم الكافرون الفجرة، والمعاندون الفسقة والمخالفون الكذبة... لا ولي لهم تعرض في هذه الآية لإتخاذهم أولياء يدينون لهم، ويعبدونهم من دونه، وكان يجب أن يتخذوا الله تعالى ولياً يدينون له ويعبدونه، فأنكر عليهم ذلك، واحتج على وجوب اتخاذه ولياً بالحجة بعد الحجة، وذلك قوله سبحانه: «فالله هو الولي...» تعليلاً للإنكار السابق لإتخاذهم من دونه أولياء فيكون حجة لوجوب اتخاذه ولياً.

٣- قيل: إن الولاية هنا كما يدل عليها قوله تعالى: «هو الولي» هي الولاية

الخاصة الإلهية تكويناً وتديباً وتشريعاً، فهذه الآية أخص من الأولى: «الذين اتخذوا من دونه أولياء» (٩) فيكون التكرار هنا توطئة لبيان مصاديق هذه الولايات الخاصة من أن الله جلّ وعلا هو المرجع في كافة الاختلافات، وأنه فاطر السموات والأرض، وليس كمثله شيء في الأفعال والذات والصفات، وأن له مقاليد السموات والأرض يبسط ويقدر، وأنه وحده شرع لكم من الدين ما شرع. أقول: ولكل وجه من دون تنافٍ بينها، فتأمل جيداً.

- ١٠ - (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربّي عليه توكلت وإليه أنيب) في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أي وما اختلفتم أيها المسلمون في الدين من شيء فحكمه إلى الله تعالى، فاطلبوا حكمه من كتاب الله لأنه يشتمل على الحكم بين عباد الله فيما فيه هم يختلفون، ذلكم أيها المسلمون الله ربّي أمركم بذلك عليه إتكلت، وإليه أقبل في جميع شئوني. ٢- قيل: أي وما اختلفتم فيه من أمور الدين فحكم ذلك المختلف فيه مفوض إلى الله يثيب المحقّ، ويعاقب المبطل، ذلكم الحالكم الله هو ربّي عليه توكلت في ردّ كيد الأعداء وإليه أرجع في جميع أموري وأحوالي لأنه الذي يجب على كل إنسان أن يرجع إلى أمره في الدنيا، وفصل القضاء في الآخرة.
- ٣ - قيل: أي وما تختلفون فيه أيها الناس من أمور دينكم ودنياكم، وتتنازعون فيه، فحكمه إلى الله تعالى، فإنه الفاصل بين المحقّ والمبطل فيه، فيحكم يوم القيامة للمحق بالثواب والمدح، وعلى المبطل بالعقاب والذمّ. ٤- قيل: أي وما تختلفون فيه أيها الظالمون في بيان الصواب إلى الله بنصب الأدلة لأنه العالم بحقيقة ذلك. ٥ - قيل: أي وما اختلفتم أيها الناس فيه من شيء فتنازعتم بينكم، فحكمه إلى الله تعالى يوم القيامة، يقضي فيه بينكم ويفصل فيه الحكم بين المختصمين، وحينئذ يظهر المحقّ من المبطل، ويتميّز أهل الجنة من أهل النار، فيجازي كلّ أحد بما يستحقّه، وذلكم الله الذي يحكم بين أهل الخلاف، هو ربّي عليه توكلت في مهمّاتي، وإليه أرجع في جميع أموري.
- ٦ - قيل: هذه حكاية لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدليل قوله تعالى من

دون فصل: «ذلکم الله ربّی...» فالمعنى: قل يا محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم للنّاس عامّة في كلّ ظرف: كلّ شيءٍ تختلفون فرجه إلى کتاب الله وسنة رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم والآية الكریمة في معنى قوله تعالى: «فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرّسول» (النّساء: ٥٩) ٧- قيل: خطاب للمؤمنين خاصّة لقوله تعالى: «يا أيّها الذّين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» (النّساء: ٥٩).

وذلك أنّ الاختلاف - أيّاً كان ومن أيّ وأيّان - لا مرجع فيه إلّا الله تعالى، فالشيء المختلف فيه يعمّ كلّ شيءٍ لأنّ «من شيء» يدلّ على الإستغراق والعموم، و«فحكمه إلى الله» يحصر الحكم الفصل فيه في الله تعالى وتحسره عمّن سوى الله: «إنّ الحكم إلّا الله» (يوسف: ٤٠) وأمّا الأمر بطاعة الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم وبطاعة أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فطاعتهم هي طاعة الله جلّ وعلا، لأنّ طاعة الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم فصلت عن طاعة الله إنفصال الفرع عن الأصل، ووجد هذا الفرع مع فرعه: «أولى الأمر منكم» كما وُجد ثانية في الرّدّ إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ثمّ جمعت الثلاث في طاعة الله: «إن كنتم تؤمنون بالله...»

فهنا تعنى من طاعة الله طاعته في كتابه، ومن طاعة الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم طاعته في سنته، ومن طاعة أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين طاعتهم في حمل الكتاب والسّنة كما حُمّلوا.

وقد توخّد طاعة الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلّم مع الله تعالى حين تعني مطلق الطّاعة في كثير من الآيات منها قوله تعالى: «قل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول» (آل عمران: ٣٢) ف«من يطع الرّسول فقد أطاع الله» (النّساء: ٨٠) كما قد يوحد الحكماني: «وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم» (التور: ٤٨) إذا فلاحكم في أيّ خلاف إلّا الله تعالى يستفاد متناً من كتاب الله، وهامشاً وشرحاً من سنة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وحملاً من أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فكلّ حكم لا ينطبق على ذلك فردود على صاحبه لاشأن له، ولا يعتنى به، فلاحكم لسواه تعالى فإنّ الرجوع فيما

اختلف فيه إلى غير الله لا يزيل الخلاف، بل يزيد الخلافات على خلاف، لأن الحيلة العلمية والحكمة العالمية والرحمة الواسعة خاصة بالله جلّ وعلا، وهى التي تزيل الخلافات...

فالرجوع إلى القياسات والإستحسانات وما إليها ممّا نهى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين عنه رجوع إلى آجن ماجن، كما أنّ الرجوع إلى من لا يتبني من الفقهاء في حكمه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام رجوع إلى الطاغوت... «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به» النساء: ٦٠

إنّ كتاب الله هو المرجع الرئيسي في أيّ حكم، وفي أية خلافات، يتبني في كلّ شارد ووارد، يعرف به الغث عن السمين والخائن عن الأمين، ومن يبين كلام الله جلّ وعلا ومن ينبذه ورآء ظهر: «كونوا ربانيّين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون - وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبّون أن يحمّدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم» آل عمران: ٧٩ و١٨٧-١٨٨) فما وافق كتاب الله تعالى فهو وارد وما خالفه فهو مارد.

٨ - قيل: هذه حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين. والمعنى: قل يا أيّها الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم لمن اتبعك من المؤمنين: وما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشرّكين في أمر الدّين فقولوا لهم: حكمه إلى الله تعالى لا إليكم، وقد حكم أنّ الدّين هو الإسلام لا غيره، وأمور الشرائع إنّما تتلقّى من بيان الله تعالى، قل لهم يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم: ذلكم الله الذي يحيي الموتى ويحكم بين المختلفين، هو ربّي عليه اعتمدت وإليه أرجع. ٩ - قيل: أي وما اختلفتم فيه أيّها المسلمون، وتنازعتم في شيء من الخصومات، فتحاكموا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تؤثّروا على حكومته حكومة غيره كقوله عزّ وجلّ: «فان تنازعتم في شيء

فردّوه إلى الله والرسول» النساء: ٥٩).

١٠ - قيل: أي وما اختلفتم فيه من تأويل آية من الآيات المتشابهات، أو اشتبه عليكم حكم من الأحكام، فارجعوا في بيانه إلى المحكمات من كتاب الله أو إلى الظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى ما حمله أهل بيت الوحي المعصومون عليهم السلام من الكتاب والسنة. ١١ - قيل: أي وما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لا تتصل بالتكاليف، ولا طريق لكم إلى علمه، فقولوا: الله أعلم كمعرفة الروح ووقوع الساعة وما إليها فلا مساغ لحمل هذه على الاجتهاد، قال تعالى: «ويستلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» (الإسراء: ٨٥) وقال: «يستلونك عن الساعة أيا نمرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو» (الأعراف: ١٨٧) وقال: «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو» (الأنعام: ٥٩).

قال الزمخشري في الكشاف: «ولا يندرج فيه إختلاف المجتهدين لأن الاجتهاد لا يجوز بحضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم».

وقال النظام النيسابوري في غرائب القرآن - بعد نقل كلام الزمخشري -: «قلت: إن لم يجز بحضرة فأنه جائز بعده، وقوله: «وما اختلفتم» شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة، مثل: «يا أيها الناس» ومثل: «أقيموا الصلاة» والأظهر أن إختلافهم يدخل فيه، وأن المراد بحكمه تعريفه من بيان الله سواء كان ذلك البيان بالتص أو بالقياس أو بالاجتهاد» ثم قال: «فان قيل: المقصود من التحاكم قطع الإختلاف، ولا قطع من القياس ولا مع الاجتهاد. قلنا: إذا كان القياس مأموراً به، وكذا الاجتهاد بل يكون كل مجتهد مصيباً كانت المخالفة في حكم الموافقة» إنتهى كلامه.

أقول: وفضاحة كلام النيشابوري - وهو من أتباع القياس الذي ابتدعه الشيطان - لا تخفى على من له طيب الولاية، فالتابع كالمتبوع، والشاك كالمشكوك، ولنا بحث عميق وكلام دقيق، حول القياس وكون المجتهد مصيباً أو خاطئاً. فراجع.

١٢ - قيل: أي قل أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء المشركين بالله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الذي هذه الصفات صفاته، هو ربي لا آلهتكم

التي تدعون من دونه التي لا تقدر على شيء، عليه توكلت في دفع كيد الأعداء، وفي جميع اموري، وإليه فوضت أسبابي وبه وثقت، وإليه انيب وأتوب في كل حال. ١٣- قيل: أي وما اختلفتم فيه أيتها الناس من شيء من المذاهب، واخترتم لانفسكم من الأديان، فحكم ذلك إلى الله يوم القيامة، والحكم هنا يعم التكويني والتشريعي معاً في الدنيا والآخرة، فكما أن الله تعالى هو الحاكم في الحياة الدنيا كذلك هو الحاكم يوم القيامة.

أقول: وعلى السابغ أكثر المحققين، وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً ولا تغفل.

١١ - (فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذروكم فيه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير)

في قوله تعالى: «يذروكم فيه» أقوال: ١- عن السدي والزجاج: أي ويخلقكم ويكثركم حللاً لأنهن سبب النسل من الذرء أي البث في هذا الجعل. ٢- عن مجاهد: أي ويخلقكم ويظهر في الزوج نسلأ بعد نسل من الناس والأنعام. الذرء: إظهار عوالم المخلوقات التي كانت مكنونة في علم الله تعالى، ومنه الذرأة وهي بياض الشيب لأنه ظهر بعد خفاء. قيل: ومن الذرأ كانت ذرية الرجل، هم خلق الله ومن نسله، ومن أنشأه الله وأظهره من صلبه. والمعنى: أن الله عزوجل بهذا التزاوج بين الرجل والمرأة كثر نسل الإنسان، وأظهر به ما قدر من مخلوقات بشرية من أصلاب الآباء وأرحام الامهات... فالضمير: «فيه» راجع إلى مصدر مفهوم من قوله تعالى: «أزواجاً» أي تزاوجاً بين الذكر والأنثى في عالم الأحياء، من إنسان وحيوان... فكان هذا التزاوج هو الظرف أو الوعاء الذي تتشكل فيه عوالم الأحياء أي يكثركم في هذا التزاوج.

٣- عن ابن عباس وقتادة: أي يعيشكم فيه بأن يجعل لكم فيه معيشة تعيشون بها. والمعنى: أن الله يحييكم بعيشكم به كما يحيي من لم يخلق بتكوينه إياه ونفخه الروح

فيه حتى يعيش حياً. ٤- قيل: أي يكثركم في هذا التدبير نسلًا بعد نسل، وجيلاً بعد جيل، بأن جعل للناس والأنعام أزواجاً حتى حصل بين الذكور والإناث التوالد والتناسل، وجعل التدبير منبعاً ومعدناً للتكاثر. ٥- قيل: أي جعل لكم من أزواجكم إناثاً. وقال: «من أنفسكم» لأنه خلق حواء من ضلع آدم.

٦- عن ابن عباس أيضاً: أي ينشئكم في الرحم.

٧- قيل: أي ينشئكم في بطون الإناث... ٨- عن الفرّاء وابن كيسان: أي يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم، ويعيشكم فيما جعل لكم من الأنعام نسلًا بعد النسل من الناس والأنعام... و«فيه» بمعنى «به» أي بالتزويج أي بسببه بالتوالد. ٩- قيل: أي يخلقكم في هذا الوجه المذكور من جعل الأزواج بأن جعل لكم من جنسكم ومن طبيعتكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وتألفوا الحياة معها، كما أنه تعالى قد جعل لكم من الأنعام أزواجاً ذكراً وأنثى، لتوالد وتكاثر، وتنتشر بينكم وتتسع لحاجتكم منها ركوباً وحملًا وطعاماً. فالضمير راجع إلى التزاوج لدلالة الكلام عليه وهو ذكر الأزواج. ١٠- قيل: أي ينشئكم بهذا التدبير الذي به التوالد والتناسل. ١١- قيل: أي وينميككم.

أقول: والثاني هو الأنسب بمعناه اللغوي، وعليه أكثر المفسرين، من دون تناف بينه وبين أكثر الأقوال الأخر.

وفي قوله عز وجل: «ليس كمثله شيء» أقوال: ١- قيل: أي ليس هو كشيء. وأدخل المثل في الكلام تأكيداً للكلام إذا اختلف اللفظ به وبالكاف وهما بمعنى واحد. ٢- قيل: أي ليس مثله شيئاً. وتكون الكاف هي المدخلة في الكلام إذ لو لم تقدر زائدة لصار المعنى: ليس شيء مثل مثله، فيلزم المحال وهو إثبات المثل، وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانياً، ولأن العرب إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا: «مثلك لا يفعل كذا» ومرادهم إنها هو التي عن ذاته، ولكنهم إذا نفوه عمن هو على أخص أو صافه فقد نفوه عنه، ولو لم تكن زائدة لأفضى ذلك إلى المحال إذ كان يكون المعنى: أن له مثلاً وليس لمثله مثل، وفي ذلك

تناقض لأنه إذا كان له مثل، فلمثله مثل وهو هو مع أن إثبات المثل لله سبحانه محال.

وبعبارة أخرى: إنَّ المقصود هو نفي أن يكون شيء مثله تعالى لانني أن يكون شيء مثله. قيل: إنَّ القول بزيادة الكاف باطل لأنَّ الزيادة لاتليق بكلام الله تعالى. وعلى القول بعدم الزيادة أنَّ مثل مثله هو هو، فلمَّا ذكر أن ليس كمثله شيء لزم أن لا يكون هو مستمى باسم الشيء.

٣- قيل: معناه: إنه لو قدر لله سبحانه مثل لما كان لذلك المثل مثل، إذ تقرّر في العقول أنَّ الله تعالى متفرد بصفات لا يشاركه فيها غيره، فلو كان له مثل لتفرد بصفات لا يشاركه فيها غيره، فكان هو الله، وقد دلت الدليل على أنه ليس مع الله إله آخر.

٤- قيل: إنَّ «مثل» بمعنى الصّفة. تقديره: ليس كصاحب صفة شيء، وصاحب صفته هو. أي ليس كهوشيء. فالمعنى: ليس مثل صفته سبحانه شيء من الصفات التي لغيره.

فليس كمثله شيء في الصفات حقيقة، وإن كان العباد متّصفين بصفته من العلم والقدرة والسمع والبصر مجازاً. ٥- قيل: إنَّ «مثل» بمعنى الذات والصّفة معاً والمعنى: ليس كمثله شيء في الذات والصفات في حدّ الكمال، وإلا فالعبد ذات وصفة ولكنها ناقصتان. ٦- قيل: إنَّ «مثل» بمعنى الذات فقوله تعالى: «كمثله» أي كذاته. كما تقول لصاحبك: «مثلك لا يبخل» والمراد بالمماثلة المساواة في حقيقة الذات. فليس مثل ذاته ذاتاً. والمعنى: إنَّ شيئاً من الذوات لا يماثل ذات الله تعالى لأنه سبحانه منزّه عن الجسميّة، فذاته غير ذات مخلوقه، فلا يتصوّر له طول وعرض، ولا عمق ووزن ولون. على أنَّ المثل في لغة العرب كناية عن الذات. فتقيم المثل مقام النفس ومنه قولهم: مثلي لا يقال له كذا أي أنا لا يقال لي هذا. ومثلك لا يليق به كذا. فالمعنى: ليس كهوشيء.

٧- قيل: إنَّ «مثل» زائد فيصير المعنى ليس كهوشيء. والفرق بينه وبين ما قبله

أنَّ المثل في السابق كناية عن الذات، وهنا زائد مطرح كأنه لم يذكر أصلاً. كقوله تعالى: «فان آمنوا بمثل ما آمنتم به» (البقرة: ١٣٧) فزيدت كلمة «مثل» هنا لتفصل الكاف من الضمير. ٨- قيل: إنَّ الكاف إسم مؤكد بمثل كما عكس ذلك من قال:

ولعبت طير بهم أبابيل فصيروا مثل كعصف مأكول

٩- قيل: إنَّ هذا من باب الكناية لأنَّ العرب إذا نفوا الشيء عمن يسد مسده فقد نفوه عنه. فالمعنى: نفي المماثلة عن ذاته تعالى من دون فرق بين أن يقال: ليس كالله شيء وأن يقال: ليس كمثله شيء إلا فائدة التكرار. وفي حديث رقيقة بنت صيفي في سقيا عبد المطلب: «ألا وفيهم الطيب الطاهرة لذاته» والقصد إلى طهارته وطيبه، فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله: ليس كالله شيء، وبين قوله: ليس كمثله شيء إلا ماتعطيه الكناية من فائدتها، وكأنها عبارتان متعقبتان على معنى واحد وهو نفي المماثلة عن ذاته ونحو قوله تعالى: «بل يدها مبسوطتان» (المائدة: ٦٤)

فإنَّ معناه: بل هو جواد من غير تصوّر يد ولا بسط لها لأنها وقعت عبارة عن الجود لا يقصدون شيئاً آخر حتّى أنهم استعملوها فيمن لا بدّ له، فكذلك استعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له. قيل: إنَّ الذي يليق هنا تأكيد نفي المماثلة، والكاف على هذا الوجه إنّما تؤكد المماثلة. ولا يخفى الفرق بين تأكيد المماثلة المنفية، وبين تأكيد نفي المماثلة، فإنَّ نفي المماثلة المهملة عن التأكيد أبلغ وآكد في المعنى من نفي المماثلة المقترنة بالتأكيد، إذ يلزم من نفي المماثلة غير المؤكدة نفي كلّ مماثلة، ولا يلزم من نفي مماثلة محققة متأكدة بالغة نفي مماثلة دونها في التحقيق والتأكيد، وحيث وردت الكاف مؤكدة للمماثلة وردت في الإثبات فأكدته. وقيل: قد تكرّر كلمة التشبيه للتأكيد فقط.

١٠- قيل: إنَّ الكاف غير زائدة بل هي على بابها. والمعنى: إنَّ الله تعالى نفي مثل المثل، ويلزم من ذلك نفي المثل ضرورة وجوده تعالى. إن قلت: لِمَ توصل إلى نفي المثل بنفي مثل المثل، وهلاّ نفي المثل من أول وهلة؟ قلت: إنَّ نفي المثل بنفي مثل المثل أبلغ

وأفخم من قولنا: أنت لاتفعل هذا لأنه نفي الشيء بذكر دليله، فهو أبلغ من نفي الشيء بغير ذكر دليله. وقيل: إنها غير زائدة من دون حاجة إلى ذكر هذا الدليل بل إن «مثلاً» متحرّكاً و«مثلاً» ساكناً سواء في اللغة كشبهه وشبهه. فمثل ههنا بمعنى مثل. قال الله تعالى: «ولله المثل الأعلى» (التحل: ٦٠) فالمعنى: ليس مثل مثله شيء.

١١- قيل: إن المثل أعمّ الألفاظ الموضوعه للمشابهة، وذلك أن التّذ يقال لما يشارك في الجوهر فقط، والشّبه يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقط، والمثل في جميع ذلك، ولهذا لما أراد الله تعالى نفي الشّبه من كلّ وجه، خصّه بالذكر فقال: ليس كمثله شيء. ١٢- قيل: إن الكاف غير زائدة ويكون من باب الكناية، فأنه نفي للشيء بنفي لازمه لأنّ نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم كما يقال: «ليس لأخ زيد أخ» فأخو زيد ملزوم، والأخ لازمه، لأنّه لابدّ لأخ زيد من أخ هو زيد، فنفي هذا اللازم والمراد نفي الملزوم أي ليس لزيد أخ إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ هو زيد، فكذا نفي أن يكون لمثل الله تعالى مثل، والمراد نفي مثله سبحانه إذ لو كان له مثل لكان هو مثل مثله، فإنّ التّقدير أنه موجود. وفي دعاء الجوشن الكبير: «يانوراً ليس كمثله نور».

١٣- قيل: إنه تعالى نفي أن يكون لمثله مثل، وإذا ثبت أنه لا مثل لمثله، فلا مثل له أيضاً لأنّه لو كان له مثل لكان له أمثال لأنّ الموجودات على قسمين: أحدهما - لا مثل له كالقدرة والحكمة والعلم... فلا أمثال لها أيضاً. ثانيها - له مثل كالسّود والبياض، وأنّ أكثر الأجناس لها أمثال، وليس في الموجودات ماله مثل واحد فقط، فعلم بذلك أنّ المراد أنه لا مثل له أصلاً من حيث لا مثل لمثله. ١٤- قيل: أي ليس كمثله شيء في ماهيات الذات. ١٥- عن ابن عباس: أي ليس كمثله شيء في الصّفة والعلم والقدرة والتّدبير. قيل: إنه مبالغة في نفي الشّبيه إذا نفي مثله لأنّه يوجب نفي الشّبهة على التحقيق والتّقدير. وذلك أنه لو قدر له مثل لما كان له مثل صفاته، ولبطل أن يكون له مثل، ولتفرّده بتلك الصّفات، وبطل أن يكون مثلاً له، فيجب أن يكون له مثل هذه الصّفات على الحقيقة لا مثل له أصلاً إذ لو كان له مثل لما كان هو بصفاته، ولكان

ذلك الشيء الآخر هو الذي له تلك الصفات لأنها لا تصح إلا لواحد في الحقيقة، وهذا لا يجوز أن يشبه بشبه حقيقة، ولا بلاغة فوجب التباعد من الشبه لبطلان شبه الحقيقة.

١٦- عن المحقق ميرداماد الأسترابادي المازندراني: ليس هذا من باب الكناية، بل من باب المذهب الكلامي المحدود من المحسنات المعنوية كقوله تعالى: «فلما أفل قال لا أحب الآفلين» (الأنعام: ٧٦) أي الكوكب أفل، وربّي ليس بأفل، فالكوكب ليس برّبّي. والفرق ظاهر لأنّ العبارة في الكناية مستعملة في المعنى المقصود أعني نفي المثل عنه تعالى بلا قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي.

وذلك أنّ الكناية إستعمال اللفظ في غير الموضوع له مع جواز إرادة الموضوع له إذ لا قرينة صارفة عنه كما في المجاز فإنّه إستعمال اللفظ في غير الموضوع له مع عدم جواز إرادته، ففي قولهم: «فلان طويل التجاد» وهو كناية عن طول قامته، يجوز إرادة طول التجاد بنفسه، وطول القامة هو المعنى المقصود، وطول التجاد هو المعنى الأصلي، وأمّا في المذهب الكلامي مستعملة في معناها الأصلي، وجعل ذلك حجة على المعنى المقصود من غير أن يقصد إستعماله فيه أصلاً.

١٧- قيل: أريد نفي شبه المثل القاصر من المثل في المماثلة على ما يقتضيه قانون التشبيه فضلاً عن المثل ١٨- قيل إنّما جمع بين الكاف والمثل لتأكيد النفي تنبيهاً على أنّه لا يصح إستعمال الكاف ولا المثل، فنفي بليس الأمرين جمعياً. والمعنى: ليس كخالق الأزواج شيء يزاوجه لأنّه الفرد الصمد. ١٩- قيل: أي ليس مثله شيء في شئونه التي يدبرها بمقتضى قدرته الشاملة وعلمه الواسع وحكمته الكاملة.

٢٠- قيل: إنّ جملة «ليس كمثله شيء» عديمة النظير من محكم القرآن الكريم ترجع إليها ماتشابه منه في كيان الالهية، تستأصل كلّ مماثلة بين الله جلّ وعلا وماسواه في ذات أو صفات أو أفعال، تبين خلقه عنه مباينة كينونة في ذات وصفة، وأنّه باين عن خلقه، وخلقه باين عنه، لا هو في خلقه، ولا خلقه فيه. وإنّ المثل هو الشبيه أيّاً كان وإن كان بعيداً شبيهاً واحداً في مليارات أو اللانهايات، فعالم الخلق

أشباه في أشباح مهما اختلفت الصور والماهيات، حيث إن المادة لزامها الذاتي التركيب والتغير والحركة والزمان أيّاً كان وأيّان، والله تعالى هو وحده مجرد عن المادة والمادّيات، فلا يشبهها في ذوات ولا في صفات إلّا في مقام تجر اللغات دون الحقيقة والذات فـ «سبحان من لا يُحدّ ولا يُوصف ليس كمثله شيء»

وإن كان له مثل، وكلّ شيء مثل له من أدنى وأعلى: «وله المثل الأعلى في السموات والأرض» (الزوم: ٢٧) فمثله مستحيل ذاتياً وجعلياً، ومثله كافة الكائنات جعلياً على درجاتها، وكما يعنيه الحديث القدسي: «عبدني أطعني حتّى أجعلك مثلي» وهذا من المثل الأعلى الذي يحصل بالعبودية، فن المثل لله جلّ وعلا ما هو حاصل بأصل الخلق، فأنه الآية، وفي كلّ شيء له آية تدلّ على أنه صانع واحد، ومنه ما يحصل في تكامل الخلق بما يسعى كالعبودية، فأنها جوهره كنهها الربوبية، وأنّ العبد يصل في مراتب العبودية والمعرفة إلى درجة يرى بفقره غني الله، وبجهله علم الله، وبعجزه قدرة الله، فالكنه المعرفي للعبودية عرفان الربوبية.

وإنّ هذه الآية الكريمة عديمة التظير تنفي أية مماثلة بين الخالق وخلقه إستغراقاً لهذا التفي دون إبقاء، وقد يعني ماتغنيه: «خارج عن الحدّين حدّ التعطيل وحدّ التشبيه»: موجود لا كوجوداتنا، قادر لا كقدراتنا، عالم لا كعلومنا، حيّ لا كحياتنا، فالخلق بذاته وأفعاله وصفاته كلّ صفات سلبية عن ذاته وأفعاله وصفاته تعالى، فلا توجد ذاته ولا صفاته الثبوتية في خلقه أيّاً كان فـ «إذا كان الشيء من مشيئته فكان لا يشبه مكوّته» وعلى الخلق أن يعرفوا خالقهم: «ليس كمثله شيء» لأنّه الخالق وهم مخلوقون، وأنّه المالك وهم مملوكون، وأنّه الرّبّ وهم عباده، وأنّه الرّازق، وهم مرزوقون، وأنّه المعطي، وهم سائلون، وأنّه الجواد وهم بخلاء، وأنّه القويّ وهم ضعفاء، وأنّه العزيز وهم أذلاء، وأنّه الغنيّ وهم فقراء...

إنّ الآية الكريمة تنفي عنه تعالى مماثلة كلّ شيء لأنّه خالق كلّ شيء: «قل الله خالق كلّ شيء وهو الواحد القهار» (الرعد: ١٦) إنّ الله تعالى شيء خارج عن الحدّين: حدّ التشبيه وحدّ التعطيل، فهو شيء لا كالأشياء، يعني أنّه شيء مجرد

سرمدتي لا كالأشياء المادية الحادثة فـ «لا له مثل فيعرف بمثله» حيث إن «حدّ الأشياء كلّها عند خلقه إياها إبانة لها من شبهه وإبانة له من شبهها» فـ «لا يخطر ببال أولى الرويات خاطرة من تقدير جلال عزّته لبعده من أن يكون في قوى المحدودين لأنّه خلاف خلقه» إنّه «غير معقول ولا محدود، فواقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه لا يشبهه شيء ولا تدركه الأوهام، كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل، وخلاف ما يتصور في الأوهام إنّما يتوهم شيء غير معقول ولا محدود»

وذلك أنّ لسان التّعت والتّعبير إنّما يخبر عمّا في الضّمين، وكلّ ما هو في الضّمين مخلوق مثله كما دلّ عليه قول الإمام الخامس محمّد بن عليّ الباقر عليه السّلام: «كلّ ما ميّزتموه بأوهامكم في أدقّ معانيه مصنوع مثلكم، مردود إليكم»

أقول: والأخير هو المؤيّد بالروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وفي معناه بعض الأقوال الأخرى، فتأمل جيّداً واغتنم جيّداً ولا تغفل فإنّ المقام منزل الأقدام...

١٢ - (له مقاليد السّموات والأرض ييسط الرّزق لمن يشاء ويقدر إنّه بكلّ شيء عليم) في قوله تعالى: «له مقاليد السّموات والأرض...» أقوال: ١- عن مجاهد: أي مفاتيح أرزاق السّموات والأرض وأسبابها، فتمطر السّماء بأمره وتنبت الأرض بإذنه. ٢- عن السّدي: أي خزائن السّموات والأرض. قيل: إنّ في إثبات المقاليد للسّموات والأرض دلالة على أنّها خزائن لما يظهر في الكون من الحوادث والآثار الوجوديّة. ٣- عن الحسن وقتادة: أي مفاتيح السّموات والأرض. ٤- عن ابن عبّاس: خزائن السّموات: المطر، وخزائن الأرض: الثّبات. ٥- قيل: أي مفاتيح السّموات والأرض من المطر والثّبات وغيرهما. ٦- قيل: أي مفاتيح الرّزق ينزل المطر من السّماء ويستقيم الهواء فيها، ومفاتيح الأرض فينبت الثّمار والأقوات فيها. ٧- قيل: مقاليد السّموات والأرض هو قول «لا إله إلّا الله» وذلك أنّ الله عزّوجلّ لمّا بيّن أنّه: «لو كان فيها آلهة إلّا الله لفسدتا» (الأنبياء: ٢٢) وكان الشّرك سبباً لخراب العالم لقوله تعالى: «تكاد

السَّمَوَاتِ يَتَفَطَّرْنَ» الشورى: هـ) وإذا كان ذلك كذلك كان التوحيد سبباً لعمارة العالم. مع أن أبواب السماء لا تفتح عند الدعاء إلا بكلمة التوحيد: «لا إله إلا الله» وأبواب الجنة لا تفتح إلا بها، وأبواب القلوب لا تفتح إلا بها، وأنواع الوسواس لا تندفع إلا بها، فكانت هذه الكلمة أشرف مقاليد السموات والأرض.

٨- قيل: أي الله تعالى السلطان القائم على السموات والأرض، وبيده تصريحها لا يملك أحد معه من الأمر شيئاً، وذلك أن المقاليد جمع مقلد وهو ما يحيط بالشيء، ومنه القلادة لأنها تحيط بالعنق. والقلد هو الفتل، والمقلاد آلة الفتل وسببه فالمقاليد هي وسائل وآلات الفتل والتطويق من علم وقدرة وحكمة محيطة بالسموات والأرض كأنها قلادة لعنق الكون لا تدعه يتلفت شماساً دون حراس واكتراس. مقاليد السموات والأرض غيباً وشهادة كمفاتيحها: «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو» الأنعام: ٥٩) ومن فروع هذه الحيلة الربانية: «ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر». فليس بسط الرزق وقدره بمحاولة زائدة أوناقصه من جانب الإنسان فحسب ولا جزافاً من دون حكمة من الله تعالى إذ ربّ محاول كثيراً لا ييسط في رزقه، وربّ محاول قليلاً أو معاقل يرزق كثيراً، وإن كان يُرزق كلّ قدر سعته، ولكن الرزق المبسوط هو فوق قدره، ومن قدر عليه رزقه يوتاه قدر سعيه أو وأقلّ من حين تقتضي الحكمة، فلا تسوية في الرزق مهما كان السعي سواءً أو لا سواءً، فمحاولة التسوية التامة وإزالة الطبقة المالية إضافة إلى أنها خلاف العدل، حيث الاستعدادات، فالمساعي، فالإستحقاقات ليست على سواءً إنها خلاف الإرادة والحكمة الإلهية فلا تكون.

وقيل: إن بسط الرزق: توسعته يشمل كلّ ما يمدّ به البقاء ويرتفع به حاجة من حوائج الوجود في استمراره من المال والأولاد والمقام والجاه والعلم... كما أن قدر الرزق: تضيقه يشمل ذلك كله.

أقول: وعلى الثاني أكثر المحققين، من دون تنافٍ بينه وبين أكثر الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

١٣ - (شرع لكم من الدين ما وصّى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب)

في قوله تعالى: «شرع لم من الدين ما وصّى به...» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد والكلبي والسدي: أي شرع لكم من دين نوح ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن بينهما من الأنبياء عليهم السلام وما وصّاك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنبياءه كلّهم ديناً واحداً. بأنّ الله لم يبعث نبياً قط إلّا وصّاه بأقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة، فذلك دينه الذي شرع لهم. ٢- عن قتادة: أي الحلال والحرام إذ بعث الله نوحاً بالشرعية بتحليل الحلال وتحريم الحرام. ٣- عن زيد بن رفيع بقيّة أهل الجزيرة قال: بعث الله نوحاً عليه السلام وشرع له الدين، فكان الناس في شريعة نوح عليه السلام ما كانوا فما أطفأها إلّا الزندقة، ثمّ بعث الله موسى عليه السلام وشرع له الدين، فكان الناس في شريعة من بعد موسى عليه السلام ما كانوا فما أطفأها إلّا الزندقة، ثمّ بعث الله عيسى عليه السلام وشرع له الدين، فكان الناس في شريعة عيسى عليه السلام ما كانوا فما أطفأها إلّا الزندقة، ولا يخاف على هلاك هذا الدين إلّا الزندقة.

٤- عن الحكم: أي جاء نوح عليه السلام بالشرعية بتحريم الأمهات والأخوات والبنات... ٥- قيل: أي أوجب وأظهر وبين لأجلكم، وقيل: نهج وأوضح، وقيل: فرض أو سنّ أو خطّ لكم من الدين - من شرع الطريق شرعاً: سواه طريقاً واضحاً بيناً - وهو سنة الحياة من التوحيد والبراءة من الشرك ما وصّى به نوحاً، والذي أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو ما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام قبلك. والخطاب: «لكم» لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمهته. فالذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو إمتداد لما جاء به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فـ«كم» هم أهل أم القرى ولمن حولها دون إختصاص بالحاضرين، وإنما الخطاب صادر من مصدر ربّ العالمين فوارد - كقضية حقيقة - مورد العالمين أجمعين، ضارباً إلى أعماق كلّ ظرف وزمان أيّاً كان منذ بزوغه إلى يوم الدين. وقد توهم بعض المتفسرين أنّ الخطاب للحاضرين زمن الوحي. وقيل: خطاب للمؤمنين خاصّة.

وقيل: خطاب لكافة الناس.

وقد خصّ تعالى هؤلاء الخمسة من الرّسل بالذكر لأنهم أكابر رسله، واولو العزم منهم، وأصحاب الشّرايع، ولهم أتباع كثيرة، ولكلّ واحد منهم شريعة تتفق مع شريعة الآخرين بعقيدتها كالتوحيد والعدل والرّسالة والولاية والمعاد وبمبادئها وأحكامها كوجوب الواجبات وتحريم المحرّمات، وتدعيم القيم الأخلاقية ومحاربة الانحراف والرذيلة ولذلك سمّوا باولى العزم، وإن تفرّق عن الاخرى في بعض الفروع الإجتماعيّة والإقتصاديّة التي تصلح لزمان دون زمان.

٦- قيل: أي قرّر لكم دين نوح ومحمّد صلى الله عليه وآله وسلّم ومن بينهما من أرباب الشّرائع عليهم السلام وهو الأصل المشترك فيما بينهم المفسّر بقوله تعالى: «أن أقيموا الدّين» وهو الإيمان بما يجب تصديقه، والطاعة في أحكام الله تعالى، ولا تختلفوا في هذا الأصل، وأمّا فروع الشّرائع فختلفة كما قال: «لكلّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» (المائدة: ٤٨)

٧- قيل: الدّين هو التّوحيد وهو الأصل الموصى به جميع الأنبياء والأولياء عليهم السلام، ولذلك ماوقع الخلاف بينهم في هذا الأصل قطّ.

أقول: والخامس هو المستفاد من الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله عزّ وجلّ: «أن أقيموا الدّين ولا تتفرّقوا فيه» أقوال: ١- عن ابن عبّاس وقتادة والسّدى: أي إعملوا بما شرع لكم وفرض عليكم، ولا تتفرّقوا فيه لأنّ الفرقة هلكة وأنّ الجماعة ثقة. خطاب لجميع الناس في كلّ ظرف وإقامة الدّين: حفظه بالإتباع والعمل بما ورد فيه نفيّاً وإثباتاً. والمعنى: أقيموا هذا الدّين المشروع لكم وعدم التفرّق فيه، هو حفظ وحدته بالإتفاق عليه وعدم الاختلاف فيه، ولما كان شرع الدّين لهم في معنى أمرهم جميعاً باتّباعه والعمل به من دون إختلاف فيه، فسره بالأمر بإقامة الدّين وعدم التفرّق فيه، فكان محصّله أنّ عليهم جميعاً إقامة الدّين جميعاً، وعدم التفرّق والتشتّت فيه بإقامة بعض وترك بعض، أو إيمان بعض وكفر بعض، وإقامته: هي

الإيمان بجميع ما أنزل الله تعالى والعمل بما يجب عليه العمل به .
ومن الضرورة أن جميع الشرائع التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه دين واحد يجب إقامته، وعدم التفرق فيه، وأما الأحكام السماوية المشتركة فيها الباقية ببقاء التكليف فعنى الإقامة فيها ظاهر، وأما الأحكام المشرعة في بعض هذه الشرائع المنسوخة في الشريعة اللاحقة، فحقيقة الحكم المنسوخ أنه حكم ذو أمد خاص بطائفة من الناس في زمن خاص، ومعنى نسخه تبين إنتهاء أمده لا ظهور بطلانه قال الله عزوجل: «والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» (الأحزاب: ٤) فالحكم المنسوخ حق دائماً غير أنه خاص بطائفة خاصة في زمن خاص يجب عليهم أن يؤمنوا به ويعملوا به ويجب على غيرهم أن يؤمنوا به فحسب من غير عمل، وهذا معنى إقامة الدين وعدم التفرق فيه، وهذا مطلق شامل لجميع الناس فيه كل ظرف.

وبذلك يظهر فساد قول جمع: إن الأمر بالإقامة وعدم التفرق إنما يشمل الأحكام المشتركة بين الشرائع دون المختصة فإنها أحكام متفاوتة مختلفة باختلاف الامم من حيث أحوالها ومصالحها... وذلك أنه لا موجب لتقييد إطلاق قوله تعالى: «أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه» ولو كان كما يقولون كان الأمر بالإقامة مختصاً بأركان الدين وأصوله الخمسة: التوحيد والعدل والتبوة والولاية والمعاد، وأما غيرها من الأحكام الفرعية، فلا يكاد يوجد هناك حكم واحد مشترك فيه في جميع خصوصياته بين جميع الشرائع، وهذا مما ياباه قطعاً سياق قوله تعالى: «شرع لكم من الدين ما وصى به...» وكقوله: «وإن هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً» (المؤمنون: ٥٣) وقوله: «إن الدين عند الله - ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» آل عمران: ١٩-٨٥).

وقد ثبت أنه ما وقع الخلاف بين الأنبياء والمرسلين والأوصياء المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في أصول الدين الخمسة وكلّيات الأمور، وإن وقع الخلاف في الأحكام الجزئية والأفعال الصورية، ومن البدهة أن الاختلاف في كيفية الشيء وكميته لا يدل على الاختلاف في ماهيته وحقيقته، وأن حقيقة الشرع في كل ظرف كانت

واحدة، ومنزهة عن الاختلاف والتغاير، وإن كانت مختلفة الأوضاع والأحكام بحسب المراتب والأشخاص.

٢- عن ابن عباس أيضاً: أي أمر الله تعالى جملة الأنبياء أن أقيموا الدين: أن اتفقوا في الدين، ولا تختلفوا في الدين الذي أمرتم بالقيام عليه كما يختلف الأحزاب من قبلكم، فقله: «أن أقيموا الدين...» تفسير للمشروع الذي اشترك فيه الأنبياء والمرسلون كلهم. والمراد بإقامة الدين: دين الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله وحججه وكتبه، وبالיום الآخر، والدوام عليه والدعاء إليه، وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلماً، ولا تختلفوا فيه واثقلوا فيه واتفقوا وكونوا عباد الله إخواناً إن كنتم حقاً من أهل الإسلام والقرآن. فالخطاب للمسلمين خاصة.

٣- قيل: إنَّ التقدير: والذي وصى به نوحاً أن أقيموا الدين... ٤- قيل: إنَّ المعنى: شرع لكم إقامة الدين. والمعنى: اجعلوه قائماً يريد دائماً مستمراً محفوظاً مستقراً من غير خلاف فيه ولا اضطراب، فمن الخلق من وفى بذلك، ومنهم من نكث، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، فالذي أوصى به جميع هؤلاء الخمسة من أولى العزم من الرسل وصية واحدة وهي إقامة الدين الحق وعدم التفرقة فيه.

٥- قيل: أي تعلموا الدين من أصوله الخمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإقرار بولاية أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين والمعاد، ومن فروع العشرة: إقامة الصلاة، وصوم شهر رمضان، وإيتاء الخمس وإيتاء الزكاة، وحج البيت، والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والمودة في القرى، والتبرأء عن أعدائهم وغاصبي حقوقهم... ٦- قيل: أي حافظوا على الدين الإسلامي، ولا تخلوا بشيء من مقوماته ولا تختلفوا فيه، فتأتوا ببعض وتركوا بعضاً أو تؤمنوا ببعض، وتكفروا ببعض، ولا تخالفوا الحق وأهله بعد التبليغ إليكم وإقامة الحجّة عليكم.

٧- قيل: إنَّ المراد من إقامة الدين تعديل أركانه وحفظه من أن يقع فيه زيغ. ٨- قيل: أي المواظبة عليه والتشمر له. ٩- قيل: أي العمل به والإستقامة في ترويجه وإقامة

شعآثره وعدم الاختلاف فيه.

أقول: والخامس هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من دون تناف بينه وبين أكثر الأقوال الأخر فتدبراً جيداً.

وفي قوله جلّ وعلا: «كبر على المشركين ماتدعوهم إليه» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي عظم وشقّ على المشركين كأبي جهل وأضرابه ماتدعوهم إليه من التوحيد والقرآن.

٢- عن قتادة: أي استكبر المشركون أن قيل: لهم: «لا إله إلا الله» وضاق بها وصادمها إبليس وجنوده ليردوها، فأبى الله إلا أن يمضيها وينصرها ويفلجها ويظهرها على ماناواها، وهي كلمة من خاصم بها فلج ومن انتصر بها نصر. ٣- قيل: أي استعظم وثقل على المشركين ماتدعوهم إليه من توحيد الله تعالى والإخلاص له، ورفض الأوثان والطواغيت، وترك دين آبائهم لأنهم قالوا: أجعل محمد صلى الله عليه وآله وسلم الآلهة إلهاً واحداً. ٤- قيل: أي ثقل على المشركين ماتدعوهم إليه من وحدة الدين ودينك الموحد بين صفوف المكلفين، سواء أكانوا مشركين وثنيين أم كتابيين متحزبين. ٥- قيل: أي عظم على مشركي مكة أن ينزل عليك القرآن ولا ينزل على رجل من القريتين عظيم! كبر عليهم أن ينتهي سلطان الشرك المفرق إلى سلطان الإسلام الموحد. ٦- قيل: كبر على مشركي العرب القول: إن آبائهم ماتوا على الشرك والضلالة الجاهلية فأخذتهم العزة بالإثم. ٧- قيل: ثقل على المشركين الآخرين على المتعصبين المعتنئين من أهل الكتاب أن ينزل هذا الدين على رجل إسماعيلي لا إسرائيلي، فتضمحل السلطات الإسرائيلية العنصرية والسلطات المسيحية القومية.

٨- قيل: أي عظم على العتاة إختيارنا لك بما تدعوهم إليه وتخصيصك بالوحي والتبوة دونهم أولاً أن تكون رسولاً يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت بشر مثلهم، ومن قبيلتهم إنك نبي وليس لهم ذلك، وثانياً أن تدعوهم إلى الحق وما هم من أهله ولا في معدنه، وثالثاً أنك لا تملك مالاً ولا سلطاناً، والله أعلم بشمائلك وفضائلك حيث يجعل رسالته، ولذا إختارك سيداً لرسله، وخاتماً لأنبيائه، ورابعاً أن تدعوهم

بولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام.

أقول: والأخير هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.
وفي قوله سبحانه: «الله يجتبي إليه من يشاء» أقوال: ١- عن مجاهد: أي يخلص
 لنفسه وولايته من يشاء من عباده ممن أحبه. ٢- عن ابن عباس: أي الله يصطفى
 لدينه من يشاء من عباده وهو من ولد في الإسلام ويموت على ذلك. فالضمير راجع إلى
 الدين والمعنى: يجتلب إليه بالتوفيق من يشاء من يجدى عليهم لطفه. ٣- قيل: أي إن
 الله تعالى يختار لرسالته من يشاء على حسب ما يعلم من قيامه بعباء الرسالة وتحمله
 لها فاختر الله لها كما إختار من قبلك من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام فليس إلى
 الإنسان إختيار في أمر الرسالة والولاية. ٤- قيل: أي يختار للتوحيد من يشاء من
 عباده.

٥- قيل: أي يجتلب إلى ماتدعوهم إليه من يشاء أن يجتبيه إليه وهو صرف
 إختياره إلى مادعي إليه. ٦- قيل: أي الله يختار إليه من يشاء من عباده وهو
 أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب وأولاده المعصومين الذين اختارهم واجتباهم لقوله
 تعالى: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات» (الأنبياء: ٧٣) وقوله:
 «وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة» (القصص: ٦٨).

أقول: والسادس هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين
 وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر جيداً.

وفي قوله تعالى: «وهدي إليه من نيب» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي يرشد إلى
 دينه من يقبل إليه من أهل الكفر كقوله تعالى: «والذين اهتدوا زادهم هدى» محمد
 صلى الله عليه وآله وسلم (١٧) ٢- عن السدي: أي يرشد إلى دينه من يقبل إلى طاعة الله.
 ٣- قيل: أي يهدي إلى جنته وثوابه من يرجع إليه بالنية والإخلاص بأن يلفظ له في
 ذلك إذا علم أن له لطفاً. ٤- قيل: أي ويهدي إلى نفسه من يلجأ إليه بصدق
 وإخلاص كقوله تعالى: «ومن يؤمن بالله يهد قلبه» (التغابن: ١١).

٥- قيل: أي ويستخلص لدينه من رجع إليه. ٦- قيل: أي ويوفق للعمل بطاعته وإتباع

مابعث به نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم من الحقّ من أقبل إلى طاعته وراجع التوبة من معاصيه. حيث يمدّه بالتوفيق والألطف، من يقدم إليه ويرجع إليه ويقرب منه، فإنّ من يقرب إلى الله شبراً فإنه يقرب إليه عشرة أشبار.

٧- قيل: أي يهدى إلى طريق الثواب من آمن بالله وأتاب إليه وأطاعه.

٨- قيل: أي ويهدى إليه من يقبل إلى ولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم لأنّهم طريق الرشاد والهدى إلى الله تعالى. أقول: والثامن هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

١٤ - (وما تفرّقوا إلّا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم وإنّ الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شكّ منه مريب) في قوله تعالى: «وما تفرّقوا إلّا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم» أقوال: ١- قيل: هم أهل الكتاب بعد أنبيائهم إلّا من بعد أن علموا أنّ الفرقة ضلال وفساد، فتفرّقوا في الدّين طلباً للرئاسة وحرصاً على الدّنيا ومتاعها. ٢- قيل: إنّ اليهود والنصارى كانوا على حال واحدة من الكفر والضلال، من الظلم والفساد، ومن البغي والعناد قبل مبعث الرّسل إليهم، فلمّا بعث الله فيهم الرّسولين الكريمين - موسى وعيسى - وجاءهم العلم على يديهما، وبينا لهم الهدى من الضلال، تفرّقوا أي سبوا فكانوا يهود ونصارى، وما كان اليهود مؤمنين وكافرين ومنافقين، وكان النصارى مؤمنين وكافرين ومشركين، وهكذا تنازع القوم أمرهم، وفرّقوا دينهم كما قال الله تعالى فيهم: «إنّ الذين فرّقوا دينهم...» (الأنعام: ١٥٩).

٣- قيل: أي وما تفرّقت كلمة أهل الكتاب إلّا ببعث محمّد صلى الله عليه وآله وسلم وصحّة نبوّته كقوله تعالى: «وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إلّا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم» (آل عمران: ١٩) ٤- قيل: أي وما تفرّق الامم الذين تقدّم ذكرهم إلّا بعد العلم بصحّة ما امروا به من إقامة الدّين وعدم التفرّق فيه. ٥- قيل: أي وما تفرّق المشركون بالله في أديانهم، فصاروا أحزاباً إلّا من بعد ما جاءهم العلم بأنّ الذي

أمرهم الله به، وبعث به نوحاً وهو إقامة الدين الحق، وأن لا تفرقوا، واختلفوا في الدين الحق، وقد كانوا هم أعلم الناس به، وإذن لا سبب موجب للخلاق والفرقة إلا خبث السرائر...

٦- قيل: أي وإن هؤلاء الكفار لم يختلفوا عليك إلا من بعد أن أتاهاهم طريق العلم بصحة نبوتك، فعدلوا عن النظر فيه. والمعنى: وما تفرقوا عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن علموا أنه حق، ولكنهم تفرقوا عنه حسداً له وخوفاً أن تذهب رياستهم. ٧- عن ابن عباس: أي وما اختلف اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن والإسلام إلا من بعد ما جاءهم العلم في كتابهم من صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعته حسداً منهم، فكفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاءهم به. ٨- قيل: أي ولم يتفرق هؤلاء المخلفون من هذه الأمة المسلمة من أبي بكر وعمر وعثمان وأذنابهم... بجهل ولكنهم تفرقوا لما جاءهم العلم بالإسلام الولائي، وعرفوه فحسدوا وبغوا لما رأوا من تفضيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بأمر الله تعالى، فتفرقوا في المذاهب واخذوا بالآراء والأهواء وتختلفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقضوا عهد الله جلّ وعلا حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ تخلفوا عن أمره في إمارة اسامة بن زيد وفي أمر الوصية حين الإحتضار وغيرها ثم السقيفة السخيفة الشؤمة فأوجدوا الفرقة بين المسلمين، وكانوا هم سبب إخطاط المسلمين حتى اليوم. وهذا لا ينافي مكية الآيات والسورة على أن هذا إخبار بما سيقع ككثير من الآيات الآخر...

٩- قيل: أي وما تفرق أهل الأديان في الدين الحق بأن وحد بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد بغياً من الكافرين طلباً للرياسة، فذهب كل طائفة إلى مذهب، ودعا الناس إليه، وقبح ما سواه طلباً للذكر والإشتهار، فصار ذلك سبباً لوقوع الاختلاف بينهم. ١٠- قيل: أي وما تفرق الأمم والمذاهب كلها إلا من بعد ما جاءهم العلم، وعلموا أن الفرقة ضلالة وشرك، وقد فعلوا ذلك بغياً وطلباً للرياسة وللحمية الجاهلية التي جعلت كل طائفة مذهباً، وتدعو إليه، وتقبح

ماسواه، وكلّ حزب بما لديهم فرحون، وطلباً للاحدوثة بين الناس والسيطرة عليهم، فالامم قديماً وحديثاً أمروا باتفاق الكلمة وإقامة الدين، وبلغهم أنبياءهم ذلك.

١١- قيل: أي وما تفرقت الناس الذين شرعت لهم الشريعة باختلافهم وتركهم الإتفاق إلّا حال كون تفرقهم آخذاً أو ناشئاً من بعد ما جاءهم العلم بما هو الحقّ ظلماً أو حسداً تداو لوه بينهم، وهذا هو الإختلاف في الدين المؤدي إلى الإنشعابات والتحزبات الذي ينسبه الله تعالى في مواضع من كلامه إلى البغي، وأمّا الإختلاف المؤدي إلى نزول الشريعة، وهو الإختلاف في شئون الحياة والتفرّق في أمور المعاش فهو أمر عائد إلى إختلاف طبائع الناس في مقاصدهم، وهو الذريعة إلى نزول الوحي وتشريع الشرع لرفعه كما يشير إليه قوله عزّوجلّ: «كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيّين...» البقرة: ٢١٣).

أقول: والثامن هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وفي قوله تعالى: «ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم» أقوال: ١- قيل: أي ولولا وعد الله تعالى بتأخير عذاب المشركين إلى يوم القيامة وهو الأجل المسمى لقضى بينهم باهلاكهم كالامم السابقة حين اقترفوا لعظم ما اقترفوا. ٢- قيل: أي ولولا وجبت من ربك بتأخير عذاب هذه الامة إلى وقت معلوم لفرغ من إهلاك المبطل، وإثابة المحقّ. فهي عدة التأخير إلى يوم القيامة لقوله تعالى: «بل الساعة موعدهم». ٣- قيل: أي ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة لقضى بين اليهود والنصارى بتعذيبهم في الحياة الدنيا ولفرغ من هلاكهم. ٤- قيل: اريد بالكلمة مثل قوله تعالى حين إهباط آدم عليه السلام إلى الأرض: «ولكم في الأرض مستقرّ ومتاع إلى حين» البقرة: ٣٦ والمعنى: ولولا أنّ الله قضى فيهم الإستقرار والتمتع في الأرض إلى أجل سمّاه وعيّنه لقضى بينهم إثر تفرقهم في دينه وانحرافهم عن سبيله، فأهلكهم بإستدعاء من هذا الذنب العظيم.

٥- قيل: أي ولولا وعد الله تعالى وإخباره بتبقية الامة المسلمة إلى وقت معلوم وتأخر العذاب عنهم في الحال لفصل بينكم الحكم، وأنزل عليهم العذاب الذي

استحقّوه عاجلاً لفرقتهم بين المسلمين. ٦- قيل: أي إنّ الله قد قضى وأهلك كما يقصّه في قصص نوح وهود وصالح ولوط عليهم السّلام، وقد قال تعالى: «ولكلّ أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط» (يونس: ٤٧) قيل: هذا مدفوع بأنّ ما قصّه تعالى من القضاء والإهلاك إنّما هو في أمم الأنبياء في زمانهم من المكذّبين الرّادّين عليهم وما نحن فيه من قوله: «ولولا كلمة سبقت من ربّك...» في أمهم بعدهم.

٧- قيل: أي ولولا ما سبق من قضاء الله في أن يؤخّر حساب هؤلاء المختلفين من أهل الكتاب إلى أجل مسمّى، موقوت لهم وهو يوم القيامة - لولا هذا الذي سبق من قضاء الله تعالى بانظار حسابهم وتأخيرهم إلى يوم المعاد لفصل بينهم، وأخذ كلّ منهم بما يستحقّ من جزاء في الحياة الدّنيا سريعاً بما دسّوا به أنفسهم من كبائر الإثمّ وقبائح الفواحش... فنجّي الذين آمنوا ووقع بأس الله بالقوم الظّالمين. ٨- قيل: أي ولولا أنّ الله تعالى قد قدر بامهال هؤلاء المتخلفين لقضى بينهم وأهلكهم ولم ينظرهم ولكن يؤخّرهم إلى أجل مسمّى قضى فيه بعدا بهم.

أقول: والخامس هو المستفاد من الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله عزّ وجلّ: «وإنّ الذين أورثوا الكتاب من بعدهم» أقوال: ١- قيل: هم العرب الذين ورثوا الكتاب وهو القرآن من بعدها ما ورث أهل الكتابين كتابهم. ٢- عن السّدي: هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم هم لفي شكّ من كتابهم لا يؤمنون به حقّ الإيمان. والمعنى: والذين أورثوا الكتاب من بعدهم، هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين عاصروا الدّعوة الإسلاميّة، فهؤلاء الذين يدينون باليهوديّة والنصرانيّة هم الذين أوتوا الكتاب من بعد آبائهم الذين أورثوهم - مع هذا الكتاب الذي في أيديهم - فرقة فيه، وإختلافاً عليه، وهم لما ورثوا من فرقة وخلاف في دينهم - في شكّ وإرتياب في هذا الدّين الإسلاميّ الذي يدعون إليه، إذ كان دينهم الذي هو من هذا الدّين قد تغيّرت معالمه، وطُمِست وجوهه، وفلما التقى بدين الله الذي يرّد أصل دينهم إليه - لم يجدوه

ملتثماً معه، ولا آخذاً سبيله، فكان ذلك الشك المريب منهم في دين الله.

وقيل: جاءهم أسباب العلم، فلم ينظروا فيها لآته حكم عليهم في آخر الآية بأنهم في شك من كتابهم، وهو مع العلم غير مجتمعين. والمعنى: إن الذين آتاهم الله من بعد هؤلاء المختلفين في الحق كتابه التوراة والإنجيل لفي شك من الدين الذي وصى به نوحاً، وأوحاه إليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمر كما باقامته مريب. ٣- قيل: هم المشركون واليهود والنصارى قال المشركون: لِمَ خُصَّ محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة، واليهود حسدوه لمّا بُعِثَ وكذا النصارى.

٤- قيل: هم قريش وهم ارثوا الكتاب من بعد أسلافهم... ٥- قيل: أي وإن اليهود والنصارى هم الذين ارثوا الكتاب من بعد قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ٦- قيل: أي وإن الذين ارثوا القرآن وهم العرب من بعد اليهود والنصارى لفي شك منه بليغ، ولو استقصوا في النظر لأدّى بهم إلى الرشد واليقين.

٧- عن ابن عباس: أي من بعد الرسل والأنبياء. ٨- أي وإن الذين ارثوا الكتاب السماوي وهم الامم الآخرين من بعد الامم الأولين. ٩- قيل: أي وإن الذين ارثوا الكتاب: اعطوا التوراة من بعد الرسل. وقيل: من بعد أحبارهم.

١٠- قيل: أي وإن الذين ارثوا القرآن - هم يعبرون عنهم بالعامّة - من بعد أربابهم المتخلفين في الدين الحق والإسلام الولائي، الذين نقضوا ما عاهدوا الله عليه وخالفوا أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وغضبوا حقهم وظلموهم وبغوا عليهم. فضمير «من بعدهم» راجع إلى هؤلاء الأسلاف المتخلفين الذين تفرّقوا في الدين الإسلامي من بعد علم بغياً بينهم، فالذين أبدوا بالإختلاف في الإسلام، واستسوا التفرقة بين المسلمين الأولين هم كانوا على علم من الدين الحق الذي هو الإسلام الولائي، وإنما أبدعوا ما أبدعوا بغياً بينهم. وليس تفرّقهم لقصور في البيان والحجج، ولكن للبغي والظلم والعدوان والإشتغال بالدنيا وشهواتها...

أقول: والعاشر هو المستفاد من الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين

صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله تعالى: «لني شكّ منه مريب» أقوال: ١- قيل: أي لني شكّ من القرآن موقع من الرّيب فيه. ٢- عن السّدي: أي لني شكّ من محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم مؤدّ إلى الرّيبة وذلك أنّ أحبارهم أنكروا الحقّ عن معرفته، وأنّ عوامهم كانوا شاكّين فيه لقوله تعالى: «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» (الأنعام: ٢٠).
٣- عن ابن عباس: أي لني شكّ من التّوراة.
أقول: وعلى الأوّل جمهور المحقّقين.

١٥ - (فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربّنا وربّكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير)

في قوله تعالى: «فلذلك فادع واستقم كما أمرت» أقوال: ١- قيل: أي فلذلك التّوحيد فادع يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم النّاس إليه واستقم عليه. ٢- عن ابن عبّاس: أي إلى توحيد ربّك وكتاب ربّك فادع المشركين، واستقم على التّوحيد كما أمرت في القرآن. ٣- قيل: أي فادع إلى الإتياف والإتحاد والإتلاف على الملة الحنيفيّة واستقم عليها وعلى الدّعوة إليها كما أمرت. والمعنى فلاجل تشعب الملل وتحزّب الأحزاب وتذهب المذاهب، وتفرّق الكلم، وتشتّت الآراء والشكّ المريب فادع النّاس كلّهم إلى الشّريعة الواحدة ووحدة الدّين، وشرعتك هي الدّين كلّ، واستقم عليها كما أمرت.

٤- عن الفرّاء والزّجاج: أي ادع إلى ما وصّى تعالى به الأنبياء من التّوحيد. وقيل: أي فإلى الدّين الذي شرعه الله تعالى ووصّى به أنبياءه فادع الخلق يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم فـ «ذلك» إشارة إلى قوله تعالى: «شرع لكم من الدّين - أن أقيموا الدّين».

والمعنى: ولما تبينّت لهم شكّهم فادعهم إلى ذلك الدّين الذي شرعه الله لأنبيائه

ووصّاهم به، فاللّام بمعنى «إلى» كقوله تعالى: «بأنّ ربك أوحى لها» (الزّال: هـ) أي إليها. ٥- قيل: إنّ اللام للتعليل والمعنى: فلأجل الشك الذي كان المشركون فيه فادعهم إلى الحق حتى تزيل شكهم، فاثبت على أمر الله تعالى والدعاء إليه وتمسك به واعمل بموجبه كما أمرت بما أوحى إليك.

٦- عن الضحّاك: أي فلهداية الناس ادعهم إلى الله واستقم على تبليغ الرسالة. ٧- قيل: أي فلهذا القرآن فادع. ٨- قيل: إنّ في الكلام تقدماً وتأخيراً. والمعنى: كبر على المشركين ماتدعوهم إليه، فلذلك فادع. ٩- قيل: إنّ اللام على بابها والمعنى: فمن أجل ذلك الذي تقدّم ذكره فادع واستقم. ١٠- عن ابن عباس وقتادة: أي إلى القرآن فادع الخلق واستقم على أمر الله بدين الحق وإقامته. وعن سفيان الثوري: أي استقم على القرآن. ١١- قيل: أي فلاجل أنّه شرع لهم الدين القويم الحقيقي بأن يتنافس فيه المتنافسون فادع الناس كافة إلى إقامة ذلك الدين والعمل بموجبه، فإنّ كلاً من تفرقهم وكونهم في شك مريب، ومن شرع ذلك الدين لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم سبب للدعوة إليه والأمر بها.

١٢- قيل: أي فلدين الحق وهو الإسلام الولائي ادع الناس كلّهم، واستقم عليه أنت ومن اتبعك من المؤمنين.

أقول: والأخير هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً.

وفي قوله عزّوجلّ: «ولا تتبع أهواءهم» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي ولا تتبع أهواء اليهود وقبلتهم ودينهم. ٢- قيل: أي ولا تتبع أهواء المشركين أهواءهم المختلفة الباطلة في ترك الدّعوة. ٣- قيل: أي ولا تتبع أهواء هؤلاء المتخلفين المعاندين، المخالفين المذبذبين الذين يختلفون في أمر الولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من أصحاب السّقيفة السّخيفة الشّومة من هذه الامة، فلا تتبع أهوائهم في ترك تبليغ الولاية وفي ترك الإستقامة عليها. ٤- قيل: أي ولا تنظر إلى خلاف من خالفك. ٥- قيل: أي ولا تتبع أيّها الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم أهواء الذين شكّوا في

الدين الحق الذي شرعه الله لكم من الذين اورثوا الكتاب من بعد القرون الماضية قبلهم، فتشك فيه كالذين شكوا فيه.

أقول: والثالث هو المستفاد من الروايات الصحيحة الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله تعالى: «وامرت لأعدل بينكم» أقوال: ١- قيل: أي وامرت بأن أعدل بينكم في الحكم. فهذا العدل هو العدل في الحكم. والمعنى: إذا تحاكمتم أيها الناس إلى لا افرق بين نفسي ونفس غيري، مؤمناً كان أم كافراً... ٢- عن ابن عباس: أي وأمرت في القرآن لأعدل بينكم بالتوحيد. ٣- عن ابن عباس أيضاً وأبي العالية: أي وأمرت لكي اسوى بينكم في الدين والدعاء إلى الحق، ولا احابي أحداً، فاومن بكل كتاب وبكل رسول. ٤- قيل: أي وامرت لأعدل بينكم في جميع الأشياء وفي الأحوال كلها... ٥- قيل: أي لأعدل بينكم في التبليغ في تبليغ الرسالة وفصل القضايا عند المحاكمة والخصام، ولا آمركم بما لا تعمل به، ولا اخالفكم عما أنهاكم عنه. ٦- قيل: إن اللام زائدة كقوله تعالى: «وامرنا لنسلم لرب العالمين» (الأنعام: ٧١). والمعنى: اسوى بينكم، فلا اقدم قوياً على ضعيف، ولا غنياً على فقير، ولا كبيراً على صغير، ولا عالماً على جاهل، ولا افضل أبيض على أسود، ولا عربياً على عجمي، ولا هاشمياً أو قريشياً على غيره، فالدعوة الإلهية متوجهة إلى الجميع، والناس كلهم قبال الشرع الإلهي سواء. قيل: إن الخطاب لليهود وقيل: للمشركين، وقيل: لأهل الكتاب من اليهود والنصارى وقيل: للناس كلهم.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر السياق فتدبر جيداً ولا تغفل.

وفي قوله تعالى: «لا حجة بيننا وبينكم» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد: أي لا خصومة ولا جدال ولا مناظرة بيننا وبينكم في الدين لأن الحق قد ظهر، والحجة قد لزمتمكم فلا حاجة إلى المحاجة، ولا يحتاج إلى ايراد الحجة، فسقط الجدال والخصومة. وكنتي بالحجة عن الخصومة لإحتجاج أحد الخصمين على الآخر. ٢- قيل: إن نفي الحجة بكناية عن نفي لازمها وهو الخصومة أي لا خصومة بيننا بتفاوت

الدرجات لأن ربنا واحد، ونحن في أننا جميعاً عباده واحد ولكل نفس ما عملت فلا حجة في البين أي لا خصومة حتى تتخذ لها حجة. ٣- قيل: أي لا حجة تدل على تقدم بعض على بعض، تكون فيما بيننا يقيمها بعض على بعض يثبت بها تقدمه عليه.

٣- قيل: أي لا حجة بيننا وبينكم لظهور أمركم في البغي علينا والعداوة لنا، والمعاندة لا على طريق الشبهة، وليس ذلك تحريماً لإقامة الحجة لأنه لا يلزم قبول الدعوة إلا بالحجة التي يظهر بها الحق من المبطّل، فإذا صار الإنسان إلى البغي والعداوة سقط الحجاج بينه وبين أهل الحق، لأن الحق قد ظهر فلم يبق للمحاجة مورد ولا للخصومة محمل سوى المكابرة. ٤- قيل: أي إن الحجة لنا عليكم لظهورها، وليست بيننا بالإشتباه والإلتباس، فنكتفي ببيان الحق وتبليغ الوحي، والقول لهم بعد ذلك أنتم وشأنكم، وليس بيننا وبينكم مجال للخصومة والتنازع، فلا جدل بيننا وبينكم حتى نحاجونا ونحاجكم.

أقول: وعلى الثالث أكثر المحققين.

وفي قوله تعالى: «الله يجمع بيننا» أقوال: ١- قيل: أي الله يجمع بيننا يوم القيامة للحساب والجزاء، فيفصل بيننا بالحكم. ٢- قيل: أي الله تعالى يجمع بيننا يوم معلوم وهو يوم ظهور المهدي الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، فينتقم به منكم. ٣- قيل: أي الله يجمع بيننا في الربوبية، فإنه رب الجميع، والجميع عباده، فيكون قوله: «الله يجمع بيننا» تأكيداً لقوله السابق: «الله ربنا وربكم» وتوطئة وتمهيداً لقوله: «والإله المصير» ويكون مفاد الجملتين أن الله هو مبدؤنا لأنه ربنا جميعاً، وإليه منتهانا لأنه إليه المصير، فلا موجد لما بيننا إلا الله تعالى.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فتدبر جيداً واغتنم جيداً.

١٦ - (والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حاجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد)

في قوله تعالى: «والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له ...» أقوال: ١- عن

إبن عباس ومجاهد وإبن زيد وقتادة وعكرمة والحسن: إنّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يجادلون المسلمين ويصدّونهم عن الهدى من بعد ما استجابوا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم حجّتهم في جدالهم باطلة زائلة لا ثبات لها كالشيء الذي يزلّ عن موضعه. وذلك أنّ اليهود والنصارى كانوا يحاجّون أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون لهم: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيّكم، فنحن خير منكم وأولى بالحق، فأنتم أولى باتّباعنا، وأيضاً أنتم تقولون: الأخذ بالمتّفق عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه، ونبوة موسى وحقيقة التّوراة متّفق عليها، ونبوة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم مختلف فيها. وإنّما قصدوا بما قالوا ليدفعوا ما أتى به محمّد صلى الله عليه وآله وسلم.

أجيب عنه بأجوبة:

منها - أنّ نبوة موسى عليه السّلام إنّما صحّت بالمعجزة، فإن كانت المعجزة في حقّه مصحّحة للنّبوة، ففي حقّ محمّد صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، وإلّا فأنتم قادحون في نبوة نبيّكم أيضاً، فنهاهم الله تعالى عن الخصومة لا أساس لها.

ومنها - أنّ خصومتهم باطلة إذ زعموا أنّ دينهم أفضل من الإسلام، ولأنّ مادّكروه لا يمنع من صحّة نبوة نبيّنا بأن ينسخ الله كتابهم وشريعة نبيّهم.

ومنها - أنّ حجّتهم باطلة في ميزان الحقّ لا يعتنى بها، إذ لو كانت ماهية الإتفاق بين المسلمين وأهل الكتاب في كتابهم أنّنا وأنهم نؤمن بإله واحد، فاستجابتهم لكتاب سابق من الله تعالى بآيات صدقه، وبيّنات رسوله تحملنا على تصديقه، فعليهم كذلك تصديق القرآن لاستجابتنا له بآيات كلّها أو هي أهدى سبيلاً إذاً فحجّتهم داحضة.

ومنها - أنّ القرآن المستجاب لنا بيّنات صدقه القاطعة يحملنا على تصديق الكتابين من دون حجة أخرى، حيث إنّ الحجّة المصدّقة لهما ليست فيهما، فإنّها منفصلة عنهما، وهي معجزات موسى وعيسى عليهما السّلام حيث تحمل من شاهدتها بتصديق كتابيهما إذاً فاستجابة حجة القرآن هي التي تحملنا على تصديق الكتابين، فكيف تنقلب حجة علينا تتطلّب حجة أخرى بعد المتّفق عليها ولا حجة لنا إلّا هي إذاً فحجّتهم داحضة.

ومنها - أن القرآن الكريم لا يحملنا إلا على تصديق الكتابين المبشرين به وبنبيته: «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل - واتبعوه لعلكم تهتدون» (الأعراف: ١٥٧-١٥٨) «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون» (البقرة: ١٤٦) «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» (الأنعام: ٢٠).

إذاً فلانشاركهم في تصديق الكتابين من دون شروط، إنما نصديق الذي بشر بنبينا وبكتابه إذاً فحجّتهم داحضة.

ومنها - أن الذي يستندون إليه في استجابتهم لتوراة أو إنجيل ليس إلا معجزات من الرسلين شهدا من حضرها دونهم، وإنما استجابوهم دون حجة حاضرة، وإنما لتقليدهم من أسلافهم أو لحسن الظن بهم، والكتابان محرقان لا حجة فيهما، وحتى قبل التحريف، إذ لا معجزة فيهما، فهذه إذاً استجابة فاشلة، وأما المسلمون فيستجيبون دعوة القرآن الكريم لأنه بنفسه معجزة خالدة، وهو وحده أوضح برهان لرسالة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد استجابوا وعلى مرّ الزمن لوحي القرآن المجيد بحجة حاضرة في كلّ ظرف، غير محرقة، إذاً فحجة اليهود والنصارى داحضة زائلة عند ربّهم في اثبات وحي الكتابين أو في ردّ وحي القرآن المجيد، فلما استجيبت دعوة القرآن بحجّته الحاضرة لم يكن نكرانهم لما استجيب له إلا كفراً بالله جلّ وعلا وبآياته إذاً فـ «حجّتهم داحضة عند ربّهم...».

٢- قيل: أي إنّ الذين ناصبوا العداء لله تعالى وللإسلام من المشركين وأهل الكتاب ومن المنافقين... لمارأوا الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ويستجيبون له أخذوا يجادلونهم فيه بالتّهويش والباطل الذي لا يسعفهم بشيء. قيل: أي من بعد ما استجاب لله الناس وقبلوا دينه ووحدوه وشهدوا له بالوحدانية. فالضمير: «له» راجع إلى الله تعالى.

٣- عن الجبائي: أي والذين يجادلون في الله بنصرة مذهبهم من بعد ما استجيب

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَعَاؤُهُ فِي كَفَّارِ بَدْرٍ حَتَّى قَتَلَهُمْ بِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وَاسْتَجِيبَ دَعَاؤُهُ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَعَلَى مُضَرَ حَتَّى قَحَطُوا، وَدَعَاؤُهُ لِلْمُسْتَضْعِفِينَ حَتَّى خَلَّصَهُمُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِي قَرِيشٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَطُولُ تَعْدَادُهُ.

٤ - قيل: أي من بعد ما استجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دَعَاؤُهُ فِي إِظْهَارِ الْمَعْجَزَاتِ وَإِقَامَتِهَا.

٥ - قيل: أي يجادلون في دين الله وفي كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من بعد أن استجاب له صلى الله عليه وآله وسلم الناس وآمنوا بالله، واطمأنوا إلى دينه الإسلامي، فهذا الجدل وإن كان قد يقبل من غير المؤمنين بالله، ولكنه غير مقبول من المؤمنين به، المستجيبين له من أهل الكتاب إذ لا يتفق الإيمان بالله والجدل فيه، والمراد بهم اليهود الذين وقع عليهم غضب الله في الدنيا، والعذاب الشديد في الآخرة، وهم مؤمنون بالله ولكن إيمانهم هذا مشوب بالباطل والضلال بما بدّلوا وحرّقوا في دين الله، ولقد كانوا يعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعرفون صدق الدين الذي جاء به. والمعنى: من بعد ما استجيب له بأن أقرّوا به قبل مبعثه فلما بُعِثَ جحدوه حسداً وبغياً، فأوردوا أنفسهم موارد الهلاك، وماتوا ظمأً دون أن يردوا الماء الحاضر بين أيديهم، كما قال تعالى فيهم: «وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ - فَبَاؤُوا بِغُضْبٍ عَلَى غُضْبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ» (البقرة: ٨٩-٩٠).

فالحجة التي توردها اليهود للاحتجاج على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطلة توقع التشبث بها في مزالق الكفر والضلال. وإنما سمى تعالى شبهتهم حجة على حسب اعتقادهم، ولشبهها بالحجة أجرى عليها إسمها من دون إطلاق الصفة بها. ٦ - قيل: أي الذين يخاصمون في دين الله من بعد ما استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مادعاهم إليه، ودخلوا في الإسلام أفواجاً لظهور حجته بالمعجزات والآيات التي أظهرها الله تعالى فيه، فإذا حجّتهم باطلة لا ينبغي النظر إليها وانهم بعد هذه الحال في حكم المعاندين بالبغي والحسد.

٧- عن ابن عباس أيضاً: أي والذين يخاصمون في دين الله يعني اليهود والنصارى من بعد ما استجيب له في الكتاب. ٨- قيل: هم المشركون من بعد ما استجيب له يوم الميثاق خصومتهم باطلة. ٩- قيل: أي يحتجون على الله بعد ما شاء الله أن يبعث عليهم الرسل، فبعث الله إليهم الرسل والكتب، فغيروا وبدلوا، ثم يحتجون يوم القيامة، فحجبتهم على الله يومئذ باطلة عند ربهم. ١٠- قيل: أي من بعد ما استجاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونصره والمؤمنين يوم بدر. ١١- عن ابن عباس ومجاهد أيضاً: هم أهل الضلالة، وكان استجيب لهم على ضلالتهم، وهم يترقبون بأن تأتيهم الجاهلية، فطمع رجال بأن تعود الجاهلية بعد أن دخل الناس في الإسلام. ١٢- قيل: هذا كلام راجع إلى المشركين لأنهم كانوا يقولون: «أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً» (مريم: ٧٣) فقال الله تعالى: «والذين يحتاجون في الله من بعد ما استجيب له...» أي من بعد ما دخل الناس في الإسلام وأجابوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مادعاهم إليه وصلوا لله تعالى وحده.

١٣- قيل: أي والذين يحتجون على نفي ربوبيته أو على إبطال دينه من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا في دينه لظهور الحجة ووضوح المحجة، حجبتهم باطلة زائلة، فالمراد بالاستجابة له ما هو حق الاستجابة وهو التلقّي بالقبول عن علم لا يداخله شك تضطر إليه الفطرة الإنسانية السليمة، فإن الذين بما فيه من المعارف فطري تصدقه وتستجيب له الفطرة الحية قال الله تعالى: «إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله» (الأنعام: ٣٦) وقال: «ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها» (الشمس: ٨) وقال: «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها» (الروم: ٣٠).

١٤- قيل: إن الآية الكريمة رد على المشركين الذين كانوا يتحججون على المسلمين بما عليه أهل الكتاب من إنقسام وخلاف، وتحزب وفرقة بينهم بأن دين الإسلام كسائر الأديان باطل كما في أهلها إختلاف واقتراق، والمراد بما استجيب له تعالى أو استجاب إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم طبقات وطوائف وقبائل مختلفة من الناس

من أهل الكتاب ومشركي العرب وغيرهم، حيث إن الذين استجابوا إلى الدعوة في العهد المكي كانوا يمثلون البشرية جميعاً تقريباً تمثيلاً تاماً على اختلاف الطبقات والطوائف والقبائل والألوان والأقطار والأجناس والأديان والنحل حيث كان فيهم الغني والفقير، والشريف والمسكين، والزعيم والضعلوك، والشباب والشيخ، والنساء والرجال، والصبيان والفتيات، والأحرار والأرقاء، والتاجر والصانع، والزارع والراعي، والحضري والبدوي، والقرشي وغير القرشي، والشامي والمصري، والعراقي واليمني، والفارسي والرومي، والحبشي والسوداني، والمشرک والصابني والحنيفي والوثني والكوكبي، والمجوسي واليهودي والنصراني.

فكان في الجماعة الإسلامية الأولى التي تكوّنت تحت زعامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نموذج رائع للمجتمع الإنساني الذي استهدفت الرسالة المحمدية إقامته من جميع الأجناس والألوان والطبقات يدينون لرب واحد شامل الربوبية، متصف بجميع صفات الكمال، منزّه عن الشوائب في نطاق الأخوة والمساواة والحرية والعدل والإحسان، والبر والتعاون والتضامن والتواضع والمحبة والسلاح والتسامح، لا يطنى فيه ولا يتعالى قوي على ضعيف، ولا غني على فقير، ولا زعيم على صعلوك، يؤيد أعلاهم أدناهم، ويجيز أدناهم على أعلاهم، ويؤخذ من غنيهم لفقيرهم، ويرحم قويهم ضعيفهم، ويعين قادرهم عاجزهم، وتحفظ حقوق النساء والرجال كلاً على حسبه.

يتفانون في الله ورضوانه، ويجاهدون في سبيله، ويحملون راية دعوته، ويدعون إليها بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن إلا من ظلم وبغي، لا يستبد أحد منهم في رأي، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يجتنبون الفواحش مظهر منها وما بطن، ويتقون الله في السر والعلن، ويقومون بواجبهم نحو الله والناس، لا يبغيون ولا يعتدون على أحد، ولا يرضخون لظلم ولا بغي، لا يضيّقون بمن يريد أن يحتفظ بدينه إذا هو وادهم وسالمهم، بل يبرونه ويعطونه حقه، ويحكمون له إذا تقاضا عندهم بالحق، وتكون له حرّيته الدينية والمدنية والقضائية، يطيعون ولاية أمورهم الذين يجب أن يكون منهم فيما لا معصية فيه، ويأخذون حظهم من الدنيا كسباً وسعيّاً ومتاعاً،

ويستمتعون بزيينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق من دون إسراف، وينتفعون بكلّ ما في الكون من نواميس ومنافع ممّا احتواه القرآن الكريم في مختلف فصوله المكيّة والمدنيّة، وما احتوته السّنة النبويّة الثّابتة القوليّة والفعليّة.

١٥- قيل: أي إنّ الذين يخاصمون في أمر الله تعالى بالولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بعد ما استجابوا له بدعوة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلّم إليها يوم الغدير، وذلك أنّ عتاة المنافقين اللّجوج، وقادة المعاندين العنود قالوا لأمرير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السّلام يوم الغدير: بخّ بخّ... ثمّ نقضوا ما عاهدوا الله عليه، وكانوا يخاصمون في أمر الله جلّ وعلا: «يا أيّها الرّسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» (المائدة: ٦٧).

وهذا إخبار من الله عزّ وجلّ بما سيقع في الأُمّة المسلمة من جانب هؤلاء العتاة الفجرة والقادة الفسقة...

أقول: ولكلّ وجه من دون تنافٍ بينها فتدبر جيّداً ولا تغفل.

١٧- (الله الذي أنزل الكتاب بالحقّ والميزان وما يدريك لعلّ السّاعة قريب)

في قوله تعالى: «أنزل الكتاب» أقوال: ١- قيل: الكتاب هو القرآن الكريم. ٢- قيل: أي القرآن وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السّلام، فالمراد بالكتاب جنسه متلبساً بالغرض الصحيح. والمعنى: الله الذي أنزل كتبه على أنبيائه عليهم السّلام حاوية للحقّ الذي لا شبهة فيه، بعيدة من الباطل الذي لا خير فيه. ٣- قيل: إنّ المراد بالكتاب هو الوحي المشتمل على الشّريعة، والدين الحاكم في المجتمع البشري. وإنّ هذا المعنى هو المراد بالكتاب في الكتاب.

أقول: والأوّل هو الأنسب بظاهر السّياق، والمؤيد بالروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله عزّ وجلّ: «بالحقّ» أقوال: ١- قيل: أي بالصدق فيما أخبر به من ماض ومستقبل. ٢- قيل: أي بالأمر والنّهي والفرائض والأحكام، وكلّه حقّ من الله تعالى

وكلّ ما فيه حقّ. ٣- قيل: أي متلبساً بالغرض الصحيح. ٤- قيل: أي نزوله مصاحباً للحقّ لا يخالطه إختلاط شيطاني ولا نفساني.
أقول: ولكلّ وجه، والتعميم هو الأوجه.

وفي قوله جلّ وعلا: «والميزان» أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل: أي وأنزل العدل والتسوية في كتبه الميزلة والميزان عبارة عن العدل كتنى به، وإنما سمى العدل ميزاناً لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين الخلق وذلك في زمن نوح عليه السلام. ٢- قيل: أي وأنزل الميزان نفسه الذي يوزن به أنزله من السماء بالحقّ متلبساً بالحقّ، مقترناً به أو بالغرض الصحيح كما اقتضته الحكمة أو بالواجب من التحريم والتحليل وغير ذلك، أنزله من السماء وعلم العباد الوزن به لئلا يكون بينهم تظالم وتباخس. ٣- عن الجبائي: أراد به الميزان المعهود المعروف، وأنزله من السماء. أي ألهمه للخلق أي ألهم إتخاذ الميزان وعرفهم كيف يعملون به بالحقّ وكيف يزنون به.

٤- عن علقمة: الميزان هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بينهم بالكتاب، ويكون على التوسّع والتشبيه ٥- قيل: الميزان هو أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام لأنه ميزان الأعمال والإيمان، يفصل بين الناس بالعدل والإنصاف، وبحكم فيهم بحكم الله الذي أمر به في كتابه وذلك أنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام كان ميزاناً لإكمال الدّين وإتمام النعمة على المؤمنين، وميزاناً لتبليغ رسالة سيّد المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. ٦- قيل: الميزان ما بين في الكتب ممّا يجب على الإنسان أن يعمل به. ٧- عن قتادة أيضاً: الميزان العدل فيما أمر به ونهى عنه. ٨- قيل: الميزان هو الجزاء على الطاعة والثواب، وعلى المعصية بالعقاب. ٩- قيل: الميزان هو العقل الذي يزن المرء به الحقّ والباطل. ١٠- قيل: الميزان هو القدرة على الموازنة بين الحقّ والباطل، بين الهدى والضلالة، بين الخير والشرّ، وبين الحسن والقبح... فيستطيع بها الإنسان التمييز بين أهلها. ١١- قيل: الميزان هو ما يوزن ويقدر به الأشياء، والمراد به بقرينة ذيل الآية، والآيات التالية هو الشرع والدّين المشتمل عليه

الكتاب حيث يوزن به العقائد والأفكار والآراء والأقوال والأعمال... فتحاسب عليه ويجزي بحسبه الجزاء يوم القيامة، فالميزان هو الدين باصوله وفروعه... ١٢- قيل: الميزان هو العدل، وقد جعله حكماً فيما يختلف فيه أصحاب العقائد السالفة، وفيما تختلف فيه آراء الناس وأهواءهم، وأقام شرائعه على العدل في الحكم العدل الدقيق كأنه ميزان توزن به القيم، وتوزن به الحقوق، وتوزن به الأعمال والتصرفات...

١٣- قيل: إن الميزان وصف للقرآن، بأن القرآن إذا قوبل بينه وبين ما يدعونه وقويس بينهما ظهرت فضيلته وبانت حجته، وعلمت دلالاته، فلذلك وصفه بالميزان. ١٤- قيل: إن الميزان هو القرآن نفسه، إذ يرجع إليه كل ميزان، وهو مقياس لكل ميزان حتى نبوة نبي القرآن.

أقول: والخامس هو المروي.

١٩ - (الله لطيف بعباده يزرق من يشاء وهو القوي العزيز)

في قوله تعالى: «الله لطيف» أقوال: ١- عن ابن عباس وعكرمة والسدي: أي حفيّ بار بهم، رفيق يفيض عليهم من فضله وإحسانه، ومن جوده وكرمه.

٢- قيل: اللطيف هو العالم بخفيات الأمور والغيوب. والمراد به هنا الموصل المنافع إلى العباد من وجه يدق إدراكه على كل عاقل، وذلك في الأرزاق التي قسمها الله لعباده وصرف الآفات عنهم، وإيصال السرور والملاذ إليهم، وتمكينهم بالقدر والآلات إلى غير ذلك من ألطافه التي لا تدرك على حقيقتها ولا يوقف على كنهها لغموضها. ٣- عن مقاتل: أي لطيف بالبرّ والفاجر حيث لم يهلكهم جوعاً بمعاصيهم.

٤- عن القرظي: أي لطيف بهم في العرض والمحاسبة يوم القيامة. قال الشاعر:

غداً عند مولى الخلق للخلق موقف يسألهم فيه الجليل ويلطف

٥- قيل: إن الشيء الصغير الذي لا يحسّ به لغاية صغره يسمّى لطيفاً، والله عز وجل لما كان منزهاً عن الجهة والجسمية لم يحسّ به، فأطلقوا إسم المألوم على اللازم، فوصفوا الله سبحانه بأنه لطيف بمعنى أنّه غير محسوس، وكونه لطيفاً بهذا

الإعتبار يكون من صفات التنزيه. ٦- قيل: اللطيف هو العالم بدقائق الأمور وغوامضها، يقال: فلان لطيف اليد إذا كان حاذقاً في صنعته، مهتدياً إلى ما يشكل على غيره، وعلى هذا التفسير كونه لطيفاً عبارة عن علمه، فيكون اللطف من الصفات الذاتية. ٧- عن الحسين بن الفضل: أي لطيف بهم في القرآن وتفصيله وتفسيره. ٨- عن الجنيد: أي لطيف بأوليائه حتى عرفوه، ولو لطف بأعدائه لما جحدوه.

٩- قيل: اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يش من الخلق توكل عليه ورجع إليه، فحينئذ يقبله ويقبل عليه. ١٠- قيل: اللطيف هو الذي ينشر من عباده المناقب، ويستر عليه المثالب، وعلى هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا من أظهر الجميل وستر القبيح» ١١- قيل: اللطيف هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل. ١٢- قيل: هو الذي يجبر الكسير، ويسر العسير. ١٣- قيل: هو الذي لا يخاف إلا عدله، ولا يرجى إلا فضله. ١٤- قيل: هو الذي يبذل لعبده النعمة فوق الهمة، ولا يكلفه الطاعة فوق الطاقة قال الله تعالى: «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» إبراهيم: ٣٤ وقال: «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» لقمان: ٢٠ وقال: «وما جعل عليكم في الدين من حرج» الحج: ٧٨ وقال: «يريد الله أن يخفف عنكم» النساء: ٢٨.

١٥- قيل: اللطيف هو الذي يعين على الخدمة ويكثر المداحة. ١٦- قيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاءه، فلا يعاجل عباده بالعقوبة ليتوبوا إليه. ١٧- قيل: هو الذي لا يرد سائله، ولا يوثس آمله. ١٨- قيل: هو الذي يعفو عمن يهفو. ١٩- قيل: هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه. ٢٠- قيل: هو الذي أوقد في أسرار العارفين من المشاهدة سراجاً، وجعل الصراط المستقيم لهم منهاجاً وأجزل لهم من سحائب بره ماءً ثجاجاً. ٢١- قيل: أي ذو لطف بعباده، وإن أنزال الكتاب والميزان لطف من الله تعالى على خلقه. فقول تعالى: «الله لطيف بعباده» إشارة إلى ذلك. ٢٢- قيل: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف بهم ويرزقهم من حيث لا يعلمون، ويهيئ مصالحهم من حيث لا يحتسبون.

فجعل رزق عباده من الطيبات، ورزقهم من حيث لا يعلمون، ولم يدفعه إليهم

بمرة، بل يرزق كلّ عبد منهم قدر ما يصلحه ويصلح له ومنه قوله تعالى: «الله لطيف بعباده يرزق من يشاء» واحتجّ من فسر اللطيف بهذا التفسير بأن قال: حمله عليه أولى من حمله على العلم بدليل قوله تعالى: «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» (الملك: ١٤) ولا شك أنّ الخبير هو العالم، فلو كان اللطيف أيضاً عبارة عن العالم لزم التكرار، وهو غير جائز.

٢٣- قيل: اللطيف هو الذي يعلم دقائق المصالح وغوامضها، ثمّ يسلك في إيصالها إلى المستصلح ومستحقّها سبيل الرقّ دون العنف، فإذا اجتمع الرقّ في الفعل واللفظ في العلم تمّ معنى اللطف، ولا يتصور كمال ذلك في العلم والفعل إلّا لله وحده أمّا علمه بالغوامض والخصاي فلا ريب فيه، فإنّ الحقيّ والجليّ بالنسبة إليه في العلم سيّان، وأمّا رفقه في الأفعال ولطفه فيها فلا يدخل تحت الحصر، إذ لو أراد الإنسان أن يذكر لطفه في تفسير لقمة يتناولها من غير كلفة يتجشّمها لعجز عنه، فإنّه قد تعاون على إصلاح تلك اللقمة خلق لا يُحصى عددهم من مصلح الأرض وزارعها، وساقيا وحامل حبّتها ومنقيها وطاحنها، وعاجنها إلى غير ذلك، فالله جلّ وعلا من حيث إنّّه دبر الأمور فهو حكيم، ومن حيث إنّّه أوجدها فهو جواد، ومن حيث إنّّه رتبها فهو مصوّر، ومن حيث إنّّه وضع كلّ شيء في موضعه فهو عدل، ومن حيث إنّّه لم يترك فيها دقائق وجوه اللطف والرقّ فهو لطيف، ولن يعرف حقيقة هذه الأسماء ألّبتة من لم يعرف حقيقة هذه الأفعال...

٢٤- قيل: ومن لطفه بعباده أنّه سهل عليهم إلى سعادة الأبد بسعى خفيف في مدّة قصيرة وهي العمر، فإنّه لا نسبة له ألّبتة إلى دوام الأبد. ٢٥- قيل: اللطيف من وفق للعمل في الإبتداء، وختمه بالقبول في الإنتهاء. ٢٦- قيل: اللطيف من ولى فسترو أعطى فأغنى، وأنعم فأجزل، وعلم فأجل. ٢٧- قيل: إنّ «اللطيف» من لطف لطفاً - من باب نصر-: رفق ودنى. فعناه: أبرّ وأشدّ إحساناً برفق ولطف من كلّ لطيف. وفي دعاء الجوشن الكبير: «يا أطف من كلّ لطيف» فيوصل إليك مرادك بلطف. ٢٨- قيل: إنّ اللطيف من لطفَ لطافة - من باب كرم -: صغّر ودقّ. فعناه:

أشدّ تجرّداً من كلّ لطيف ومجرّد. فاللطيف بمعنى المجرّد ليكون دليلاً على علمه بمعلوماته اذ تقرّر في محلّه: أنّ كلّ مجرّد عاقل، فاللطيف إشارة إلى أنّه مجرّد.

٢٩- قيل: اللطيف هو الرّؤف. ٣٠- قيل: اللطف شيء من الرّفق وسهولة الفعل، وشيء من الدّقة فيما يقع عليه الفعل، فاذا تمّ الرّفق والدّقة، وكان الفاعل يفعل برفق وسهولة، ويقع فعله على الأمور الدّقيقة كان لطيفاً كالهواء النّافذ في منافذ الأجسام برفق وسهولة المماسّ لدقائق أجزائها الباطنة، وإذا القيت الخصوصيات المادّية عن هذا المعنى صحّ أن يتّصف به الله تعالى فانه جلّ وعلا ينال دقائق الأمور باحاطته وعلمه، ويفعل ما يشاء برفق فهو لطيف.

أقول: والثامن والعشرون هو المستفاد من الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وفي معناه كثير من الأقوال فتأمّل جيّداً واغتنم جيّداً. وفي قوله تعالى: «يرزق من يشاء» أقوال: ١- قيل: أي يوسّع الرّزق على من يشاء من عباده. يقال: فلان مرزوق إذا وصف بسعة الرّزق. ٢- قيل: أي يرزق من يشاء في خفض ودعة، ومن يشاء في كد ومشقة ومتعبة، وكلّ من رزقه الله تعالى من ذي روح فهو ممتنّ يشاء الله أن يرزقه. ٣- قيل: أي يخلق الأرزاق كلّها وأعظمها سلامة العقول وصدق العقيدة وصحة الأبدان... من يشاء أي ما يشاء كان وما لم يشأ لم يكن. ٤- قيل: أي يحرم من يشاء. وفي تفضيل قوم بالمال حكمة ليجتاح البعض إلى البعض كما قال تعالى: «ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» (الزخرف: ٣٢) فكان هذا لطفاً بالعباد وأيضاً ليمتحن الغنى بالفقر والعكس كما قال تعالى: «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون» (الفرقان: ٢٠).

٥- قيل: أي يرزق من يشاء يعني الرّائد على مقدار الضّرورة، فلکم من إنسان فاق أقرانه في المال أو الجاه أو الأولاد أو في العلم والعمل والتقوى أو في سائر أسباب المزية إلّا أنّ أحداً منهم لا يخلو من برّه الذي يتعيش به كقوله تعالى: «أعطى كلّ شيء خلقه ثمّ هدى» طه: ٥٠) ٦- قيل: إنّ المراد بالرّزق ما يعمّ موهبة الدّين الذي يتلبّس من يشاء على ما يشهد به الآية التّالية، ولذا الحقّ القول فيه بقوله: «الله الذي أنزل الكتاب بالحقّ والميزان» فالمراد بالرّزق هنا هو رزق الإيمان والهدى، ففي هذا الرّزق

تزكية النفوس وطهارتها بالإيمان، وتقبلها للهدى واتصالها بالملا الأعلى واستعدادها لدخول هذا الملأ في جنات النعيم. ٧- قيل: إن الرزق يعم المعنوي منه كالرسالة والولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين والمادي منه كالنعم الدنيوية.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

٢٠- (من كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أي من كان من الأبرار يريد بعمله الصالح ثواب الآخرة نزدله في حسناته، ومن كان من الفجار يريد بعمله الحسن الدنيا نؤته منها. ٢- قيل: أي من طلب بما رزقناه حرثاً للآخرة وجعل دنياه مزرعة لآخرفته فأدى حقوق الله وأتفق في اعزاز الدين، فأنما نعطيه ثواب ذلك للواحد عشر إلى سبعمائة فأكث، ومن طلب بالمال الذي آتاه الله رياسة الدنيا والتوصل إلى المحظورات، فأننا لا نحرمه الرزق أصلاً ولكن لا حظ له في الآخرة من ماله. ٣- قيل: «نزد له في حرثه» أي نؤفقه للعبادة وحده ونسهلها عليه. ٤- قيل: حرث الآخرة هي الطاعة والمعنى: من أطاع الله تعالى فله الثواب، نعطيه الدنيا مع الآخرة.

٥- قيل: إن الآية الكريمة في الغزو والجهاد أي من أراد بغزوه وجهاده الآخرة أوتي الثواب، ومن أراد بغزوه الغنيمة أوتي منها. وقيل: من قصد بالجهاد وجه الله تعالى فله سهم الغانمين والثواب في الآخرة، ومن قصد به الغنيمة لم يحرم ذلك، وحصل له سهمه من الغنيمة ولكن لا نصيب له من الثواب في الآخرة وقد جعل تعالى ذلك ترغيباً في طلب ثواب الآخرة وتزهيداً في طلب نعيم الدنيا، وذلك لطف في المحافظة على الجهاد لأن من قصد بجهاده طلب نعيم الآخرة لم يزل مقدماً على الأعداء، صابراً على الأواء، ومن كان مراده الغنيمة العاجلة ضعف صبره، ولم يؤمن فشله، وكان ثباته قليلاً، وفشله مدخولاً. ٦- قيل: إن الآية في الكافر، وقيل: في اليهود، يوسع له في

الدنيا. أي لا ينبغي له أن يغتر بذلك لأن الدنيا لا تبقى. ٧- قيل: أي من عمل للآخرة وفق في عمله، وضوعفت حسناته، ومن عمل للدنيا اعطى شيئاً منها لا ما يبتغيه، وماله نصيب قط في الآخرة.

٨- عن قتادة: إن الله يعطى على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا، ولا يعطى على نية الدنيا إلا الدنيا، فمن عمل لآخرفته زدناه في عمله، وأعطيناه من الدنيا ما كتبنا له، ومن أثر دينه على آخرفته لم نجعل له نصيباً في الآخرة إلا الثار، ولم يصب من الدنيا إلا رزقاً قد قسمناه له لا بد أن كان يؤثاه مع إيثاره أو غير إيثاره. ٩- قيل: أي من كان يريد بعمله الآخرة نزلده في عمله الحسن، فنجعل له بالواحد عشر إلى ما شاء ربنا من الزيادة، ومن كان يريد بعمله الدنيا ومتاعها وسعى لها سعيها نوته منها ما قسمنا له منها، وماله في الآخرة من حظّ أبداً. ١٠- عن ابن زيد: من كان يريد الآخرة وعملها نزلده في عمله، ومن أراد الدنيا وعملها آتيناه منها، ولم نجعل له في الآخرة من نصيب. ١١- عن السدي: أي من كان يريد بعمله نفع الآخرة ويعمل لها نزلده في عمله، ونضاعف له ثواب عمله، ومن كان يريد بعمله نفع الدنيا نعته نصيباً من الدنيا لا جميعها، سمّاه حرثاً تشبيهاً للعامل الطالب لنفع الآخرة أضعافاً مضاعفة بالزراع الذي يلقى البذر في الأرض طلباً للزراع والتماء، ومن فضائل نفع الآخرة أن طالبها قد يحصل له الدنيا بالتبعية، ويرى نفع عمله أضعافاً مضاعفة، وطالب الدنيا لا تحصل له المطالب بأسرها، ولهذا قال: نوته بعض ذلك. فالحرث هنا العمل. ١٢- قيل: أي من كافح وناضل صامداً محتسباً لإقامة العدل وإحقاق الحق لا يرهب طاغياً وباغياً - أمدّه الله بعونه وتوفيقه، وزاد في حسناته أضعافاً مضاعفة، ومن عمل لنفسه وكفى وقاس الحقّ والعظمة بمراكبه وسيارته وطيارته، وقاس العدل والخير كلّه بمعاشه وبدلته، فإنه ينال بعض ما أراد لا كلّه، وماله في الآخرة من حظّ قط.

١٣- قيل: أي من أراد ثواب الدنيا منفرداً عن ثواب الآخرة آتيناه ما أراد أو بعضه وحرمناه ثواب الآخرة الذي هو الدائم الباقي، والحالص الصافي، والمراد بثواب الدنيا ههنا منافع الدنيا ولذاتها... وإنما سميت ثواباً على طريق المجاز، وتشبيهاً

بالثواب، لما كانت في حكم المستحقّ عند أمور جعلت أسباباً لذلك.
والمعنى: مَنْ أَقْبَلَ على الدنيا بوجهه، ونأى عن الآخرة بعطفه وكدح للدنيا جاهداً ولم يعمل للآخرة صالحاً، جاز أن تقول فيه: إنه يريد عاجل الدنيا ومنافعها دون نعيم الآخرة ومنازلها، لا أنه أراد الدنيا على قصد، ولم يرد ثواب الآخرة على عمد، بل لو جُمِعَ له الأمران لكان أحبّ إليه وأجلّ موقعاً عنده ولكنه لما تشاغل بعمل الدنيا دون عمل الآخرة ساغ أن نصفه - على طريق الإِتّساع - بأنه يريد عاجل الدنيا دون أجل الآخرة وهذا كقوله تعالى: «من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً» (الإسراء: ١٨-١٩).

فظاهر ذلك يدلّ على أنّ من أراد ثواب الدنيا أي منافعها فقط بعمل يعمل وجهاد يمارسه لا نصيب له في الآخرة، وإنّما يفوز بثواب الآخرة من جعل عمله لله خالصاً طلباً للزّلفة لديه والقربة إليه.

١٤- عن أبي القاسم البلخي: هذا خاص بالمُتأفّقين يوم أحد، فأخبر تعالى بأنّه ينيلهم بعض ما يريدونه من عرض الدنيا، إمتحاناً لهم لا رضئ عنهم، ومما يقوي أنّ ذلك مخصوص أنّا نرى كثيراً من الكفار يريدون عرض الدنيا، ولا ينالونه، ويريدون منها الكثير فينالون القليل، فدلّ ذلك على كونه مخصوصاً. ١٥- قيل: أي ومن يرد ثواب الدنيا متعرّضاً له بعمل التّوافل مع واقعة الكبائر يجرّ بها في الدنيا من غير حظّ في الآخرة لإحباط عمله بفسقه.

١٦- قيل: عن الحسن: أي من كان يعمل للآخرة نال الدنيا والآخرة، ومن عمل للدنيا فلا حظّ له في ثواب الآخرة لأنّ الأعلى لا يجعل تبعاً للأدون. ١٧- عن ابن عبّاس وقتادة أيضاً: أي من كان يريد عيش الآخرة نزله في عيشه، ومن يؤثّر دنياه على آخرته لم نجعل له نصيباً في الآخرة إلّا النار، ولم يزد بذلك من الدنيا شيئاً إلّا رزقاً قد فرغ منه وقسم له.

١٨- قيل: أي من كان يريد ثواب الآخرة بعمله خالصاً لوجه الله تعالى نرد في

قوّته ونشاطه وحسنه في العمل، ومن كان يريد ثواب الدنيا بعمله الذي افترض الله تعالى عليه نعطه من الدنيا، وندفع عنه منها، وماله في الجنة من ثواب لأنّه عمل لغير الله فليطلب ثوابه من غيره. ١٩- قيل: أي ومن كان يريد الهدى والإيمان ويعمل للآخرة ويغرس في مغارس الإحسان يزد له الله تعالى فيما غرس، ويبارك عليه، ويضاعف له الجزاء أضعافاً مضاعفة، ومن أعرض عن الآخرة وعمل للدنيا، وغرس في مغارسها أخذ ثمر ما غرس في دنياه، واستوفى نصيبه منه حتّى إذا جاء إلى الآخرة جاءها ولا نصيب له في خيرها. ٢٠- قيل: أي من كان يريد حظ الآخرة نزدله في حظّه، ومن كان يريد حظّ الدنيا، فلاحظ له في الآخرة. أقول: والمعاني متقارب بشتى العبارة والحسن الواحد.

٢١ - (أمّ لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لفضى بينهم وإنّ الظالمين لهم عذاب أليم)

في قوله تعالى: «أمّ لهم شركاء...» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي الكفار مكّة آلهة اختاروا لهم من الدين ما لم يأمرهم الله به كأبي جهل وأضرابه... وإنّ الظالمين وهم الكافرون كأبي جهل وأذنا به لهم عذاب وجيع. ٢- قيل: أي بل لمشركي مكّة شركاء هم شياطينهم من الجنّ والإنس الذين زينوا لهم الشرك والعمل للدنيا وإنكار الحشر والحساب والجزاء، شرعوا لهم من الدين الفاسد كالشرك بالله سبحانه وتكذيب عدله، والكفر برسوله صلى الله عليه وآله وسلّم وإنكار المعاد، وجحد الولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. ٣- عن ابن عباس أيضاً: أي بل للمشرّكين شركاءؤا بيتوا لهم ونهجوهم من الدين ما لم يأمر الله به ولا أذن فيه فشرعوا لهم ديناً غير دين الإسلام.

٤- قيل: أي ألهم دين غير ما شرعه الله يدين به هؤلاء المشركون حتّى يرزقوا بالعمل به مثل ما يرزق أهل الإيمان بالآخرة فيها إذ لا شريك لله حتّى يشرع ديناً غير ما شرعه الله من غير إذن منه تعالى، فلا دين إلّا الله، ولا يرزق فيه الآخرة رزقاً حسناً

إلا من آمن بها وعمل لها والمعنى: أفيقبلون هؤلاء المشركون ومن انسلك مسالكهم من المخلفين والمختلفين في دين الإسلام الولائي ماسرع الله لهم من هذا الدين القيم أم لهم آلهة شرعوا لهم من الطواغيت ما ليس بشريعة إذ لو كان شريعة لعلمها الله تعالى. ٥- قيل: أي بل لهم شركاء في الكفر والطغيان والظلم وعدوان، وهم الشياطين من الجن والإنس، فزيتوا لهم ما لم يأذن به الله من الشرك وإنكار البعث، ومن تحليل الحرام، وتحريم الحلال والعمل للدنيا، فاتبعوهم، فحرّموا عليهم ما حرّموا من البحيرة والسائبة والوصيلة، وحلّلوا لهم أكل الميتة والدم والقمار والغناء والخمر والأنصاب والأزلام وما إليها من الضلالات والجهالات التي كانوا قد اخترعوها في الجاهلية، فشرعوا لهم بالتسويل من عندهم من الدين، وجعلوا لهم الأحكام بما تشتهيه أنفسهم...

أقول: وعلى الرابع جمهور المحققين، وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيداً. وفي قوله تعالى: «ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم» أقوال: ١- عن ابن عباس أي ولولا كلمة الحق بتأخير العذاب عن هذه الأمة لفرغ من هلاك هؤلاء المشركين وعذابهم في الحياة الدنيا. فالضمير في «بينهم» راجع إلى المشركين ومن انسلك مسالكهم وحدهم. ٢- قيل: أي لولا أن الله حكم في كلمة الفصل بين الخلق بتأخير العذاب لهذه الأمة إلى الآخرة لفرغ من عذاب الذين يكذبونك في الدين. ٣- قيل: إن ضمير «بينهم» راجع إلى المؤمنين والكافرين. ٤- قيل: راجع إلى المشركين وشركائهم...

أقول: والأول هو الأنسب بظاهر السياق والمؤيد بالروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٢٢ - (تري الظالمين مشفقين ممّا كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنّات لهم ما يشاؤون عند ربّهم ذلك هو الفضل الكبير) في قوله تعالى: «تري الظالمين» أقوال: ١- عن ابن عباس: الظالمون ههنا

الكافرون. والمعنى: ترى أيها النبي الكافرين يوم القيامة. ٢- قيل: هم الرؤساء المصلون الذين شرعوا لأتباعهم السفلة الذين مالم يأذن به الله تعالى. ٣- قيل: الظالمون ههنا الرؤساء والمرؤسون، والأتباع والمتبوعون أجمعون. ٤- قيل: أي كل من تلبس بالظلم ممن أشرك بالله سبحانه وكذب برسوله صلى الله عليه وآله وسلم وكفر باليوم الآخر أو ترك الطاعات وارتكب المغاصي أو لم يؤد حقوق الله تعالى وحقوق الناس أو ظلم نفسه وأهله. ٥- عن ابن عباس أيضاً: الظالمون ههنا أبوجهل وأذنبه... ٦- قيل: الظالمون هم التاركون لدين الله الذي شرعه لعباده، المعرضون عن الساعة. والمعنى: يرى الراؤن هؤلاء الظالمين يوم القيامة.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

وفي قوله تعالى: «عند ربهم» أقوال: ١- قيل: أريد بالعندية يوم القيامة الذي لا يملك فيه الأمر والنهي غير الله تعالى، فلا يريد بها قرب المسافة لأن ذلك من صفات الأجسام. ٢- قيل: أن المراد من كون العبد عند الله هو الإستغراق في عبوديته وطاعته، فليس المراد بالعندية بحسب الجهة والمكان، حيث إن الأرواح القدسية البشرية إذا تطهرت عن دنس الأوصاف البدنية والقاذورات الجسدانية اشرقت بأنوار الجلالة وتجلت فيها أضواء عالم الكمال، وترقت من العبدية إلى العندية، بل كانه لا كمال في العبدية إلا مشاهدة حقيقة العندية كما قال الله تعالى: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً» (الإسراء: ١).

٣- قيل: إن معنى «عند ربهم» في حكم ربهم. ٤- قيل: أريد بالعندية المكان وهو الجنة، وإضافة «عند» إلى «ربهم» للتشريف والتكريم. ٥- قيل: إن المراد بالعندية التدبير والتصرف كقوله تعالى: «وما التصّر إلا من عند الله» (الأنفال: ١٠). أقول: والرابع هو الأنسب بظاهر السياق.

٢٣ - (ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزدله فيها حسناً إن الله غفور رحيم)

في قوله تعالى: «قل لأستلکم علیہ أجراً إلا المودة في القربى» أقوال: ١- عن الضحاک وابن زید وعطاء بن یسار: أي قل أيتها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمخاطبين: لا أستلکم علی تبلیغ الرسالة جُعلاً لكن أستلکم أن تودّوا قرابتي من بعدي التي هي قرابتكم أيضاً. ٢- قيل: أي قل للناس: لا أستلکم علی دعوتكم إلى الشريعة أجراً إلا المودة في القربى كما توادّون في قرابتكم وتواصلون بها. ٣- عن ابن عباس: أي قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابك لا أستلکم علی ما آتيتكم به من البينات والهدى أجراً إلا أن تتودّدوا وتتقربوا إلى الله بطاعته. ٤- قيل: أي قل لأهل مكة. ٥- قيل: أي قل لكلّ من آمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبكتابه: لا أستلکم علی التوحيد والقرآن.

٦- عن سعيد بن جبیر وابن عباس أيضاً وعمرو بن شعيب والسدي وجماعة: أي قل لا تمتك من الموافقين والمخالفين، والمؤمنين والمنافقين: لا أستلکم علی تبلیغ الرسالة والدعوة إلى هذه الشريعة الكاملة وإلى هذا الدين الإسلاميّ الولائيّ أجراً قط، ولكن أستلکم أن تودّوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم، وأذكر كم المودة في القربى وهم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة التسع من ولد الحسين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. ومعنى «في القربى» أنه تعالى جعلهم مكاناً للمودة ومقرّاً لها كما تقول: لي في آل فلان مودة، ولي فيهم حبّ شديد تريد أحبّهم وهم مكان حبي ومودّتي. قال الزجاج: الإستثناء منقطع لأنّ هذا ممّا يجب الإسلام فلا يكون أجراً للرسالة. ويجوز أن يكون الإستثناء متصلاً والمعنى: لا أستلکم علیہ أجراً إلا هذا، فقد رضيت به أجراً كما أنك تسئل غيرك حاجة، فيعرض المسؤل عليك برأ فتقول له: إجعل برى قضاء حاجتي. وعلى هذا يجوز أن يكون المعنى: لا أستلکم علیہ أجراً إلا هذا ونفعه أيضاً عائداً عليكم فكأنّي لم أستلکم أجراً.

وبذلك يظهر المراد من نفي سؤال الأجر على تبلیغ الرسالة والدعوة الدينية الذي حكاه الله تعالى عن عدّة من الأنبياء والمرسلين الذين كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام إذ كان يخاطب كلّ منهم

أَمَّتْهُ : «وما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلّا على ربّ العالمين» الشعراء: ١٠٩ و ١٢٧ و ١٤٥ و ١٦٤ و ١٨٠) وغيرها. وقد حكى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك إذ قال : «وما تسئلكم عليه من أجر» يوسف: ١٠٤) وقد أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخاطب المكلفين في كلّ ظرف بذلك بتعبيرات مختلفة، إذ قال : «قل ما أسئلكم عليه من أجر» ص: ٨٦) وقال : «قل ما سئلتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلّا على الله» سبأ: ٤٧) وقال : «قل لا أسئلكم عليه أجراً إن هو إلّا ذكرى للعالمين» الأنعام: ٩٠) فأشار إلى وجه التني وهو أنّه «ذكرى للعالمين» لا يختصّ ببعض دون بعض حتّى يتخذ عليه الأجر وقال : «قل ما أسئلكم عليه من أجر إلّا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً» الفرقان: ٥٧) أي إلّا أن يشاء أحد منكم بحسن إختياره أن يتخذ إلى ربه سبيلاً أي يستجيب دعوتي بإختياره فهو أجرى لا شيء هناك وراء الدعوة أي لا أجر. فالمودّة في القرني أمر يرجع إلى استجابة الدعوة كلّها أو بعضها الذي يهتم به.

٧- قيل : إنّ الخطاب عامّ موجه إلى المشركين بصفة خاصّة الذين يحاجهم القرآن الكريم، ويتهدّدهم بالنار ويعرض لهم في مقابلها الجنة، وما يلقى المؤمنون فيها : «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين - قل لا أسئلكم عليه أجراً إلّا المودّة في القرني» أي لا أسئلكم أجراً على هذا الخير الذي تنالونه من هذه الدعوة التي أدعوكم إليها، والتي إن إستجبت لها بلغت منازل الرضوان، ونزلتم حيث ينزل عباد الله المكرمون في جنّات النعيم، وذلك كلّه في غير مقابل مني إلّا أن ترعوا ما بيني وبينكم من قرابة هي التي جعلتني أبدأبكم وأوثركم على غيركم، وهذا من شأنه أن يحملكم على رعاية هذه القرابة، فلا تكونوا أنتم أوّل كافري، ثم لا تكونوا أنتم أوّل من يسعى بالضّر والأذى إليّ.

٨- عن الحسن البصري : أي إلّا أن تتقرّبوا الله بالتوحيد. ٩- عن الفراء: أي إلّا أن تتقرّبوا إلى الله بالتوبة. ١٠- قيل : إنّ الخطاب لقريش أي لا أسئلكم أجراً وهو أن تودّوا أهل قرابتي، ولم يكن هذا أجراً في الحقيقة لأنّ قرابته قرابتهم، فكانت صلتهم لازمة لهم في المروّة. فالإستثناء متصل. فالأجر المسئول هو مودّتهم لرسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم لقربته صلى الله عليه وآله وسلم منهم وذلك أنهم كانوا يكذبونه صلى الله عليه وآله وسلم ويبغضونه ويؤذونه لتعرضه لآلهتهم، فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسئلهم: إن لم يؤمنوا به فليؤدوه لمكان قربته منهم، ولا يبغضوه ولا يؤذوه.

أقول: واعترض على هذا القول بعض المعاصرين: «أن معنى الأجر إنما يتم إذا قبل به عمل يمتلكه معطى الأجر، فيعطى العامل ما يعادل ما امتلكه من مال ونحوه فسؤال الأجر من قریش وهم كانوا مكذبين له كافرين بدعوته إنما كان يصح على تقدير إيمانهم به صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم على تقدير تكذيبه والكفر بدعوته لم يأخذوا منه شيئاً حتى يقابلوه بالأجر، وعلى تقدير الإيمان به - والنبوة أحد الأصول الخمس في الدين - لا يتصور بغض حتى تجعل المودة أجراً للرسالة ويسئل وبالجمله لا تحقق لمعنى الأجر على تقدير كفر المسئولين، ولا تحقق لمعنى البغض على تقدير إيمانهم حتى يسئلوا المودة، وهذا الإشكال وارد حتى على تقدير أخذ الاستثناء منقطعاً، فإن سؤال الأجر منهم على أي حال إنما يتصور على تقدير إيمانهم والاستدراك على الإنقطاع إنما هو عن الجملة بجميع قيودها فأجد التأمل فيه».

١١- عن ابن عباس والحسن أيضاً وقتادة والجبائي وأبي مسلم: خطاب لمشركي مكة والمعنى: لا أسئلكم على تبليغ الرسالة وتعليم الشريعة أجراً إلا التوادة والتحاب فيما يقرب إلى الله تعالى من العمل الصالح والطاعة لله تعالى، فالقربى هو التقرب إلى الله، والمودة في القربى هي التودد إليه تعالى بالعمل الصالح والطاعة.

ولا يخفى على القارئ الحبير: أن في قوله تعالى: «إلا المودة في القربى» على هذا المعنى إيهاماً لا يصلح به أن يخاطب به المشركون، فإن حاق مدلوله التودد إليه - أو وده تعالى - بالتقرب إليه، والمشركون لا ينكرون ذلك، بل يرون ما هم عليه من عبادة الآلهة تودداً إليه بالتقرب منه، فهم القائلون على ما يحكيه القرآن الكريم عنه: «مانعدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» (الزمر: ٣) «هؤلاء شفعاؤنا عند الله» (يونس: ١٨) فسؤال التودد إلى الله بالتقرب إليه من دون تقييده بكونه بعبادته وحده وجعل ذلك أجراً مطلوباً ممن يرى شركه نوع تودد إلى الله بالتقرب إليه، وخطابهم بذلك على

ما فيه من الإيهام - والمقام مقام تمحيضه صلى الله عليه وآله وسلم نفسه في دعوتهم إلى دين التوحيد لا يسألهم لنفسه شيئاً قط - ممّا لا يرتضيه الذوق السليم.

على أن المستعمل في الآية الكريمة هي المودة دون التودد، فالمراد بالمودة حُبهم الله تعالى في التقرب إليه، ولم يرد في كلامه عز وجل إطلاق المودة على حبّ العبادة لله جلّ وعلا وإن ورد العكس كما في قوله: «إِنَّ رَبِّيَ رَحِيمٌ وَدُودٌ» (هود: ٩٠) وقوله: «وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ» (البروج: ١٤) ولعلّ ذلك لما في لفظ المودة من الإشعار بمراعاة حال المودود وتعاهده وتفقدته حتى قال بعضهم: إِنَّ مودة الله لعباده مراعاته لهم.

والإشكال السابق على حاله، ولو فسرت المودة في القرى بمودة الناس بعضهم بعضاً، ومحابّتهم في التقرب إلى الله بأن تكون القربات أسباباً للمودة والحبّ فيما بينهم، فإنّ للمشركين ما يماثل ذلك فيما بينهم على ما يعتقدون.

١٢- عن ابن عباس وقتادة أيضاً ومجاهد: أي قل أيّها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للذين يمارونك في الساعة من مشركي قريش: لا أسئلكم أيّها القوم على دعايتكم إلى ما أدعوكم إليه من الحقّ الذي جسّكم به والنصيحة التي أنصحكم بها ثواباً ولا جزاءً ولا عوضاً من أموالكم تعطونيّه إلا أن تودّوني في قرابتي منكم، وتصلوا رحى بني وبينكم، فاحفظوا قرابتي فيكم فانكم قومي، فاتبعوني وصدقوني فيما أدعوكم إليه وأعينوني على عدوي.

وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد: كلّ قريش كانت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرابة، وهذا لقريش خاصّة. والمعنى: إن لم تودّوني لأجل النّبوة فودّوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم. وهم بعض قريش.

فالمودة في القرى هي المودة بسبب القرابة إلا أن المراد بها مودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا مودة قريش، والاستثناء منقطع، ومحصل المعنى: أتني لا أسئلكم أجراً على ما أدعوكم إليه من الحقّ والهدى الذي ينتهي بكم إلى روضات الجنّات والخلود فيها، ولا أطلب منكم جزاءً، لكنّ حبّي لكم بسبب قرابتكم منّي دفعني إلى أن أهديكم إليه وأدلكم عليه.

ولا يخفى على القارئ الحبير: أن هذا المعنى لا يلائم ما يخذّه الله عزّوجلّ لنبيه صلى الله عليه وآله وسلّم في طريق الدعوة والهداية، فإنّه تعالى يسجّل عليه صلى الله عليه وآله وسلّم في مواضع كثيرة من كلامه أن الأمر في هداية الناس إلى الله عزّوجلّ، وليس له من الأمر شيء إلاّ اتباع الوحي: «قل إنّما أتبع ما يوحى إليّ من ربّي» (الأعراف: ٢٠٣) وأن ليس له أن يحزن لكفرهم وردّهم دعوته، وإنّما عليه البلاغ: «ما على الرّسول إلاّ البلاغ» (المائدة: ٩٩) فلم يكن له أن يندفع إلى هداية أحد لحب قرابة أو يعرض عن هداية آخرين لبغض أو كراهة، ومع ذلك كلّ كيف يتصوّر أن يأمره الله تعالى بقوله: «قل لا أسئلكم عليه أجراً» الآية أن يخبر كفّار قريش أنّه إنّما اندفع إلى دعوتهم وهدايتهم بسبب حبه لهم لقرباتهم منه لا لأجر يستلهم إياه عليه.

١٣- قيل: خطاب للمسلمين في كلّ ظرف، والمراد من القرى هم الأئمة المعصومون عليهم السلام وذرائعهم من السّادة بشرط الإيمان وصالح الأعمال، حيث إنّ ملاك حسن الإكرام هو الإيمان والعمل الصّالح، فإذا حصلّا تزايد السّيادة والانتساب على الإكرام، والمراد من المودة تكريمهم تكريماً خاصّاً. ١٤- قيل: إنّ الخطاب للأَنْصار الذين أثّروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بما لا يستعين به على ما ينوبه فنزلت الآية فردّه وقد كانت له منهم قرابة من جهة سلمى بنت زيد النّجارية، ومن جهة أخوال أمّه آمنه.

وفيه أنّ أمر الأنصار في حبّهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أوضح من أن يرتاب فيه ذو ريب، وهم الذين سئلوه أن يهاجر إليهم، وبوّوا له الدّار، وفدّوه بالأنفس والأموال والبنين، وبذلوا كلّ جهدهم في نصرته، وحتّى في الإحسان على من هاجر إليهم من المؤمنين به، وقد مدّحهم الله عزّوجلّ بمثل قوله: «والَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ» (الحشر: ٩) وقد كان هذا مبلغ حبّهم للمهاجرين إليهم لأجل النّبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم فما هو الظّنّ في حبّهم له صلى الله عليه وآله وسلّم؟

وإذا كان هذا مبلغ حبهم، فما معنى أن يؤمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوسل إلى مودتهم بقربته منهم هذه القرابة البعيدة؟ على أن العرب، ما كانت تعني بالقرابة من جهة النساء ذاك الإعتناء وفيهم القائل:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعد
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعد
وقال آخر:

وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأنساب آباء
وإنما هو الإسلام أدخل النساء في القرابة، وساوي بين أولاد البنين وأولاد البنات...

١٥- قيل: إن الخطاب لجميع قريش وقيل لهم ولقبائل العرب كلهم، وقيل لعامة الناس والمعنى: قل أيها الرسول لكافة الناس في كل ظرف: لا أسئلكم على دعائي إياكم إلى هذه الشريعة أجراً إلا أن تودوا أقرباءهم... فالمراد بالمودّة في القرى، مودة الأقرباء...

ولا يخفى أن مودة الأقرباء على إطلاقهم ليست ممّا يندب إليه في الإسلام، قال الله عز وجل: «لا تتجدقوا بمؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه» (المجادلة: ٢٢) وسياق هذه الآية لا يلائم كونها مخصصة أو مقيدة لعموم قوله تعالى: «(إلا المودة في القرى)» أو إطلاقه حتى تكون المودة للأقرباء المؤمنين هي أجر الرسالة، على أن هذه المودة الخاصة لا تلائم تلك الخطابات...

بل الذي يفيد سياق الآية أن الذي يندب إليه الإسلام هو الحب في الله تعالى من غير أن يكون للقرابة خصوصية في ذلك، نعم هناك إهتمام شديد بأمر القرابة والرحم، لكنّه بعنوان صلة الرحم وإيتاء المال على حبه ذوي القرى لا بعنوان مودة القرى، فلا حب إلا لله جلّ وعلا، ولا مساع للقول بأنّ المودة في القرى في الآية الكريمة كناية عن صلّتهم والإحسان إليهم بإيتاء المال إذ ليس في الكلام ما يدفع كون

المراد هو المعنى الحقيقي غير الملائم لما ندب إليه الإسلام من الحب في الله تعالى.
أقول: والسادس هو المؤيد بالروايات المتواترة من طرق الفريقين لا يشك فيها إلا
من كان خبيث الولادة.

وفي قوله تعالى: «ومن يقترف حسنة نزدله فيها حسناً» أقوال: ١- عن ابن عباس
والسدي: أن اقتراف الحسنة المودة في آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيادة
حسنها من جهة الله تعالى مضاعفتها. أي نضاعف له الحسنة بعشر فصاعداً. ٢- عن
ابن عباس أيضاً: أي من يكتسب حسنة نزدله فيها تسعاً. ٣- قيل: أي من يكسب
طاعة نزدله فيها حسناً بتضعيفها. والمعنى: من فعل طاعة نزدله في تلك الطاعة حسناً
بأن نوجب له الثواب. ٤- قيل: إن الحسنة تعم كل حسنة، ولا ريب أن المودة في
القرى مرادة منها قصداً أولياً لذكرها عقيبها، ومعنى زيادة حسنها تضعيف ثوابها ورفع
نقائصها وزيادة أجرها.

الإقتراف: الإكتساب، والحسنة الفعلة التي يرتضيها الله عز وجل ويثيب عليها،
وحسن العمل ملائمته لسعادة الإنسان والغاية التي يقصدها كما أن مسائته وقبحه
خلاف ذلك، وزيادة حسنها إتمام مانقص من جهاتها وإكمالها، ومن ذلك الزيادة
في ثوابها كما قال تعالى: «ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون» (العنكبوت: ٧) وقال:
«ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله» (التور: ٣٨).

أقول: والأول هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.
وقد سبق في بحث النزول: أن قوله عز وجل: «قل لأستلكنكم عليه أجراً إلا المودة في
القربى» إلى تمام الآيات الأربع نزلت في مودة قري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ولازم ذلك كون الآيات مدنية، وأنها ذات سياق واحد، وأن المراد بالحسنة من حيث
إنطباقها على المورد هي المودة، وعلى هذا فالإشارة بقوله: «أم يقولون افتري...» إلى
بعض ما تفوه به المنافقون المتخلفون ثقلاً عن قبوله، وفي المؤمنين سماعون لهم.

٢٤ - (أم يقولون افتري على الله كذباً فإن يشاء الله نختم على قبلك ومع الله الباطل ومحق

الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور

في قوله تعالى: «أم يقولون افتري على الله كذباً» أقوال: ١- قيل: أي هل يقول هؤلاء المشركون بالله: افتري محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الله كذباً، فجاء بهذا الذي يتلوه علينا إختلاقاً من قبل نفسه. ٢- قيل: أي بل يقول المنافقون: إن دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى المودة في القرى افتري محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الله كذباً، قدعانا إليها إختلاقاً من قبل نفسه. وهذا إخبار من الله تعالى بأن المتخلفين المعاندين الذئاب الذين زيّوا بزّي الكبش يقولون: إن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم افتري على الله تعالى كذباً في هذه الدعوة. وهذا على سبيل التوبيخ كأنه قيل: أيتما لكون ان ينسبوا مثله إلى أعظم أنواع الفرية وهو الإفتراء على الله سبحانه. ٣- قيل: أي بل يقول كفار قريش: افتري محمد صلى الله عليه وآله وسلم على الله كذباً في ادّعاءه الرسالة عن الله.

أقول: والثاني هو الأنسب بظاهر السياق بناءً على كون المراد بالقرى قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتوبيخ متوجّهاً إلى المتخلفين المنافقين ومرضى القلوب... وتؤيده الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله عز وجل: «فان يشأ الله يختم على قلبك» أقوال: ١- عن قتادة والسدي: أي فان يشأ الله يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يطبع على قلبك فتنس هذا القرآن الذي أنزل إليك. والمعنى: فان يشأ الله يختم على قلبك فأنساك ما أتاك من القرآن ولكنه لم يشأ فأنبته فيه. فأخبرهم الله تعالى أنه لو افتري عليه لفعل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أخبرهم به في هذه الآية، ولكنه لم يفتري عليه فلم يفعل به ما أخبرهم به. ٢- قيل: أي فان يشأ الله يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يطبع على قلبك فتنس هذه الدعوة إلى المودة في القرى بأنك لو غفلت عنها أو كنت مفترياً على الله تعالى كذباً في هذه الدعوة يطبع على قلبك فتنساها ولكنك لست فيها مفترياً على الله تعالى كذباً - لأن الكلام مسوق للتوبيخ ولازمه إنكار كونه صلى الله عليه وآله وسلم مفترياً - إذ ليس لك من أمر هذه الدعوة شيء حتى تشأ الفرية فتأتي بها، وإنما هو وحي من الله

عز وجل من غير أن يكون لك فيه صنع، فأمرها إلى مشيئة الله جلّ وعلا فإن يشأ يختم على قلبك وسدّ باب الوحي إليك، ولكنه شاء أن يوحى إليك، ويأمرك بإيلاغها، ويبين به الحق، وقد جرت سنته تعالى أن يحو الباطل ويحقّ الحق بكلماته.

فقوله تعالى: «فإن يشأ الله يختم على قلبك» كناية عن إرجاع أمر الدعوة إلى المودة في القرى إلى مشيئة الله جلّ وعلا، وتنزيهه لساحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بشيء من عنده.

٣- عن قتادة أيضاً: أي فإن يشأ الله لأماتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن قلب الميت كالمختوم عليه ومثله: «لقطعنا منه الوتين» (القلم: ٤٦). ٤- قيل: أي فإن يشأ الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب، فإنه لا يجترئ على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم. والغرض من هذا الأسلوب المبالغة في استبعاد الافتراء من مثله، والتعريض بأن من ينسبه إلى الافتراء فهو مختوم على قلبه، وأنه في البعد كالشرك بالله سبحانه والدخول في جملة المختوم على قلوبهم، ومثال هذا أن يخون بغض الامناء فيقول: لعل الله خذلني، لعل الله أعمى قلبي، وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب. وإنما يريد استبعاد أن يخون مثله، والتنبية على أنه ركب من تخوينه أمر عظيم.

٥- عن ابن عباس ومجاهد ومقاتل: أي فإن يشأ الله يربط على قلبك ويحفظه بالصبر على أذاهم بهذا القول وغيره فلا يدخل قلبك حزن مما قالوه، ولا يشق عليك قولهم: إنه مفتر وساحر، وقد فعل تعالى. ٦- قيل: أي فإن يشأ الله يزل تمييزك أي لو حاول محمد صلى الله عليه وآله وسلم الافتراء على الله لطمس على قلبه وسلبه الوعي والشعور ولكنه منزه عن الكذب بعصمته بل وبطبعه.

٧- عن ابن عيسى: أي لو حدثت نفسك بأن تفتري على الله كذباً لطبع الله على قلبك ولأنساك القرآن، فكيف تقدر أن تفتري على الله تعالى، وهذا كقوله تعالى: «لئن أشركت ليحبطن عملك» (الزمر: ٦٥). ٨- قيل: أي فإن يشأ الله يختم على قلبك كما ختم على قلوبهم وهو تسليّة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشكر ربه على ما آتاه من النعمة. ٩- قيل: أي فإن يشأ الله يختم على قلبك بإمساك الوحي.

١٠- قيل: أي فإن يشأ الله يختم على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم ويعاجلهم

بالعقاب، فالخطاب للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم والمراد الكفار. وعدل عن الغيبة إلى الخطاب وعن الجمع إلى الأفراد لبيان فضاحة أمر الإفتراء. وقيل: إن المعنى: يختم على قلبك أيها القائل: إنه صلى الله عليه وآله وسلم افتري على الله كذباً.

أقول: والثاني هو المؤيد بالروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله عز وجل: «ويح الله الباطل ويحق الحق بكلماته» أقوال: ١- قيل: أي ويذهب الله بالباطل فيمحقه، ويزيله ويرفعه باقامة الدلائل على بطلانه، ويحق الحق بكلماته التي أنزلها إليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو هذا القرآن المعجز فيثبت دعائمه... ٢- قيل: أي من عادته تعالى ذلك، فلو كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم مبطلاً لفضحه وكشف عن باطله. وحذف الواو من الحظ لا للجزم كما في قوله تعالى: «ويدع الإنسان» (الإسراء: ١١) وقوله: «سندع الزبانية» (العلق: ١٨).

وعن الجبائي: إن الواو حذف للجزم والمعنى: إن افتريت ختم على قلبك، ومحا الباطل المفتري. فلاستثناء على هذا من قوله: «ويحق الحق بكلماته» أي يثبت ما هو الحق في نفسه بوحيه أو بقضائه. قيل: إن المراد بالكلمات ما ينزل على الأنبياء من الوحي الإلهي والتكليم الربوبي. وقيل: إن المراد بالكلمات نفوس الأنبياء من حيث إنها مفصحة عن الضمير الغيبي. ٣- قيل: إن هذا وعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يحو الباطل الذي هم عليه من البهت والتكذيب، ويظهر الحق الذي أنت عليه وهو المودة في القرى. وقيل: هو القرآن بحكمه السابق وعلمه القديم.

٤- قيل: هذا إحتجاج على من أنكر ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي لو كان ما أتى به محمد صلى الله عليه وآله وسلم باطلاً لحاه كما جرت به عادته في المفتريين، ويحق الحق أي الإسلام فيثبت به كلماته أي بما أنزله من القرآن. ٥- قيل: أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حق، وأعدائه على باطل، ولذا جعل الله تعالى كلمتهم هي السفلى، وكلمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي العليا. ٦- عن ابن عباس: أي ويهلك الله

الشرك وأهله، ويظهر دينه الإسلام بتحقيقه. ٧- قيل: أي ويمحو الله الباطل المفترى ويحق لأهل بيتك الولاية بالأئمة والقائم من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول: والسابع هو المروي وفي معناه الثالث فتأمل جيداً ولا تغفل.

وفي قوله جلّ وعلا: «إنه عليم بذات الصدور» أقوال: ١- قيل: إن هذا عام أي بما في قلوب العباد كافة من الخير والشر. ٢- قيل: هذا خاص. والمعنى: إنك لو حدثت نفسك أن تفتري على الله كذباً لعلمه وطبع على قلبك. ٣- قيل: أي بما القوه في صدورهم من العداوة لأهل بيتك والظلم بعدك. ٤- قيل: هذا تعليل لقوله تعالى: «ويح الله الباطل» أي إنه يمحو الباطل ويحق الحق بكلماته لأنه عليم بالقلوب وما انطوت عليه فيعلم ما تستدعيه من هدى أو ضلال أو شرح أو ختم بإنزال الوحي وتوجيه الدعوة.

أقول: والثالث هو المروي.

٢٥ - (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون)

في قوله تعالى: «يقبل التوبة عن عباده» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي يقبل التوبة عن أوليائه وأهل طاعته. ٢- قيل: أي يقبل التوبة عن هؤلاء المنافقين المبغضين إن تابوا وأصلحوا وبيتوا. ٣- قيل: إن الآية عامة، فيقبل التوبة عن كل مسيء إذا تاب وآمن وأصلح.

أقول: والثاني هو المؤيد بما تقدّم في بحث النزول فراجع ولا تغفل.

وفي قوله عز وجل: «ويعفو عن السيئات» أقوال: ١- قيل: أي يعفو عن الشرك قبل الإسلام. ٢- قيل: أي عن الذنوب التي اقترفها هؤلاء المنافقون المعاندون. ٣- قيل: أي يعفو عن كل سيئة ارتكبتها العبد وتاب وآمن وأصلح سواء أكان مسلماً مذنباً أم كافراً طاعياً أو منافقاً معانداً.

أقول: والثاني هو كالثاني السابق فراجع أيضاً.

٢٦ - (ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد)

في قوله تعالى: «ويستجيب الذين آمنوا...» أقوال: ١- قيل: أي واستجاب الذين آمنوا لربهم فيما دعاهم إليه من دينه والإيمان به، والتوبة إليه، والعمل بطاعته كما ويستجيب الله دعاءهم وتوبتهم فـ «الذين» في موضع رفع، فاعل «يستجيب» فالمعنى: أنهم يستجيبون لله تعالى ويقبلون عليه تائبين ويزيدهم الله على إستجابتهم والتصدق به من فضله. ٢- قيل: أي ويحبب الله تعالى الذين آمنوا إذا دعوه وزادهم على مطلوبهم. فـ «الذين» في موضع نصب بنزع الخافض. أي فيستجيب لهم كما في قوله تعالى: «فاستجاب لهم ربهم» آل عمران: ١٩٥).

٣- قيل: إنَّ المعنى: يقبل الله تعالى عبادة من أخلص له بقلبه وأطاعه ببدنه، ويزيدهم على ما يستحقونه من الثواب تفضلاً. ٤- قيل: أي إنَّ الله تعالى يستجيب للمؤمنين ويعطيهم مسئلتهم إذا دعوه ويزيدهم على ما طلبوه. ٥- عن معاذ بن جبل: أي وأنَّ الله يحب دعاء المؤمنين بعضهم لبعض. وذلك أنَّ أجاب واستجاب بمعنى. ٦- عن ابن عباس: أي ويشفعهم في إخوانهم. ٧- عن المبرد: أي وليستدع الذين آمنوا الإجابة هكذا حقيقة معنى استفعل. ٨- قيل: أي يدعو الله تعالى إلى سبيل الحق والهدى فيستجيب الطيبون، وينفرا المجرمون، فيعاقب هؤلاء ويثيب أولئك.

٩- قيل: أي ويحببهم إلى ما يسئلونه. ١٠- عن ابن عباس أيضاً: أي ويغفر للذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبالقرآن، وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربهم. ١١- قيل: أي ويقبل الله تعالى على عباده التائبين ويقبلهم. فعنى الإستجابة هنا: القبول، وأما الكافرون فلا يقبلُ الله سبحانه عليهم ولا يقبلهم. ١٢- قيل: أي ويحبب المؤمنون ربهم فيما يدعوهم إليه. ١٣- قيل: أي ويستجيب دعاء المؤمنين، ولا يستجيب دعاء الكافرين لأنه ثواب ولا ثواب للكافرين. وقيل: بل يجوز أن يكون ذلك إذا كان فيه لطف للمكلفين. والإستجابة: إجابة الدعاء ولما كانت العبادة دعوة له تعالى عبّر عن قبولها بالإستجابة لهم. ١٤- قيل: أي إنَّ الله تعالى يستجيب

للذين تابوا عما تقولوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه افترى آية المودة في القرى على الله كذباً واستجابوا له صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا وبيّنوا.

أقول: والأخير هو المستفاد من الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، والمؤيد بالسياق أيضاً.

وفي قوله عز وجل: «ويزيدهم من فضله» أقوال: ١- قيل: أي ويزيد الله تعالى المؤمنين التائبين الصالحين مع إجابته إياهم دعائهم وإعطائه إياهم مسئلتهم من فضله على مسئلتهم إياه بأن يعطيهم ما لم يسئلوه. ٢- عن ابن عباس وإبراهيم النخعي: أي يشفعهم في إخوان إخوانهم إذا هم شفّعوا في إخوانهم فشفعوا فيهم. ٣- عن ابن عباس أيضاً: أي ويزيد الله عز وجل هؤلاء التائبين المستجبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في المودة في القرى، زيادة من فضله الثواب، والكرامة في الجنة. وقال الرّمانى: الزيادة بالوعد بتصير أجراً على العمل إذا كان ممّن يحسن الوعد بها من طريق الوعد، كما لو كان إنسان يكتب مائة ورقة بدينار، ورغبه ملك في نسخ مائة ورقة بعشرة دنانير، فانه يكون الأجرة حينئذ عشرة دنانير، وإذا بلغ غاية الأجر في مقدار لا يصلح عليه أكثر من ذلك، فانهما يستحق الزيادة بالوعد. ٤- قيل: أي ويزيدهم في إستجابتهم إياه وإستجابته إياهم من فضله.

أقول: والثالث هو الأنسب بظاهر السياق.

٢٧ - ولوسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير

في قوله تعالى: «ولوسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض» أقوال: ١- عن ابن عباس: أي لو وسّع الله المال على عباده على حسب ما يطلبونه لبغوا جميعهم وظلموا كلهم في الأرض. أي يظلم هذا ذاك وذاك هذا لأنّ الغنيّ مأسرة مبطرة وكفى بحال قارون وفرعون عبرة لمن اعتبر. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها» وذلك أنّ كثرة الرزق تجعل أكثر الناس

يتجَبَّرُونَ ويتكَبَّرُونَ ويبغون في الأرض.

ولا يخفى على القارئ الخبير: أنَّ للبغي معانٍ: ١- بغى بغياً: إذا سعى في الفساد.
٢- بغى على الناس: إذا ظلم واعتدى. ٣- بغى فلان على فلان: استطال وتكبر. ٤-
بغى: خرج عن طاعة من تجب طاعته. ٥- قيل: أصل البغي: مجاوزة الحد. ٦-
قيل: حقيقة البغي: طلب تجاوز الإقتصاد فيما يتحرى من حيث الكمّية والكيفيّة.
يقال: بغى علينا فلان: خرج علينا طالباً أذانا وظلمنا. والبغي: طلب التّطاول
بالظلم. والنهي عن البغي في قوله تعالى: «وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي»
(النحل: ٩٠) قيل: إشارة إلى المنع من إفراط القوة الوهميّة كالإستعلاء على الناس
والترفع وحبّ الرّئاسة. ولما كان الغنى والثروة موجِباً في الغالب للإستطالة
والإستعلاء على الناس وللظلم والفساد بطراً سئل الإمام الرابع سيّد السّاجدين زين
العابدين عليّ بن الحسين عليها صلوات الله ربّه أن يزوي عنه من المال ما يوصل إلى
التحلّي بهذه الخصلة الذميمة في قوله عليه السّلام: «وازوَ عني من المال ما يُحدث لي
مخيلة، أو تأدياً إلى بغي، أو ما أثقّب منه طغياناً».

المخيلة: الخيلاء وهي الكبر والإعجاب. ولما كان المال الكثير كثيراً ما يحدث
للقوس الدنيّة تكبراً وإعجاباً حتّى يترفع صاحبه عن حسن عشرة الجار والصديق
والصّاحب والزّائر لفرط الإعجاب بما أوتي من حطام الدّنيا، الذي هو نهب الحون،
وميراث القرون سئل الإمام عليه السّلام ربّه أن يصرف عنه من المال ما يكون سبباً
للكبر والعجب لأنّه قبيح عقلاً لدلالته على أنّ الشرف لا يكون بكثرة الحطام، ولا
الدّناءة بقليله، وأنّه لا يوجب استخفافاً لمن حرّمه بل المواساة له والبرّ به.

٢- عن مجاهد: أي لو بسط الله المطر لعباده لبغوا في الأرض. وإنّ المطر هو سبب
الرّزق. والمعنى: لو أدام المطر لتشاغلوا به عن الدّعاء فيقبض تارة ليتضرّعوا ويبسط
أخرى ليذكروا.

٣- قيل: أي لو وسّع الله الرّزق على عباده من المال والولد والرّئاسة والعلم
والإشتهار وما إليها... بحسب ما يطلبونه ويقترحونه لبطروا النّعمة، وتنافسوا وتغالبا

وظلموا في الأرض وتغلب بعضهم على بعض وخرجوا عن الطاعة. ٤- عن ابن عباس أيضاً: أي ولو وسع الله الرزق على عباده لطفوا وعصوا وتطاولوا في الأرض. وبغيتهم في الأرض: طلبهم منزلة بعد منزلة، ودابة بعد دابة، ومركباً بعد مركب، وملبساً بعد ملبس... وخير العيش مالا يطغيك ولا يلهيك. ٥- قيل: أي لو جعلناهم سوءاً في المال لما انقاد بعضهم لبعض، ولتعطلت الصنائع... ٦- قيل: أي كانوا إذا أخصبوا أغار بعضهم على بعض.

٧- قيل: إن الله تعالى أناط أرزاق عباده بأعمالهم لينصرف الفلاح إلى حقله، والعامل إلى معمله، والتاجر إلى متجره... ولو أنه تعالى رزقهم من غير عمل لملأوا الحياة، واشتغل بعضهم ببعض وتلهوا بالفسق وقضاء الشهوات وبأعمال لا جدى منها ولا هدف لها. والمعنى: ولو بسط الله الرزق لعباده من غير كسب ولا سعى فتفرغوا عن المعاش والكسب لسعوا في الأرض فساداً ولا قد موافياً على المعاصي، ولتراثوا إلى إفساد الحرث والتسل وإفساد الأرض بأن لا يحتاج بعضهم إلى بعض فلا يتعاونوا، ولكن شغلهم بالكسب والمعاش رحمة منه تعالى وامتناناً.

٨- قيل: ولو أشبع الله جميع الناس لتكبروا في الأرض وفعلوا ما يدعوا إليه الكبر من الفساد فيها، ولا شبهة أن كلا الأمرين مع الفقر والحاجة والجوع أقل ومع البسط والغنى والشبع أكثر فيكون البغي بمعنى البذخ والتكبر والتجبر. ٩- قيل: أي لو أعطاهم الكثير لطلبوا ما هو أكثر منه لقوله: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثاً» وهذا هو البغي. ١٠- قيل: أي لو وسع الله نعمه الدنيوية كلها من المال والأولاد وسائر النعم الصورية من الرزق على الناس لظلم بعضهم بعضاً وعصوا الله. وهذه ليست بقضية كلية دائمة ولكنها أكثرية، فإن المال معين قوي على تحصيل المطالب، ودفع مالا يلائم النفس، وإذا كانت الآلة موجودة، وداعية الشر في الإنسان مجبولة، فقلماً لا يقع مقتضاه في الخارج وأيضاً أن أكثر الناس إنما يخدم مثله، ويتسخره طمعاً في ماله أو جاهه التابع للمال غالباً، فلوتساويا في المال استنكف كل منهما من الإنقياد لصاحبه، فارتفعت رابطة التعاون وانقطعت سلسلة التمدن.

١١- قيل: إن المراد ببسط الرزق هنا سعة وكثرته للناس جميعاً، بحيث لا يكون هناك فقير أو محتاج، بل كلّ إنسان مكفول له الرزق الواسع الذي يعيش فيه مستغنياً، وقد يبدو في ظاهر الأمر أن المجتمع الإنساني الذي بُسط له الرزق وكُفِلت فيه حاجة كلّ فرد - يبدو أنه مجتمع سعيد، يعيش في رفهِ ورغدٍ، ويحيا في سلام وأمنٍ... إذ ماذا يبتغي الإنسان أكثر من أن تُسدّ مطالبه، وتُقضى حوائجه...؟

ولكن نظرة ورآء هذا الظاهر تكشف عن أن هذا المجتمع الإنساني - إذا كان له وجود - تفسده سعة الرزق، وتحيل حياته إلى حرب دأمة وعدوان متصل... إذ ليست كلّ حاجة الإنسان في أن يأكل ويشرب، وأن يجد المأوى والملبس... وإنما حاجاته ومطالبه أوسع من هذه المطالب القريبة التي لا تعد شيئاً إلى جانبها... فهناك ورآء مطالب الجسد، مطالب العواطف والنزعات، وهناك جوع أشدّ ضراوة وأكثر إلحاحاً من جوع البطن... وهو جوع الأثرة والتعالى، وحبّ التملك والسلطان، وحبّ الرئاسة والإشتهار وشهوة الجاه والمقام... والإنسان في طريق إشباع هذا الجوع لا يشبع قط... ومن هنا يكون بغي الإنسان على الإنسان لا ليسدّ جوع بطنه، وإنما ليشبع جانباً من جوع أثرته وتسلّطه وقهره وتعالیه... فهو لا يرضيه أبداً أن يكون في مستوى الناس... إنه يريد الإمتياز عليهم والتّعلي فوقهم، وهو في سبيل هذا يسلب غيره بل يسفك دمه إن استطاع.

وهذا واقع الحياة والمشاهد فيها... فالمجتمعات ذات الغنى والشراء هي موطن الفتنة المتحرّكة التي توقد نار الحروب فيما بينها، فإذا انفرد مجتمع منها بالغنى والسلطان تحول إلى عاصفة مدمرة تجتاح المجتمعات الفقيرة، وتمتصّ البقية الباقية من دمها، وتأخذ اللقمة من فمها... هكذا الناس في أفرادهم، جماعاتهم وأمهم... الأغنياء يتسلّطون على الفقراء والأقوياء يعتدون على الضعفاء... لا شيء إلاّ إشباعاً لشهوة التسلّط والعدوان... وفي هذا يقول الشاعر العربيّ الجاهليّ الذي يضرب المثل بقبيلة «بكر» حين أخصبت أرضها وكثر خيرها، فبغت وتسلّطت... يقول:

إنّ الذّئاب قد اخضرت براثتها والناس كلّهم بكر إذا شبّعوا

فكان من حكمة الله عز وجل أن وزع الأرزاق بين الناس بقدر، فلم يعط الناس جميعاً حاجتهم، فوسّع على بعض، وضيق على بعض حتى يعمر وجه الأرض، ويتخذ بعضهم بعضاً سخرية، وحتى يشغلوا بمطالب العيش، وحتى يكون في هذا الشغل ما يصرف جانباً من عدوان بعضهم على بعض إلى السعي والعمل في وجوه الأرض... إذ لو أنهم كفوا جميعاً السعي في طلب الرزق لكان شغلهم كله هو البغي والعدوان... فالذين بسط الله تعالى لهم الرزق، هم غالباً مثار بغي وعدوان، وقليل منهم من يشكر الله تعالى ويذكر فضله، فيرعى حق الله فيما خوله من نعم، وبسط له من رزق، وهذا مشاهد في الدول الإستعمارية في كل ظرف... إنها مصدر إزعاج لأمن الإنسانية وسلامتها...

وقد ضرب الله عز وجل مثلاً لطفين أصحاب المال والكنوز وتسلبتهم، بقارون فقال: «إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ» (القصص: ٧٦) كما ضرب مثلاً بالخصمين اللذين اختصما إلى داود عليه السلام فقال على لسان أحدهما: «إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ» ص: ٢٣).

١٢- قيل: أي لو وسّع الله الرزق المادي والمعنوي على جميع عباده لطفوا في الأرض واختل نظام التكوين والتشريع معاً، فيشمل الرزق كلا القسمين، فكما أن ابتاء الأموال والأولاد وسائر النعم الصورية من الرزق المقسوم كذلك المعارف الحقّة والشرائع السماوية المنتهية إلى الوحي من حيث إنزالها، ومن حيث الإبتلاء بها والتلبس بالعمل بها من الرزق المقسوم، فلونزلت المعارف والأحكام عن آخرها دفعة واحدة - على ما لها من الإحاطة والشمول لجميع شؤون الحياة الإنسانية - أو كان الأنبياء على درجة واحدة متساوين في الرسالة والنبوة لشقت على الناس ولم يؤمن بها إلا الأوحدي منهم، لكن الله عز وجل أنزلها على رسله تدريجاً وفضل بعضهم على بعض: «تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات» (البقرة: ٢٥٣)

وقد أنزلها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدريجاً وعلى مكث، وهياً بذلك الناس بقبول بعضها لقبول بعض قال الله تعالى: «وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً» (الإسراء: ١٠٦) وكذا المعارف العالية التي هي في بطون المعارف الساذجة الدينية لو لم يضرب عليها بالحجاب وبيّنت لعامة الناس على حدّ الظواهر المبيّنة لهم لم يتحملوها، ودفعته أفها مهم إلا الأوحديّ منهم لكنّ الله عزّوجلّ كلّهم في ذلك نوع تكليم يستفيد منه كلّ على قدر فهمه وسعة صدره كما قال في مثّل ضربه في ذلك: «أنزل من السماء ماء فسالّت أودية بقدرها» (الرعد: ١٧).

وكذلك الأحكام والتكاليف الشرعية لو كلّف بجمعها جميع الناس لتحرّجوا منها ولم يتحملوها لكنّه تعالى قسّمها بينهم حسب تقسيم الإبتلاءات المقتضية لتوجّه التكاليف المتنوعة بينهم، فالرزق بالمعارف والشرائع من أيّ جهة فرض كالرزق الصوريّ مفروض بين الناس مقدّر على حسب صلاح حالهم.

أقول: والأول هو المستفاد من الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وفي معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً.

وفي قوله تعالى: «ولكن ينزل بقدر ما يشاء» أقوال: ١- قيل: أي بتقدير. ٢- قيل: أي بقدر عمل الإنسان لأنّه تعالى أبى أن يجري الأمور إلاّ بأسبابها، أمّا الثراء الحرام بالغشّ والإحتكار والسلب والنهب فهو من رزق الشيطان لا من عطاء الرحمن. ٣- قيل: أي ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفائتهم الذي يشاء منه. ٤- عن مقاتل: أي يجعل من يشاء غنياً ومن يشاء فقيراً. ٥- قيل: أي على قدر المصلحة ووفق حال الشخص كقوله تعالى: «وما ننزله إلاّ بقدر معلوم» (الحجر: ٢١). فيوسع المال بقدر ما يشاء على من يشاء.

أقول: وعلى الخامس جمهور المحقّقين، وفي معناه بعض الأقوال الأخر.

٢٨ - (وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الوليّ الحميد)

في قوله تعالى: «وينشر رحمته» أقوال: ١- عن ابن عباس والسدي: نشر الرحمة:

عموم المطر الأرض الذي ينزله من السماء. والمعنى: يبسط مطره على وجه الأرض. ٢- قيل: هي عامة في كل رحمة سوى المطر. والمعنى: ينزل الغيث وينشر غيرها من رحمته الواسعة. ٣- قيل: هي ظهور الشمس بعد المطر. ٤- قيل: أريد بنشر رحمته، بركات الغيث ومنافعه، وما يحصل به من الخصب بإخراج النبات والثمار، فينشر رحمته في كل شيء من السهل والجبل، والحيوان والإنسان إذ قال: «ورحمتي وسعت كل شيء» (الأعراف: ١٥٦).

قيل: إن للمطر أسبابه الطبيعية، ولكن كل سبب طبيعي هو سبب إلهي لأنه تعالى هو خالق كل شيء، وإذا تأخر المطر لسبب أو لآخر يشن الناس، فيتداركهم تعالى برحمته التي وسعت كل شيء. ٥- قيل: إن الرحمة تشمل لقسمي الغيث: جسمياً وروحياً، فبأولهما يرفع عطش الكبد، وبثانيهما يرفع عطش القلب والروح والنفس. أقول: وعلى الرابع جمهور المفسرين.

٢٩ - ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيها من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير

في قوله تعالى: «وما بث فيها من دابة» أقوال: ١- عن مجاهد: الدابة هي الناس والملائكة. قيل: إن للملائكة مشياً مع الطيران، فيوصف بالذيب كما يوصف به الإنسان.

٢- عن الفراء: أريد بالدابة دواب الأرض من الإنسان والحيوان دون السماء لأن الشيء يجوز أن ينسب إلى جميع المذكور وإن كان متلبساً ببعضه كقوله تعالى: «يخرج منها اللؤلؤ والمرجان» (الرحمن: ٢٢) وإنما يخرج من الملح دون العذب. والدابة: ماتدت فيدخل فيه جميع الحيوانات الأرضية. وقيل: على تقدير: وما بث في أحد هما فحذف المضاف كما حذف في قوله تعالى: «يخرج منها» أي من أحدهما.

٣- قيل: إن في السموات من يمشى فيها كما يمشى الأناسي في الأرض. والدابة: كل ما فيه حياة أياً كان نوعه، وكلها تنطق بوجود بارها ومصورها. فيكون في

السموات أنواع أخر من الخلائق يدبّون فيها كما يدبّ الحيوان في الأرض فدابة السموات غير الملائكة لقوله تعالى: «ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة» (التحل: ٤٩). ٤- قيل: أي وما نشر في كلّ واحد من السموات والأرض كالملائكة والكواكب في السماء، وأصناف الحيوان والإنسان والجزّ والنبات والجماد في الأرض. أقول: والثالث هو المؤيد بالروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله عزوجل: «وهو على جمعهم إذا يشاء قدير» أقوال: ١- قيل: أي إنّ الله تعالى يجمع دواب السموات والأرض في هذه الحياة الدنيا قبل يوم القيامة حين ينزل إدريس وعيسى عليها السلام من السماء في زمن المهديّ الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. ٢- قيل: أي سيجمع الله تعالى دواب السموات والأرض أجمعين ليوم الجمع وهو يوم القيامة. ٣- قيل: أي يجمعهم الله في هذه الحياة الدنيا ويوم القيامة. أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

٣٠ - (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: إنّ الخطاب عام لجميع الناس أي وما أصابكم أيّها الناس من المؤمنين والكافرين، ومن المخلصين والمنافقين من مصيبة فبسبب ما كسبت أيديكم من الذنوب والآثام، ويعفو الله تعالى عن كثير من المعاصي والأجرام فلا يعاقبكم بها رحمة منه بكم. ٢- قيل: أي يعفو عن كثير من العصاة ألاّ يعجل عليهم بالعقوبة استدراجاً، فيعاقبهم فجأة من حيث لا يعلمون. ٣- عن ابن عباس: خطاب للمؤمنين فيعجل لهم عقوبتهم بذنوبهم في هذه الحياة الدنيا من مرض وألم وحزن وما إليها، ولا يؤاخذهم بها في الدار الآخرة. والمعنى: وما أصابكم أيّها المؤمنون من بلية أو شدة أو مرض وغم وفقر... فبما كسبتم من الذنوب... وقد عبر بالأيدي لأنّ أكثر الأفعال تراول بها، ويعفو عن كثير منها في الدار الآخرة فلا يجازى

عليه، وهو تعالى أكرم من يثني الجزاء في الآخرة أما غير المذنبين من المؤمنين والأطفال والمجانين فما يصيبهم في الدنيا فلرفع درجاتهم في الآخرة.

٤- عن الحسن: هذا في إقامة الحدود على المعاصي... أي وما عوقبتم في الدنيا من عقوبة بحدّ حدّتموه على ذنب استوجبتموه عليه فبما عملتم من معصية الله، ويعفو عن كثير من الذنوب، فلا يوجب عليكم فيها حدّاً إذ لم يجعل لبعض الذنوب حدّاً. ٥- قيل: هذا في الدار الآخرة فإن الدنيا دار التكليف لا دار جزاء، وإنّ كون الجزاء الأوّفى على الإثم مخصوصاً بالقيامة لا ينافي وصول بعض الجزاء إلى المكلف في الدنيا، وذلك أنّ الله تعالى قسم ذنوب المؤمنين قسمين: قسم يكفره عنهم بالمصائب، وقسم يعفو عنه وهو كرم لا يرجع في عفوه، نعم لو عكست القضية وقيل: ما كسبت أيديكم فانه يصيبكم به ألم وعذاب في الدنيا لكان هذا منافياً لكون الجزاء في الآخرة والحصول العفو أيضاً.

٦- عن الضحّاك: ما تعلّم رجل القرآن ثم نسيه إلّا بذنب، قال الله تعالى: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» ثم قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟! قيل: هذا على التّرك وأمّا الذي هو دأب في تلاوته، حريص على حفظه إلّا أنّ النسيان يغلبه فليس من ذلك شيء. ٧- قيل: إنّ «ما» موصولة. والمعنى: والذي أصابكم فيما مضى بما كسبت أيديكم. فما من وجع ولا قرحة ولا جرح ولا غم ولا نكبة... أصابت عبداً فما فوقها إلّا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلّا بها أو لينال درجة لم يكن يوصله إليها إلّا بها. هذا في حقّ المؤمنين، وأمّا الكافرون فعقوبتهم مؤخّرة إلى يوم القيامة.

٨- قيل: أي وما يصيبكم من مصيبة في دينكم بسبب ما كسبت أيديكم فلا يغفر الله لكم، وما أصابكم من مصيبة في دنياكم بسبب ما كسبت أيديكم يعفو عنها، وذلك أنّه لما كان من الذنوب والمعاصي ما يستلزم إمّا خسراناً في الدنيا كما قال تعالى: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» كما روى عن الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال: «وأيّ الله ما كان قوم قط في خفض

عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها» وإما خسراناً في الدين كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إنَّ العبد ليزنب الذنب فينسى به العلم الذي كان قد علمه، وإنَّ العبد ليزنب الذنب فيمتنع به من قيام الليل» وقال الصادق عليه السلام: «إنَّ الرجل ليزنب الذنب فيحرم صلاة الليل».

٩- قيل: إنها خاصّة بالبالغين أن تكون عقوبة لهم، وفي الأطفال أن تكون مثوبة

لهم.

١٠- عن قتادة: أنها عقوبة عامّة للبالغين في أنفسهم، والأطفال في غيرهم من

والد والدة. ١١- قيل: إنَّ الآية مخصوصة بالمجرمين، ولا يمتنع أن يستوفى الله بعض عقاب المجرم في الدنيا، ويعفو عن بعض، فأما من لا جرم له من المعصومين أو غير المكلفين من الأطفال والمجانين فاذا أصابهم شيء من الآلام من مرض وغيره فللعوض الموفى عليه، والغرض الذي هو المصلحة.

١٢- قيل: إنَّ الخطاب للمتخلفين من هذه الأمة عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياهم إلى المودة في القرى، فاختلفوا في أمر الولاية لأهل بيت الوحي

المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فتفرقوا في الدين، فقلّبوها إلى العداوة، فأصابهم الخزي والهوان، والدّلة والانحطاط حتّى اليوم، ويعفو تعالى عن كثير من ذنوبهم التي تكون دون هذه الجناية من بدعهم في الدين الإسلامي، وتحريم الحلال، وتحليل الحرام، وما فعلوا ما فعلوا وما خانوا ما خانوا على الإسلام والمسلمين... والآية في معنى قوله تعالى: «إنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً - ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً» (النساء: ٤٨ و١١٦).

فكما أنَّ الشّرك بالله سبحانه لظلم عظيم: «إنَّ الشّرك لظلم عظيم» لقمان: ١٣)

لا يغفر، كذلك أنَّ ترك الولاية لأهلها لظلم عظيم لا يغفر لأنها طريق إلى التوحيد، فمن عوقب بالشّرك بالله سبحانه عوقب بالعذاب كلّهُ، إذ ليس فوق عقاب الشّرك عقاب، فكأنَّ غير الشّرك من المعاصي غُفِرَ وعُفِيَ كمن أخذ بمائة درهم أخذ بما دونه قطعاً، فكذلك أمر الولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وهذه الأمة المسلمة الذين بلغوا اليوم أكثر من مليار نسمة أصابهم الضعف والخنول، والدّلّ والفشل، والخزى والإنحطاط وذهبت ربحهم لتركهم الولاية لأهل بيت النبوة المعصومين عليهم السلام، واتخاذهم الطواغيت ولاية لأمرهم، فجعلهم الله لقمة سائغة للمستعمرين الذين تحكموا فيهم، وجعلوهم كالعبيد يتصرفون فيهم بحسب أهوائهم، وماتمليه عليهم مصالحهم، وما يدرّ عليهم الخير لبلادهم وشعورهم، وسلبوا أفكارهم وعقولهم وشعورهم، ونهبوا إقتصادهم وإعتقادهم، وأضاعوا ملكهم واحتجنا أموالهم وشرائهم في خزائهم وتملكوا منابعمهم...

١٣- قيل: إنّ الخطاب إجتماعي موجّه إلى المجتمع غير منحلّ إلى خطابات جزئية، ولازمه كون المراد بالمصيبة التي تصيبهم المصائب العامة الشاملة كالقحط والغلاء والوباء والزلازل والآفات والسيل وما إليها... فيكون المراد أنّ المصائب والتوائب التي تصيب مجتمعكم، ويصابون بها إنّما تصيبكم بسبب معاصيكم، والله تعالى يصفح عن كثير منها فلا يأخذ بها، فالآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «ظهر الفساد في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون» (الزوم: ٤١) وقوله: «ولو أنّ أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون» (الأعراف: ٩٦) وقوله: «إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم» (الرعد: ١١) وغير ذلك من الآيات الدالة على أنّ بين أعمال الإنسان وبين النظام الكوني إرتباطاً خاصاً، فلوجرى المجتمع الإنساني على ما تقتضيه الفطرة من الإعتقاد والعمل لنزلت عليه الخيرات الكثيرة وفتحت عليه البركات، ولو افسدوا أفسد عليهم.

هذا ما تقتضيه هذه السنّة الإلهية إلّا أن ترد عليه سنّة الإبتلاء أو سنّة الإستدراج والإملاء، فينقلب الأمر قال الله عزوجل: «ثمّ بدلنا مكان السيّئة الحسنة حتّى عفوا وقال قدمس أباءنا السّراء والضّراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون» (الأعراف: ٩٥) ١٤- قيل: إنّ الخطاب عامّ منحلّ إلى خطابات الأفراد، فيكون ما يصاب كلّ إنسان بمصيبة في نفسه أو ماله أو في ولده أو عرضه وما يتعلّق به مستنداً إلى معصية أتي بها،

وسَيِّئَةٌ عَمَلُهَا، ويعفو الله عن كثير منها.

و على أى القولين: (١٣-١٤) أن الآية لعامة الناس من المؤمن والكافر والمراد بما كسبته أيديهم المعاصي والسَّيِّئَاتِ دون مطلق الأعمال... والمصائب التي تصيب إنما هي آثار الأعمال في الحياة الدنيا لما بين الأعمال وبينها من الارتباط والتداعى دون جزاء الأعمال...

وبذلك يندفع أولاً ما استشكل على عموم الآية بالمصائب النازلة على الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين وهم معصومون لا معصية لهم، والمصائب النازلة على الأطفال والمجانين وهم غير مكلفين بتكليف، فلا معصية لهم، والتائب والحوادث الواقعة على المؤمنين الصادقين لا يعصون الله، فيجب تخصيص الآية بمصائب الأنبياء ومصائب الأطفال والمجانين ونائب المخلصين...

وجه الإندفاع أن إثبات المعصية لهم في قوله: «فما كسبت أيديكم» دليل على أن الخطاب في الآية لمن يجوز عليه صدور المعصية فلا يشمل المعصومين وغير المكلفين من رأس، فعدم شمول الآية لهم من باب التخصيص دون التخصيص..

و ثانياً ما قيل: إن مقتضى الآية مغفرة ذنوب المؤمنين جميعاً فإنها بين ما يجوزون عليها باصابة المصائب وما يعفى عنها.

وجه الإندفاع أن الآية مسوقة لبيان وارتباط المصائب بالمعاصي وكون المعاصي ذوات آثار دنيوية سيئة منها ما يصيب الإنسان، ولا يخطيء ومنها ما يعفى عنه فلا يصيب لأسباب صارفة وحكم مانعة كصلة الرحم والصدقة ودعاء المؤمن والتوبة وغير ذلك مما وردت به الأخبار، وأما جزاء الأعمال فالآية غير ناظرة إليه كما تقدم.

على أن الخطاب في الآية يعم المؤمن والكافر، ولا معنى لتبعضها في الدلالة، فتدل على المغفرة في المؤمن وعدمها في الكافر.

أقول: والثاني عشر هو الأنسب بظاهر الخطابات من دون تناف بينه وبين بعض الأقوال الآخر فتأمل جيداً ولا تغفل.

٣١- (و ما أنتم بمعجزين في الأرض و مالكم من دون الله من ولي ولا نصير)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: خطاب للمشركين أى و ما أنتم أيها المشركون بفاتنين من عذاب الله بما كسبت أيديكم، و ما لكم من دون الله من قريب ينفعكم، و لا مانع يمنعكم من عذاب الله. ٢- قيل: خطاب للناس عامة أى و ما أنتم أيها الناس بمفיתי ربكم بأنفسكم إذا أراد عقوبتكم على ذنوبكم التي أذنبتموها و معصيتكم إياه التي ركبتموها هرباً في الأرض فمعجزيه حتى لا يقدر عليكم، و لكنكم حيث كنتم في سلطانه و قبضته، جارية فيكم مشيئته، و ما لكم من دون الله من ولي يليكم بالدفاع عنكم إذا أراد عقوبتكم على معصيتكم إياه و لانصير لكم ينصركم إذا هو عاقبكم فينتصروا لكم منه.

٣- قيل: خطاب للظالمين المتخلفين من هذه الأمة المسلمة أى فاحذروا أيها المختلفون في أمم الولاية لأهل بيت النبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و اتقوه أن تخالفوه فيما أمركم به أو نهاكم عنه، فإنه لا دافع لعقوبته عمّن أحلها به. ٤- قيل: خطاب للكفار كافة بأنكم لستم تفوتون الله بالهرب منه في الأرض و لا في السماء فإنه تعالى و حده يقدر عليكم في جميع الأماكن، و لا يمكن النجاة من عذابه إلا بطاعته، و ليس لكم من يدفع عنكم عقاب الله إذا أراد فعله بكم، و لا ينصركم عليه، فيجب عليكم أن ترجعوا إلى طاعة من هذه صفته، ففي ذلك إستدعاء إلى الايمان بالله عزّ وجلّ والعبادة لله وحده و ترغيب في كلّ ما امر به و تحذير عما نهى عنه. و وجه الحجّة بذلك على العبد أنه إذا كان لا يعجز الله و لا يجد دافعاً عن عقابه خفّ عليه عمل كلّ شيء في جنب ما توعد به.

أقول: و الثالث هو الأنسب بظاهر السياق.

٣٣- (إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إنّ في ذلك لآيات لكل صبار شكور)

في قوله تعالى: «لكل صبار شكور» أقوال: ١- عن ابن عباس: أى لكل صبار على الطاعة شكور بنعم الله تعالى. ٢- قيل: أى لكل من يصبر في الشدة و يشكر في الرخاء. ٣- قيل: أى لكل صبار على بلاء الله و شكور لنعمائه و آلائه، و هما من صفات

المؤمن المخلص الذي إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر لأنه في الضراء صابر وفي السراء شاكر فإن كم من منعم عليه لا يشكر، وكم من مبتلى لا يصبر. ٤- قيل: أى لكل صبار على أمر الله، شكور على نعمته. ٥- قيل: أى صبار على ركوب السفينة، شكور على جريها في البحر، والنجاة منه والخروج منها. ٦- قيل: أى لكل ذى صبر على طاعة الله، شكور لنعمه وأياديه عنده. ٧- قيل: أى يصبر راكب السفينة إذا سكنت نظرة الرحمة ويشكر إذا جرت لواقع الرحمة.

أقول: التعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق.

٣٤- (أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس ومجاهد والسدى وقتادة وابن زيد الضحّاك: أى أو إن يشأ يهلك ناساً، وإن يشأ ينج ناساً على طريق العفو عنهم والمعنى: و أن يشأ الله تعالى يهلك السفائن بالغرق بذنوب أهلها، ويصفح عن كثير من ذنوبهم فلا يعاقبهم عليها. الإيلاق: الإهلاك والمراد باهلاكها إهلاك أهلها إما مجازاً وإما بتقدير مضاف. و «يوبقهن» معطوف على «يسكن». ٢- قيل: يهلك السفن بالغرق، فيهلك أهلها بغرق السفن أو الكسر لعصوف الرّيح وغيره بسبب ما كسبوا من كفران نعم الله تعالى وعصيانه، ويعفو عن كثير من أهلها فلا أى يغرقهم معها، فيمهل ولا يهمل فيتجاوز عن كثير من ذنوبهم فينجيهم من الهلاك. ٣- قيل: أى يحطمهن عقوبة على ما كسبت أيدي الذين ركبوها، ومع ذلك فالله تعالى قادر على إنقاذهم من ذلك متجاوزاً بذلك عن كثير من سيئاتهم وهفواتهم...

٤- قيل: إنّ قوله تعالى: «ويعف عن كثير» إخبار من الله تعالى أنّه يعفو عن

معاصي راكبي السفن، فلا يعاجلهم بعقوبتها. ٥- قيل: قوله تعالى «ويعف» معطوف على «يوبقهن» والمعنى: وإن يشأ الله يعف عن كثير من سيئات المسيئين، فلا يعجل لهم الجزاء في الدنيا، فتمضى سفنهم في ريح رخاء حتى تبلغ مأمنها أو الساحل، ثم يكون الحساب والجزاء في الدار الآخرة. ٦- قيل: أى ويعفو عن كثير من ذنوب هؤلاء المذنبين الذين أخذوا ببعض ذنوبهم لا كلّها لأنّ ذنوبهم أكثر من أن تستوفي منهم بأيّ

عذاب ينزل بهم في هذه الدنيا وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى» (فاطر: ٤٥).

٧- قيل: أى وإن يشأ يجعل الرياح عواصف، فيغرق السفن بذنوب راكبيها، ولكنه يعفو عن كثير من ذنوبهم، ولو أخذهم بجميع ما يجترحون منها لأهلك كل من ركب البحر.

٨- قيل: إن قوله تعالى: «يوبقهن - ويعف» معطوفان على «يسكن» والمعنى: إن يشأ يهلك الجواري باغراقها بسبب ذنوب راكبيها، ويعف عن كثير منها، أى إن بعضها كافٍ في اقتضاء الإهلاك وإن عفى عن كثير منها.

٩- قيل: إن «يعف» معطوف على «يسكن الريح...» ولذا عطف بالواو دون أو. والمعنى: إن يشأ يعاقبهم بالإسكان أو بالإعصاف، وإن يشأ يعف عن كثير من ذنوبهم، فلا يجازي عليها في الدنيا ولا في الآخرة.

أقول: الثالث والرابع هما الأنسب بسياق الوعيد والوعد وفي معناهما بعض الأقوال الآخر فتأمل جيداً.

٣٥- (ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أى لكى يعلم الذين يكذبون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن ما لهم من مغيث ولا نجاة من عذاب الله.

٢- قيل: تقديره: لنتقم منهم، ويعلم الذين يجادلون كقوله تعالى: «ولنجعلك آية للناس» (البقرة: ٢٥٩) «ولتجزى كل نفس بما كسبت» (الحج: ٢٢) ف«يعلم» منصوب، معطوف على تعليل محذوف.

٣- عن السدى: أى ويعلم الذين يجادلون في إبطال آياتنا ودفعها ما لهم من ملجأ يلجأون إليه. وهذا إخبار من الله تعالى: أن الذين يجادلون في إبطال آيات الله تعالى ويدفعونها سيعلمون أنه ليس لهم من مأوى يأوون ولا ملجأ يلجئون إليه.

٤- قيل: أى وليعلم الذين يجادلون في آياتنا ويحدونها، ويكفرون بها أنه لا مخلص لهم إذا وقفت السفن أو إذا عصفت الريح. والمعنى: إذا توسط الكفار البحر و

غشيهـم الرّياح من كلّ مكان، أو بقيت السّفن رواكد علموا أنّه لا ملجأ لهم سوى الله ولا دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم، فيخلصون له العبادة، فيصير ذلك سبباً لإعترافهم بأنّ النّافع الضّارّ ليس إلّا الله تعالى.

٥- قيل: أى و يعلم الّذين يخاصمون رسولنا محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم و يكابرونه من المشركين في آياتنا و حججنا الّتي تدلّ على التّوحيد، وبطلان الشرك بالله سبحانه ما لهم من فرار و مهرب.

٦- قيل: هو غاية معطوفة على اخرى محذوفة، و التقدير نحو من قولنا: ليظهر به قدرته و علمه و تدبيره و يعلم الّذين يجادلون في آياتنا ما لهم من مفرّ ولا مخلص فلو نشأ أن نفقههم أمام بأسنا و نوبق سفائهم فهم لا يملكون منها نجاة.

٧- قيل: أى و يعف عن كثير من ذنوب هؤلاء المذنبين في الدّنيا، فلا يعجل لهم العذاب و ذلك ليعذبهم في الآخرة، و ليعلم الّذين يجادلون في آيات الله و يكذبون بالبعث و الجزاء ليعلموا يومئذ ما لهم من مفرّ ولا ملجأ.

أقول: و على الرّابع أكثر المحقّقين من دون تنافٍ بينه و بين بعض الأقوال الآخر فتأمل جيّداً ولا تغفل.

٣٦- (فما اوتيتـم من شيء فتناـع الحياة الدّنيا و ما عند الله خير و أبقي للذين آمنوا و على ربّهم يتوكّلون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- قيل: إن الخطاب لمشركي مكة خاصّة. و المعنى: فما أعطيتـم أيّها المشركون من شيء من رياس الدّنيا من المال و البنين فتناـع الحياة الدّنيا تتمتّعون به فيها أياماً قلائل، ثمّ تموتون فيبقى عنكم أو يهلك المال و مات البنون قبل موتكم، و ليس من دار الآخرة و لا ممّا ينفعكم في معادكم، و ما عند الله لأهل التّوحيد و الطّاعة في الآخرة خير ممّا اوتيتـموه من متاع الدّنيا و أبقي من هذه المنافع القليلة لأنّ ما اوتيتـم ينفد، و ما عند الله تعالى في جنانه لأهل الايمان و الطّاعة من الثّواب و النّعيم باق لا ينفد.

٢- قيل: خطاب للكفّار عامّة. و المعنى: فما اوتيتـم أيّها الكافرون من شيء من

الغنى و الثراء و الجاه و الصّحة و السّعة في الدّنيا فإنّما هو متاع في أيّام قليلة تنقضى و تذهب، فلا ينبغي أن يتفاخر به، و ما عند الله من الثّواب على الايمان و الطّاعة خير و أبقي للذين صدّقوا رسولنا صلى الله عليه و آله و سلم و أطاعوه و هم على ربّهم يتوكّلون في جميع امورهم لا على متاع الدّنيا و شهواتها... وليس معناه أنّ عدم المتاع خير من وجوده بل معناه: أنفق منه في سبيل الله تعالى و الصّالح العام لتنتفع به عند الله يوم تلقاه.

٣- قيل: خطاب للسّامعين في كلّ ظرف من المؤمنين و غيرهم: أى فما اوتيتم أيّها النّاس من أثاث الدّنيا و وسائل الرّزق و أسباب الحياة فكلّها متاع الحياة الدّنيا يتمتّع به فيها ثمّ يزول و هو حلال طيّب مالم يؤدّ إلى الحرام.

قال الله تعالى: «قل من حرّم زينة الله الّتي أخرج لعباده و الطّيّبات من الرّزق» (الأعراف: ٣٢) ولله درّ القائل:

إنّما الدّنيا فناء ليس للدّنيا ثبوت
إنّما الدّنيا كبيت نسجته العنكبوت

٤- قيل: خطاب للمتخلّفين عن الدّعوة إلى المودّة في القربى، و المتخلّفين فيها من هذه الامة المسلمة، ففرّقوا و أوجدوا الفرقة بين المسلمين فذهبت ربحهم و جآئهم الفشل فانحطّوا حتّى اليوم ما انحطّوا.

أقول: و الرّابع هو الأنسب باستمرار سياق الخطاب.

٣٧- (و الذين يحبّتون كبائر الإثم و الفواحش و إذا ما غضبوا هم يغفرون) في قوله تعالى: «كبائر الإثم و الفواحش» أقوال:

١- عن ابن عباس: كبائر الإثم هو الشّرك، و الفواحش: الزّنا و المعاصي...

٢- عن مقاتل: الفواحش: موجبات الحدود. فعطف «الفواحش» على «كبائر

الإثم» من قبيل عطف البعض على الكلّ.

٣- قيل: الفواحش - جمع فاحشة - وهي أقبح القبيح، والمراد بها ما يتعلّق

بالإشاعة إلى نفوسهم.

٤- قيل: الفواحش هي الظّلم و الزّناء و الفساد في الأرض.

٥- عن السدى: الفواحش: الزنا

٦- قيل: كبائر الإثم ما تقع على الصغائر مغفورة عند إجتنابها، والفواحش داخلة في الكبائر ولكنها تكون أفحش وأشنع كالقتل بالنسبة إلى المجرم، والزنا بالنسبة إلى المراودة.

٧- قيل: الكبائر والفواحش بمعنى واحد فكرر لتعدد اللفظ أى يجتنبون المعاصي لأنها كبائر وفواحش.

٨- قيل: كبائر الإثم ما يتعلّق بالبدع والعقائد الفاسدة وهي من فساد القوة العقلية، وبالفواحش فساد القوة الشهوية وبالأخيرة ما يتعلّق بالقوة الغضبية.

٩- قيل: الفواحش أفحش وأكبر من كبائر الإثم.

١٠- قيل: كبائر الإثم هي كبائر الذنوب كالقتل والزنا وشرب الخمر والزنا، والسرقة ونحوها، والفواحش هي التي ينكرها الشرع والعقل والطبع السليم من قول أو فعل، وصورتها البالغة في الفحش تتمثل في الزنا، ولذا غلبت على الزنا الوصف بالفاحشة.

١١- قيل: كبائر الإثم هي المعاصي الكبيرة التي لها آثار سوء عظيمة، وقد عدّ تعالى منها شرب الخمر والميسر إذ قال: «يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير» (البقرة: ٢١٩) والفواحش وهي المعصية الشنيعة النكراء وقد عدّ جلّ وعلا منها الزنا واللواط إذ قال: «ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً» (الإسراء: ٣٢) وقال حاكياً عن لوط: «أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون» (النمل: ٥٤)

١٢- قيل: كبائر الإثم هي التي تجذب القلوب إليها وتسودّها بحيث لا تؤثر فيها المواعظ والنصائح، والفواحش هي المعاصي التي يمكن تركها بسهولة.

١٣- قيل: كبائر الإثم حق الله تعالى وحقّ النفس من العبادات، فيشرك العبد بالله سبحانه ولا يعبدّه وحده، والفواحش حقوق الناس فضيّعها.

١٤- قيل: عكس ذلك.

١٥- قيل: يستفاد من بعد هذه الآية أربعة أمور: الأوّل الايمان: «والذين

استجابوا لربهم» الثاني: إقامة الصلاة: «و أقاموا الصلاة» فتركها من كبائر الإثم.
الثالث: «و أمرهم شورى بينهم» الرابع: «و ممّا رزقناهم ينفقون» و تركها من
الفواحش.

١٦- قيل: كبائر الإثم هي المعاصي الخفية، و الفواحش من ظواهر الذنوب.

١٧- قيل: هما واحد وإنما التغاير باعتبار الوصف.

أقول: و على الأول أكثر المفسرين.

٣٨- (و الذين استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم و ممّا
رزقناهم ينفقون):

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن زيد: و الذين استجابوا لربهم: هم الأنصار
بالمدينة دعاهم الله و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم إلى التوحيد فاستجابوا إلى الإيمان
بالرسول صلى الله عليه و آله و سلم حين أنفذ إليهم اثني عشر نقيباً منهم قبل الهجرة
فأطاعوه و رضوا بقضائه و واطبوا على الصلوات الخمس، فأدّوها لمواقيتها بشروطها و
هيئاتها، و كانوا قبل الإسلام متشاورين في كلّ أمر دهمهم غير منفردين برأى. فكانت
الأنصار قبل قدوم النبي صلى الله عليه و آله و سلم إليهم إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه ثمّ
عملوا عليه فمدحهم الله به.

٢- عن الحسن: أى إنهم لا يقيادهم إلى الرأى في أمورهم متفقون لا يختلفون
فدحوا باتفاق كلمتهم. و ما تشاور قوم قطّ إلا هدوا لأرشد أمورهم.

٣- عن الضحاك: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله صلى الله عليه و آله و
سلم و ورود النقباء إليهم حين اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب الأنصاري على الإيمان بالله
تعالى و نصرة رسوله صلى الله عليه و آله و سلم فأجابوا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بما
يدعوهم من التوحيد و نصره و أقاموا الصلاة في أوقاتها على أحسن وجوهها، و في
تخصيص الصلاة من بين أركان الدين و فروعه لما لها من صفاء النفوس و هي عباد الدين
و بها تزكى النفوس، و ترك الفواحش ما ظهر منها و ما بطن: «إن الصلاة تنهى عن
الفحشاء و المنكر» (العنكبوت: ٤٥)

وكانوا ينفقون أموالهم في سبيل الخير و البذل فيما فيه منفعة للفرد و المجتمع، و لإقامة شعائر الإسلام و ترويح الدين و رفعة الأمة و علو شأنها و عزّها.

٤- قيل: تشاورهم فيما يعرض لهم فلا يستأثر بعضهم بخبر دون بعض، فمدح الله تعالى المشاورة في الامور بمدح القوم الذين كانوا يمثلون ذلك. المشاورة: المفاوضة فيه للوصول إلى أحسن الوجوه و الحلول.

٥- قيل: أى و الذين قبلوا و أجابوا ما أمروا به من المودة في القربى و أقاموا الصلاة بحفظ حدودها، و يشاورون الامام المعصوم عليه السلام بعد النبي الكريم صلى الله عليه و آله و سلم فيما يحتاجون إليه من أمر دينهم و دنياهم كما قال الله عزّ و جلّ: «يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و اولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله و الرّسول» (النساء: ٥٩) ليكونوا كلّهم على كلمة سواء فيما بينهم من شئون حياتهم جميعها، و ممّا رزقناهم ينفقون في إعلاء كلمة الله تعالى و توحيد الكلمة.

٦- قيل: أى و الذين يمثلون أوامر الله تعالى و يجتنبون نواهيه، و يستجيبون لرّبهم ما يكلفهم به من الأعمال الصّالحة. فذكر إقامة الصلاة و إنفاق بعض الرّزق من قبيل ذكر الخاص بعد العامّ لشرفها و أهمّيّتها في الدّين و أنّ أحدهما وظيفة جسمانيّة و الآخر ماليّة. ٧- قيل: إنّ المراد من الإستجابة تخليّة قلوبهم عن كلّ منازعة و عداوة و الرّضا بقضاء الله تعالى عن صميم القلب، و ممّا رزقناهم من الأموال و العلم و الجاه و البنين في مرضاة الله تعالى.

أقول: و الخامس هو الأنسب ببيان أخصّ أوصاف المؤمنين.

٣٩- (و الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن جريج: هذا محمّد صلى الله عليه و آله و سلم و قد بغي عليه، و كذّب، ينتصر محمد صلى الله عليه و آله و سلم بالسيف و المؤمنون ينصرونه.

٢- عن ابن عباس: أى هم ينتصفون بالقصاص لا المكابرة.

٣- عن إبراهيم النخعي: أى و الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون إذ كانوا يكرهون للمؤمنين أن يستذلوا و كانوا إذا قدروا عفوا، فلا يذلّون أنفسهم فيجتري

الفساق عليهم.

٤- عن ابن عباس أيضاً و عطاء: هم المؤمنون الذين أُخرجوا من مكة و بغى عليهم الكفار ثم مكّٰنهم الله تعالى فانتصروا منهم.

و ذلك أنّ مشركي مكة بغوا على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و على أصحابه و آذوهم و أخرجوهم من مكة فأذن الله لهم بالخروج و مكّٰن لهم في الأرض، و نصرهم على من بغى عليهم كما قال تعالى: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وللله عاقبة الأمور» (الحج: ٣٩-٤١)

فاذا بغى المشرك على المسلم، فالمسلمون ينتصرون ممن بغى عليه من غير أن يعتدوا عليه.

٥- عن السدي: أي و الذين إذا أصابهم البغي من غيرهم هم ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا.

٦- قيل: يجوز أن يتوجّه المدح في الإنتصار إلى كون المظلوم بحيث يراعي حدّ الشرع، و لا يتجاوزه حتّى لو زاد عليه لم يكن منتصراً و لا يستحق المدح.

٧- قيل: أي الذين إذا أصابهم الظلم بعضهم طلب النصرة من الآخرين، و إذا كانوا متفقين على الحقّ كنفس واحدة، فكان الظلم أصاب جميعهم، فطلبوا المقاومة قبالة و أعدّوا عليه النصرة. و إنّ مقاومتهم لرفع الظلم لا تنافي المغفرة عند الغضب المذكورة في جملة صفاتهم، فإنّ المقاومة دون الظلم و سدّ بابها عن المجتمع لمن استطاعه و الإنتصار و التناصر لأجله من الواجبات الفطرية قال الله تعالى: «إنّ الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله - و الله بما تعملون بصير» (الأنفال: ٧٢) و قال: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما...» (الحجرات: ٩)

٨- عن أبي مسلم: أي يتناصرون، فينصر بعضهم بعضاً نحو يختصمون و يتخاصمون.

٩- عن ابن زيد: إنّ الله جعل المؤمنين صنفين: صنف يعفون عمّن ظلمهم و هم الذين ذكروا في قوله تعالى: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون» و صنف ينتصرون ممّن ظلمهم

وهم الذين ذكروا في هذه الآية، فمن انتصروا أخذ بحقه ولم يجاوز في ذلك ما حدّ الله فهو مطيع لله، ومن أطاع الله فهو محمود.

١٠- قيل: هذا عام في بغي كل باغ من كافر وغيره أى إذا نالهم ظلم من ظالم لم يستسلموا لظلمه. وهذه إشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود.

١١- قيل: إن الله ذكر الانتصار في البغي في معرض المدح، وذكر العفو عن الجرم في موضع آخر في معرض المدح، فيحتمل أن يكون أحدهما رافعاً للآخر، ويحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى حالتين: إحداهما - أن يكون الباغي معلناً بالفجور وقحاً في الجمهور مؤذياً للصغير والكبير، فيكون الانتقام منه فضل. الثانية - أن تكون الفلته أويقع ذلك ممن يعترف بالزلة ويسئل المغفرة، فالعفو هنا أفضل وفي مثله نزلت: «وأن تعفوا أقرب للتقوى» البقرة: (٢٣٧) و«وليعفوا وليصفحوا...» التور: (٢٢)

الأتري أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله تعالى وإقام الصلاة، فالإنتصار فيمن تعدّى وأصرّ على ظلمه. والموضع المأمور فيه بالعفو إذ كان الجاني نادماً مقلعاً، وقد قال عقيب هذه الآية: «ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» و يقتضي ذلك إياحة الإنتصار لا الأمر به، وقد عقبه بقوله: «ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» وهو محمول على الغفران من غير المصرّ، وأمّا المصرّ على البغي والظلم فالأفضل الإنتصار منه بدلالة الآية التي قبلها.

فليس بين قوله: «هم ينتصرون» أى ينتقمون وبين قوله: «يعفرون» منافاة فإنّ هذه أخصّ من الاولى، فإنّ البغي هو الذي يؤدّي إلى الفساد ولا يصير عفو سبباً لتسكين نائرة الفتنة، ولرجوع الجاني عن جنايته. فالعفو نوعان: أحدهما - أن يكون العفو فيه سبباً لتسكين الفتنة، وتهذئة النفوس ومنع استفحال الشرّ وهذا محمود، وحثّ عليه عدّة من الآيات القرآنية. ثانيهما - أن يكون العفو فيه سبباً لجراءة الظالم وتماديّه في غيّه، وهذا مذموم، وعليه يحمل قوله تعالى: «وإذا أصابهم البغي هم ينتصرون» فالعفو عن العاجز المعترف بجرمه محمود كما أنّ الإنتقام من الخصم المصرّ على جرمه، والمتادي في غيّه محمود، وإلى هذا أشار المتنبّي بقوله:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمردا
فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى
١٢- عن ابن بحر: أى إذا أصابهم البغي تناصروا حتى يزيلوه عنهم ويدفعوه.
أقول: وعلى الحاد عشر أكثر المحققين وهو الأنسب بظاهر السياق فتأمل جيداً
و لا تغفل.

٤٠- (و جزأوا سيئة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب
الظالمين)

في قوله تعالى: «و جزأوا سيئة سيئة مثلها» أقوال: ١- عن ابن نجيم و السدى:
أى أن يجاب القاتل الكلمة القرعة بمثلها فإذا قال: أخزأك الله أولعنك. فتقول: أخزأك الله
ولعنك. من غير أن تعتدي عليه.

٢- عن السدى أيضاً و ابن زيد: أى إذا شتمك بشتيمة فاشتمة مثلها من غير أن
تعتدي. ٣- قيل: أى و جزأوا سيئة من المشركين إليكم سيئة مثلها منكم إليهم، و إن
عفوتهم وأصلحتهم فأجركم في عفوكم عنهم إلى الله إنه لا يحب الكافرين. كقوله
تعالى: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم و اتقوا الله»
(البقرة: ١٩٤)

٤- عن مقاتل: السيئة هي التي يكرهها الإنسان طبعاً كالقصاص في الجراحات
والدماء و القطع و سائر الحدود دون غيرها من سب أو شتم.
٥- قيل: إنه محمول على المقابلة في الجراح فقط. والمعنى: جزاء جراحة، جراحة
مثلها. و لا يقابل القذف بقذف و لا الكذب بكذب.

٦- عن ابن جريج: أى ما يكون من الناس في الدنيا مما يصيب بعضهم بعضاً و
القصاص. والمعنى: ما جعل الله لنا إلا الإقتصاص منه، فإن للمجني عليه أن يفعل
بالجاني مثل ذلك من دون زيادة، و سماه سيئة للإزدواج. و قيل: سمي هذا الجزاء سيئة
مع أنه عقوبة مشروعة من الله، مأذون بها لأنها تسوء من تنزل به كقوله تعالى: «و إن

تصبرهم سيئة يقولوا هذه من عندك» النساء: ٧٨). يريد ما يسوءهم من المصائب و
البلايا...

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر السياق وخاصة بلفظ النكرة: «سيئة» فتأمل
جيداً ولا تغفل.

و في قوله عز وجل: «فمن عفا وأصلح» أقوال: ١- عن ابن عباس: أى فمن عفى
عن مظلمته، وترك القصاص ولا يكافىء به وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو والإغضاء.
٢- قيل: أى فمن عفا عما له المؤاخذه به، وأصلح أمره فيما بينه وبين ربه، فتوا به على الله.
٣- قيل: أى فمن عفى عن ظلمه، وصار العفو سبباً لندامة الظالم وتوبته إلى الله
تعالى عن ظلمه، فأصلح نفسه بالتوبة وردّ حقّ المظلوم إليه، فأجر كل واحد منها على
الله تعالى.

أقول: ولكل وجه، والأوجه هو الثالث.

و في قوله جلّ وعلا: «إنه لا يحبّ الظالمين» أقوال: ١- عن ابن عباس وسعيد بن
جبير: أى إنّ الله تعالى لا يحبّ من بدأ بالظلم. والمعنى: إنّ الله لا يحبّ المبتدئين بالظلم،
فيترتب عليهم عقابه. ٢- عن ابن عيسى: أى لا يحبّ من يتعدّى في الإقتصاص، ويجاوز
الحدّ إلى ما ليس له في القصاص ولا غيره. ٣- أى إنّ العفو إذا كان سبباً لتجرىء الظالم
فهذا العفو ظلم على المظلوم وعلى غيره «إنّ الله لا يحبّ الظالمين». فكما أنّ الإعتداء على
الظالم أكثر ممّا أساء ظلم على الظالم كذلك إذا كان العفو سبباً لجرأة الظالم على ظلمه فهو
ظلم «إنّ الله لا يحبّ الظالمين» أى الذين ظلموا بدءاً، واعتدوا في القصاص، وانظلموا.

٤- قيل: أى إنّى لم أرغبكم في العفو عن الظالم لأنّى أحبّه، بل لأنّى أحبّ الفضل و
الإحسان والعفو، وأحبّ أن اعرض المظلوم بذلك لجزيل الثواب.

٥- قيل: إنّ قوله تعالى: «إنه لا يحبّ الظالمين» تعليل لأصل كون جزاء السيئة
سيئة من غير نظر إلى المماثلة والمساواة.

أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الإطلاق بأنّ الله تعالى لا يحبّ كل من تلبّس
بالظلم. فتأمل جيداً ولا تغفل.

٤١- (ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن قتادة: هذا في الخماشة تكون بين الناس، وأما من ظلمك فلا تظلمه، وإن فجر بك فلا تفجربه، وإن خانك فلا تخنه، فإن المؤمن هو الموفى المؤدى، وإن الفاجر هو الخائن الغادر. والمعنى: ولمن انتصر من بعد ظلمه فيما يكون فيه القصاص بين الناس في النفس أو الأعضاء أو الجراح، فأما غير ذلك فلا يجوز أن يفعل لمن ظلمه ذلك.

٢- قيل: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. ٣- عن ابن جريج: ولمن انتصر بعد ظلمه أى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً انتصاره بالسيف. ٤- قيل: عني به الانتصار من أهل الشرك. وقال ابن زيد: أى لمن انتصر بعد ظلمه من المؤمنين انتصر من المشركين، فاولئك المؤمنون ما عليهم من سبيل للمعاقب ولا للعاتب.

٥- قيل: اريد به كل منتصر من ظالمه، ومن أساء إليه، مسلماً كان الظالم والمسيء أو كافراً أن لا سبيل على المظلوم في انتصاره وأخذ حقه من الظالم، فلا يلوم ولا يعاتب على فعله، ولا يجوز إبطال حقه ولا منعه عن حقه في الشرع الإلهي، والمعنى: من انتصر لنفسه، وانتصف من ظالمه، وانتقم منه بعد أن ظلم وتعدى عليه، فأخذ لنفسه بحقه، فالمنتصرون ما عليهم من إثم ولا عقوبة ولا ذم ولا عتاب لأن البادي هو الظالم لا المنتقم منه حقه من تجاوز على الظالم، وللمظلوم أن ينتصر على يد سلطان عادل بأن يحمله إليه ويطالبه بأخذ حقه من الظالم لأن السلطان هو الذي يقيم الحدود ويأخذ من الظالم حق المظلوم، وللمظلوم أن ينتقم من ظالمه ويأخذ منه حقه بالمباشرة، وإذا لا يجوز لأحد أن يعاقب ولا يعاتب ولا يذمه على فعله هذا إذ أخذ حقه من دون تعد على الظالم.

أقول: وعلى الخامس جمهور المحققين، وهو الأنسب بظاهر السياق، والمؤيد بالروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٤٢- (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون في الأرض بغير الحق اولئك لهم عذاب أليم)

في قوله تعالى: «إنما السبيل على الذين يظلمون الناس» أقوال:

١- قيل: أى إنما الإثم والعقاب والذم على الذين يظلمون الناس ابتداءً بعدوانهم عليهم.

٢- عن ابن جريج: أى إنما المؤاخذه والعذاب على الذين يظلمون الناس بالشرك المخالف لدينهم. وهذا خاص بالمشركون.

٣- عن ابن عباس: أى إنما الماثم على الذين يظلمون الناس بغير قصاص، يبتدئونهم بالإضرار ويطلبون مالا يستحقونه تجبراً عليهم، فيأخذون ما ليس لهم ويتعدون عليهم أنواع التعدي والظلم والبغي.

٤- قيل: أى إنما اللوم والعتاب على من انتصر من بعد ظلمه، فجاوز الحد، و انتهى به ذلك إلى أن يكون من الظالمين الباغين، فهؤلاء لهم عذاب أليم هو قصاص من العدل الإلهي ينتصف فيه تعالى للمظلوم من ظالمه. والمعنى: إنما السبيل كله على الظالمين في الانتقام منهم للمظلومين.

أقول: والتعيم هو الأنسب بظاهر الإطلاق، فالسبيل على كل من تلبس بالظلم. وفي قوله عز وجل: «ويبغون في الأرض بغير الحق» أقوال: ١- قيل: أى في النفوس والأموال. ٢- عن مقاتل: بغيهم: عملهم بالمعاصي ... والمعنى: ويعصون في الأرض.

٣- قيل: هو ما يرجوه كفار قريش أن يكون بمكة غير الإسلام ديناً فهذا لمشركي مكة خاصة.

٤- قيل: هذا عام يشمل الذين زلزلوا الأمن العالمي بأسلحتهم الجهنمية، وأرهبوا الدنيا بطغيانهم وجبروتهم، وأسأوا إلى الأمم بدسائسهم ومطامعهم.

٥- عن ابن عباس: أى يتناولون في الأرض بلا حق يكون لهم.

أقول: والتعيم هو الأنسب بظاهر السياق كالسابق فتأمل جيداً.

٤٣- (و لمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: أى ولمن صبر على مظلومته، فلم ينتصر وتجاوز ولم يقتصر ولم يكافيء به، إن ذلك الصبر والتجاوز لمن خيرا لأمور.

- ٢- قيل: أى و لمن صبر عن الإنتصار من غير انتقام ولا شكوى، و ستر السيئة فقد فعل ما يشكر عليه و يستحق به الأجر و جزيل الثواب، وذلك من حزم الامور.
- ٣- قيل: أى و لمن صبر على الظلم و الأذى، و غفر ولم ينتصر إن ذلك الصبر و المغفرة منه لمن معزومات الامور أى المطلوبات شرعاً.
- ٤- قيل: أى لمن صبر و تحمّل المشقة في رضا الله و غفر فلم ينتصر لوجه الله، إن ذلك الصبر و تحمّل المشقة والغفران لمن ثابت الامور التي أمر الله تعالى بها، فلم تنسخ، وهذا فيمن ظلمه مسلم.
- ٥- قيل: إن عزم الامور هو الأخذ بأعلاها في باب نيل الثواب و الأجر، و احتمال الشدائد على النفس و ايثار رضا الله على ما هو مباح.
- ٦- قيل: أى و لمن صبر عن المعاصي و ستر على المساوىء إن ذلك لمن عزم الامور أى من عزائم الله التي امر بها و من واجبات الامور و كمال النفس و صفات الرب و كرائم الاخلاق.
- ٧- قيل: أى من عزائم الصواب التي وفق لها. و إن هذه الآيات في المشركين، و كان هذا في ابتداء الإسلام قبل الأمر بالقتال، ثم نسختها آية القتال.
- ٨- قيل: أى و لمن صبر على إساءة من أساء إليه، و غفر للمسيئ إليه جرمه إليه، فلم ينتصر منه و هو على الإنتصار منه قادر، إيتغاء وجه الله و جزيل ثوابه، إن صبره هذا و غفرانه ذنب المسئ إليه لمن عزم الامور التي ندب تعالى إليها عباده و عزم عليهم العمل به، فإن التحلي بالصبر والغفران و الإغضاء خلق عظيم، و مزية كبرى على كل حال.
- ٩- قيل: أى و لمن صبر، و لم يكن صبره على الظلم، و لا ترك الإنتصار على الظالم ظلماً و غفرله إذا كان ترك الإنتصار و كان الغفران سبباً لتوبة الظالم و تخجيله حتى يكف عن ظلمه، إن هذا النوع من الصبر والغفران لصنيعة حسنة.
- و ذلك أن للمظلوم ثلاث حالات: أحدها - أن يكون أقوى ممن ظلمه، فإذا هو يعفوه و يغفرله إذا كان عفوه و غفرانه عن قدرة سبباً لندامة الظالم و توبته إلى الله تعالى

عن ظلمه، وأداء الحق إلى المظلوم، وإلى ذلك أشار تعالى بقوله: «ولمن صبر و غفر...». ثانيها - أن يكون أضعف من ظالمه، وكان صبره سبباً لتقوية الظالم فإذا هو ينتصر، وإليه أشار بقوله: «والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» حيث إن الصبر على الظلم تخاذل و تقوية للظالم.

ثالثها - أن يكون الظالم و المظلوم على حدّ سواء، فإذا يكون الصبر والغفران حسب إحدى المصلحتين، فقد يكون الصبر راجحاً غير واجب كما قد يكون محرماً أو واجباً حسب مختلف الظروف و المقتضيات ...

والآية الكريمة تعقيب على قضية عامة تنتظم الناس جميعاً، فهم بين ظالمين معتدين، و منتصفين من الظالمين المعتدين ... وهذا يعني أنهم في حرب متصلة لا تنقطع أبداً، يوقد الظالمون المعتدون نارها، ويزيدها المظلومون المعتدى عليهم ضراباً بالاشتباك في صراع مع من ظلمهم واعتدى عليهم، وهذه فتنة و ابتلاء للناس، و أنه إذا كان من حقّ المظلومين أن ينتصفوا من ظالمهم، فإنّ عليهم أن يذكروا أنّهم في وجه فتنة و ابتلاء، و أنّه من الحكمة أن يعالجوا الأمر برفق، و أن يأتوا إليه لإطفاء ناره لالتأججها، و هذا أمر متروك لتقدير الانسان على أن لا يخرج به الحال أبداً إلى الظلم و البغي، فإن شاء صبر و عفاو إن شاء انتصف و انتصر.

أقول: و التاسع هو الأنسب بالجمع بين ظاهر السياق.

٤٤- (ومن يضل الله فماله من وليّ من بعده و ترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردّ من سبيل)

في قوله تعالى: «ومن يضل الله فماله من وليّ من بعده» أقوال: ١- في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي و هو من أعلام العامة فيقول: «هذا فيمن أعرض عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فيما دعاه إليه من الايمان بالله و المودة في القربى، ولم يصدّقه في البعث، و أنّ متاع الدّنيا قليل، أى من أضلّه الله عن هذه الأشياء فلا يهديه هاد» إنتهى كلامه.

أقول: و من المعلوم أنّ القرطبي يريد أن الإعراض عن دعوة رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم إلى الإيمان، وإلى المودة في القربى، وإلى الإيمان بالمعاد، وأن حبهم للدنيا وشهواتها كلها سبب لإضلالهم، ولولا إغراضهم عن الدعوة - ومنشأ الإغراض هو حب الدنيا رأس كل خطيئة - لما أضلهم الله تعالى، وهذا معنى حديث الثقلين: «ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبداً» حيث إن الإغراض عن التمسك بهما هو سبب الضلالة قطعاً. وهذا مما لا يرتاب فيه إلا من كان مريض القلب وخبث الولادة، وإن بلغ من العلم باصطلاحات مختلفة ما بلغ، وإن ادعى من الطهارة ما ادعى.

٢- قيل: أى من سلك طريق الضلال بفعل محرّم أو ترك واجب بسوء إختياره حقّت عليه كلمة الله بأنّه من الضالّين، و عاقبه على كفره و ضلاله، و لا يجده ناصراً ينصره.

٣- قيل: و من يضلله الله عن رحمته و جنته، فماله من معين سواه تعالى.

٤- قيل: من عذّبه الله عقوبة له على عناده و جحوده، فماله من وليّ يلي أمره و يدفع عنه عذاب الله.

عن ابن عباس: أى و من يضل الله عن دينه فماله من مرشد من غير الله.

٦- قيل: أى من يضل الله عن طريق الجنة إلى عذاب النار فليس له ناصر ينصره عليه، و يرفعه عنه من بعد ذلك بالتّخليص منه.

٧- قيل: أى من يحكم الله بضلاله، و سمّاه ضالّاً عن الحقّ فماله من وليّ يلي أمره، و لا ناصر يحكم بهدايته و يسمّيه هادياً. كقوله تعالى: «و من يضل فلن تجده و ليأمرشداً» الكهف: (١٧).

٨- قيل: إن الله تعالى لما ذكر المؤمنين بأوصافهم، وأنّ لهم عند الله رزقهم المدّخر لهم، وفيه سعادة عقباهم التي هداهم الله إليها إلّفت إلى غيرهم و هم الظالمون الآتسون من تلك الهداية الموصلة إلى السّعادة، المحرومون من هذا الرّزق الكريم، فبيّن أنّ الله تعالى أضلّهم لكفرهم و تكذيبهم، فلا ينتهون إلى ما عنده من الرّزق، و لا يسعدهم به، و ليس لهم من دونه من وليّ حتّى يتولّى أمرهم، و يرزقهم ما حرّمهم الله من الرّزق، فهم صفر الأكفّ يتمنّون عند مشاهدة العذاب الرّجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحاً فيكونوا

أمثال المؤمنين.

أقول: والأوّل هو المستفاد من السياق، والمؤيّد بالروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

وفي قوله عزّ وجلّ: «و ترى الظالمين لما رأوا العذاب» أقوال: ١- قيل: أى وترى يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم الكافرين لما رأوا عذاب جهنم.

٢- قيل: أى و ترى الظالمين يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا شاهدوا عذاب النّار لقوله تعالى: «ولو ترى إذ وقفوا على النّار فقالوا ياليتنا نرّذ ولا نكذب بآيات ربّنا ونكون من المؤمنين - ولو ترى إذ وقفوا على ربّهم قال أليس هذا بالحقّ قالوا بلى وربّنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» الانعام: ٢٧-٣٠.

٣- قيل: و ترى أيها الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم كلّ من تلبّس بالظلم حين رأوا العذاب عند الموت.

٤- قيل: أى و ترى أيّها المؤمنون الصّابرون هؤلاء الظّالمين لما رأوا العذاب يوم القيامة وأهواله، تمنّوا الخلاص منه.

٥- عن ابن عبّاس: أى و ترى يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم المشركين من أبى جهل وأضرابه يوم القيامة حين رأوا العذاب.

٦- قيل: أى و ترى يا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم و يرى كلّ من هو رآه، الذين ظلموا لما رأوا العذاب، فيتمنون الرجوع إلى الدنيا بعد اليأس عن السعادة ومشاهدة العذاب يقولون: هل لنا طريق من ردّنا إلى الدّنيا.

٧- قيل: أى و ترى أيّها النّبي صلى الله عليه وآله وسلم و من اتّبعك حقّاً هؤلاء الظالمين و الباغين الذين ظلموا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم و غصبوا حقّهم، و فرّقوا دينهم مذاهب شتى ... و كانوا يصدّون النّاس عن سبيل الله و يبيغونها عوجاً: «الذين يستحبّون الحياة الدّنيا على الآخرة و يصدّون عن سبيل الله و يبيغونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد» ابراهيم: ٣ تراهم حين رأوا العذاب يوم الحشر و الحساب، و هو علي ابن ابيطالب عليها السلام و قد سمي عليه السلام عذاباً لأنّه عليه السلام قسيم الجنّة و النّار.

أقول: و السَّابِع هو المروي عن اهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

و في قوله جلّ و علا: «يقولون هل إلى مردّ من سبيل» أقوال: ١- عن السّدي: هل لنا من طريق لرجو عنا وردّنا إلى الدّنيا. تمنّيا منهم لذلك، فهم يطلبون أن يردّوا إلى الدّنيا ليعملوا بطاعة الله، فلا يجابون إلى ذلك. و الجواب: هل يعود ما فات من العمر؟

٢- عن ابن عبّاس: أى هل إلى رجوع إلى الدّنيا من حيلة.

٣- قيل: أى هم يقولون في عالم البرزخ: هل لنا من سبيل رجعة إلى الدّنيا.

٤- قيل: إن الظّالمين لما رأوا العذاب و هم بين الموت و الحياة يقولون: هل لنا عودة إلى الحياة الدّنيا من سبيل لنعمل عملاً صالحاً غير الَّذي كنّا نعمل: «حتّى إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت كلاًّ أنّها كلمة هو قائلها و من و رآهم برزخ إلى يوم يبعثون» المؤمنون: ٩٩-١٠٠

كما أنّهم يقولون ذلك حين يدخلون الجحيم: «و هم يصطرخون فيها ربّنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الَّذي كنّا نعمل» فاطر: ٣٧.

أقول: و على الأول جمهور المحقّقين و هو الأنسب بظاهر السّياق.

٤٥- (و تراهم يعرضون عليها خاشعين من الذّلّ ينظرون من طرف خفيّ و قال الَّذين آمنوا إنّ الخاسرين الَّذين خسروا أنفسهم و أهلهم يوم القيامة ألا إنّ الظّالمين في عذاب مقيم)

في قوله تعالى: «و تراهم يعرضون عليها» أقوال: ١- قيل: أى و ترى أيضاً أيّها الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم و من تبعك من المؤمنين هؤلاء الظّالمين و الباغين، حين يعرضون يوم القيامة على النّار و قسيمها.

٢- قيل: أى و ترى المشركين جميعاً حين يعرضون على جهنّم عند انطلاقهم إليها.

٣- عن ابن مسعود: أى و ترى آل فرعون خصوصاً، تحبس أرواحهم في أجواف طير سود تغدو على جهنّم و تروح فهو عرضهم عليها. ٤- عن ابي الحجاج: اى و ترى

مشركي مكة، تعرض عليهم ذنوبهم في قبورهم، و يعرضون على العذاب في قبورهم.
٥- قيل: أى و ترى الكفار عامة.

أقول: و الأول هو الأنسب بظاهر السياق، و عليه أكثر المحققين، من دون تناف بينه و بين غيره من الأقوال.

و في قوله عزّ وجلّ: «خاشعين من الذلّ» أقوال: ١- عن ابن عباس: أى و تراهم ذليّين من الحزن. الخشوع بمعنى الهوان.

٢- قيل: أى خاضعين متواضعين متذللّين متضائلين ممّا يلحقهم من الذلّ.

٣- قيل: أى ساكنين ساكتين في حال العرض بما قدّمت أيديهم. عن ابن زيد: الخشوع: الخوف و الخشية لله تعالى قد أذلّهم الخوف الذي نزل بهم و خشعوا له. و المعنى: و تراهم خاشعين في مهانة و ذلّة و ضراعة ... قبل دخولهم في النار.
أقول: و المعاني متقارب و المال واحد.

و في قوله جلّ و علا: «ينظرون من طرف خفيّ» أقوال: ١- عن ابن عبّاس و مجاهد: أى هؤلاء المشركون ينظرون اليك أيها الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم بطرف ذابل ذليل. و الخفي بمعنى الذليل. و صفه الله بالخفاء للذلّة الّتي قدر كبّتهم حتّى كادت أعينهم أن تغور و تذهب.

٢- قيل: أى و ينظرون إلى النار بقلوبهم لأنهم يحشرون عمياء، و عين قلب، طرف خفيّ. و الطرّف الخفيّ بمعنى البصيرة بناءً على أنّ الكفار و الظالمين يحشرون يوم القيامة عمياء فلا ينظرون إلّا بقلوبهم ... قال الله تعالى: «يوم ندعوا كلّ أناس بإمامهم و من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى» الاسراء: ٧٢. و قال: «و من أعرض عن ذكرى فإنّ له معيشة ضنكاً و نحشره يوم القيامة أعمى» طه: ١٢٤ فإذا لم يكن لهم بصر فينظرون إليها بقلوبهم.

قيل: لا يكون لهم بصر حين الحشر و لكن لهم بصر قبل الحشر في سكرة الموت و في البرزخ أو يسمح له أن ينظر من طرف خفيّ يوم القيامة عذاباً فوق العذاب لفترة، كما يحشر أعمى عذاباً فوق العذاب أو أنّ حشرهم عمياء لا يعنى إلّا حشرهم و لفترة و أمّا

أن يضلوا عمياً فلا كما قال تعالى: «و نَحْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًَّا وَبِكَمَا وَصَمًّا» (الاسراء: ٩٧) فلو كانوا بكماً و صمّاً دوماً فكيف التساؤل و التخاصم و السؤال و الرؤية و المقالة و الشهادة و التبرّي و الحاجة ... قال الله تعالى: «وقفوهم إنهم مسئولون - و أقبل بعضهم على بعض يتساءلون» (الصافات: ٢٤-٢٧) و قال: «و قالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدّهم من الأشرار - إنّ ذلك لحق تخاصم أهل النار» ص: ٦٢-٦٤ و قال: «ورأى المجرمون النار فظنّوا أنهم مواقعوها» (الكهف: ٥٣) و قال: «يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعماهم» (الزلال: ٦).

٣- عن قتادة و محمد بن كعب: أى ينظرون إلى نار جهنم من طرف خفيّ فيسارقون النّظر إليها أى يبتدأ نظّهم من تحريك ضعيف لأجفانهم، و هو ضعيف فإنّ الناظر إلى المكاره المهولة لا يقدر أن يفتح أجفانه عليها، فمن ابتلى بالمكاره المهولة ينظر إليها من طرف خفيّ بمسارقة، فهو لا يريد أن ينصرف فيغفل عنها، و لا يجترئ أن يمتلئ بها بصره كما ترى المصبور ينظر إلى السيف لا يملأ أجفانه منه كما يفعله الناظر إلى ما يحبه. ٤- عن الأخفش: أى ينظرون من عين ضعيفة النّظر. أى ضعيف من الدّلّ و الخوف. فالباء بمعنى «من».

٥- عن قتادة أيضاً و الحسن و السّدى و سعيد بن جبیر: أى خفي النّظر لما عليهم من الهوان يسارقون النّظر إلى النار خوفاً منها و ذلّة في نفوسهم كأنهم ينظرون من عين لا تفتح كلّها، فهم ينظرون ببعضها في النار، لأنهم لا يجترؤون أن ينظروا إليها بجميع أبصارهم، فيفزعون لما يرون من هول النّار و ألوان العذاب و أنواع العقاب ... فيسترقون النّظر إلى جهنّم و فرائصهم ترتعد من شدّة الخوف، و من قبل كانوا بها يستهزؤون.

٦- قيل: أى لا يرفعون أبصارهم للنّظر رفعاً تاماً لأنهم ناكسو الرّؤوس. و العرب تصف الدّليل بغضّ الطّرف كما يستعملون في ضده حديد النّظر إذا لم يتّهم بريية، فيكون عليه منها غضاضة.

٧- قيل: أى ينظرون من طرف خفي على يأس إلى آية بارقة للخلاص من أهوال القيامة و عذاب النّار و لات حين مناص، فالطّرف ضربان:

أحدهما: جليّ حين ينظر المحسنون إلى رحمة الله كما وعدوها: «إنّ رحمة الله قريب من المحسنين» الاعراف: ٥٦)

ثانيهما: خفيّ حين ينظر الظالمون و الباغون الآيسون من رحمة الله و قد منعوها قال الله تعالى: «اولئك يئسوا من رحمتي» العنكبوت: ٢٣) كما أنهم ينظرون إلى جهنّم التي عرضوا عليها من طرف خفيّ مغبّة ألاّ يدخلوها، و هم داخلون، ولا يجترؤن أن يمتلئوا أبصارهم بها، فيخفون طرفهم كيلا يروها، و هم فيها داخلون، فإنّ نظرهم نظر الخالف الدليل و المرتاب الظنين، فهو لا ينظر إلاّ مسترقاً و لا يغض إلاّ مشفقاً من عظيم الخيفة و توقع العقوبة. فهناك تتهاوى كبريائهم إلى هوات النّار إياساً من خلاص مع كلّ لهفة و انهيار، منكسي الرّؤوس و الأبصار إلى جهنّم يصلونها و بئس القرار.

أقول: و على الخامس أكثر المفسّرين و في معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً.

و في قوله سبحانه: «و قال الذين آمنوا إنّ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم و أهلهم يوم القيامة» أقوال: ١- عن ابن عبّاس و السّدى: أى يقول المؤمنون في الجنّة لما عاينوا ما حلّ بالكفّار و المشركين: إنّ الخسران في الحقيقة ما صار إليه هؤلاء فإنّهم غبنوا أنفسهم لأنّهم في العذاب المخلّد بكفرهم و شركهم، و خسروا أهلهم و خدمهم في الجنّة لأنّ الأهل و الخدم إن كانوا في النّار فلا انتفاع بهم، وإن كانوا في الجنّة فقد حيل بينهم و بينهم. فالخاسرون في الحقيقة هم الذين فوّتوا أنفسهم الانتفاع بنعيم الجنّة، و خسروا أهلهم و أولادهم و أزواجهم و أقاربهم إذ حيل بينهم و بينهم و أهلهم من الحور العين. و قيل: خسران الأهل أنّهم لو آمنوا لكان لهم أهل في الجنّة من الحور العين.

٢- قيل: يقول المؤمنون يوم القيامة لما عاينوا ما حلّ بمشركي مكّة: إنّ الذين خسروا أنفسهم بجرمانها عن النّجاة من نار جهنّم، و خسروا أهلهم إذ فرّق بينهم و بين أحبائهم و ذوي قراباتهم و أصحابهم ...

٣- قيل: أى قال المؤمنون هذا القول للظّالمين في الحياة الدّنيا ناصحين لهم.

٤- قيل: أى يقول المؤمنون الصّادقون يوم القيامة حين عاينوا ما حلّ بهؤلاء

الظالمين و الباغين، و أتباعهم السّفلة و أهلهم الفجرة من العذاب و الخلود في النَّار: إنّ الخاسرين في الحقيقة هم الَّذِينَ خسروا أنفسهم الّتي تستعدّ لنيل الكمال و السّعادة و الفلاح و الصّلاح و للتنعّم من نعيم الجنّة خسروها بالظّلم و العدوان و البغي و الطغيان، فانحطت و شقت و حرمت عليها الجنّة و نعيمها، و استحقت للنّار و عذابها، و خسروا أتباعهم و أهلهم بالإضلال و الإغواء، فانحطّوا و شقّوا و حرمت عليهم الجنّة و نعيمها باتباعهم هؤلاء العتاة الظّلمة، و القادة الباغية، و البغاة الفجرة ...

٥- قيل: أى و يقول المؤمنون حين يعرضون على الجنّة ناظرين إلى أهل النَّار.

وقيل: ليس المراد بالمؤمنين جميعهم كائنين من كانوا، بل هم كاملون منهم، مأذون لهم في الكلام، ناطقون بالصّواب محضاً لأصحاب الأعراف و شهداء الأعمال قال الله تعالى: «يوم يأت لا تكلم نفس إلاّ بإذنه» هود: ١٠٥ و قال: «لا يتكلّمون إلّا من أذن له الرّحمن و قال صواباً» التّبا: ٣٨

أقول: و الرّابع هو المستفاد من الرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

و في قوله تعالى: «ألا إنّ الظّالمين في عذاب مقيم» أقال: ١- عن ابن عبّاس: الظّالمون: أبوجهل و أصحابه ... ٢- قيل: هم المشركون عامّة. ٣- قيل: هم الكافرون. ٤- هم هؤلاء الظّالمون و الباغون سبق ذكرهم آنفاً. ٥- قيل: هم كلّ من تلبّس بالظّلم، مشركاً عنوداً كان أو كافراً جحوداً أو مسلماً.

أقول: و التّعميم و إن كان غير بعيد، و لكن الرّابع هو الأنسب بظاهر السّياق فتدبّر جيّداً و لا تغفل.

٤٦- (و ما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله و من يضلّل الله فماله من سبيل)

في قوله تعالى: «و ما كان لهم من أولياء ...» أقال: ١- قيل: هذا من قول المؤمنين في الدار الآخرة.

٢- قيل: هذا قول المؤمنين في الحياة الدّنيا ينصحون به الظّالمين و ينذرونهم لأنّ

المؤمنين كانوا على يقين بأن الظالمين لا نصير لهم ولا مدافع عنهم في هذا اليوم.

٣- قيل: هذا قول الله تعالى على سبيل الإخبار بأن الظالمين لا يكون لهم أولياء فيما عبدوه من دون الله، ولا فيمن أطاعوه في معصية الله تعالى، فليس لهم أنصار ينصرونهم من دون الله، ولا أعوان يرفعون عنهم عقابه، فلا ينفعهم من عبدوه من دون الله، ولا من أطاعوه في معصية الله جلّ وعلا حسبا كانوا يرجون ذلك في الحياة الدنيا من أربابهم وطواغيتهم...

٤- قيل: إن الملائكة يوم القيامة ينادي على ذلك.

أقول: ولكل وجه، والتعميم هو الأوجه فتأمل جيّداً.

و في قوله عزّو جلّ: «و من يضلّل الله فما له من سبيل» أقوال: ١- قيل: أى من يضلّل الله بسبب ظلمه و بغيه، بكفره و ضلاله بسوء اختياره، فما له من طريق يصل به إلى الحقّ و الهدى في الحياة الدنيا، وإلى الجنّة و نعيمها في الآخرة لأنّه قد سدّت عليه طريق النّجاة بسوء اختياره.

٢- قيل: أى فما له من سبيل إلى الخلاص من العذاب.

٣- عن ابن عبّاس: أى و من يضلّل الله عن دينه مثل أبي جهل و أضرا به فما له من دين و لا حجّة.

٤- قيل: أى من أضلّه الله عن طريق الجنّة، و عدل به إلى النار فما له من سبيل يوصله إلى الجنّة و الثّواب.

٥- قيل: أى و من يحكم الله بضلاله و يسمّيه ضالاً لم يكن لأحد سبيل إلى أن يحكم بهدايته.

٦- قيل: أى و من يضلّل الله عن سبيله لكفره و تكذّيبه بسبيله، فلا سبيل له يهتدي به إلى سعادة العقبي و التّخلّص من العذاب و الهلاك إذ لا سبيل إلى السّعادة إلّا سبيل الله الذي شرعه لعباده من طريق الوحي و الرّسالة.

أقول: والأوّل هو الانسب بظاهر السّياق و في معناه بعض الأقوال الأخر.

٤٧- (استجيبوا لرّبكم من قبل أن يأتي يوم لا مردّ له من الله مالكم من ملجاء

يومئذ و مالكم من نكير)

في قوله تعالى: «استجيبوا لرّبكم» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أى أجيبوه بالتّوحيد و العبادة. و الخطاب لمشركي مكّة. ٢- قيل: أى تزوّدوا من طاعة الله تعالى ليوم لا مناص و لا مفرّ لكم منه. و الخطاب للمسلمين. ٣- قيل: أى استجيبوا أيّها النّاس في كلّ ظرف إذا دعاكم الله بلسان رسوله صلى الله عليه و آله و سلم إلى الايمان بالله تعالى و العمل بما جاءكم به.

٤- قيل: أى أجيبوا داعي ربّكم يعنى محمداً فيما دعاكم إليه من الايمان به و رغّبكم فيه من المصير إلى طاعته و الانقياد لأمره و استجاب و أجاب بمعنى.

٥- قيل: أى استجيبوا أيّها الظّالمون و الباغون على النّاس في الأرض، استجيبوا لربكم فيما دعاكم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إليه من المودّة في القربى، فاتبعوه على ما جاءكم به من عند ربكم. ٦- قيل: أى أجيبوه إذا دعاكم إلى ما فيه خيركم و سعادتكم، و صلاحكم و نجاتكم.

أقول: و الخامس هو الأنسب باستمرار الخطاب: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلّا المودّة في القربى» و ظاهر السّياق.

و في قوله تعالى: «من قبل أن يأتي يوم لا مردّ له من الله» أقوال: ١- قيل: أى من قبل أن يأتيكم يوم العذاب المستأصل في الحياة الدّنيا؛ لا مانع لهذا اليوم من عذاب الله، فلا ينفع الايمان عند رؤية البأس، لأنّ الاستجابة حينئذ قسريّ، خوف البأس لا تنفع: «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و كفرنا بما كنّا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» غافر: ٨٤-٨٥.

٢- عن الجبائيّ أى من قبل أن يأتي من الله يوم لا يقدر أحد على ردّه و دفعه، إذ لا يتهيأ لأحدرده. ٣- «من الله» متعلّق بـ «يأتي» ٣- عن ابن عبّاس: أى لا مانع له من عذاب الله. ٤- قيل: أى من قبل أن يأتي يوم الموت لا رجوع بعده إلى الدّنيا. ٥- قيل: أى من قبل أن يأتي يوم البرزخ لا مردّ لهم فيه إلى الحياة الدنيا.

٦- قيل: أى من قبل أن يأتيكم يوم القيامة لا يرده الله بعد ما حكم به وجعله

أجلًا و وقتًا، فلا يردّ أحد، مجيئه إذا جاء الله به، فلا مرجع بعد ما حكم به.

٧- عن أبي مسلم: أى يوم لا يردّ و لا يؤخّر عن وقته و هو يوم الموت: «ولن يؤخّر الله نفساً إذا جاء أجلها» المنافقون: (١١)

٨- قيل: أى يوم لا ردّله من قبل الله أى أنّه مقضيّ محتوم لا يرده الله البتّة، فهو في معنى ما تكرّر في كلامه تعالى من وصف يوم القيامة بأنّه لا ريب فيه. ٩- قيل: أى من قبل أن يأتىكم الخزي و الهوان، والفشل و ذهاب الرّيح و الذلّة و الانحطاط بسبب رفضكم المودّة في القربى و بغضكم و عداوتكم لهم ...

١٠- قيل: أى من قبل أن يأتى يوم البعث و النشور.

١١- قيل: أى من قبل أن يأتى يوم الحساب و الجزاء.

أقول: و التّاسع هو الأنسب بظاهر السّياق.

و في قوله عزّ و جلّ: «مالكم من ملجأ يومئذ» أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أى مالكم من نجاة يومئذ من عذاب الله. ٢- عن مجاهد: أى من محرز تلوذون به. ٣- عن السّدى: أى من معقل يعصمكم من العذاب، و لا يكون لكم يومئذ من ملجاء تلجئون إليه فينجيكم من العقاب. ٤- قيل: أى مالكم ملاذ غير المودّة في القربى تلجئون إليه و تعتصمون به من الخزي و الانحطاط، و الذلّة و الهوان النّازل بكم على رفضكم المودّة في القربى فإنّها وحدها وسيلة تقربكم إلى الله جلّ و علا إذ قال: «و ابتغوا إليه الوسيلة» المائدة: (٣٥).

أقول: و الرّابع كالّتاسع السّابق فتأمل جيّداً و اغتنم جيّداً و لا تكن من الغافلين، فإنّ المقام مزلّ الأقدام ...

و في قوله جلّ و علا: «و مالكم من نكير» أقوال: ١- عن مجاهد: أى و مالكم من ناصر ينصركم من عذاب الله فيدفعه عنكم. ٢- عن الكلبي و الزّجاج: أى و مالكم من نصير منكر لما يحلّ بكم. فالنكير بمعنى المنكر كالألیم بمعنى المؤلم. و المعنى: لا تجدون يومئذ منكراً لما ينزل بكم من العذاب، أو ينكر لما يحدث من الامور و يعترض عليها، و لا أنتم تقدرون على أن تنكروا الذّنوب الّتي توقفون عليها بل تعترفون بها كاملة لما دوّن

في صحائف أعمالكم، و لظهور ما صدر منكم من كل جهة، فليس لكم من مخلص و لا مفرّان تجحدوا لما اقتر فتّموه. فالنكير بمعنى الإنكار.

٣- عن ابن عباس: أى ليس لكم يومئذ من معين يعينكم.

٤- قيل: النكير بمعنى التغير من العذاب.

٥- قيل: النكير: تغير الذنوب. و النكير و الإنكار: تغير المنكر. و المعنى: و ما لكم من ينكر علينا حتّى يغيّر شيئاً من أحوالكم، و لا أنتم تقدرون لما يحلّ بكم من عقابه يومئذ على تغير و لا على انتصار منه إذا عاقبكم بما عاقبكم به.

٦- عن السّدى: أى و مالكم من عزّ تعتزّون به.

٧- قيل: أى و ما لكم، و لا تقدرون يومئذ أن تنكروا لما تركتموه من المودّة في القربى، و أعرضتم عن أولياء الله جلّ و علا، و لما اتخذتم الشيطان و ذريّته أولياء لكم من دون الله.

أقول: و السّابع هو الأنسب بظاهر السّياق.

٤٨- (فإنّ أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلاّ البلاغ و إنّنا إذا أذقنا الإنسان منّا رحمة فرح بها و إن تصبهم سيّئة بما قدّمت أيديهم فإنّ الإنسان كفور)

في قوله تعالى: «فإنّ أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً» أقوال: ١- عن ابن عباس: أى فإنّ أعرض هؤلاء المشركون عن استجابة دعوة الله تعالى إياهم إلى الايمان بالله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و لم يعتنوا بذلك فلم يحفظوا أنفسهم عن الكفر اختياراً فما أرسلناك أيها الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم إليهم لتكون عليهم حفيظاً مهيمناً تمنعهم عن الشرك بالله و الكفر برسوله صلى الله عليه و آله و سلم و تكذيب كتابه، و تقهرهم على الاستجابة فتوافق المطلوب منهم و لا حافظاً لأعمالهم حتّى تحاسبهم عليها.

٢- قيل: أى فإنّ أعرض الكفّار عامة عن الايمان بالله و العمل بكتابه، فما أرسلناك موكّلاً بهم لا تفارقهم دون أن يؤمنوا إذ ليس لك اكراههم على الايمان فما عليك إلاّ التبليغ عن الله.

٣- قيل: أى فإن أعرض هؤلاء الظالمون المضلون والباغون المنحرفون وأتباعهم عن الدّعوة إلى المودّة في القربى و عدلوا عنها، فلست مأموراً بحفظهم لئلا يخرجوا عمّا دعوتهم إليه كما يحفظ الرّاعي غنمه لئلا يتفرّقوا فلا تحزن لإعراضهم عن الإستجابة لدعوتك إياهم إلى الولاية لأهل بيتك المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إذلست مسئولاً عنهم و ضامناً لإستجابتهم إذا هم ظلّوا على ظلمهم و بغيهم وإعراضهم عن الإستجابة، ليس عليك إلا الإنذار و البلاغ و إيصال المعنى إلى أفهامهم و البيان لما فيه خيرهم و رشدهم و صلاحهم و كمّاهم و سعادتهم و نجاتهم

أقول: و الثالث هو الأنسب بظاهر السّياق.

و في قوله عزّ و جلّ: « و إنّنا إذا أذقنا الإنسان منّا رحمة فرح بها ... » أقوال: ١- قيل: اريد بالإنسان الكافر فيشمل لأهل الغفلة كلّهم. و المعنى: و إنّنا إذا أذقنا من كفر بالله تعالى و رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بلطفنا رحمة و هى النّعمة من الصّحة و الغنى و الأمن و الأموال و الأولاد و الجاه و الرئاسة و ما إليها من متاع الدّنيا، فرح بها و اغترّ و بطر لأجلها، و يظنّ أنّه بهذا القدر من متاع الدّنيا نال بكلّ المنى، و وصل إلى أعلى درجات السّعادة، و إن وردت عليهم سيّئة تسوّهم من الفقر و المرض و الخوف و ما إليها بسبب ما ارتكبه جوارحهم من المعاصي و الآثام ... فإنّ الكافر لإستعظامه تلك البليّة ينسى النّعم الإلهيّة لأنّه بالطبع يبالغ في الكفر و الكفران.

٢- قيل: إنّ المراد بالإنسان جنسه بصورة عامّة، فمن شأن هذا الجنس أى آدم و من دونه ذلك: إذا منحه الله تعالى نعمة بطر و فرح و اغترّ و نسى الله عزّ و جلّ و إذا أصابته سيّئة، بسبب آثامه و أخطائه يئس و كفر إلا إذا أدّب نفسه بالإيمان و التّقوى و صالح الأعمال ...

٣- قيل: اريد بالإنسان مشركو مكّة و المعنى: فإنّا إذا أذقناهم منّا و أوصلنا اليهم عافية و صحّة و رخاء بطروا و أعجبوا بها غير شاكرين لها. على أنّ المراد بالفرح هنا: ما قارنه أشراً و جحوداً أو إنكاراً لأنّه خرج مخرج الذّمّ، و إن تصبهم بلاء و شدّة و نقمة و قحط أو فقر و مرض أو غير ذلك ممّا يسوّهم بسبب ما قدّمت أيديهم من الشّرك و

الطغيان... فإن هؤلاء المشركين بليغ الكفران بنعمة الله عليهم التي لاتعدّ و لا تحصى، فيعدّون المصائب و يذكرونها، و ينسون النعم كلّها. ٤- قيل: إنّ المراد بالإنسان المجرمون المشتغلون بالدنيا عن الآخرة، فإنهم بسبب إشتغالهم بمتاع الدنيا و شهواتها حليف الغفلة، إن ذكروا بنعمة الله من الصحة والأمن والغنى والعافية و نحوها التي يوتونها صرفهم الفرح بها عن ذكر الله، و إن ذكروا بمصيبة من القحط و المرض و الفقر و المخاوف... تصيبهم بما قدّمت أيديهم شغلهم الكفران عن ذكر ربّهم، فهم في غفلة عن ذكر ربّهم في نعمة كانت أو في نقمة، فكاد أن لا تنجح فيهم دعوة و لا تنفع فيهم موعظة.

٥- عن ابن عبّاس: إنّ المراد بالإنسان هو أوجهل و أضرا به بأنّا إذا أوصلنا إليهم نعمة فرحوا بها، و إن تصبهم سيئة عقوبة جزاء بما قدّمته أيديهم من المعاصي... ٦- قيل: أريد بالإنسان هؤلاء الظالمون المضلّون، و الباغون المنحرفون، و أتباعهم في كلّ ظرف الذين أعرضوا عن الإستجابة لربّهم فيما دعاهم بلسان رسوله صلى الله عليه و آله و سلم من المودّة في القربى.

أقول: و السادس هو الأنسب بظاهر السياق فتدبر جيّداً و اغتنم جداً فلا تكن من الغافلين فإنّ المقام مزلّ الأقدام عصمنا الله منه بعصمة محمد و أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٤٩- (لله ملك السّموات و الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً و يهب لمن يشاء الذّكور)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عبّاس: أى لله خزائن السّموات و الأرض: المطر و النّبات، يخلق ما يشاء كما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً مثل لوط إذ لم يكن له ولد ذكر، وإنما ولد له ابنتان، و يهب لمن يشاء الذكور كإبراهيم إذ لم يكن له اثني، بل ولد له ثمانية ذكور.

٢- قيل: أى هو مبدع الكون و مالكه، يخلق ما يشاء ما كان، و ما لم يشأ لم يكن.

٣- قيل: أى لله التّصرّف في السّموات و الأرض و فيما بينهما و سياستها بما تقتضيه الحكمة، يخلق ما يشاء من أنواع الخلق، يهب لمن يشاء من خلقه إناثاً فلا يولد له

ذكر معهنّ، ويهب لمن يشاء البنين فلا يولد له انثى معهم.

٤- قيل: أى لله سلطان السموات السبع، والأرضين السبع يفعل في سلطانه ما يشاء و يخلق ما يحب خلقه، يهب لمن يشاء من خلقه من الولد الاناث دون الذكور بأن يجعل كلّ ما حملت زوجته من حمل منه انثى، ويهب لمن يشاء الذكور بأن يجعل كلّ ما حملته امرأته ذكراً لا انثى فيهم.

٥- قيل: قوله تعالى: «يهب لمن يشاء» يعنى كلّ ولادة، و لادة بأن تكون في ولادة انثى، و في ولادة ذكر، فتولد المرأة مرّة انثى، و مرّة ذكراً.

٦- قيل: اريد بالاناث، الدنيا، والذكور، الآخرة فالمعنى: يهب لمن يشاء دنياً، و يهب لمن يشاء آخرة.

أقول: والرابع هو المرويّ.

٥٠- (أويزوّجهم ذكراً وإناثاً و يجعل من يشاء عقيماً انه عليم قدير)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عبّاس و قتادة و ابن زيد و السدى و الضّحّاك: أى يخلط بينهم التّزويج بأن تلد المرأة غلاماً، ثمّ تلد جارية، ثمّ تلد غلاماً، ثمّ تلد جارية، وهكذا فيهب لمن يشاء ذكراً وإناثاً، فاعطى كلا الجنسين حقّه، و يجعل من يشاء عقيماً لا يولد له.

٢- عن سعيد بن جبير: أى يجمع لمن يشاء كلا الصّنفين: الذّكر والانثى، سواء كانا متساويين في العدد أم لا فيجمع الله تعالى لهم بين البنين و البنات. تقول العرب: زوّجت إيلي أى جمعت بين صغارها و كبارها.

٣- عن محمّد بن الحنفية: أى أن تلد المرأة ذكراً و انثى توأمين في بطن واحد.

٤- عن ابن زيد: أى بأن تلد المرأة ذكراً ذكراً، و انثى و انثى وهكذا.

٥- قيل: إنّ قوله تعالى: «أويزوّجهم ذكراً وإناثاً» يعنى آدم و حواء إذ كانت

حواء تلده في كلّ بطن توأمين: ذكراً و انثى.

٦- قيل: اريد بالاناث امور الدّنيا، وبالذكور امور الآخرة، و بتزويج الصّنفين

الجامع بين الأمرين، و بالعقيم من لا دين له و لا دنيا أى خسر الدّنيا و الآخرة و هو

الخسران المبين.

٧- قيل: إن قوله تعالى: «أو يزوجهم ذكراناً» بأن تلد المرأة غلاماً و غلاماً مرة بعد أخرى و «إنثاً» بأن تلد انثى و انثى كذلك، فيكون بعض المرأة تلد الغلمان من دون أن تلد الاناث أصلاً و بالعكس.

أقول: و الثانى هو المروي عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم

اجمعين.

٥١- (و ما كان لبشر أن يكلمه الله إلاّ وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء إنه عليّ حكيم)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس و مجاهد: أى و ما جاز لأحد من البشر أن يكلمه الله مواجهة بغير ستر إلاّ وحياً في المنام أو من وراء ستر كما كلم موسى عليه السلام أو يرسل جبرئيل كما أرسله الله إلى محمد صلى الله عليه و آله و سلم فيوحى بأمره ما يشاء من الأمر و النهى، إن الله أعلى من كلّ شيء، حكيم في أمره و قضائه.

٢- قيل: إن الوحي على وجوه: أحدها ما يوحى الله به إلى نبيّ من أنبيائه، فيثبت الله ما أراد من وحيه في قلب النبيّ، فيتكلّم به النبيّ و يعيه و هو كلام الله و وحيه. ثانيها- ما يكون بين الله و رسله لا يكلم به أحداً من الأنبياء و لكنّه سرّ غيب بين الله و رسله. ثالثها ما يتكلّم به الأنبياء عليهم السلام و لا يكتبونه لأحد و لا يأمرهم بكتابه، و لكنهم يحدثون به الناس حديثاً، و يبيّنون لهم أنّ الله أمرهم أن يبيّنوه للناس و يبلغوهم.

رابعها ما يرسل الله به من يشاء من اصطفى من ملائكته، فيكلّمون أنبيائه.

خامسها ما يرسل به إلى من يشاء فيوحون به وحياً في قلوب من يشاء من رسله.

٣- قيل: أى و ما صحّ لأحد من البشر أن يكلمه الله إلاّ على أحد وجوه ثلاثة:

١- على طريق الوحي و هو الإلهام و القذف في القلب أو المنام كما أوحى إلى أمّ موسى عليه السلام و ابراهيم عليه السلام في ذبح ولده اسمعيل، و ألهم داود عليه السلام الزبور في صدره

فكتبه حفظاً. ٢- أن يسمعه كلامه الذي يحدثه في بعض الأجرام من غير أن يبصر السامع من يكلمه لأنه سبحانه في ذاته غير مرئي وقوله: «من وراء حجاب» مثل أى كما يكلم الملك المحتجب بعض خواصه وهو من وراء حجاب، فيسمع صوته ولا يرى شخصه، وذلك كما كلم تعالى موسى عليه السلام ويكلم الملائكة.

٣- أن يرسل إليه رسولاً من الملائكة فيوحى إليه الملك كما كلم غير موسى من الأنبياء على ألسنتهم. والمعنى: وما صح أن يكلم الله أحداً إلا موحياً من غير واسطة، أو مسمعاً من وراء حجاب، أو مرسلأ رسولاً إلى أنبيائه فيكلمهم على ألسنتهم كما أوحى الله تعالى القرآن الكريم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلسان عربي مبين.

فالوجوه الثلاثة كلها من قبيل الوحي ولكنه تعالى جعل الوحي في الآية الكريمة خاصاً بالأول، وتقدير الكلام: وما صح أن يكلم أحداً إلا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلأ.

٤- عن الجبائي: أى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بمثل ما يكلم به عباده من الأمر بطاعته والنهي لهم عن معاصيه، وتنبيهه إياهم على ذلك من جهة الخاطر أو المنام وما أشبه ذلك على سبيل الوحي، وسماء وحيأ لأنه خاطر وتنبيه وليس هو كلاماً لهم على سبيل الإفصاح كما يفصح الرجل منأ لصاحبه إذا خاطبه، والوحي في الاصل: ما جرى مجرى الايماء والتنبيه على شىء من غير أن يفصح به، فهذا هو معنى ما ذكره الله تعالى في الآية واما قوله تعالى: «أو من وراء حجاب» أى يحجب ذلك الكلام عن جميع خلقه إلا من يريد أن يكلمه به نحو كلامه لموسى عليه السلام لأنه حجب ذلك عن جميع الخلق الا عن موسى عليه السلام وحده في كلامه إياه أولاً، فأما كلامه تعالى إياه عليه السلام في المرة الثانية فإنه حجبه عن جميع خلقه إلا عن موسى عليه السلام فأسمعه ذلك والسبعين الذين كانوا معه، وحجبه عن جميع الخلق سواهم فهذا معنى قوله تعالى: «أو من وراء حجاب» لأن الكلام هو الذي كان محجوباً عن الناس ...

وقد يقال: إن الله سبحانه حجب عنهم موضع الكلام الذي أقام الكلام فيه، فلم يكونوا يدرون من أين يسمعون لأن الكلام عرض لا يقوم إلا في جسم، ولا يجوز أن

يكون أراد تعالى بقوله: «أو من وراء حجاب» أن الله عزّ وجلّ كان «من وراء حجاب» يكلم عباده لأنّ الحجاب لا يجوز إلاّ على الأجسام المحدودة ...
و عنى بقوله: «أو يرسل رسولا فيوحي بأذنه ما يشاء» إرساله ملائكته بكتبه و كلامه إلى أنبيائه عليهم السّلام ليبلغوا ذلك عنه عباده على سبيل إنزاله القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم و أنزاله سائر الكتب على أنبيائه عليهم السّلام فهذا أيضاً ضرب من الكلام الذي يكلم الله به عباده و يأمرهم فيه بطاعته و ينهاهم عن معاصيه من غير أن يكلمهم على سبيل ما كلم به موسى عليه السلام و هذا الكلام هو خلاف الوحي الذي ذكره الله تعالى في أوّل الآية لأنّه قد أفصح تعالى لهم في هذا الكلام بما أمرهم به ونهاهم عنه، و الوحي الذي ذكره تعالى في أوّل الآية إنّما هو تنبيه و خاطر، و ليس افصاح.

٥- قال السيّد المرتضى رضوان الله تعالى عليه في (أماله الجزء الرابع مجلس ٦٩): «ويمكن في الآية وجه آخر وهو أن يكون المراد بالحجاب البعد و الخفاء و نفي الظهور، و قد تستعمل العرب لفظ الحجاب فيما ذكرناه فيقول أحدهم لغيره إذا استبعد فهمه و استبطأ فطنته: بيني و بينك حجاب. و تقول للأمر الذي تستبعده و تستصعب طريقه: بيني و بين هذا الأمر حجاب و موانع و سواتر و ما جرى مجرى ذلك فيكون معنى الآية: أنّه تعالى لم يكلم البشر إلاّ وحيّاً بأن يخطر في قلوبهم أو بأن ينصب لهم أدلّة تدلّهم على ما يريد أو يكرهه منهم، فيكون من حيث نصبه للدلالة على ذلك و الإرشاد إليه مخاطباً و مكلّماً للعباد بما يدلّ عليه، و جعل تعالى هذا الخطاب من وراء حجاب من حيث لم يكن مسموعاً كما يسمع الخاطر و قول الرّسول و لا ظاهراً معلوماً لكلّ من أدركه كما أنّ أقوال الرّسل المؤدّين عنه تعالى من الملائكة بهذه الصّفة، فصار الحجاب هناك كناية عن الخفاء و غيره مما يدلّ عليه الدلالة، و ليس لأحد أن يقول: إنّ الذي يدلّ عليه الأجسام هو من صفاته تعالى و أحواله و مراده و لا يقال: إنّ تعالى متكلم لذاته.

و ذلك أنّه غير ممتنع على سبيل التجوّز إن يقال: إنّ تعالى فيما يدلّ عليه الدليل

الَّذِي نَصَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِيَدْلَّ عَلَى مَرَادِهِ وَيُرْشِدَ إِلَيْهِ أَنَّهُ مَكَلَّمٌ لَنَا وَمَخَاطَبٌ، وَهَذَا لَا يَمْتَنِعُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّهُ تَعَالَى خَاطِبُنَا بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَدَلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ، وَأَمَرْنَا بِعِبَادَتِهِ وَاجْتِنَابِ مَا كَرِهَهُ مَنَّا، وَفَعَلَ مَا أَرَادَهُ وَهَكَذَا يَقُولُونَ فَيَمْنُ فَعَلَ فَعَلًا يَدْلُ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ قَدْ خَاطَبْنَا فَلَانَ بِمَا فَعَلَ كَذَا بِكَذَا وَكَذَا، وَقَالَ لَنَا وَأَمَرْنَا وَزَجَرْنَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَجْرُونَهَا عَلَى الْكَلَامِ الْحَقِيقِيِّ وَهَذَا الْإِسْتِعْمَالُ أَكْثَرُ وَأُظْهِرُ مِنْ أَنْ نُورِدَ أَمْثَالَهُ وَنُظَائِرَهُ» إِنْتَهَى كَلَامُهُ وَرَفَعَ مَقَامَهُ.

فَاطْلُقِ الْكَلَامَ عَلَى كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّكْلِيمَ عَلَى فَعْلِهِ الْخَاصِّ سِوَاءَ أَكَانَ إِطْلَاقًا حَقِيقَةً أَمْ مُجَازِيًا وَاقِعٌ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كَلَامِهِ مِنْهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى: «يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي» (الاعراف: ١٤٤) وَمِنْهَا: قَوْلُهُ: «وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا» (النساء: ١٦٤) وَمِنْ مُصَادِقِ كَلَامِهِ مَا يَتَلَقَّاهُ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْهُ تَعَالَى بِالْوَحْيِ. وَ عَلَى هَذَا فَلَا مُوجِبَ لِعَدِّ الْإِسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ: «إِلَّا وَحِيًّا» مُنْقَطِعًا بَلِ الْوَحْيِ وَالْقِسْمَانِ الْآخِرَانِ بَعْدَهُ مِنْ تَكْلِيمِهِ سُبْحَانَهُ الْبَشَرِ سِوَاءَ أَكَانَ إِطْلَاقُ التَّكْلِيمِ عَلَيْهَا إِطْلَاقًا حَقِيقِيًّا أَمْ مُجَازِيًّا، فَكُلٌّ وَاحِدٌ مِنَ الْوَحْيِ، وَمَا كَانَ مِنْ وَرَاءَ حِجَابٍ، وَمَا كَانَ بِإِرْسَالِ رَسُولٍ، نَوْعٌ مِنْ تَكْلِيمِهِ لِلْبَشَرِ. وَالْمَعْنَى: مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ التَّكْلِيمِ إِلَّا هَذِهِ الْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ: أَنْ يُوْحَى وَحِيًّا، أَوْ يَكُونَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ أَنْ يَرْسَلَ رَسُولًا فَيُوْحَى بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. فَالْوَحْيُ: «وَحِيًّا» وَهُوَ الْإِشَارَةُ السَّرِيعَةُ، مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ نَوْعِيٌّ وَكَذَا الْمُعْطُوفَانِ عَلَيْهِ فِي مَعْنَى الْمَصْدَرِ النَّوْعِيِّ.

٦- عَنْ الزَّجَّاجِ: إِنَّ كَلَامَ لِلْبَشَرِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِإِلْهَامٍ يُلْهِمُهُمْ، أَوْ رُؤْيَا يَرَاهَا فِي مَنَامِهِ، أَوْ بِكَلَامٍ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ كَمَا كَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ بِرِسَالَةٍ مَلَكٍ إِلَيْهِمْ وَهُوَ جَبْرَائِيلُ، فَيُوْحَى ذَلِكَ الرَّسُولُ إِلَى الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ بِإِذْنِ اللَّهِ مَا يَشَاءُ اللَّهُ وَهَذَا الْوَحْيُ مِنَ الرَّسْلِ خُطَابٌ مِنْهُمْ لِلْأَنْبِيَاءِ يَسْمَعُونَهُ نَظْقًا وَيُرُونَهُ عِيَانًا، وَهَكَذَا كَانَتْ حَالُ جَبْرَائِيلَ إِذَا نَزَلَ بِالْوَحْيِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَزَلَ جَبْرَائِيلُ عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ فَلَمْ يَرَهُ مِنْهُمْ إِلَّا مُحَمَّدًا وَعِيسَى وَمُوسَى وَزَكَرِيَّا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَكَانَ وَحِيًّا أَلْهَامًا فِي الْمَنَامِ.

٧- قيل: إنَّ قوله تعالى: «إِلَّا وَحِيًّا» أى بارسال جبرئيل، و «أو من وراء حجاب» كما كلّم موسى عليه السلام و «أو يرسل رسولاً» أى إلى كافّة النَّاس. فالمراد بالوحي هو الوحي إلى الرّسل بواسطة الملائكة، و المراد بارسال الرّسل إرسال الانبياء عليه السلام إلى امهم...

٨- قيل: إنَّ توجيه التكليف إلى العباد لا يتمّ إلّا بثلاث مراتب من المعجزات، و ذلك إنَّ التّسلسل محال، فلا بدّ من سماع الملك كلام الله بلا واسطة، فالملك يحتاج إلى معجزة تدلّ على أنّ ذلك الكلام كلام الله تعالى، وإذا بلغ الملك ذلك الكلام إلى النّبيّ، فلا بدّ للنّبيّ من مشاهدة معجزة تدلّ على صدقه، وإذا بلغ الرّسول لأُمّته فالأمر كذلك، و هذا الثّالث مشهور متّفق عليه، و أمّا الأوّلان فعلهما يعرفان بنور الباطن و لا يفتقر إلى المعجزة لا في أوّل الأمر، و لا في كلّ مرّة و أنّ الأقسام الثلاثة قد اجتمعت لنبيّنا محمّد صلى الله عليه و آله و سلم لأنّه في بدء الاسلام كان يرى الرّؤيا الصّادقة كفلق الصّبح و سمع الكلام من وراء الحجاب ليلة المعراج، و كان يأتيه جبرائيل إلى آخر عمره فلهذا قال تعالى: «و كذلك أوحينا إليك ...».

٩- قيل: أى و ما كان ينبغي لبشر من بني آدم أن يكلمه ربّه إلّا باحدى طرق ثلاث: أحدها- بوحى يوحى الله تعالى إليه كيف شاء فيكلّمه كلاماً خفياً بغير واسطة بأن يقذف في روح النّبيّ شيئاً لا يتّمارى فيه أنّه من الله عزّ و جلّ كما روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «إنّ روح القدس نفث في روعى: أنّ نفساً لن تموت حتّى تستكمل رزقها و أجلها فاتّقوا الله و أجمعوا في الطّلب» أو بالهام في خاطر أو في منام أو بغيرها من معنى الكلام إليه في خفاء. ثانيها- من وراء حجاب يكلمه بحيث يسمع كلامه و لا يراه كما كلّم موسى عليه السلام ويحجبه عن إدراك جميع الخلق إلّا عن المتكلّم الذي يسمعه كما سمع موسى كلام الله. ثالثها- بأن يرسل رسولاً من ملائكته إمّا جبرئيل و إمّا غيره فيوحي ذلك الرّسول إلى المرسل إليه بأمر ربّه ما يشاء ربّه أن يوحىه إليه من أمر و نهى و غير ذلك من الرّسالة و الوحي. و في الحجاب وجوه ثلاثة: حجاب

عن إدراك الكلام لا المتكلم وحده و حجاب لموضع الكلام، و حجاب بمنزلة ما يسمع من وراء الحجاب.

١٠- قيل: إنّ هذه الآية و الآيتين التي بعدها تختتم بها السّورة، و بهذا الختام يتمّ التلاقي بين بدئها و ختامها، فقد بدئت بقوله عزّ و جلّ: «حم عسق كذلك يوحي إليك ...» و ختمت ببيان الصّور التي يتمّ بها الاتّصال بين الله و رسله، و التي يتلقّون بها آياته و كلماته، و أنّ هذه الصّور لا تخرج عن ثلاث أحوال:

الصورة الاولى: أن يكون ذلك الاتّصال بين الله و رسله «وحيّاً» أى رمزاً و إشارة بحيث لا يعرف دلالة ما يوحي الله تعالى به إلى الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم إلّا الرّسول وحده.

الثانية: أن يكون الاتّصال بأن يكلم الله الرّسول بكلماته التي يريد الله تعالى اللقاءها إليه و ذلك من وراء حجاب أي من غير أن يرى الرّسول ذات المتكلم، سبحانه و تعالى إذ لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار لأنّه منزّه عن التجسّد و الحدّ ... و لهذا كان قول الله تعالى لموسى حين قال: «ربّ أرني أنظر إليك» «قال لن تراني ...» (الأعراف: ١٤٣).

الثالثة: أن يكون ذلك بوساطة رسول من عالم الرّوح، يرسله الله حاملاً آياته و كلماته التي أذن بهاله إلى الرّسول البشريّ فيتلقّاها النّبّيّ صلى الله عليه و آله و سلم من رسول السّماء.

و إنّ الحروف المقطّعة في أوائل بعض السّور القرآنية ... منها هذه السّورة: «الشّورى» هي صورة من صور الوحي، و هي الصّورة الاولى التي أشار إليها بقوله: «و ما كان لبشر أن يكلمه الله إلّا وحيّاً» و هي رمز بين الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين و هي معروفة الدّلالة لرّسول الله و أهل بيته عليهم صلوات الله و إلّا لما كان لوحيها إليه صلى الله عليه و آله و سلم حكمة، و لا يعرف دلالتها إلّا الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم و أهل بيت الوحي المعصومون عليهم السّلام لأنّ أهل البيت أدري بما في البيت، و بهذه الصّورة الاولى من صور الوحي يتّصل

فيها الرّسول وأهل بيت الوحي صلوات الله عليهم برّبهم.

و في الآية الكريمة نفسها دلالة على أنّ هذا الوحي هو ممّا كلّم الله تعالى به نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم والكلام لا يكون كلاماً حتّى تكون له دلالة مفهومة عند من يتلقّى إليه الكلام لأنّ الكلام نقد متداول بين معط و آخذ، ولن تتمّ عمليّه المبادلة حتّى يكون لهذا النّقد قيمة معترف بها بين الطّرفين أو الأطراف المتعاملة فيه، و قيمة اللّغة هي في دلالتها و في تحديد مفهومها بين المتخاطبين بها. فكلام الله جلّ و علا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم سواء أكان وحياً أو من وراء حجاب أو عن طريق رسول سماويّ ينقله إلى الرّسول البشريّ هذا الكلام الإلهي لا بدّ و أن يكون واضح الدلالة، بيّن المفهوم عند الرسول المتلقّى لهذا الكلام قبل كلّ شيء، ثمّ لا ينعى ذلك من أن يكون لخواص الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين مشاركة في هذا الفهم من الألف إلى الياء.

وإنّ حكمة هذه الحروف المقطّعة الّتي يفهمها رسول الله و أهل بيت الوحي المعصومون عليهم السّلام وحدهم دون سواهم أنّها دعوة إلى الايمان بالغيب القائم على الولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و ذلك هو الايمان في صميمه، و إليه أشار تعالى بقوله: «و ما يعلم تأويله إلّا الله و الرّاسخون في العلم» آل عمران: (٧) فإنّهم وحدهم معالم الطريق إلى معرفة الله تعالى و إلى طاعته حقّاً.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «أين الذين زعموا أنّهم الرّاسخون في العلم دوننا؟ كذباً و بغياً علينا، أن رفعنا الله و وضعهم، و أعطانا و حرّمهم، و أدخلنا و أخرجهم، بنا يستعطى الهدى و يستجلى العمى، إنّ الأئمّة من قریش غُرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم و لا تصلح الولاية من غيرهم»

و لذلك أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو النّاس إلى مودتهم الّتي جعلها أجر الرّسالة الّتي لا تتمّ إلّا بها: «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» المائدة: (٦٧) و في اختصاص الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم و أهل بيت الوحي المعصومين

صلوات الله عليهم أجمعين بهذا العلم الذي تحمله إليه هذه الحروف المقطعة و غيرها من الآيات المتشابهة ... في هذا فوق أنه مزيد فضل وإحسان من الله عز وجل لرسوله و أهل بيته عليهم صلوات الله هو تثبيت لهم في مقام الدعوة إلى الله تعالى و في الصبر على ما يكابدون من مصائب و آلام في سبيل هذه الدعوة، و ما يلقون من ضرر فيما يسوق إليهم الظالمون المضلون، و الباغون المنحرفون و أتباعهم السفلة في كل ظرف من كيد و خيانة، من بغي و جنائية، و من ظلم و مصيبة ...

أقول: و العاشر هو الأنسب بظاهر السياق من دون تنافٍ بينه و بين بعض الأقوال الأخر مع تداخل بعضها في بعض فتأمل جيّداً و اغتنم جيّداً فلا تكن من الغافلين فإنّ المقام مزلّ الأقدام عصمنا الله تعالى منه بعصمة محمد و أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

٥٢- (و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب و لا الإيمان و لكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا و إنك لتهدي إلى صراط مستقيم)

في قوله تعالى: «و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» أقوال:

- ١- عن الحسن و قتادة: أى و كذلك أوحينا إليك هذا القرآن رحمة من عندنا.
- ٢- عن قتادة أيضاً و السدى و الجبائي: أى وحيّاً من أمرنا. و هذا كقوله تعالى: «تنزل الملائكة و الرّوح فيها بإذن ربّهم من كلّ أمر» أى تنزل الملائكة، و معهم الوحي بالمقادير ف«كذلك» إشارة إلى مطلق الوحي النازل على الانبياء و هذا متعيّن إذا كان المراد بالرّوح هو جبرئيل أو الرّوح الأمري.

- ٣- عن ابن عباس: أى كما أوحينا إلى سائر الأنبياء أوحينا إليك قرآناً من عندنا. قيل: سمّي القرآن روحاً لأنّ فيه حياةً للأرواح و العقول من موت الجهل و الكفر، و أنّ الخلق يحيون به في دينهم كما يحيى الجسد بالرّوح. و جعله من أمره بمعنى أنزله كما شاء على من يشاء من النظم المعجز و التأليف المعجب. و يحمل قوله تعالى: «و يسئلكم عن الرّوح» على القرآن أيضاً «قل الرّوح من أمر ربّي» أى يسئلكم من أين لك هذا

القرآن؟ قل: إنّه من أمر الله أنزله على معجزاً. و يا أهل القرآن! ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإنّ القرآن ربيع القلوب كما إنّ الغيث ربيع الأرض.

فالمراد بإحياء الرّوح إحياء القرآن، و أيّد بقوله: «ولكن جعلناه نوراً...» و من هنا قيل: اريد بالرّوح القرآن.

وفيه أولاً: أنّه لا ريب أنّ الكلام مسوق لبيان أنّ ما عندك من المعارف و الشرائع التي تتلبّس بها و تدعو الناس إليها ليس ممّا أدركته بنفسك و أبديته بعلمك، بل أمر من عندنا منزل اليك بوحينا، و على هذا فلو كان المراد بالرّوح الموحى القرآن كان من الواجب الإقتصار على الكتاب في قوله: «ما كنت تدري ما الكتاب و لا الإيمان» لأنّ المراد بالكتاب القرآن، فيكون الإيمان زائداً مستغنى عنه. و ثانياً أنّ القرآن و إن أمكن أن يسمّى روحاً باعتبار إحيائه القلوب بهداه كما قال تعالى: «إذا دعاكم لما يحييكم» (الأنفال: ٢٤) و قال: «أو من كان ميتاً فأحييناه و جعلنا له نوراً يمشي به في الناس» (الأنعام: ١٢٢) لكن لا وجه لتقيده حينئذ بقوله: «من أمرنا» و الظاهر من كلامه تعالى أنّ الرّوح من أمره خلق من العالم العلوي يصاحب الملائكة في نزولهم قال: «وأيّدناه بروح القدس» (البقرة: ٨٧) و قد سمّى جبرئيل، الرّوح الأمين و روح القدس إذ قال: «نزل به روح الأمين» (الشعراء: ١٩٣) و قال: «قل نزّله روح القدس من ربّك» (التّحل: ١٠٢).

و يمكن أن يجاب عن الأوّل بأنّ مقتضى المقام و إن كان هو الإقتصار على ذكر الكتاب فقط لكن لما كان إيمانه صلى الله عليه و آله و سلم بتفاصيل ما في الكتاب من المعارف و الشرائع من لوازم نزول الكتاب غير المنفكة عنه، و آثاره الحسنة صحّ أن يذكر مع الكتاب.

فالمعنى: و كذلك أوحينا اليك كتاباً ما كنت تدري ما الكتاب و لا ما تجده في نفسك من أثره الحسن الجميل و هو إيمانك به. و عن الثّاني أنّ المعهود من كلامه في معنى الرّوح و ان كان ذلك لكن حمل الرّوح في الآية على ذلك المعنى و إرادة الرّوح الأمرى أو جبرئيل منه يوجب أخذ «أوحينا» بمعنى أرسلنا إذ لا يقال: أوحينا الرّوح الأمرى أو الملك فلا مفرّ من كون الإحياء بمعنى الإرسال و هو كما ترى فأخذ الرّوح بمعنى القرآن

أهون من أخذ الإيحاء بمعنى الإرسال. والجوابان لا يخلوان عن شيء.

٤- عن الضحّاك: أى من عالم أمرنا كقوله تعالى: «يلقى الروح من أمره» ٥- عن ابن عباس أيضاً: أى وكذلك أوحينا إليك نبوة من أمرنا. ٦- عن الكلبي أى كتاباً من عندنا. ٧- عن الربيع: أريد بالروح جبرئيل إذ سمّاه الله تعالى روحاً: «نزل به الروح الأمين على قلبك» (الشعراء: ١٩٣)

٨- عن السدي: هو روح القدس إذ قال: «قل نزله روح القدس من ربك» (التحل: ١٠٢) و «أيدناه بروح القدس» (البقرة: ٨٧) وهو غير جبرئيل.

٩- قيل: هو ملك أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الروح الأمري الذي ينزل مع ملائكة الوحي على الأنبياء إذ قال: «ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا» (التحل: ٢) فالمراد بإيحاته إليه إنزاله إليه وهو كان مع الانبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام وهو سند العصمة ولزام المعصومين من الأنبياء والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وهو النازل بهم من غير واسطة مثل «وحيًا» من دون حجاب. فالتنازل على الأنبياء كان أربعة أقسام: اثنان نازلان من غير واسطة: «وحيًا» و «روحًا» يشترك في الثاني الأئمة مع الأنبياء واثنان آخران نازلان مع واسطة «من وراء حجاب» و «رسولاً».

ويمكن أن يوجّه التعبير عن الإنزال بالإيحاء بأن أمره تعالى على ما يعرفه في قوله «إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن» (يس: ٨٢) هو كلمته، والروح من أمره إذ قال «قل الروح من أمر ربي» (الاسراء: ٨٥) فهو كلمته كما قال في عيسى عليه السلام: «إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» (النساء: ١٧١) وإنزال الكلمة تكليم فلا ضير في التعبير عن إنزال الروح بإيحاته والأنبياء والأئمة المعصومون كانوا مؤيدين بالروح في أعمالهم إذ قال تعالى فيهم: «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات...» (الأنبياء: ٧٣).

ويمكن رفع إشكال كون الإيحاء بمعنى الإنزال والإرسال بالقول بكون قوله: «روحًا» منصوباً بنزع الخافض، ورجوع ضمير «جعلناه» إلى القرآن المعلوم من

السِّيَاق أو الكتاب. و المعنى: و كذلك أوحينا إليك القرآن بروح منّا ما كنت تدري ما الكتاب و ما الإيمان و لكن جعلنا القرآن أو الكتاب نوراً.

١٠- قيل: أى كما أوحينا إليك من دون واسطة: «وحيّاً» و هو القسم الأوّل، و مع واسطة خفيّة: «من وراء حجاب» و هو القسم الثّاني، و مع واسطة مرئيّة: «رسولاً» و هو القسم الثّالث، كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. و هو قسم آخر. ١١- قيل: قوله تعالى: «كذلك» اشارة إلى الأقسام الثلاثة من الوحي المذكورة في الآية السّابقة. ١٢- قيل: أى مثل ما أوحينا إلى الأنبياء السّابقين أوحينا إليك كذلك الوحي من الله إلى نبيّه روح من أمره.

١٣- قيل: إنّ قوله تعالى «كذلك» اشارة إلى قوله: «أو يرسل رسولاً....» و هى الصّورة الثالثة من صور الوحي، و كانت هى الصّورة الغالبة على تلقّي رسول الله ما يتلقّى من وحي ربه. و المعنى: و كما أرسل الله رسولاً علويّاً يوحي بأذنه ما يشاء إلى أنبيائه كذلك أرسل هذا الرّسول إلى محمد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يحمل إليه من آيات ربه و كلماته ما أذن الله تعالى به من وحي. و إنّ «روحاً» يحتمل دالتين: الدّلالة على رسول الوحي و هو جبرئيل عليه السلام فهو روح من عند الله تعالى: «نزل به الرّوح الأمين» و الدّلالة على القرآن الكريم فهو كلام الله و كلامه روح منه. فالقرآن روح من روح الله، و أنّ الّذي حمله إلى رسول الله روح من روح الله كذلك ... فهو روح، يحمله روح، و هذا يعنى من جهة اخرى أنّ القرآن المجيد حياة و روح تلبس النّفوس المستعدة لاستقبالها، كما تلبس الحياة و الأرواح الأجساد، بعد أن يتمّ تكوينها، و تصبح مهياة لاستقبالها ... و كما أنّ كلّ جسد يلبس من الأرواح بقدر ما هو مستعدّله، كذلك النّفوس، يفاض عليها من روح القرآن على قدر ما هى مستعدة له و مهياة لقبوله ...

أقول: و التّاسع هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و في معناه بعض الأقوال الأخر فتأمل جيّداً.

و في قوله عزّ و جلّ: «ما كنت تدري ما الكتاب و لا الايمان» أقوال: ١- عن

السّدى: أى ما كنت تدري أيّ شيء القرآن ولا الايمان به. ٢- قيل: أى ما كنت تدري في المهد أو قبل الولادة أو قبل البلوغ أو قبل البعثة. يعنى ما يتعلّق بكمال الايمان مما لا يكفى في معرفته مجرّد العقل والنّظر، ويتوقّف على النّقل وإذن الشّرع ٣- عن الحسين بن الفضل: أى ما كنت تدري أهل الايمان يعنى من الّذى يؤمن، ومن الّذى لا يؤمن. ٤- قيل: أى ما كنت تدري ما أهل الكتاب من التّوراة والإنجيل ولا من أهل الايمان من اليهود والنّصارى، ولا من أهل الايمان بكتابك. وهذا من باب حذف المضاف.

٥- قيل: أى لم تكن تعرف الطّريق إلى الايمان.

٦- عن الثعلبى: إنّ المراد بالايمان شرائع الايمان ومعالمه، وتفاصيل هذا الشّرع والمعنى: كنت غافلاً قبل البعثة ونزول الوحي اليك غافلاً عن تفاصيل الشريعة وإن كنت عالماً بإجمالها. ويجوز إطلاق الايمان على تفاصيل الشريعة.

٧- عن أبي العالية: أى ما كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن، ولا كيف تدعو الخلق إلى الايمان به. ٨- قيل: أى لا تدري الايمان الّذى هو الفرائض والأحكام ... وذلك أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل البعثة مؤمناً موحداً، ثمّ نزلت الفرائض الّتي لم يكن يدرها قبل، فزاد بالتكليف ايماناً. إنّ الايمان عبارة عن الإقرار بجميع ما كلّف الله به وإنّ محمداً صلى الله عليه وآله وسلم قبل الرّسالة ما كان عارفاً بجميع جزئيات الشريعة وأحكامها كالصّلاة والصوم ... بل كان موحداً مؤمناً بالله جلّ وعلا و عارفاً ما الكتاب والايمان إجمالاً قبل وحي القرآن كما عرفها ليلة القدر أكثر عند نزوله دفعةً واحدة ثمّ علم تفصيلها بنزول تفصيل القرآن الكريم، فالإشكال أن يلزم ذلك على كون الرّسل كافرين قبل الوحي مع كونهم معصومين مندفع.

كيف وقد كان الإمام عليّ عليه السلام يعلم إجمال الوحي قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ كان معه قبلها.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن ابيطالب عليه السلام: «وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقراءة القريبة و

المنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا وليد، يضمني إلى صدره، ويكنفني في فراشه، ويمسني جسده ويمسني عرقه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول، ولا خطلة في فعل، ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله وسلم من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم، ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره ولقد كنت أتبعه أتباع الفصيل أثره، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً، ويأمرني بالإقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بجرآء، فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الاسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة وأنا ثالثها، أرى نور الوحي والرسالة وأشتم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع، وتري ما أرى إلا أنك لست بنبي، ولكنك لوزير وإنك لعل خير».

إن الله تعالى لم يبعث نبياً إلا كان مؤمناً قبل البعثة، فإن الأنبياء كلهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك في شيء من ذلك، وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا ونشأتهم على التوحيد والايان بل على إشراق أنوار المعارف ونفحات أطاف السعادة حتى يصلوا الغاية حسب درجاتهم، ويبلغوا باصطفاء الله تعالى بالنبوة في تحصيل الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة، ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحداً نبى واصطفى ممن عرف بكفر وإشراك قبل البعثة، فإن القلوب تنفر عن كانت هذه سبيله، مع أن قريشاً قد رمت محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما إفتrote، وغير كفار الامم أنبياءها بكل ما أمكنها، واختلقته مما نص الله عليه أو نقلته إلينا الرواة، ولم نجد في شيء من ذلك تعبيراً لواحد منهم برفضه آلهتهم، وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه، ولو كان هذا لكانوا بذلك مبادرين، وبتلونه في معبوده محتجين، وكان توبيخهم له بنهيم عما كان يعبد قبل أظف وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيم عن تركه آلهتهم، وما كان يعبد

آبآؤهم من قبل، ففي اطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلاً له إذ لو كان لنقل، وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عن تحويل القبلة وقالوا: «ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» البقرة: ١٤٢.

٩- قيل: اريد بالايان الكلمة التي بها دعوة الايمان والتوحيد و هي لاإله إلاالله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و الايمان بهذا التفسير إنما علمه بالوحي كما علم الكتاب و هو القرآن بالوحي لا بالعقل.

١٠- عن ابن خزيمة: اريد بالايان الصلاة في دين الاسلام، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي و كان مؤمناً على دين إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى: «و ما كان الله ليضيع إيمانكم» البقرة: ١٤٣ أى صلاتكم إلى بيت المقدس، فيكون اللفظ عاماً والمراد خاصاً.

١١- عن علي بن عيسى: أى ما كنت تدري ما الكتاب لولا الرسالة، ولا الايمان بالله لولا البلوغ. ١٢- قيل: أى ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامنا عليك، ولا الايمان بدين الاسلام لولا هدايتنا لك.

١٣- عن ابن عباس: ما كنت من قوم أميين لا يعرفون الكتاب ولا الايمان حتى تكون قد أخذت ما جئتهم به عمّن كان يعلم ذلك منهم، و هو كقوله تعالى: «و ما كنت تتلوا من قبله من كتاب و لا تخطّه بيمينك إذا لارتاب المبتلون» العنكبوت: ٤٨.

١٤- قيل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان حتى كنت طفلاً في المهد فعلمناك

به.

أقول: و على الثامن جمهور المحققين و هو المستفاد من الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من دون تناف بينه و بين بعض الاقوال الأخر.

و في قوله جلّ و علا: «و لكن جعلناه نوراً» أقوال:

١- عن ابن عباس و السدي: أى و جعلنا الروح الذي هو القرآن نوراً لأن فيه

معالم الدين، وبياناً للأمر والنهي والحلال والحرام والحق والباطل ... ٢- عن ابن عباس أيضاً والضحاك: أى ولكن جعلنا الايمان نوراً لأنه طريق النجاة. ٣- قيل: أى ولكن جعلنا كل واحد من الكتاب والايان نوراً. وحّد الضمير كقوله تعالى: «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضّوا إليها» الجمعة: (١١).

٤- قيل: أى ولكن جعلنا هذا الوحي نوراً نهدي به من نختاره للنبوّة كقوله تعالى: «يختصّ برحمته من يشاء» آل عمران: (٧٤) وقد وحّد الضمير لأنّ الفعل في كثرة أسمائه بمنزلة الفعل في الاسم الواحد ألا ترى أنك تقول: «اقبالك وادبارك يعجبني» فتوحّد وهما اثنان. ٥- قيل: قوله تعالى: «نوراً» إشارة إلى مرتبة العقل القرآني البسيط، وقوله: «الكتاب» إشارة إلى مرتبة العلم التفصيلي كما قال: «كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» هود: (١)

٦- قيل: أى ولكن جعلنا عليّاً عليه السلام نوراً هدى به من هدى من خلقه.

أقول: والآخر هو المروي والأنسب بآية المودّة فتأمل جيّداً.

و في قوله تعالى: «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» أقوال: ١- عن ابن عباس: أى إنك لتدعو الناس وترشدهم إلى دين قويم حق مستقيم لا اعوجاج فيه. ٢- قيل: أى إلى كتاب مستقيم. ٣- عن قتاده أى إلى الله تعالى ولكل قوم هاد. ٤- قيل: أى إنك لتأمر بولاية علي بن ابيطالب عليه السلام وتدعو الناس إليها وعلي عليه السلام هو الصراط المستقيم. ٥- قيل: أى وإنك لترشد وتدعوهم إلى طريق مفض إلى الحق وهو الايمان. ٦- قيل: أى إلى طريق مستقيم وهو دين الاسلام وأحكامه وشريعته.

أقول: والرابع هو المروي من دون تنافٍ بينه وبين سائر الأقوال فتدبر جيّداً.

٥٣- (صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الامور)

في الآية الكريمة أقوال: ١- عن ابن عباس: صراط الله هو دين الله الذي شرعه الله. ٢- قيل: هو القرآن الكريم. ٣- قيل: الإسلام هو طريق الله الذي دعا إليه عباده

الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا شَرِيكَ لَهُ فِي ذَلِكَ.

٤- قيل: هذا الصراط المستقيم هو الطريق الذي شرعه الله مالك السموات والأرض والمتصرف فيهما، والحاكم الذي لا معقب لحكمه. ٥- قيل: إن الصراط قسمان: أحدهما - صراط الربوبية المختص بالله تعالى: «ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم» هود: ٥٦. ثانيهما - صراط العبودية المختص بعباد الله حيث رسمه الله وخطه لعباده، وجعل عليه الأدلاء إليه وأمرهم أن يدلّوا العباد إليه.

٦- قيل: صراط الله تعالى هو عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

أقول: والسادس هو المستفاد من الروايات الواردة عن الفريقين أوردناها في تفسير سورة الفاتحة فراجع من دون تناف بينه وبين غيره من الأقوال، إذ كان إكمال الدين وإتمام النعمة، وتبليغ الرسالة بولاية الإمام عليّ عليه السلام فتدبر جيّداً واغتنم جيّداً ولا تغفل.

﴿التفسير والتأويل﴾

٢-١- (حمّ عسقّ)

هذه الحروف المقطّعة في أوائل عدّة من السّور القرآنيّة رموز بين الله عزّ وجلّ، و بين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين خفيّة عن غيرهم، من غير تنافٍ بينهما وبين ما ورد بعض الروايات في المقام، فتأمل جيداً ولا تغفل.

٣- (كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم)

مثل ما في هذا القرآن الكريم من الدّعوة إلى التّوحيد والعدل، والنبوّة والإمامة والمعاد، وإلى العبادة لله وحده ورفض أنحاء الشرك، وإلى صالح الأعمال ... هكذا أيّها الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليك، وأوحى إلى الأنبياء الذين كانوا من قبلك الله جلّ وعلا.

قال الله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلّا نوحي إليه أنّه لا إله إلّا أنا فاعبدون» (الأنبياء: ٢٥).

وقال: «أنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيّين من بعده - رسلاً مبشّرين و منذرين لتلايكون للنّاس على الله حجّة بعد الرّسل و كان الله عزيزاً حكيماً» (النساء: ١٦٣-١٦٥).

وقال: «وجعلناهم أمّة يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصّلاة

وإيتاء الزكاة و كانوا لنا عابدين» الأنبياء: (٧٣).

و ما أوحى الله جلّ و علا إلى الرّسل الماضين ليس كمثّل الآيات النازلة على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلّا في أصل الوحي دون شاكلته و مادّته، و مراتبه و مكانته و درجاته ... حيث إنّ القرآن الكريم يفوق سائر الوحي في كثير من اموره لفظاً و معنى إذ فيه تبيان كلّ شىءٍ.

و قوله تعالى: «العزیز الحکیم» العزیز في ملكه و سلطانه، الغالب بقهر و قدرته، الحکیم في أمره و قضائّه، في صنعه و تدبير خلقه، و في قوله و جميع أفعاله ... فبِعزّته و حکمته بعث الأنبياء عليهم السّلام بالحقّ إلى الخلق، و جعلهم حجّة له على عباده لئلاّ تجب الحجّة لهم بترك الإعذار لهم، و من كان بهاتين الصّفتين خلصت له الحکمة في كلّ ما يأتي به، لأنّه العزیز الذي لا يغالب، و الغنيّ الذي لا يحتاج إلى شىء، و لا يجوز أن يمنعه مانع مما يريد، و هو الحکیم العليم بالامور لا يخفى عليه شىء منها لا يجوز أن يأتي إلّا بالحکمة، فأما الحکیم غيره يحتاج فلا يوثق بكلّ ما يأتي به إلّا أن يدل على ذلك الحکمة دليل.

قال الله تعالى: «تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» الزمر: (١).

و قال: «و هو القاهر فوق عباده و هو الحكيم الخبير» الأنعام: (١٨).

٤- (له ما في السّموات و ما في الأرض و هو العليّ العظيم)

لله تعالى ملك ما في السّموات و ما في الأرض و ما بينهما من الخلق كلّهم، فالأشياء كلّها له وحده ملكاً و خلقاً و عبيداً، كلّها تحت قبضته، و له التصرف فيها ايجاداً و إعداماً، فيخضع له كلّ موجود في نظام الكون و نوااميس الوجود كلّ، فهو جلّ و علا الخالق المالك المدبّر لكلّ شىء، و هو الذي يعلو بسلطانه على كلّ سلطان، العظيم الذي تذللّ لعظمته كلّ عظمة و كلّ سلطان، و ليس لأحد غيره علوّ ولا عظمة إلّا به تعالى، و هو العليّ في عزّته و حکمته و مَلِكِيّته و مالكيّته، فلا ينال من دونه إلّا ما منحهم لأنّهم في سلطانه، جارية عليهم قدرته، ماضية فيهم مشيئته، و هو «العليّ» المتعالي عن مشابهة الممكنات و مناسبة المحدثات، «العظيم» العظمة بالقدرة و القهر بالاستعلاء و

كمال الإلهية.

قال الله عزّ وجل: «لله ملك السموات والأرض وما فيهنّ وهو على كلّ شيء قدير» (المائدة: ١٢٠).

وقال: «ألم تعلم أنّ الله له ملك السموات والأرض - وسع كرسيّه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العليّ العظيم» (البقرة: ١٠٧ و ٢٥٥).

وقال: «قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الدّلّ وكبره تكبيراً» (الإسراء: ١١١).

وقال: «فتعالى الله الملك الحقّ لا إله إلاّ هو ربّ العرش الكريم» (المؤمنون: ١١٦).

٥- (تكاد السموات يتفطرن من فوقهنّ والملائكة يسبحون بحمد ربّهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إنّ الله هو الغفور الرحيم)

تكاد السموات تنشقّ كلّ واحدة فوق التي تليها، فيسقطن من علوهنّ فيقع بعضهنّ على بعض، وكلّهنّ على الأرض من عظمة خاتمة الوحي الموحى به إلى خاتم الرّسل محمّد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والذي لا يتأثر به هؤلاء الكفار والمشركون، هؤلاء الفجار والمستكبرون، هؤلاء الفساق والمجرمون ... أصحاب القلوب القاسية والسّرائر الخبيثة ... وهذا على طريق التمثيل، والمعنى: لو كانت السموات تنفطر لعظمة شيء وجلاله لا نفطرت لعظمة خاتمة الوحي وهو القرآن الكريم الموحى به إلى رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنّ «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم يتفكّرون» (الحشر: ٢١) «ولو أنّ قرآننا سيّرت به الجبال أو قطّعت به الأرض أو كلّم به الموتى» (الرّعد: ٣١).

وقوله تعالى: «والملائكة يسبحون بحمد ربّهم» وإنّ الملائكة وهم من عالم السماء - عالم النور والطهر يسبحون بالتسبيح المعهود تسبيح تلفّظ وتعجّب لا تسبيح دلالة وإشارة إذ يرون عظمة خاتمة الوحي النازل على خاتم الرّسل صلى الله عليه وآله وسلم من جهة لو نزل على السموات لتفطرن، يرون جرأة المشركين وتعرّضهم لسخط الله

سبحانه بالشرك و الطغيان، بالبغي و العصيان، و بالكبر و العدوان ... من جهة اخرى، يسبحون بحمد ربهم و يتقربون إليه، و يبتغون مرضاته بالتقديس و التنزيه، و بالحمد و العبادة و لا يفترون، فيزّهون الله جلّ و علا عما لا يليق بساحة قدسه أن يهمل أمر عباده و لا يهديهم بدين الله يشرعه لهم بالوحي و هو منه فعل جميل، فيثنون عليه بجميل فعله.

قال الله تعالى: «فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل و النهار و هم لا يسأمون» فصلت: (٣٨)

و قال: «و من عنده لا يستكبرون عن عبادته و لا يستحسرون يسبحون الليل و النهار لا يفترون» الأنبياء: (١٩-٢٠).

و قال: «و ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم» الزمر: (٧٥).
و قوله عزّ و جلّ: «و يستغفرون لمن في الأرض» و إنّ الملائكة هم يستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين المخلصين كما يلعنون المشركين المعاندين، و الكافرين المستكبرين، و الظالمين المجرمين، و المفسدين المؤذنين ...

قال الله تعالى: «الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم و يؤمنون به و يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كلّ شيء رحمة و علماً فاغفر للذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم» غافر: (٧)

و قال: «انّ الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينات و الهدى من بعد ما بيّنناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون إلاّ الذين تابوا و أصلحوا و بيّنوا فاولئك أتوب عليهم و أنا التّوّاب الرحيم إنّ الذين كفروا و ماتوا و هم كفّار اولئك عليهم لعنة الله و الملائكة و النّاس أجمعين» البقرة: (١٥٩-١٦١)

و قال: «و من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه اولئك جزأؤهم أنّ عليهم لعنة الله و الملائكة و النّاس أجمعين» آل عمران: (٨٥-٨٧).

و قال: «انّ الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدّنيا و الآخرة و أعدّ لهم عذاباً مهيناً» الأحزاب: (٥٧).

و قوله جلّ و علا: «ألا إنّ الله هو الغفور الرحيم» ألا يا أيّها الناس لا تقنطوا من رحمة الله تعالى لأنّ الله عزّ و جلّ هو كثير الغفران: يغفر ذنوب الكفّار و المجرمين إن تابوا و آمنوا، و يغفر معاصي الفجّار و المنافقين إن أصلحوا و أخلصوا دينهم إذ يرحمهم بعد إيمانهم لأنّه الرّحيم بالمؤمنين المخلصين.

انّ الجملة في معنى قوله تعالى: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنّ الله يغفر الذّنوب جميعاً إنّّه هو الغفور الرّحيم» الزمر: (٥٢) و قوله عزّ و جلّ: «قل ان كنتم تحبّون الله فاتّبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم و الله غفور رحيم» آل عمران: (٣١).

و قوله جلّ و علا: «و إنيّ لغفّار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثمّ اهتدى» طه: (٨٢).

و قوله سبحانه: «يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم و يؤخّركم إلى أجل مسمّى» ابراهيم: (١٠).

و قوله تعالى: «فأما الذين آمنوا بالله و اعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه» النساء: (١٧٥).

و قوله عزّ و جلّ: «إنّ رحمة الله قريب من المحسنين و رحمتي وسعت كلّ شيء فسأكتبها للذين يتّقون و يؤتون الزّكاة و الذين هم بآياتنا يؤمنون» الأعراف: (٥٦-١٥٦). و قوله جلّ و علا: «و كان بالمؤمنين رحيماً» الأحزاب: (٤٣).

٦- (و الذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم و ما أنت عليهم بوكيل) و الذين أشركوا بالله سبحانه، و لم يتوبوا إلى الله، و لم يؤمنوا بالوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لم يدخلوا في دين الله و لم تخشع قلوبهم لذكر الله جلّ و علا، و اتخذوا أصناماً و طواغيت أولياء لهم من دون الله، اتخذوها آلهة لأنفسهم يتولّونها، و يوجّهون عبادتهم إليها، و يجعلونها أرباباً يعبدونها لاشأن لها و لا شعور، و هذا غاية السّفه و الحمق أن يتّخذ ذو شعور ما لا شعور له معبوداً لنفسه فيعبده. قال الله تعالى: «أنهم اتخذوا الشّياطين أولياء من دون الله و يحسبون أنّهم

مهتدون» الأعراف: ٣٠)

وقال: «و من يتَّخذ الشَّيْطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً» النساء:

(١١٩)

وقال: «قل أفأتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرراً» الرعد:

(١٦).

وقال: «والَّذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون - أموات غير أحياء - فزَيَّن لهم الشَّيْطان أَعْمالهم فهو وليهم اليوم - إِنَّمَا سلطانه على الَّذِينَ يتولَّونه و الَّذِينَ هم به مشركون» النحل: ٢٠-٢١ و ٦٣ و ١٠٠).

وقال: «وإن تولَّوا فَإِنَّمَا هم في شقاق فسيكفيكهم الله» البقرة: ١٣٧).

وقال: «وإن تولَّيتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله» التوبة: ٣).

و قوله تعالى: «الله حفيظ عليهم» على المشركين الكفرة، و المستكبرين الفجرة، و المجرمين الفسقة ... يحفظ ما في صدورهم من العقائد الباطلة، و يحصي عليهم أفعالهم الفاسدة و أقوالهم الكاسدة ليجازيهم بها يوم القيامة جزاءهم، فلا يعزب عنه شيء منها فَإِنَّمَا محفوظة عليهم سيؤاخذون بها.

قال الله تعالى: «و ربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الَّذِينَ زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض و ما لهم فيها من شرك و ماله منهم من ظهير» سبأ: ٢١-٢٢).

وقال: «قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه و من عمي فعليها و ما أنا

عليكم بحفيظ» الأنعام: ١٠٤).

وقال: «من يطع الرسول فقد أطاع الله و من تولَّى فما أرسلناك عليهم حفيظاً»

النساء: ٨٠).

وقال: «فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ» الشورى: ٤٨).

و قوله عز و جل: «و ما أنت عليهم بوكيل» و لست أيها الرسول صلى الله عليه و

آله و سلم بوكيل على المشركين و من انسلك مسالكهم في كل ظرف ... تحفظ عليهم

عقائدهم وأفكارهم وأحوالهم وأعمالهم وأقوالهم... إنما أنت منذر، فبلغهم ما أرسلت به إليهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فلست بمسئول عنهم بعد أن بلغتهم رسالة ربك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات...

قال الله تعالى: «قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلّ فإنما يضلّ عليها وما أنا عليكم بوكيل» يونس: (١٠٨).
وقال: «وما جعلناك عليهم حفيظاً وما أنت عليهم بوكيل» الأنعام: (١٠٧).
وقال: «الله خالق كلّ شيء وهو على كلّ شيء وكيل» الزمر: (٦٢).
وقال: «إنما أنت نذير والله على كلّ شيء وكيل» هود: (١٢).
وقال «فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب» الرعد: (٤).
وقال: «فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إنّ الله عليم بما يصنعون» فاطر: (٨).

٧- (و كذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أمّ القرى و من حولها و تنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة و فريق في السعير)

و مثل ذلك الايحاء البديع البين المفهم أوحينا إليك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قرآناً عربياً واضحاً جلياً بلسان قومك لالبس فيه عليك ولا خفاء فيه عليهم لأنّ الذين أرسلتكم إليهم قوم عرب، فأوحينا إليك هذا القرآن بالسنتهم ليفهموا ما فيه من حجج الله تعالى و ذكره، من الوعد و الوعيد، من البشارة و الإنذار، و من المعارف و الحكم، و ما يحتاج إليه البشر في كلّ ظرف إلى يوم القيامة.

قال الله عزّ و جلّ: «و ما أرسلنا من رسول إلّا بلسان قومه ليبين لهم» ابراهيم: (٤).

وقال: «و هذا لسان عربيّ مبين» النحل: (١٠٣).

وقال: «قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتّقون» الزمر: (٢٨).

وقال: «كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون» فصلت: (٣).

وقال: «و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكلّ شيء» النحل: (٨٩).

و قوله تعالى: «لتنذر أمّ القرى و من حولها» لتنذر أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوحي أهل أمّ القرى و هي مكّة المكرّمة (سمّيت بها لأنّها أصل لما سواها من

القرى، حيث إنّ الأرض دحيت من تحتها، وتسمّى أصل كلّ شيء بالأمّ، ومن هنا يعلم معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إينته فاطمة الزهراء عليها أفضل صلوات الله: «فاطمة أمّ أبيها» لظهور الولاية النبويّة منها، وسيأتى الكلام تفصيلاً في تفسير سورة الكوثر فانتظر) ومن حولها من سائر الخلق المكلفين أجمعين من العرب والعجم، من الأسود والأبيض، ومن الجنّ والإنس ... تدعوهم إلى الحقّ والهدى، إلى الخير والفلاح، وإلى العدل والصلاح ... وتخوّفهم بما فيه من الوعيد، وتبشّرهم بما فيه من الوعد ...

قال الله تعالى: «قل إنّما أنذركم بالوحي» (الأنبياء: ٤٥).

وقال: «قل أيّ شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم و اوحى إليّ هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ» (الأنعام: ١٩).

وقال: «إن هو إلّا ذكر و قرآن مبين لينذر من كان حيّاً» (يس: ٦٩-٧٠).

وقال: «و إذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قُضِيَ وَلّوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنّنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدّقاً لما بين يديه يهدي إلى الحقّ وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله و آمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم و يجركم من عذاب أليم» (الأحقاف: ٢٩-٣١).

وقال: «قل اوحى إليّ أنّه استمع نفر من الجنّ فقالوا إنّنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرّشد فآمنّا به ولن نشرك بربّنا أحداً و أنا ممّن المسلمون و ممّن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرّوا رشداً» (الجن: ١-١٤).

و قوله جلّ و علا: «و تنذر يوم الجمع لا ريب فيه» و لتنذر أيّها الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم الخلائق المكلفين كلّهم يوم القيامة و أهوالها، يجمع فيه الخلائق أجمعين لا يغيب فرد واحد منهم: من الجنّ و الإنس، من المؤمن و الكافر، من الذكر و الانثى، و من الأنبياء و الأمم ... يوم لا ريب في مجيئه لتظاهر البراهين على تحقّقه عقلاً و نقلاً، فإنّ الحكمة قاضية بجزاء المحسن على إحسانه، و عقاب المسيئ على إساءته، و لما فيه من نصوص قاطعة على وجوده لا تحتل تأويلاً و لا تفسيراً.

قال الله تعالى: «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» ابراهيم: (٤٤).

و قال: «يلقى الروح من أمره من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم

بارزون لا يخفى على الله منهم شيء» غافر: (١٥-١٦).

و قال: «و تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض و نفخ في الصور فجمعناهم جمعاً»

الكهف: (٩٩).

و قال: «إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون» يس: (٥٣).

و قال: «قل إن الأولين و الآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم»

الواقعة: (٤٩-٥٠).

و قال: «و يوم يحشرهم جميعاً - يا معشر الجنّ و الإنس ألم يأتيكم رسل منكم

يقصّون عليكم آياتي و ينذرونكم لقاء يومكم هذا» الأنعام: (١٢٨-١٣٠).

و قال: «و يوم يحشرهم جميعاً ثمّ يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون»

سبا: (٤٠).

و قال: «و يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين» القصص: (٦٥).

و قال: «يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم» المائدة: (١٠٩).

و قال: «يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن و من يؤمن بالله و يعمل

صالحاً يكفر عنه سيئاته و يدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك

الفوز العظيم و الذين كفروا و كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها و بس

المصير» التغابن: (٩-١٠).

و قوله عزّ و جلّ: «فريق في الجنة و فريق في السّعير» إنّ الخلائق المكلفين بعد

جمعهم و عرضهم للحساب يوم القيامة، يمتازون و يفرّقون، فريق منهم يدخلون الجنة

لايمانهم بالله جلّ و عزّ، و بما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و باليوم الآخر، و

لمودّتهم في القربى، و لصالح أعمالهم ... و بذلك استحقّوا الكرامة عند ربّهم، و النّعيم المقيم

في جنّته، و فريق منهم يدخلون نارالله الموقدة المسعورة على أهلها لشركهم بالله

سبحانه، و كفرهم بوحيه و مخالفتهم لرسوله صلى الله عليه و آله و سلم و عداوتهم لأهل بيت

الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فدنّسوا أنفسهم بما أسأوا إليها من الشرك و الطغيان، من البغي والعصيان، ومن الإثم والعدوان ...

قال الله تعالى: «و يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون فأما الذين آمنوا و عملوا الصّالحات فهم في روضة يحبرون و أما الذين كفروا و كذبوا بآياتنا و لقاء الآخرة فاولئك في العذاب محضرون» الرّوم: ١٤-١٦).

و قال: «و امتازوا اليوم أيها المجرمون» يس: ٥٩).

و قال: «ذلك يوم مجموع له النّاس و ذلك يوم مشهود - يوم يأت لا تكلم نفس إلّا بأذنه فمنهم شقيّ و سعيد فأما الذين شقوا ففي النّار لهم فيها زفير و شهيق - و أما الذين سعدوا ففي الجنّة خالدين فيها ...» هود: ١٠٣-١٠٨).

٨- (و لو شاء الله لجعلهم امة واحدة و لكن يدخل من يشاء في رحمته و الظّالمون ما لهم من وليّ و لا نصير)

و لو شاء الله تعالى إجتماع جميع النّاس على الحق و الهدى، على الصّلاح و الفلاح، و على الخير و الصّراط المستقيم مشيئة قدرة و قسر و إلجاء لجعلهم امة واحدة، متّفقين على دين واحد، و لأجبرهم جميعاً على الايمان و الطّاعة و صالح الأعمال من دون إختيار و لا إرادة لهم فيها، و لكنه جلّ و علالم يشأ مشيئة الإلجاء بشأن هذه الحياة الّتي هي دار تكليف و اختبار، الأمر الّذي لا يتناسب مع سوى الإختيار.

قال الله عزّ و جلّ: «و لو شاء الله لجعلكم امة واحدة و لكن ليلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» المائدة: ٤٨)

و قال: «الّذي خلق الموت و الحياة ليلوكم أيّكم أحسن عملاً» الملك: ٢)

و قال: «قل فللّهِ الحجّة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» الأنعام: ١٤٩)

و قال: «و على الله قصد السّبيل و منها جائز و لو شاء لهداكم أجمعين - إنّما

يلوكم الله به و ليبيّن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون» النحل: ٩ و ٩٢)

و قال: «إنّا هديناه السّبيل إمّا شاكراً و إمّا كفوراً - إنّ هذه تذكرة فمن شاء اتّخذ

إلى ربّه سبيلاً» الإنسان: ٢ و ٢٩)

وقال: «إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم» (التكوير: ٢٧-٢٨)

و من البداهة أن مشيئة الإلجاء تخالف الاختيار، تخالف خلق العقل و جنوده، و الشهوة و جنودها، ثم تخالف الجنة و النار ... فلم يكن للحق و الباطل، للخير و الشرّ، للإيمان و الكفر، للهدى و الضلالة، للطاعة و المعصية، للعدل و الظلم معنىً، و لا للجنة و النار، للثواب و العقاب مفهوم، و لا للطيب و الخبيث، و لا للسعيد و الشقي تمييز، و لكنّ الله تعالى شاء مشيئة حكمة أن يكلف الناس، و بنى أمرهم على الاختيار و له الحجة البالغة، إذ جعل الله عزّ و جلّ الإنسان ذا إرادة و إختيار في عقائده و أفكاره، و في نيّاته و أقواله و أفعاله ...

فمن اهتدى و اختار الحق و الهدى، و آمن بالله تعالى و أطاعه بحسن إختياره يدخله الله جلّ و علا في رحمته الخاصّة في الحياة الدّنيا من العزّة و الغلبة، و من الكمال و السّيادة، و في الدّار الآخرة من الرّضوان و الكرامة عند الله تعالى و نعيم الجنة.

قال الله تعالى: «إنّ رحمت الله قريب من المحسنين - و رحمتي وسعت كلّ شيء فسأكتبها للّذين يتّقون و يؤتون الزّكاة و الّذين هم بآياتنا يؤمنون» (الأعراف: ٥٦ و ١٥٦). و قال: «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرّون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصّلاة و يؤتّون الزّكاة و يطيعون الله و رسوله أولئك سيرحمهم الله» (التّوبة: ٧١).

وقال: «إنّ الّذين آمنوا و الّذين هاجروا و جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله» (البقرة: ٢١٨).

وقال: «و من يقنط من رحمة ربّه إلا الضّالّون» (الحجر: ٥٦).

وقال: «و أمّا الّذين ابيضّت وجوههم في رحمة الله هم فيها خالدون» (آل عمران: ١٠٧)

وقال: «فأمّا الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات فيدخلهم ربّهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين» (الجاثية: ٣٠).

و قوله عزّ و جلّ: «و الظّالمون ما لهم من وليّ و لا نصير» و من تلبّس بالظلم، و

أشرك بالله سبحانه، وانحرف عن الحق والهدى، وعصى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخالف أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بسوء إختياره ولم يتب بعد ذلك، فمات، يستحق غضب الله تعالى ومقتة وعذابه، ما له في الدنيا والآخرة من ولي قريب يواليه، ويعينه على ما فيه خيره وصلاحه، فينفعه، ولا نصير يدفع عنه العذاب الدنيوي والاخروي.

قال الله تعالى حكاية عن لقمان: «يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم»
لقمان: (١٣)

وقال: «و من يتعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون - والكافرون هم الظالمون -
وما للظالمين من أنصار» البقرة: ٢٢٩ و ٢٥٤ و ٢٧٠
وقال: «فمن إفترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون»
آل عمران: (٩٤)

وقال: «و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» المائدة: (٤٥).
وقال: «سَاء مثلاً لقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون»
الأعراف: (١٧٧).

وقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبّوا الكفر على الإيمان و من يتولّهم منكم فأولئك هم الظالمون» التوبة: (٢٣).
وقال: «و من لم يتب فأولئك هم الظالمون» الحجرات: (١١).
وقال: «ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» غافر: (١٨).
٩- (أم اتّخذوا من دونه أولياء فالله هو الوليّ و هو يحيى الموتى و هو على كلّ شيء قدير)

بل إنّخذوا هؤلاء الظالمين من الكفار و المشركين، من الفجار و المستكبرين، و من الفساق و المخالفين ... إنّخذوا أولياء من الأصنام و الأوثان و الطواغيت ... أرباباً لأنفسهم يتولّونهم و يعبدونهم من دون الله، يرجون نصرهم، و يبتغون العزة عندهم، و قد ضلّوا ضلالاً بعيداً، و هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا و لا ضراً فضلاً عن غيرهم.

قال الله تعالى: «قل أفأَتَّخِذُكُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَفْعاً وَلَا ضَرّاً»

الرَّعد: (١٦).

و قال: «إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ»

الأعراف: (٣٠).

و قال: «وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزّاً كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ

يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً» مريم: (٨١-٨٢).

و قال: «إِنَّمَا اتَّخَذُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَ مَا وَ أَكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ - مثل

الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَ إِنِّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لِبَيْتِ

الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» العنكبوت: (٢٥ و ٤١).

و قال: «وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ هُمْ

لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ» يس: (٧٤-٧٥).

و قال: «فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَاناً آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَ ذَلِكَ

أَفْكَهْمُ وَ مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ» الأحقاف: (٢٨).

و قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ

يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَ لَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ

المطلوب» الحج: (٧٣).

و قوله تعالى: «فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ» فالله جلّ و علا وحده هو وليّك يا محمّد صلى الله

عليه وآله وسلم و وليّ من اتّبعك من المؤمنين لا وليّ سواه، فإن أراد هؤلاء الظّالمون وليّاً

بحق يدفع عنهم الملمات و يجلب لهم الخيرات و يخرجونهم من الظّلمات إلى النّور، و من

الإنحطاط إلى ذورة الكمال، و من الدّلة إلى العزة ... فالله تعالى هو الوليّ الذي يجب أن

يتولّى وحده و أن يعتقد أنّه الحقيق بالولاية دون غيره، و أنّه المولى لا وليّ سواه ممّا لا

يملك لهم نفعاً و لا ضرراً، فالله تعالى وحده هو وليّ العبد، و الناصر و المعين له، و المتولّى

لأموره كلّها من الشّأن و الشّعور، و من الخير و الشرّ ... و العبد وليّ الله بمعنى المطيع له و

الموالى لمن والاه والمعادى لمن عاداه.

قال الله تعالى: «هنا لك الولاية لله الحق» (الكهف: ٤٤).

وقال: «إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» (الأعراف: ١٩٦).

وقال: «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات» (البقرة: ٢٥٧).

وقال: «بل الله مولاكم وهو خير الناصرين» (آل عمران: ١٥٠).

وقال: «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا - ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون» (المائدة: ٥٥-٥٦).

وقال: «إن أولياؤه إلا المتقون» (الأفقال: ٣٤).

وقال: «واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير» (الحج: ٧٨).

وقال: «ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم» (محمد صلى الله

عليه وآله وسلم: ١١).

وقوله تعالى: «وهو يحيى الموتى» ومن شأن هذا الولي الحق أنه يحيى الموتى للبعث والحساب والجزاء كما أحياكم هو وحده أول مرة فآمنوا بالله تعالى وبوحيه وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

قال الله تعالى: «ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى - وهو الذي أحياكم ثم

يميتكم ثم يحييكم» (الحج: ٦٦و٦٧).

وقال: «لا إله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن

بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون» (الأعراف: ١٥٨).

وقال: «قل يحييها الذي أنشأها أول مرة» (يس: ٧٩).

وقال: «قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه اليوم

تجزون ما كنتم تعلمون» (الجنات: ٢٦-٢٨).

وقوله عز وجل: «وهو على كل شيء قدير» ومن شأن هذا الولي المطلق الحق

أنه وحده هو القادر على إحياء الموتى، وعلى غير ذلك لأنه ذو قدرة مطلقة على كل

شيء، إيجاداً وإعداماً وتصرفاً وتغلباً فهو الحقيق بأن يتخذ ولياً دون غيره لأنه المالك للنفع والضّر، وما سواه لا يقدر على شيء فليس المتخذون أولياء إذ لا يستطيعون دفع الضّر عن أنفسهم، ولا جلب الخير لها.

قال الله تعالى: «تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير» (الملك: ١).

وقال: «ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السموات و

الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» (البقرة: ١٠٦-١٠٧).

وقال: «أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراً ولا

أنفسهم ينصرون» (الأعراف: ١٩١-١٩٢).

١٠- (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربّي عليه توكلت وإليه أنيب)

وما اختلفتم أيها المؤمنون مع هؤلاء الظالمين المعاندين في أمر من أمور الدين أو

في شيء من شئون الدنيا فحكمه مردود إلى الله جلّ وعلا وحده: «إن الحكم إلا لله»

يوسف: ٤٠) «ولا يشرك في حكمه أحداً» (الكهف: ٢٦) وكلما كان يحكم به رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم فكان حكم الله تعالى نفسه لقوله عزّ وجلّ: «وما آتاكم الرسول فخذوه و

ما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إنّ الله شديد العقاب» (الحشر: ٧) وقوله: «ما ضلّ

صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنّ هو إلّا وحي يوحى» (النجم: ٢-٤) وقوله:

«قل إنّ كنتم تحبّون الله فاتّبعوني يحببكم الله - إنّ أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه و

هذا النّبيّ» آل عمران: ٦٨ و٣١) وقوله: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما

أراك الله» (النساء: ١٠٥) وقوله: «قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول - وإن تطيعوه تهتدوا»

(التور: ٥٤) وقوله: «من يطع الرسول فقد أطاع الله» (النساء: ٨٠).

وقوله: «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتّبعني» (يوسف: ١٠٨)

وقوله: «قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي إنّ أتبع إلّا ما يوحى إلىّ إنّني

أخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم عظيم» (يونس: ١٥) وقوله: «يا أيّها النّبيّ حسبك الله و

من اتّبعك من المؤمنين» (الأنفال: ٦٤).

وكلما كان يحكم به أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فهو حكم الله جلّ و علا عينه لأنهم حفظة علم الله تعالى و سنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذين لا يعترهم خطأ ولا زلل قطّ.

قال الله تعالى فيهم: «يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شىء فردّوه إلى الله و الرّسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً» النساء: (٥٩)

في نهج البلاغه: قال مولى الموحدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن ابيطالب عليها السلام: «فردّه إلى الله أن نحكم بكتابه، و ردّه إلى الرّسول أن نأخذ بسنّته، فإذا حكم بالصدّق في كتاب الله فنحن أحقّ النّاس به، وإن حكم بسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن أولاهم به»

و فيه: قال الإمام عليّ عليه السلام في أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين: «فيهم كراّم القرآن، و هم كنوز الرّحمن، إن نطقوا صدقوا و إن صمتوا لم يُسبّحوا - و اعلّموا أنّ عباد الله المستحفظين علمه، يصونون مصونه، و يفجّرون عيونه هم موضع سرّه، و لجأ أمره، و عيبة علمه، و موئل حكمه، و كهوف كتبه و جبال دينه»

و أمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه فحكمه حكم الله تعالى ظاهراً حيث إنّ الإجتهد طريق إلى الواقع، و ليس بواقع جزماً لإمكان الخطأ في الطريق لعدم العصمة، قال الله تعالى فيهم: «يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله حقّ تقاته و لا تموتنّ إلّا و أنتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرّقوا - و لتكن منكم أمة يدعوون إلى الخير و يأمرّون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون» آل عمران: (١٠٢-١٠٤).

و قال: «كونوا ربّانيّين بما كنتم تعلّمون الكتاب و بما كنتم تدرسون - و إذا أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيّننّه للنّاس و لا تكتُمونه» آل عمران: (٧٩ و ٨٧).

و لا يكون على هذه الصّفات إلّا بعض فقهاء الشّيعة الإمامية الإثني عشرية لا كلّهم، فضلاً عن فقهاء العامّة من أصحاب القياس و الهوى، لأنّ غير البعض و فقهاء

العامة كلهم من دون استثناء، هم الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، و يكتمون ما أنزل الله تعالى، و يحكمون بغير ما أنزل الله جلّ و علا، فحكمهم مردود إلى أنفسهم و ذرهم في طغيانهم يعمهون.

قال الله تعالى فيهم: «و إنّ منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب و يقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله و يقولون على الله الكذب و هم يعلمون - فنبدوه وراء ظهورهم و اشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون لا تحسبنّ الذين يفرحون بما أتوا و يحبّون أن يحمّدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنّهم بمفازة من العذاب و لهم عذاب أليم» آل عمران: ٧٨ و ١٨٧-١٨٨.

و قال: «و من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون - و من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون - و من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون» المائدة: ٤٤-٤٥ و ٤٧.

و قال: «إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات و الهدى من بعد ما بيّنناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون - إنّ الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب و يشترون به ثمناً قليلاً اولئك ما يأكلون في بطونهم إلّا النار و لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا يزكّيهم و لهم عذاب أليم» البقرة: ١٥٩ و ١٧٤.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليها السلام فيهم: «كانهم أئمة الكتاب و ليس الكتاب إمامهم، فلم يبق عندهم منه إلّا اسمه، و لا يعرفون إلّا خطّه و زبّره»

و في الاحتجاج: حديث طويل عن أبي محمّد العسكري عليها السلام: «فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه و ذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم، فإنّ من ركب من القبائح و الفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئاً و لا كرامة...».

أقول: إنّ الحديث مؤيّد بكثير من الآيات القرآنيّة، و بصرح الروايات الصّحيحة، فوسوسة الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، و اشتروا به ثمناً قليلاً، و

أو ثروا أقاويل المخلوق الجهول على كلام الخالق العليم، واستحبوا العمى على الهدى...
فردودة إلى أنفسهم الخبيثة و ذلك أنهم صآئون لدينهم، حافظون لدينهم، مخالفون
على مولاهم، مطيعون لأمر هواهم، فلا نتوقع منهم غير التشكيك والوسوسة في الرواية
المؤيدة بالكتاب والسنة، حيث إن منطقهم أن الكتاب ظنيّة الدلالة، والسنة ظنيّة
الصدور وليس العلم إلا في أقاويلهم السخيفة...

ونسبة هذا المنطق السخيف إلى العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه كذب محض
وإفراء، حسبها حقيقته في محله، وإنما دسّه الأعداء وأوردوه في بعض الكتب، ونسبوه
إليه رحمة الله تعالى عليه، فتقبله ضعفاء العقول والتدبير وأتباع الشهوة وأهل الرئاسة
والإشتهار منا!

كيف وقد قال الله عزّ وجلّ: «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» محمد
صلى الله عليه وآله وسلم: (٢٤).

وقال: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب» (ص: ٢٩)
وقوله تعالى: «ذلكم الله ربّي» قل لهم أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ذلكم
الحاكم بالحق هو الله الذي هو ربّي وربكم فاعبدوه وحده: «إنّ الله ربّي وربكم فاعبدوه
هذا صراط مستقيم» آل عمران: (٥١) «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه
وهو على كل شيء وكيل - قل إنّني هادي ربّي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملّة إبراهيم
حنيفاً - قل أغير الله أبغي ربّاً وهو ربّ كل شيء» الأنعام: ١٠٢ و١٦١ و١٦٤

وقوله عزّ وجلّ: «عليه توكلت وإليه انيب» على الله تعالى خاصّة توكلت في
جميع اموري التي منها دفع شرّ الأعداء والظالمين، وإليه وحده أرجع في جميع المهمّات و
المعضلات...

قال الله تعالى: «فان تولّوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربّ
العرش العظيم» التوبة: (١٢٩).

وقال: «إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتكول المتوكلون» يوسف: (٦٧).
١١ - (فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام

أزواجاً يذروكم فيه ليس كمثله شيء و هو السميع البصير)

الله تعالى وحده هو الولي لأنه خلق السموات السبع والأرض مثلهن وأوجدها بالإخراج من كتم العدم إلى الوجود على سبيل الإبداع.

قال الله تعالى: «قل أغير الله اتّخذ ولياً فاطر السموات والأرض» الأنعام: (١٤).

وقال: «بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن» الأنبياء: (٥٦).

وقال: «الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ينزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً» الطلاق: (١٢).

وقوله عز وجل: «جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» الله تعالى هو الولي الذي يجب عليكم أيها المؤمنون التوكّل عليه، والإنابة إليه لأنه الذي جعل لكم من جنس أنفسكم أزواجاً، فجعل لكل ذكر زوجاً من شكله على ما تقتضيه الحكمة فيه، بخلق الذكر والانثى اللذين يتمّ بتزاوجهما أمر التوالد والتناسل وتكثر الأولاد من جنس واحد لتعاطفوا وتتبادلوا الرحمة والمودة ولتسكنوا إليها وتألفوها.

قال الله تعالى: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منها رجالاً كثيراً ونساءً» النساء: (١).

وقال: «هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها» الأعراف: (١٨٩).

وقال: «والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» النحل: (٧٢).

وقال: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون» الرّوم: (٢١).

وقوله جلّ وعلا: «ومن الأنعام أزواجاً يذروكم فيه» وخلق لكم الأنعام أيضاً من أجناسها أصنافاً ثمانية من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، فجعل لكل حيوان زوجاً من شكله على ما تقتضيه الحكمة الإلهية فكثّرهما بذلك لتنتفعوا بهما، والله تعالى هو الذي ينشئكم أيها الناس ويكثركم في هذا

الزَّوْجِ، وَيُظْهِرُ نَسْلَكُمْ جَيْلًا بَعْدَ جَيْلٍ.

قال الله تعالى: «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأُنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ» الزمر: ٦.

وقال: «قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» الملك: ٢٤

وقال: «ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ - وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ» الأنعام: ١٤٣-١٤٤.

وقال: «اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لَتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَى الْفَلَكَ تَحْمِلُونَ» غافر: ٧٩-٨٠.

و قوله تعالى: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» ليس كذاته سبحانه ذات، ولا كاسمه إسم ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ، وجلّت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة كما استحال أن يكون للذات المحدثّة صفة قديمة، وإنما لم يكن كمثلته شيء إذ لو كان ذا شبه من خلقه لكان مفتقراً إلى مؤثّر ومدبّر مثله، ليس كمثلته شيء ذاتاً ووصفاً لأنّه خالق كلّ شيء وفوق كلّ شيء، فلا يماثله شيء في علمه وحكمته، في تدبيره وحكمته، وفي كنهه وعظمته، وأيضاً المثلية: هي الاتفاق بالكيفية، ولا كيفية له تقدّس وتعالى.

قال الله تعالى: «لَوْ كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ» الأنبياء: ٢٢.

وقال: «مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سَبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» المؤمنون: ٩١-٩٢.

وقال: «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ» الصافات: ١٨٠.

وقال: «سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ»:

الزخرف: ٨٢

وقال: «بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ

كلّ شيء» الأنعام: (١٠١).

وقال: «خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون - أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون» النحل ١٧٣.

وقال: «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدّلّ وكبره تكبيراً» الإسراء: (١١١).

وقال مولى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «وبمحدث خلقه على أزليّته» أي بتعيّناتهم و تشخصاتهم و تقيّداتهم على وحدته و إطلاقه و قدمه، وقال عليه السلام: «وبأشباههم على أن لا شبه له» لأنّ المقيّدات من حيث هي هي مشبّهة بعضها ببعض، بخلاف المطلق فإنّه لا شبه له بوجه من الوجوه ... فبين المطلق والمقيّد، بين الظاهر والمظهر، بين الرّب و المربوب، و بين الخالق و المخلوق ... إفتراق لا يشبه أحدهما بالآخر.

و قوله عزّ و جلّ: «و هو السميع البصير» والله تعالى هو السميع لكلّ شيء لا بآلة، يسمع لجميع المسموعات، يسمع لما يرفع إليه من مسائل خلقه: «يسئله من في السموات والأرض» الرّحمن: (٢٩) «و آتاكم من كلّ ما سئلتموه - إنّ ربّي لسميع الدّعاء» إبراهيم: (٣٤-٣٩) و يسمع لمقالتكم: «لا يحبّ الله الجهر بالسوء من القول إلّا من ظلم و كان الله سميعاً عليماً» النساء: (١٤٨) «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكى إلى الله و الله يسمع تحاوركما إنّ الله سميع بصير» المجادلة: (١).

الله تعالى هو البصير بكلّ شيء لا بأداة لأنّه خارج عن تصرّف الحالات، بصير بجميع المبصرات، بصير بأعمالكم ...

قال الله عزّ و جلّ: «و هو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير» الحديد: (٤).

وقال: «إنّ الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير بما تعملون»

الحجرات: (١٨).

وقال: «و اتّقوا الله و اعلموا أنّ الله بما تعملون بصير» البقرة: (٢٣٣)

لا يخفى عليه من ذلك شيء، و لا يعزب عنه علم شيء منه، و هو محيط بجميعه،

محصى صغيره و كبيره لتجزى كل نفس بما كسبت من خير أو شرّ.
 ١٢- (له مقاليد السموات و الأرض يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر إنه بكلّ
 شيء عليم)

الله جلّ و علا وحده هو الوليّ إذ له مفاتيح خزائن السموات و الأرض، و في
 قبضته امور الكون كلّها، و بيده مغاليق الخير و الشرّ، و بيده تصريف السموات و
 لأرض ...

قال الله تعالى: «الله خالق كلّ شيء و هو على كلّ شيء وكيل له مقاليد السموات
 و الأرض» الزمر: ٦٢-٦٣.

و قال: «قل من بيده ملكوت كلّ شيء و هو يجير و لا يجار عليه إن كنتم
 تعلمون» المؤمنون: ٨٨.

و قال: «تبارك الذي بيده الملك و هو على كلّ شيء قدير» الملك: ١.
 و قوله تعالى: «يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر ...» فما يفتح الله جلّ و علا من
 رحمة لعباده فلا ممسك لها، و ما يمسك الرزق فلا مرسل له من بعده إذ بيده بسط الرزق و
 قبضه وفقاً لمقتضيات علمه و حكمته لأنّه تعالى عليم بكلّ شيء، و يعلم بما يصلح عباده
 و بما يفسدهم، و بما فيه ابتلائهم و اختبارهم و امتحانهم ... فيوسّع رزقه لمن يشاء و
 فضله على من يشاء من عباده، و يبسط له و يكثر ماله و يغنيه ابتلاء تارة و إملاء تارة
 اخرى و يقتر على من يشاء منهم فيضيّقه و يفقر ابتلاء تارة، و استحقاقاً تارة اخرى،
 فالله عزّ و جلّ يبسط لحكمة و يقبض بحسب السنن و النواميس التي وضعها بين عباده في
 هذه الحياة الدّنيا.

قال الله تعالى: «إنّا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيّهم أحسن
 عملاً» الكهف: ٧.

و قال: «و هو الذي جعلكم خلائف في الأرض و رفع بعضكم فوق بعض
 درجات ليبلوكم فيما آتاكم» الأنعام: ١٦٥.

و قال: «و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض و لكن ينزل بقدر ما يشاء إنه

بعباده خير بصير» الشورى: (٢٧).

و قال: «إنما أموالكم وأولادكم فتنة» التغابن: (١٥)

و قال: «و لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس و

الثمرات و بشر الصّابرين» البقرة: (١٥٥)

و قال: «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدّنيا

و تزهق أنفسهم و هم كافرون» التوبة: (٥٥).

و قال: «أيحسبون أنّا ننمّدهم به من مال و بنين نسارع لهم في الخيرات بل لا

يشعرون» المؤمنون: (٥٥-٥٦).

و قال: «إنّ قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم و آتيناه من الكنوز - و أصبح

الذين تمّنوا مكانه بالأمس يقولون و يكأّن الله يبسط الرّزق لمن يشاء من عباده و

يقدر...» القصص: (٧٦-٨٢).

و قال: «فأمّا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه و نعمه فيقول ربّي أكرمن و أمّا إذا

ما ابتلاه فقدّر عليه رزقه فيقول ربّي أهانني» الفجر: (١٥-١٦).

و قال: «أولم يعلموا أنّ الله يبسط الرّزق لمن يشاء و يقدر إنّ في ذلك لآيات لقوم

يؤمنون: الزّمر: (٥٢).

و قال: «قل إنّ ربّي يبسط الرّزق لمن يشاء و يقدر و لكنّ أكثر النّاس لا يعلمون»

سبا: (٣٦).

١٣- (شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحاً و الذي أوحينا إليك و ما وصّينا به

إبراهيم و موسى و عيسى أن أقيموا الدّين و لا تتفرّقوا فيه كبر على المشركين ما

تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء و يهدي إليه من ينيب)

الذي له مقاليد السّموات و الأرض هو الذي شرع لكم أيّها النّاس كافّة من

الدّين و هو الاسلام الذي وصّى به نوحاً عليه السلام من قبل، و هو أول أنبياء الشّريعة

أظهر إسلامه على أساس الشّريعة، و قد كان آدم عليه السلام مسلماً من قبل على أساس

الفطرة، فالإسلام هو الدّين الحقّ الخالص الدّائم على أساس الفطرة و الشّريعة أسلم له

من في السموات والأرض، فمن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل الله تعالى منه.
قال الله عز وجل: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ
من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً - ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه و
هو في الآخرة من الخاسرين» آل عمران: ١٩ و ٨٣ و ٨٥.

وقال: «أَلَا اللَّهُ الدِّينُ الْخَالِصُ» الزمر: ٣.

وقال: «وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً» النحل: ٥٢.
وقال: «هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ
كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» الصف: ٩.

وقال: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ» الروم: ٣٠.

وقد صرح الله عز وجل في كتابه الكريم: أن كمال هذا الدين الفطري، هذا الدين
الحق، هذا الدين الخالص، وهذا الدين الدائم على أساس شريعة نوح عليه السلام كان
بولاية مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليها السلام بلغها رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير بحيث لو لم يبلغها لما بلغ رسالته أصلاً إذ قال: «اليوم
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً يا أيها الرسول بلغ
ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس»
المائدة: ٦٧ و ٦٨.

وقوله تعالى: «وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ
أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ» والذي أنزلنا إليك أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم و
أنت مأمور بتبليغه والذي وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وهم أصحاب الشرائع
قبلك: أن أقيموا أنتم أصحاب الشرائع الخمس، اولوا العزم من الرسل - هذا الدين الحنيفي
الإسلامي الولائي وهذا الدين وحده هو المشروع الموصى به والموحى إلى محمد صلى الله
عليه وآله وسلم فاتفقوا عليه أيها الرسل، فبلغوه أممكم، ولا تتفرقوا فيه. فكان الأنبياء و
المرسلون كلهم مأمورين بإقامة هذا الإسلام الولائي وبتبليغه من دون خلاف بينهم فيه.

قال الله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: «رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ - إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَ وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» البقرة: (١٢٨-١٣٢)

و قال: «فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله و من اتبعن و قل للذين أوتوا الكتاب و الأُمِّيَّين - أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا و إن تولّوا فأنما عليك البلاغ - ما كان إبراهيم يهودياً و لا نصرانياً و لكن كان حنيفاً مسلماً و ما كان من المشركين إنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لَا تَفَرَّقُوا - وَ لَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» آل عمران: ٢٠ و ٦٧-٦٨ و ١٠١-١٠٤

فيجب على جميع الأمم أن يقيموا هذا الدين الولائي و أن يبلغوه تبعاً لرسولهم لأنَّ ولاية أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين هي وحدها طريق الحق و الهدى، طريق الخير و الكمال، و طريق الصّلاح و النجاة.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليها السلام: «هم أساس الدّين و عماد اليقين، إليهم يفيئ الغالي، و بهم يلحق التالي، و لهم خصائص حقّ الولاية و فيهم الوصيّة و الوراثة - بنا اهتديتم في الظّلماء و تسنّمتم العلياء، و بنا انفجرت عن السّرار - انظروا أهل بيت نبيّكم فالزموا سمتهم، و اتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى، ولن يعيدكم في ردى، فإن لبّدوا فالبدوا، و إن نهضوا فانهضوا، و لا تسبقوهم فتضلّوا و لا تتأخّروا عنهم فتهلكوا - و عندنا أهل البيت أبواب الحكم و ضياء الأمر الأوّل و إن شرائع الدّين واحدة، و سبله قاصدة، من أخذ بها لحق و غنم و من وقف عنها ضلّ و ندم - بنا يستعطى الهدى و يستجلى العمى إنَّ الأئمة من قریش غُرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم، و لا تصلح الولاية من غيرهم».

قال الله تعالى: «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ»
الشورى: (٢١).

وقوله عز وجل: «كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ» عظم على المشركين و من
انسلك مسالكهم في الشرك و الطغيان، في الظلم و العدوان، و في البغي والعصيان... ما
تدعوهم إلى هذا الإسلام الالائي الذي كان عليه جميع الانبياء والمرسلين والأوصياء و
المتقين والصلحاء والمؤمنين.

قال الله تعالى: «وإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» المؤمنون: (٧٣).
و قال: «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَكُم عَنْ
سَبِيلِهِ ذَلِكَ وَمَا كُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» انعام: (١٥٣).

و قال: «وإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا» الكهف: (٥٧).
و قال: «وَاللَّهُ يَعَصَمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» المائدة: (٦٧).
و قوله تعالى: «اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ» الله جلّ و علا يختار إليه لإقامة أمر
دينه بعد رسوله صلى الله عليه و آله و سلم من يشاء من عباده الذين لم يتلبسوا بظلم من
أنحائه ولو آناً، حيث إنّ أمر الإمامة و الولاية كأمر الشريعة والرّسالة بيد الله تعالى
فحسب، وليس لأحد من خلقه فيها خيرة، و لا ينال بها من تلبس بالظلم و لو آناً ما.
قال الله تعالى: «وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» البقرة: (١٢٤).

و قال: «وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ» آل عمران: (١٧٩).

و قال: «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ» الأنعام: (١٢٤).

وقوله سبحانه: «وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يَنْبَغِي» والله تعالى يهدي إلى هذا الإسلام
الالائي من يرجع إليه و يهتدى بهداه.

قال الله عز وجل: «فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
لَا انْفِصَامَ لَهَا» البقرة: (٢٥٦).

و قال: «ومن يسلم وجهه إلى الله و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى»
لقمان: (٢٢).

و قال: «والَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْحَسَنِينَ»
العنكبوت: (٦٩).

١٤- (وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَ لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكُتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مِرْيَبٌ)

و لم يتفرّق عتاة المتخلفين من هذه الأمة المسلمة عن ميثاق الله جلّ و علا و لم ينبذوا عهده عن جهل و غفلة، و لا عن سهو و لا نسيان... و إنّما أوجدوا الفرقة بين المسلمين بعد أن جاءهم العلم بالإسلام الولائي و عرفوه فحسدوا و بغوا، إذ نقلوا البناء عن رصّ أساسه، فبنوه في غير موضعه، و أوثروا العاجلة و شهواتها على الآخرة و نعيمها فتفرّقوا في المذاهب و اخذوا بالآراء و الأهواء، و كانوا هم سبب انحطاط المسلمين حتّى اليوم إذ صدّوا عن سبيل الله و كانوا يبغونها عوجاً و فعلوا ما فعلوا!

قال الله تعالى: «وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَ مَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» البقرة: ٩٩-١٠٠.

و قال: «وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ مَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَ إِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» التّور: ٤٧-٥٠.

و قال: «وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَ صَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» الأنعام: ١٥٣.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليها السلام: «حتّى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه و آله و سلم رجع قوم على الأعقاب، و غالتهم السّبل، و اتكلوا على الولائج، و وصلوا غير الرّحم، و هجروا السّبب الذي أمروا

بمودّته، ونقلوا البناء عن رصّ أساسه، فبنوه في غير موضعه، معادن كل خطيئة، وأبواب كل ضارب في غمرة، قد ماروا في الحيرة، وذهلوا في السكره على سنّة من آل فرعون من منقطع إلى الدّنيا راكن، أو مفارق للدين مباين».

و قوله عزّ وجلّ: «ولو لا كلمة سبقت من ربّك إلى أجل مسمّى لقضي بينهم» و لو لا كلمة سبقت من ربّك أيّها الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم في تأخير العقاب عن هؤلاء المتخلّفين من امتك إذ قضى جلّ وعلا أن لا يهلك هذه الامّة المسلمة كالامم السّابقة بعذاب الاستئصال، وأن يؤخّرهم إلى وقت معدود و هو زمن ظهور المهديّ الإمام الثّاني عشر الحجّة بن الحسن العسكري من أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فينتقم به من عتاة هؤلاء المتخلّفين الفسقة، و أتباعهم الفجرة و أذنابهم السّفلة، فلو لا ذلك لقضي بينهم فيما كانوا في أمر الاسلام الولاّي يختلفون بنزول العذاب عليهم فيهلكهم أجمعين كالامم السّالفة ...

قال الله تعالى: «وما كان النّاس إلّا امّة واحدة فاختلفوا و لو لا كلمة سبقت من ربّك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون و يقولون لو لا أنزل عليه آية من ربّه فقل إنّما الغيب لله فانتظروا إنّّي معكم من المنتظرين» يونس: ١٩-٢٠.

و قال: «وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً و ربّك الغفور ذو الرّحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجلّ لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلاً» الكهف: ٥٧-٥٨.

و قال: «أفلم يهدهم كم أهلكنّا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إنّ في ذلك لآيات لأولى النّهي و لو لا كلمة سبقت من ربّك لكان لزاماً و أجل مسمّى» طه: ١٢٨-١٢٩

و قال: «وما كان لرسول أن يأتي بآية إلّا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحقّ و خسر هنا لك المبطلون» غافر: ٧٨.

و قوله جلّ وعلا: «وإنّ الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شكّ منه مريب» و إنّ الذين و هم أخلاف اورثوا القرآن الكريم من بعد أسلافهم المتخلّفين، يعبرّ عن

هؤلاء الأَخلاف بالعامّة، هم في شكّ في أمر القرآن المجيد، موقع من الرّيب فيه، إذ لم تقع آياته و كلماته موقع اليقين منهم، لأنّهم يقلّدون أسلافهم الذين لم يؤمنوا بهذا الوحي السّماويّ إذ قال تعالى فيهم: «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إنّ الله غفور رحيم إنّما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثمّ لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصّادقون قل أتعلّمون الله بدينكم و الله يعلم ما في السّموات و ما في الأرض و الله بكلّ شيء عليم يمتّون عليك أن أسلموا قل لا تمّنوا عليّ إسلامكم بل الله يمنّ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين» (الحجرات: ١٤-١٧).

أهؤلاء الأسلاف أطاعوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله و سلم؟ أكانت السّقيفة السّخيفة الشّومة من طاعة الله؟ أكان هتك عمر بن الخطّاب لحرمة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ هذا الرّجل ليهجر» من طاعة الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم؟؟ فاقض ما أنت قاض إن كنت طيب الولادة، و إلّا فلا يكون شأنك القضاة لأنّ فاقد الشيء لن يكون معطيه.

و لعمرى إنّ هؤلاء الأسلاف لم يلقوا هذا الوحي إلّا بقلوب مريضة، فكان حكمهم عليه هذا الحكم الفاسد الذي ملأ قلوبهم شكّا و ارتياباً، موجبا لقلق أتباعهم السّفلة، و اضطراب أذنانهم الجهلة، و هذا هو أفظع الشكّ إذ كانوا هم متشبّتين في شكّهم لشدة عنادهم و لجاحهم و بغضهم و عداوتهم، و مظهرين شكّهم فيه، على أنّ الشكّ على ضربين: شكّ لا يظهره الشّاكّ، و شكّ يظهره، فيوجب الشكّ لغيره و هو مريب.

فهؤلاء الأخلاف أتباع مردّة لأسلافهم من دون حجة و لا برهان، و هم في حيرة في أمرهم و شكّ أقضّ مضاجعهم، و أوقعهم في اضطراب و قلق من هذا الدّين المشروع و هو دين الاسلام الولاّئي الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يوم الغدير.

قال الله تعالى: «بل هم في شكّ يلعبون» (الدّخان: ٩).

و قال: «وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتردّدون» (التّوبة: ٤٥).

١٥- (فلذلك فادع و استقم كما امرت و لا تتبّع أهواءهم و قل آمنتم بما أنزل الله

من كتاب و امرت لأعدل بينكم الله ربنا و ربكم لنا أعمالنا و لكم أعمالكم
لاحجة بيننا و بينكم الله يجمع بيننا و إليه المصير)

فلأمر الولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين التي بها كمال
الدين الحق القويم الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون، و بها تمام النعمة و الشريعة و
تبليغ الرسالة، و وصي جل و علا بها اولى العزم من رسله عليهم السلام و أمرهم و من
تبعهم بإقامتها، و نهاهم عن التفرقة فيها، و أوحاها إليك أيها الرسول صلى الله عليه و آله و
سلم فادع إليها الناس كلهم، و اثبت عليها كما أمرك ربك بالاستقامة عليها، و اصدع بما
تؤمر مستقيماً عليه، غير ناظر إلى ما يجيء إليك من القوم المتخلفين المعاندين من جدل
و مرء و الله يعصمك من الناس.

قال الله تعالى: «قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني»

يوسف: (١٠٨).

و قال: «فلا تهنوا و تدعوا إلى السلم و أنتم الأعلون و الله معكم و لن يترككم
أعمالكم» محمد صلى الله عليه و آله و سلم: (٣٥).

و قال: «فأقم وجهك للدين القيم» الروم: (٤٣).

و قال: «فاستقم كما امرت و من تاب معك و لا تطغوا إنه بما تعملون بصير»

هود: (١١٢)

و قال: «و لا تحزن عليهم و اخفض جناحك للمؤمنين و قل إني أنا النذير المبين

فاصدع بما تؤمر و أعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين» الحجر: (٨٨-٩٥).

و قال: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و

الله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين» المائدة: (٦٧).

و قوله عز و جل: «و لا تتبع أهواءهم» و لا تتبع أيها النبي صلى الله عليه و آله و

سلم أهواء هؤلاء القوم الكافرين الذين يتظاهرون بالإسلام، و يجادلون في أمر الولاية،

فإن ما يجادلون به هو أهواء و ضلالات ... يريدون أن يتفرقوا و يختلفوا بعدك في أمر

الولاية، فلا تطعهم ... و اتبع ما أوحى إليك من ربك، فأنت الحق و ادع الناس كافة إلى

الَّذِينَ الْحَقَّ الَّذِي هُوَ نَفْسُ الْإِسْلَامِ الْوَلَايَ، وَهُؤُلَاءِ الْكَافِرُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُتَخَلِّفُونَ
وَالْمُعَانِدُونَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، وَالْحَقَّ لَا يَتَّبِعُ الْبَاطِلَ، وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ...

قال الله تعالى: «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ» (الجاثية: ١٨).

و قال: «و كذلك أنزلناه حكماً عربياً و لئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من
العلم مالك من الله من وليّ و لا واق» (الرعد: ٣٧).

و قال: «قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا و ما أنا من المهتدين قل إني على بينة
من ربّي و كذبتهم به» (الأنعام: ٥٦-٥٧).

و قال: «يا أيّها النّبيّ اتّق الله و لا تطع الكافرين و المنافقين إنّ الله كان عليماً
حكيماً و اتّبِع ما يوحى إليك من ربّك - و لا تطع الكافرين و المنافقين و دَع أَذَاهُمْ و
توكّل على الله و كفى بالله وكيلاً» (الأحزاب: ١ و ٢ و ٤٨).

و قال: «ذلك بأنّ الذين كفروا اتّبعوا الباطل و أنّ الذين آمنوا اتّبعوا الحقّ من
ربّهم - أفمن كان على بينة من ربّه كمن زين له سوء عمله و اتّبعوا أهواءهم - أولئك
الذين طبع الله على قلوبهم و اتّبعوا أهواءهم - ذلك بأنّهم اتّبعوا ما أسخط الله و كرهوا
رضوانه فأحبط أعمالهم» محمّد صلى الله عليه و آله و سلم: ١٤ و ١٦ و ٢٨).

و قال: «و لو اتّبع الحقّ أهواءهم لفسدت السّموات و الأرض و من فيهنّ بل
أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون» (المؤمنون: ٧١).

و قوله جلّ و علا: «و قل آمنتم بما أنزل الله من كتاب» و قل أيّها الرّسول صلى
الله عليه و آله و سلم لهؤلاء المتخلّفين في أمر الولاية، المتخلّفين في الإسلام الولاّي الذين
يؤمنون ببعض و يكفرون ببعض: آمنتم بهذا الكتاب، و بكلّ ما أنزل الله تعالى من كتاب
سماويّ، سابق هذا الكتاب الذي بين يديّ، كما أنّ هذا الكتاب يصدّق كلّما نزل من
الكتب السماوية على الأنبياء عليهم السّلام، فأمنت بكلّ ما أنزل الله تعالى من الكتب على
أنبيائه قبلي، من دون فرق في هذا الايمان، و إنّما في التّطبيق، لأنّ القرآن الكريم يحتل دور

التَّطْبِيق، فلا يبقى بما انزل قبله إلا إيمان و تصديق، رداً على الذين يفرّقون بين الله تعالى و رسله: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمَنُ بَعْضُ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا» (النساء: ١٥٠-١٥٢).

فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يؤمن، و يأمر الامم أن يؤمنوا هكذا ايمان، و كما أن الأنبياء السابقين كلهم كانوا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم و بكتابه.

قال الله تعالى: «أَفْتَوْنُون بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ - قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ - آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ» (البقرة: ٨٥ و ١٣٦ و ٢٨٥).

و قال: «بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ» (الصافات: ٣٧).

و قال: «وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ» (فاطر: ٣١).

و قال: «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ» (المائدة: ٤٨).

و قال: «وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ» (آل عمران: ٨١).

و قال: «وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي إِسْمُهُ أَحْمَدُ» (الصف: ٦).

و قوله عزّ و جلّ: «وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ» و قل: أيها الناس إنّي رسول الله

اليكم جميعاً، امرتُ في هذا القرآن الكريم لأعدل بينكم في كلّ شيء لأنّه تعالى قائم بالقسط و أمر رسله أجمعين بالقسط بين الناس.

قال الله تعالى: «شهد الله أنّه لا إله إلاّ هو والملائكة و اولوا العلم قائماً بالقسط» آل عمران: (١٨).

و قال: «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» الحديد: (٢٥).

و قال: «و لكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم قضي بينهم بالقسط و هم لا يظلمون» يونس: (٤٧).

و قال: «قل أمر ربّي بالقسط» الأعراف: (٢٩).

و قال: «و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط» المائدة: (٤٢).

و قال: «إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أراك الله» النساء: (١٠٥).

و قوله عزّ و جلّ: «الله ربّنا و ربّكم» و قل لهم أيضاً: الله تعالى وحده هو ربّنا و ربّكم، و بيده تدبير امورنا و اموركم و تصريفها، و هو وحده المنعم علينا و عليكم فالذي أدعوكم إليه ليس ربّي وحدي حتّى يكون لي مصلحة خاصّة في دعوتكم إليه، فالله جلّ و علا هو ربّكم كما هو ربّي، فالرّبوبيّة واحدة لجميع العالمين لا أرباب متفرّقون. قال الله تعالى: «قل إنني هداني ربّي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملّة إبراهيم

حنيفاً - قل أغير الله أبغي ربّاً و هو ربّ كلّ شيء» الأنعام: (١٦١-١٦٤).

و قال: «أأرباب متفرّقون خير أم الله الواحد القهار» يوسف: (٣٩).

و قال: «قال بل ربّكم ربّ السّموات و الأرض الذي فطرهنّ» الأنبياء: (٥٦).

و قال: «إستجيبوا للرّبكم من قبل أن يأتي يوم لا مردّ له من الله مالكم من ملجاء

يومئذ و ما لكم من نكير» الشورى: (٤٧).

و قوله سبحانه: «لنا أعمالنا و لكم أعمالكم» لنا أعمالنا و هي عبادة الله وحده و

دين الإسلام الولاّي، و لكم أعمالكم و هي عبادة الشيطان و دين الطّواغيت ... فكلّ

يجازى بعلمه، فلا يضرنا اصراركم على الظلم والعدوان، على الكفر والطغيان، وعلى البغي والعصيان، فإنّ جزاء أعمالنا لنا، و جزاء أعمالكم لكم، لا يؤاخذ أحداً بذنب غيره.

قال الله تعالى: «قل لا تسئلون عماً أجرنا ولا نسئل عماً تعملون» سبأ: ٢٥.

وقال: «ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء - قل يا قوم إعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار - ولا تكسب كل نفس إلاّ عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثمّ إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» الأنعام: ٥٢ و ١٣٥ و ١٦٤.

وقال: «وإن كذبوك فقل لي عملي ولکم عملکم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون» يونس: ٤١.

فما نعمله من خير أو شرّ فهو لنا وحدنا ومجزّون به على الخير خيراً، وعلى الشرّ شراً، وكذلك ما تعملونه أنتم فهو لكم، تجزون به إن خيراً فخير، وإن شراً فشرّ: «كل نفس بما كسبت رهينة» المدثر: ٣٨.

وقوله تعالى: «لا حجة بيننا وبينكم» ليس المراد بالحجة المنفية نفي الحجة وفقدانها، فإنّ هذه كلّها حجج إلهية على هؤلاء المتخلّفين المختلفين المريبين، وإنّما المراد بها أنّ الحجج اللازمة في المقام قد بيّنت «فذلكم الله ربكم الحقّ فماذا بعد الحقّ إلاّ الضلال فأنيّ تصرفون» يونس: ٣٢.

فلا حجة بيننا وبينكم لأنّ البراهين قد ظهرت، والحجج قد قامت، فلم يبق إلاّ العناد واللجاج، ولا حجة ولا جدال بعد الضلال، وليس المراد منه تحريم الحاجة أيضاً، فإنّه لو لا الأدلّة والبراهين على إثبات الحقّ لما توجه التكليف، بل المراد أنّهم بعد أن وقفوا على الحجج الباهرة والدلائل الظاهرة على حقيقة دين الإسلام الولاّي لم يبق معهم حجة لسانية، فسيأتى الوقت الذي يستبين فيه الحقّ، ويتّضح سبيل الرّشاد.

قال الله تعالى: «قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم

ونحن له مخلصون» البقرة: ١٣٩

و قال: «فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله و من اتبعن» آل عمران: (٢٠).
 و قال: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن
 إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله و هو أعلم بالمهتدين» النحل: (١٢٥).
 و قال: «و ادع إلى ربك إنك لعلّى هدى مستقيم و إن جادلوك فقل الله أعلم بما
 تعملون» الحج: (٦٧-٦٨).

و قوله تعالى: «الله يجمع بيننا» الله جلّ و علا يجمع بيننا يوماً و يحكم بيننا
 بالحقّ، و ينتقم لنا منكم، ثمّ يفتح بيننا و هو الفتّاح العليم.
 قال الله تعالى: «يوم يجمع الله الرّسل فيقول ما ذا أجبتن» المائدة: (١٠٩).
 و قال: «ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود» هود: (١٠٣).
 و قال: «هذا يوم الفصل جمعناكم و الأوّلين» المرسلات: (٣٨).
 و قال: «قل يجمع بيننا ربنا ثمّ يفتح بيننا بالحقّ و هو الفتّاح العليم» سبأ: (٢٦).
 و قوله تعالى: «و إليه المصير» و إلى الله عزّ و جلّ وحده مصير الناس أجمعين
 من الأنبياء و الأوصياء عليهم صلوات الله، من المؤمنين و الأبرار، من الكافرين و الفجّار و
 من المنافقين و الأشرار ...

قال الله تعالى: «ألا إلى الله تصير الامور» الشورى: (٥٣).
 و قال: «و إلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير
 نحن أعلم بما يقولون و ما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف و عيد» ق: (٤٣-٤٥).
 و قال: «إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» المائدة: (٤٨).
 ١٦- (و الذين يحاجّون في الله من بعد ما استجيب له حجّتهم داحضة عند ربهم و
 عليهم غضب و لهم عذاب شديد).

و الذين يخاصمون في دين الله الذي ابتعث به نبيّه محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم
 من بعد ما استجاب له الناس فدخلوا فيه أفواجا، و يجادلون المؤمنين المستجيبين لله
 تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم يخاصمون في دين الإسلام الولائي، و يجادلون
 أهل الولاء بما لا أساس له ليصدّوهم عما سلكوه من طريق الحقّ و الهدى، و من طريق

الصَّواب والرَّشاد ... فحجَّتْهم الفاشلة هذه باطلة زائفة عند ربِّهم لأنها اِيحَاء شياطين ... و على هؤلاء المتخلفين المختلفين من أتباع الشَّياطين غضب من الله تعالى في الحياة الدُّنيا لخصومتهم و عنادهم و لجاحهم و بغيهم و طغيانهم، و لأنَّهم تردَّدوا في الحقِّ بعد ما تبَيَّن، و لهم مع ذلك عذاب شديد دَأَّم يوم القيامة لمعاندتهم و تركهم الحقَّ بعد أن وضحت محجَّته عناداً و إستكباراً.

قال الله تعالى: «وإنَّ الشَّياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» (الأنعام: ١٢١).
و قال: «و يجادل الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِل لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَ اتَّخَذُوا آيَاتِي وَ مَا أَنْذَرُوا هُزُوعاً» (الكهف: ٥٦).

و قال: «إنَّ الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ» (غافر: ٥٦).

و لا يخفى على القارئ الخبير: أنَّ الحجَّة هي الدَّلِيل القاصد لإثبات أمر أو إبطاله، و المحاجة هي تبادل الحجَّة و تضاربها، فقد تكون حقاً بالتي هي أحسن عن علم و سلطان، و قد تكون باطلاً فيما ليس لهم به علم و لا سلطان.

قال الله تعالى: «ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجِّون فيما ليس لكم به علم و الله يعلم و أنتم لا تعلمون» (آل عمران: ٦٦).

و أن المحاجة في الله سبحانه قد تكون في كونه و توحيده و كيانه، و قد تكون في وحيه و شرعه و أمره: «قل أتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ وَ لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ» (آل عمران: ١٣٩) «إنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - فَإِنْ حَاجَّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنْ اتَّبَعَنِي» (آل عمران: ١٩-٢٠)

١٧- (الله الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَ الْمِيزَانَ وَ مَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) الله تعالى هو الَّذِي أَنْزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ بِالْحَقِّ، وَ هُوَ حَقٌّ يَبَيِّنُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ، وَ يَهْدِي مَنْ اهْتَدَى إِلَى الْحَقِّ، وَ يَحَقُّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الْحَقُّ وَ يَبْطُلُ الْبَاطِلُ وَ يَقْطَعُ بِهِ دَابِرَ الْكَافِرِينَ.

قال الله تعالى: «قل نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هُدًى وَ

بشرى للمسلمين» التحل: (١٠٢).

و قال: «و بالحق أنزلناه و بالحق نزل» الإسراء: (١٠٥).

و قال: «و يرى الذين اوتوا العلم الذي انزل إليك من ربك هو الحق و يهدي إلى صراط العزيز الحميد» سبأ: (٦).

و قال: «قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق و إلى طريق مستقيم» الأحقاف: (٣٠).

و قال: «و يريد الله أن يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين ليحق الحق و يبطل الباطل و لو كره المجرمون» الأنفال: (٧-٨).

و قال: «إن الذين يكتُمون ما أنزل الله من الكتاب و يشترُونَ به ثمناً قليلاً - أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى و العذاب بالمغفرة - ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق و إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد» البقرة: (١٧٤-١٧٦).

و قوله تعالى: «و الميزان» و أنزل الله عزّ و جلّ الميزان الذي يوزن به الأشياء و العقائد و الأفكار و الآراء و الأقوال و الأعمال ... ليقوم الناس بالعدل في جميع شئونهم الدنيوية و الآخروية، فلا يخسرون في شيء منها لئلا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك و لقد كان مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام ميزان العدل في نظام التشريع و التدوين، و لو لا عليّ عليه السلام لكان نزول القرآن الكريم و رسالة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم عبثاً جذاً و لذلك جعله عليه السلام الله تعالى عدلاً للقرآن الكريم.

في نهج البلاغة: قال الإمام عليّ عليه السلام: «اليوم أنطق لكم العجماء ذات البيان، غرب رأى امرئ تخلف عني، ما شككت في الحق مذ أريتته، لم يؤجس موسى عليه السلام خيفة على نفسه، أشفق من غلبة الجهال و دُول الضلال، اليوم توافقنا على سبيل الحق و الباطل، من وثق بماء لم يظم».

و فيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «و إني لعلی بیّنة من ربّي، و منهاج من نبیّی، و إني لعلی الطریق الواضح القطة لقطاً».

و قوله سبحانه: «و ما يدريك لعل الساعة قريب» وأي شيء يعلمك أيها السامع لعل مجيء الساعة و قيامها يكون قريباً منك، فلا تدري أنت و لا غيرك متى تقع القيامة!

قال الله تعالى: «يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربّي لا يجلبها لوقتها إلاّ هو» (الأعراف: ١٨٧).

و قال: «إنهم يرونه بعيداً و نراه قريباً» (المعارج: ٦-٧).

و قال: «و يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً» (الإسراء: ٥١).

و قال: «و أن الساعة آتية لا ريب فيها و أن الله يبعث من في القبور» (الحج: ٧).

و قال: «و ما أمر الساعة إلاّ كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كلّ شيء

قدير» (النحل: ٧٧).

و إنّما أخفاها الله تعالى و أخفى وقت مجيئها على عباده ليكونوا على خوف، و ليبادروا إلى التوبة، و لو عرّفهم مجيئها لكانوا مغرّين بالقبائح قبل ذلك تعويلاً على التلافي بالتوبة، فلم يخبر بها حصناً على العمل بالكتاب و العدل و التسوية و العمل بالشرائع قبل أن يفاجئ اليوم الذي يكون فيه المحاسبة و وزن الأعمال، فيوفي لمن و في و يطفّف لمن طفّف، فيجب على كلّ عاقل أن يجتهد في أداء ما عليه من التكليف، و لا يتأني في سلوك، سبيل الإنصاف مع الخالق و المخلوق، فإنّه لا يعلم أنّ القيامة متى تفاجئه.

١٨- (يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها و الذين آمنوا مشفقون منها و يعلمون أنّها الحقّ ألا إنّ الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد).

إنّ الذين لا يؤمنون بالدّار الآخرة و لا يرجون لقاء الله هم يستعجلون بوقوع الساعة إستعجال تكذيب و إنكار، و إستعجال تحدّ و استخفاف، ظناً منهم أنّها غير آتية لجهلهم بأحوالهم و كفرهم بأهوالها، و شكّهم في حسابها و جزائها، فلا يخافون ما فيها إذ لم يؤمنوا بها، فهم يطلبون قيامها إعاداً لكونها، و يقولون على سبيل السّخرية و التهكّم:

متى تقوم الساعة؟! وليتها قامت حتى تظهر لنا جليّة الحال!
قال الله تعالى: «بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسئل أيّان يوم القيامة» القيامة:
(٦-٥).

و قال: «يسئلون أيّان يوم الدّين يوم هم على النّار يفتنون ذوقوا فتنتكم
هذا الذي كنتم به تستعجلون» الدّاريات: (١٢-١٤).

و قال: «و إذا قيل إنّ وعد الله حقّ و الساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما
السّاعة إنّ نظنّ إلاّ ظنّاً و ما نحن بمستيقنين» المجاثية: (٣٢).

و قال: «إنّهم كانوا لا يرجون حساباً و كذبوا بآياتنا كذاباً» التّبا: (٢٧-٢٨).

و قال: «فاصبر إنّ وعد الله حقّ و لا يستخفّنك الذين لا يوقنون» الرّوم: (٦٠).
و قوله تعالى: «و الذين آمنوا مشفقون منها و يعلمون أنّها الحقّ» و الذين آمنوا
باليوم الآخرهم و جلون من مجيء السّاعة، خائفون من قيامها لأنهم لا يدرون ما الله
تعالى فاعل بهم فيها: «إنّ الذين هم من خشية ربّهم مشفقون - و الذين يؤتون ما آتوا و
قلوبهم و جلة أنّهم إلى ربّهم راجعون» المؤمنون: (٥٧-٦٠).

هم يخافون القيامة هيبة من الله جلّ و علا و إجلالاً له أو حذراً من تقصير و
خلل وقع في العمل، و هم بين خوف و رجاء، و هم يعلمون أنّ السّاعة حقّ لا ريب فيها،
فلا يشكّون في مجيئها لأنهم يشعرون بأنّهم مسئولون يومئذ عن عقائدهم و أفكارهم و
أقوالهم و أفعالهم، فيقبلون على الخير طمعاً بالنّجاة و حسن الثّواب، و يبتعدون عن الشرّ
خوفاً من شر المآب.

قال الله تعالى: «أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً أو قائماً يحذر الآخرة و يرجوا
رحمة ربّه قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون إنّما يتذكّر اولوالألباب»
الزّمر: (٩).

و قال: «الذين يخشون ربّهم بالغيب و هم من السّاعة مشفقون» الأنبياء: (٤٩).

و قال: «و الذين يصدّقون بيوم الدّين و الذين هم من عذاب ربّهم مشفقون -
اولئك في جنّات مكرمون» المعارج: (٢٦-٣٥).

و قوله عزّ و جلّ: «ألا إنّ الذين يمارون في السّاعة لفي ضلال بعيد» تنبّها أيّها النّاس عامّة، واعلموا أيّها المؤمنون خاصّة: أنّ الذين يجادلون في قيام السّاعة و يصرون على إنكار يوم القيامة و حسابها و جزائها بالجدال هم لفي ضلال و إنحراف عن طريق الحقّ و الهدى، و بعيد عن الصّواب و سبيل الرّشاد، و عن العلم و العقل و الكمال ... فأوغلوا في الغواية و الجهالة، و في الغفلة و الحماقة ... لأنّهم لو تفكّروا و علموا أنّ قيام السّاعة غير مستبعد من قدرة القادر بالذّات، و لدلالة الكتاب المعجز على أنّها آتية لا ريب فيها، و لقيام دليل العقل على أنّه لا بدّ من دار جزاءٍ لأنّ استيفاء حقّ المظلوم من الظّالم واجب على فضله أو في حكمه، و لأنّ في إنكارها نسبة الله سبحانه إلى ضدّ العلم و القدرة ... فلو تذكّروا و علموا أنّ الذي أنشأهم من تراب، ثمّ من نطفة إلى أن بلغوا ما بلغوا قادر على أن يبعثهم يوم القيامة للحساب و الجزاء.

قال الله تعالى: «ألا إنّهم في مريّة من لقاء ربّهم» فصلت: (٥٤).

و قال: «إنّ يوم الفصل ميقاتهم أجمعين - إنّ هذا ما كنتم به تمترون» الدّخان:

(٤٠-٥٠).

و قال: «ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلّاً سوف تعلمون ثمّ كلّاً سوف تعلمون كلّاً لو تعلمون علم اليقين لترونّ الحليم ثمّ لترونها عين اليقين، ثمّ لتسئلنّ يومئذ عن النّعيم» التكاثر: (١-٨).

و قال: «إنّ الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحياة الدّنيا و اطمانوا بها و الذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النّار بما كانوا يكسبون» يونس: (٧-٨).

و قال: «بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب و الضّلال البعيد» سبأ: (٨).

و قال: «و إنّّه لعلم للسّاعة فلا تمترنّ بها و اتّبعون هذا صراط مستقيم و لا يصدّكم الشّيطان إنّّه لكم عدوّ مبين» الزّخرف: (٦١-٦٢) و ماورد في المقام فنّ باب التّأويل و هو اللبّ.

١٩ - (الله لطيف بعباده يرزق من يشاء و هو القويّ العزيز)

إنّ الله تعالى لطيف لعلمه بالشّيء اللطيف، فهو لطيف بلا كيف لأنّ الكيفيّة من

صفات المخلوق المكثف، فلا يدرك ولا يحدّ بوصف، واللطافة من الخلق: الصّغر والقلّة فقد جمع الإسم واختلف المعنى.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحيّاته: «لطيف لا يوصف بالخفاء، كبير لا يوصف بالجفاء، بصير لا يوصف بالحاسّة، رحيم لا يوصف بالرّقة».

قوله عليه السلام: «لطيف لا يوصف بالخفاء» لأنّ العرب إذا قالوا شيء: إنّه لطيف، أرادوا أنّه صغير الحجم، والبارى جلّ وعلا لطيف لا بهذا الاعتبار بل يطلق بإعتبارين: أحدهما - أنّه لا يُرى لاستحالة رؤية ذاته، فلمّا شابه اللطيف من الأجسام في استحالة رؤيته، اطلق عليه لفظ «اللطيف» إطلاقاً للفظ السّبب على المسبّب.

ثانيهما - أنّه لطيف بعباده أى يفعل الألفاف المقرّبة لهم من الطّاعة، المبعّدة لهم من القبيح، أو لطيف بهم بمعنى أنّه تعالى يرحمهم ويرفق بهم في جميع شئونهم الدنيويّة والاخرويّة، والماديّة والمعنويّة...

قال الله تعالى: «لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» الأنعام: (١٠٣).

وقال حكاية عن يوسف عليه السلام: «إنّ ربّي لطيف لما يشاء» يوسف: (١٠٠).
وقوله تعالى: «يرزق من يشاء» إنّ الله عزّوجلّ يرزق من يشاء من عباده مادياً ومعنوياً من دون مانع ولا حائل، فيوسّع على من يشاء بالمال والجاه والعلم وتوفيق العمل وما إليها دنيوياً واخروياً، ويقتّر على من يشاء منهم ويقدر لمصالحهم حكم...

قال الله تعالى حكاية عن شعيب النّبّي عليه السلام: «يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربّي و رزقني منه رزقاً حسناً» هود: (٨٨).

وقال: «والله فضلّ بعضكم على بعض في الرّزق فما الذين فضلوا برادّي رزقهم على ما ملكت أيّمانهم فهم فيه سوء أفبنعمة الله يجحدون» النمل: (٧١).

وقال: «وصوركم فأحسن صوركم و رزقكم من الطّيّبات ذلكم الله ربّكم

فتبارك الله ربّ العالمين» غافر: ٦٤).

وقال: «و لو بسط الله الرّزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء
إنّه بعباده خير بصير» الشورى: ٢٧).

و قوله عزّوجلّ: «و هو القويّ العزيز» و الله جلّ وعلا هو القويّ على مراده،
وعلى أرزاق عباده، هو القادر الذي لا يعجز، و لا يغلبه ذو أيدٍ لشدّته، هو الغالب على
أمره و الغالب بالنّقمة لمن كفر، الغالب الذي لا يغالب، و لا يستع عليه إذا أراد عقابه
بقدرته، و بعزّته لا يمنع، مانع عنه، فهو صاحب السّلطان المتصرّف في ملكه كما يشاء
لا ينازعه أحد فيما يسوق من لطفه و رحمته إلى من يشاء من عباده.

قال الله تعالى: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله» الكهف: ٣٩).

وقال: «إنّ الله هو الرّزاق ذو القوة المتين» الذّاريات: ٥٨).

وقال: «و لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أنّ القوة لله جميعاً» البقرة: ١٦٥).

وقال: «و لينصرنّ الله من ينصره إنّ الله لقويّ عزيز - و ما قدروا الله حق
قدره إنّ الله لقويّ عزيز» الحجّ: ٤٠-٧٤).

وقال: «كتب الله لأغلبنّ أنا و رسلي إنّ الله قويّ عزيز» المجادلة: ٢١).

٢٠- (من كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه و من كان يريد حرث الدّنيا
نؤته منها و ماله في الآخرة من نصيب)

من كان يريد بطاعاته و صالح أعماله ثواب الآخرة، فجعل ما رزقناه حرثاً
لآخرفته، فأدّى حقوق الله تعالى، و أنفق في إعزاز الدّين و أهله، نزدله في توفيقه
للطّاعات و صالح الأعمال، و في عزّه و خيره، و سعادته و كماله في الحياة الدّنيا، و
نضاعف ثوابه مضاعفة كثيرة لا تحصى في الدّار الآخرة، و من كان يريد بطاعاته و صالح
أعماله و بعلمه و عمله متاع الدّنيا و لذّاتها و شهواتها... و سعى لها سعيها، و كذلك من
ليس له همّ في أعمال الآخرة، نؤته منها ما قسمناه له، و ليس له في ثواب الآخرة من
نصيب أصلاً، بل من أثر دنياه على آخرفته لا يكون له في الآخرة إلاّ النّار، إنّما الأعمال
بالنّيّات، و لكلّ امرئ ما نوى، إنّ الله تعالى يعطي على نيّة الآخرة ما شاء من أمر

الدنيا، ولا يعطى على نيّة الدنيا إلا ما اقتضته حكمته جلّ و علا لا ما أراد طالبها.
 قال الله تعالى: «و من يرد ثواب الدنيا تؤته منها و من يرد ثواب الآخرة تؤته منها و سنجزي الشّاكرين - فأتاهم الله ثواب الدنيا و حسن ثواب الآخرة و الله يحبّ المحسنين - منكم من يريد الدنيا و منكم من يريد الآخرة» آل عمران: ١٤٥-١٤٨-١٥٢).
 و قال: «من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا و الآخرة» النساء: ١٣٤).
 و قال: «تريدون عرض الدنيا و الله يريد الآخرة و الله عزيز حكيم» الأنفال: ٦٧).
 و قال: «كلّ بلّ تحبّون العاجلة و تذرّون الآخرة» القيامة: ٢٠-٢١).
 و قال: «ذلك بأنهم استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة» النحل: ١٠٧).
 و قال: «من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثمّ جعلنا له جهنّم يصلّاها مذموماً مدحوراً و من أراد الآخرة و سعى لها سعيها و هو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً» الإسراء: ١٨-١٩).

و قال: «من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوفّ إليهم أعمالهم فيها و هم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلاّ النّار و حبط ما صنعوا فيها و باطل ما كانوا يعملون» هود: ١٥-١٦).

و قال: «فأمّا من طفى و آثر الحياة الدنيا فإنّ الجحيم هي المأوى» التّازعات: ٣٧-٣٩).

و قال: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة - مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثّل حبة أنبتت سبع سنابل في كلّ سنبلة مائة حبة و الله يضاعف لمن يشاء و الله واسع عليم» البقرة: ٢٤٥-٢٦١).

و قال: «و ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون» الرّوم: ٣٩).
 ٢١- (أمّ لهم شركاء و اشرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله و لو لا كلمة الفصل لقضي بينهم و إنّ الظّالمين لهم عذاب أليم)

أهلؤ لآء المشركين بالله سبحانه و من انسلك مسالكهم من المتخلفين المتخلفين من هذه الأمة ألهة شركاء في شركهم و ضلالتهم، في كفرهم و غوايتهم، و في ظلمهم و

جنايتهم ... شرعوا لهم الشُّرك الَّذي لم يأذن الله سبحانه به أو لم يعلمه، فابتدعوا لهم من الدِّين ما لم يبيح الله تعالى لهم ابتداعه.

قال الله عزَّوجلَّ: «قل أتنبِّتون الله بما لا يعلم في السَّموات و لا في الأرض سبحانه و تعالى عما يشركون» يونس: (١٨).

و قال: «وجعلولله شركاء قل سمَّوهم أم تنبِّتونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زُيِّن للذين كفروا مكرهم و صدَّوا عن السَّبيل» الرِّعد: (٣٣).

و قال: «قل أتعلِّمون الله بدينكم و الله يعلم ما في السَّموات و ما في الأرض» الحجرات: (١٦).

فاذا استحال هذا فالله سبحانه لم يشرع لهم الشُّرك، فمن أين يدينون به؟ وإذهم أبوا أن يستجيبوا لهذه الدَّعوة فهم على شريعة شرعها لهم طواغيتهم و رؤسآؤهم و كبرآؤهم، و هى شريعة واهية فاشلة باطلة من مبتدعات أهوائهم، و نضيج ضلالاتهم لم يأذن بها الله سبحانه و لم يرسل بها رسولاً من عنده.

قال الله تعالى: «وذر الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لعباً و لهواً و غرَّتْهم الحياة الدُّنيا و ذكَّر به» الأنعام: (٧٠).

إنَّ الدِّين كُلَّه لله جلَّ و علا وحده، و شارعُه هو وحده لا شريك له، و أمَّا الأنبياء و المرسلون فإنَّما هم حملة دين الله و مبلِّغوا شرائعه ... فكما أنَّ التَّكوين و نظام الكون و نواميس الوجود بيد الله تعالى وحده كذلك التَّشريع و نظام التَّدوين بيده وحده لأنَّه وحده هو المحيط بكلِّ شىء علماً.

قال الله تعالى: «الله الَّذي خلق سبع سموات و من الأرض مثلهنَّ يتنزَّل الأمر بينهنَّ لتعلموا أنَّ الله على كلِّ شىء قدير و أنَّ الله قد أحاط بكلِّ شىء علماً» الطَّلَق: (١٢).

و قال: «و لا يحيطون بشىء من علمه إلَّا بما شاء» البقرة: (٢٥٥).

و مع وضوح هذه الحقيقة لحدِّ البداهة، فمن البلادة و البلاهة و السَّفاهة و الحماقة المحاولات الطَّائفة لسنِّ القوانين لإدارة شئون الأفراد و الجماعات حتَّى من أعقل العقلاء

وَأَعَدَّ الْعَذْل، وَ حَتَّى الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ الْأَوْصِيَاءِ الْمُعْصُومِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فَهَاهُمْ بِمَشْرِعِينَ مِنَ الدِّينِ، وَ إِنَّمَا هُمْ رُسُلٌ ... يَحْمِلُونَ شَرَائِعَ مِنَ الدِّينِ شَرَعَهَا اللَّهُ جَلَّ وَ عَلَا لِعِبَادِهِ، مِنْ دُونِ تَدْخُلِ لَهُمْ فِي آيَةٍ كَبِيرَةٍ وَ صَغِيرَةٍ حَتَّى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَ خَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ إِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَنَا أَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلَقَّاءٍ نَفْسِي إِنْ أَتَّبَعَ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ» يُونُسُ: (١٥).
وَقَالَ: «وَ إِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَا اجْتَبَيْتُمَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبَعُ مَا يُوْحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي»
(الأعراف: ٢٠٣)

وَقَالَ: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ»
(الحاقة: ٤٤-٤٦).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «وَ لَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ» وَ لَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ الَّتِي سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ فِي تَأْخِيرِ الْعِقَابِ عَنْ أَتْبَاعِ تِلْكَ الشَّرِيعَةِ الَّتِي ابْتَدَعَهَا الطَّوَاعِيتُ وَ رُؤَسَاؤُهُمُ الْمُتَخَلِّفُونَ، وَ كِبَرَاؤُهُمُ الْمُخْتَلِفُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِتَعْجِيلِ عَذَابِ الْإِسْتِثْصَالِ وَ الْهَلَاكِ وَ الدَّمَارِ كَالْأَمَمِ السَّابِقَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ.

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ مِنَ الطَّوَاعِيتِ الْمُضِلِّينَ الْفَجْرَةَ، وَ مُرَدِّتِهِمُ الضَّالِّينَ السَّفْلَةَ، وَ مِنَ الرُّؤَسَاءِ وَ الْمُتَبَوِّعِينَ الْفَسْقَةَ، وَ الضَّعْفَاءِ وَ التَّابِعِينَ الْجَهْلَةَ إِذَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ الدُّنْيَوِيُّ، فَإِنَّهُ يَنْتَظِرُهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ فِي الْآخِرَةِ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ»
(الأنعام: ١٤٤).

وَقَالَ: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَ حَلَالًا قُلْ ءَا لَ اللَّهِ أَذْنُ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ» يُونُسُ: (٥٩).
وَقَالَ: «وَ لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذْبَ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى

الله الكذب» التحل: (١١٦).

وقال: «إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها» الكهف: (٢٩).

وقال: «وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء - إن الظالمين لهم عذاب أليم» إبراهيم: (٢١-٢٢).

٢٢- (و ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا و هو واقع بهم و الذين آمنوا و عملوا الصالحات في روضات الجنّات لهم ما يشآؤن عند ربّهم ذلك هو الفضل الكبير)

ترى أيها الرّسول صلى الله عليه و آله وسلم و من اتبعك من المؤمنين يوم القيامة هؤلاء الظّالمين المضلّين الفجرة الذين شرعوا لاتباعهم الضّالّين السّفلة و مردتهم الجهلة ما لم يأذن به الله تعالى، و تفرّقوا و اختلفوا في دين الإسلام الولاّي و شتّتوا شمل المسلمين، تراهم و أتباعهم يوم القيامة و جلين ترتعد فرأئصهم، خائفين خوفاً شديداً أرقّ قلوبهم، خوفاً من جزاء ما كسبوا في الدّنيا من إضلال النّاس و ضلالتهم، من إغواء النّاس و غوايتهم، من ظلمهم و جنايتهم، من جرائمهم و آثامهم، و من معاصيهم و قبائح أعمالهم ... و هذا الجزاء و العقاب، و هذا الوبال و العذاب الذي استحقّوه و هو واقع بهم، و هم ذائقوه لا محالة، لا ينفعهم منه خوفهم من وقوعه.

قال الله تعالى: «و ترى الظّالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردّ من سبيل و تراهم يعرضون عليها خاشعين من الدّلّ ينظرون من طرف خفيّ و قال الذين آمنوا إنّ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم و أهلهم يوم القيامة ألا إنّ الظّالمين في عذاب مقيم» الشورى: (٤٥ - ٤٤)

وقال: «و من اظلم ممّن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنّهُ لا يفلح الظّالمون - و لو ترى إذ وقفوا على النّار فقالوا ياليتنا نردّ و لانكذب بآيات ربّنا و نكون من المؤمنين» الأنعام: (٢١-٢٧).

وقال: «و وضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين مما فيه - و رأ المجرمون النّار فظنّوا أنّهم واقعوها و لم يجدوا عنها مصرفاً» الكهف: (٤٩-٥٣).

وقال: «و يوم يعضّ الظّالم على يديه يقول ياليتني اتّخذت مع الرّسول سبيلاً يا

ويلتى ليتنى لم آتخذ فلاناً خليلاً» الفرقان: ٢٧-٢٨).

و قال: «وإنهم ليصدّونهم عن السبيل و يحسبون أنهم مهتدون - و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» الزخرف: ٣٧-٣٩).

و قال: «ثمّ قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلّا بما كنتم تكسبون» يونس: ٥٢).

و قوله تعالى: «والَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ» و الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ تَعَالَى وَ أَطَاعُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ وَ مَانَعَهُمْ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ فِي رَوْضَاتِ الْبَسَاتِينِ لَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُيهِ أَنْفُسُهُمْ وَ تَلَذُّ أَعْيُنُهُمْ مِنْ فَنُونِ اللَّذَّاتِ مِنْ مَّا كُلُّ وَ مَشَارِبٍ وَ مَنَاطِرٍ وَ مَنَاجِحٍ ... فَهُمْ فِي مَلَاذٍ مِمَّا لَا عَيْنَ رَأَتْ، وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ، فَيَتَمَتَّعُونَ بِمَحَاسِنِهَا وَ لَذَّاتِهَا ... الرّوضة هي الأرض الخضرة لحسن النّبات، و كانت روضات الجنّات أطيب البقاع فيها و أنزهها بالنسبة إلى من دونهم، لهم فيها ما يشاءون عند ربّهم، حيث إنّ نظام الأسباب الدنيوية مطويّ في الجنّة، بل السبب الوحيد هو إرادتهم وحدها يخلق الله لهم من عنده ما يشاءون ذلك هو الفضل الكبير.

قال الله تعالى: «فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ» الرّوم: ١٥).

و قال: «الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَفَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أَكْوَابٍ وَ فِيهَا مَا تَشْتَهُيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَ أَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْثَقْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ» الزخرف: ٦٩-٧٣).

و قال: «لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ» ق: ٣٥).

و قال: «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قَرَّةٍ أَعْيُنُ جَزَاءٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» السّجدة: ١٧).

و قوله عزّ و جلّ: «ذلك هو الفضل الكبير» هذا الثواب الجزيل، و الجزاء

الجميل الذي أعطاهم الله تعالى، وهذه الكرامة عند ربهم هو الفضل من الله عليهم الكبير الذي يفضل كل نعيم، وكل كرامة في الدنيا من بعض أهلها على بعض، إذ نالوا نعيماً لا ينقطع بعمل قليل منقطع، وهذا الكبير لا يوصف، ولا تهتدى العقول إلى كنه صفته لأن الحقّ جلّ و علا إذا قال: كبير فمن ذا الذي يقدر قدره ويعرف كنهه؟

قال الله تعالى: «وبشّر المؤمنين بأنّ لهم من الله فضلاً كبيراً» (الأحزاب: ٤٧).

وقال: «سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» (الحديد: ٢١).

٢٣- (ذلك الذي يبشّر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إنّ الله غفور شكور)

ذلك الفضل الكبير الذي يبشّر به الله جلّ و علا في الحياة الدنيا عباده الذين آمنوا بالله تعالى ورسوله وبكتابه وعملوا الصالحات فيما بينهم وبين ربهم يبشّرهم ليستعجلوا بذلك السرور في الدين، ويعملوا له جاہدين، ويزدادوا منه وجرأً في طريق الحق والهدى، وفي سبيل الخير والصّلاح، ونشاطاً في طريق الفلاح والكمال بالطاعة وصالح الأعمال ...

قال الله تعالى: «وبشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أنّ لهم أجراً كبيراً»

(الإسراء: ٩).

وقوله عزّ وجلّ: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى» قل أيها الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين الصادقين في كلّ ظرف: لا أسئلكم أيها المؤمنون حقاً أجراً على ما أدعوكم إليه من هذا الدّين الإسلاميّ الذي يكون كما له بالولاية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، من هذه الشريعة التي يكون تحقّق تبليغها بالولاية، ومن هذا الإسلام الذي يكون تمام نعمة الله تعالى على أهله بهذه الولاية، إنّني لا أسئلكم أجراً على هذا الدّين، على هذه الشريعة، وعلى هذه

النَّعْمَةُ إِلَّا الْمَوَدَّةَ وَالطَّاعَةَ لَصَاحِبِ هَذِهِ الْوَلَايَةِ، إِذْ لَوْ لَا هَا لَصَاحِبُهَا لَمَا كَانَ الْإِسْلَامُ كَامِلًا، وَلَا الشَّرِيعَةُ بِالْفَعْلِ، وَلَا النَّعْمَةُ تَامَّةً، فَانَّ هَذِهِ الْوَلَايَةَ لِأَهْلِهَا هِيَ وَحْدَهَا طَرِيقٌ لَكُمْ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَقَبُولِ طَاعَتِهِ وَمِيزَانِ صَالِحِ الْأَعْمَالِ ...

وَأَنَّ أَصْحَابَ الْوَلَايَةِ هُمُ حَصِينُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ، فَلَوْ لَا الْحَصِينَ لَكَانَ الْحَصَنُ وَمَنْ تَحَصَّنَ وَالتَّجَأَ إِلَيْهِ فِي خَطَرٍ عَظِيمٍ مِنْ جَانِبِ الْأَعْدَاءِ الْمُتَهَاجِمِينَ، وَالْأَشْرَارِ الْمُتَجَاوِزِينَ، وَإِنَّ الرِّسَالَةَ مِنْ دُونِ الْوَلَايَةِ كَالْحَصَنِ مِنْ غَيْرِ حَصِينٍ أَوْ كَالْمَسْكَنِ بِلَا سَاكِنٍ. وَلِأَهْمِيَّةِ الْوَلَايَةِ فِي الرِّسَالَةِ إِلَى حَدِّ عَبَّرَ عَنْهَا بِالْأَجْرِ، وَمَا هِيَ بِأَجْرٍ، بَلْ هِيَ سَبِيلٌ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَحَفِيزَةٌ الشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِذْ لَيْسَ لِلرِّسَالَةِ أَجْرٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا» (الفرقان: ٥٦-٥٧).

وَقَالَ: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» (الأنعام: ٩٠).

وَلَعَمْرِي أَنَّ الْوَلَايَةَ لِأَهْلِ بَيْتِ الْوَحْيِ الْمُعْصومِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَصْلُ مُسْلِمٍ مِنْ أَصُولِ الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ كَسَائِرِ الْأَصُولِ الْأَرْبَعَةِ: التَّوْحِيدِ وَالْعَدْلِ وَالنَّبُوَّةِ وَالْمَعَادِ فَمَنْ شَكَّ أَوْ تَذَبَذَّبَ فَهُوَ إِمَّا مُنَافِقٌ أَوْ خَبِيثٌ الْوَلَادَةِ أَوْ بَلِيدٌ سَفِيهِةٍ مَخْدُوشِ الْفِكْرِ وَالْعَقِيدَةِ وَإِنْ بَلَغَ مَا بَلَغَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْإِصْطِلَاحَاتِ ... وَإِنْ ادَّعَى مَا ادَّعَى مِنَ الْإِيمَانِ وَالطَّهَارَةِ ... فَشَرَطَ حَصُولَ الْفَضْلِ الْكَبِيرِ هُوَ الْإِيمَانُ وَصَالِحُ الْأَعْمَالِ وَهَذَا لَنْ يَقْبَلَ إِلَّا بِالْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى.

فَكَأَنَّ مَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ، كَذَلِكَ مَنْ يَبْتَغِي الْإِسْلَامَ مِنْ دُونِ الْوَلَايَةِ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ - وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرِّسُولَ حَقٌّ» آل عمران: ١٩ و ٨٥-٨٦.

وَقَالَ: «الْيَوْمَ أَكَلَمْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا - يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ

يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين» المائدة: ٦٧ و ٢.

وأما الروايات المتواترة في هذا المعنى من طريق الفريقين ففي محلها من هذا التفسير فراجع.

و قوله عز وجل: «و من يقترف حسنة نزد له فيها حسناً» و من يستجيب لدعوة المودة في القربى تصديقاً لها و تسليماً لأمرها من دون ريب و لا ترديد نزد له فيها حسناً على حسنة و نوراً على نور و هو المؤمن حقاً.

قال الله تعالى: «نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء» التور: ٣٥.

و قال: «و يستجيب الذين آمنوا و عملوا الصالحات و يزيدهم من فضله» الشورى: ٢٦.

و قال: «فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً و هم يستبشرون و أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم و ماتوا و هم كافرون» التوبة: ١٢٤-١٢٥.

و قوله تعالى: «إن الله غفور شكور» إن الله جلّ و علا غفور لمن تخلف عن هذه الدعوة ثم تاب و استجاب لها، شكور لمن اقترفها، فيعامله معاملة الشاكر في توفية الحق حتى كأنه ممن وصل إليه النفع فشكره.

في الصحيفة السجادية: قال الإمام الرابع سيد الساجدين زين العابدين عليه السلام «تشكر يسير ما شكرته، و تشيب على قليل ما تطاع فيه، حتى كأن شكر عبادك الذي أوجبت عليه ثوابهم، و أعظمت عنه جزاءهم، أمرٌ ملكوا استطاعة الإمتناع منه دونك فكافيتهم، أولم يكن سببه بيدك فجازيتهم».

قال الله تعالى: «قل إن كنتم تحبون الله فاتَّبِعُونِي يحبكُم الله و يغفر لكم ذنوبكم و الله غفور رحيم قل أطيعوا الله و الرسول فإن تولّوا فإن الله لا يحبّ الكافرين - و من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين - إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فإن الله غفور رحيم» آل عمران: ٣١-٣٢-٨٥-٨٩.

و قال: «و من تطوّع خيراً فإن الله شاكر عليم انّ الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينات و الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّتُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ»
البقرة: ١٥٨-١٥٩.

٢٤- (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتَمِ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمِحَ اللَّهُ
الْبَاطِلَ وَيُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)

لَمَّا ثَقُلَتْ عَلَى بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ الدَّعْوَةُ إِلَى الْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى قَلْبُهَا إِلَى الْعَدَاوَةِ كَمَا
عَادُوا النَّبِيَّ الْكَرِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَالْمُنَافِقِينَ الْمُتَخَلِّفِينَ الْمُخْتَلِفِينَ فِي أَمْرِ الْوَلَايَةِ
لَأَهْلِ بَيْتِ الْوَحْيِ الْمُصَوِّمِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ كَانُوا يَقُولُونَ: افْتَرَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الدَّعْوَةِ عَلَى اللَّهِ كَذِباً، فَيَدْعُونَا إِلَيْهَا إِخْتِلَافاً مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ، فَرَدَّ اللَّهُ
جَلَّ وَعَلَا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُبْغِضِينَ الْمُعَانِدِينَ بِقَوْلِهِ: «فَإِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتَمِ عَلَى قَلْبِكَ» بِأَنَّكَ
أَيُّهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتَ مُفْتَرِياً عَلَى اللَّهِ كَذِباً فِي هَذِهِ الدَّعْوَةِ لِيُطْبِعَ
عَلَى قَلْبِكَ فَتَنْسَاهَا، وَلَكِنَّكَ لَسْتَ فِيهَا مُفْتَرِياً إِذْ لَيْسَ لَكَ مِنْ أَمْرِهَا شَيْءٌ حَتَّى تَشَاءَ
الْفَرِيَةَ، فَتَأْتِي بِهَا مِنْ تَلَقَّاءِ نَفْسِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ لَكَ
فِيهِ صَنْعٌ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ فَأَمْرُهَا إِلَى مَشِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ يَشَاءُ يَخْتَمِ عَلَى قَلْبِكَ، وَ
يَسُدُّ إِلَيْكَ بَابَ الْوَحْيِ وَلَكِنَّهُ شَاءَ أَنْ يُوْحِيَ إِلَيْكَ، وَيَأْمُرَكَ بِإِبْلَاغِهَا، وَيَبَيِّنَ بِهِ الْحَقَّ، وَ
قَدْ جَرَتْ سُنَّتُهُ تَعَالَى أَنْ يَمْحُو الْبَاطِلَ الْمُفْتَرَى، وَيُحَقِّقَ لَأَهْلِ بَيْتِكَ الْوَلَايَةَ بِالْأُتَمَّةِ وَالْقَائِمِ
مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

لَأَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ عَلِيمٌ بِمَا اتَّخَذَ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ الْمُبْغِضُونَ فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ
لَأَهْلِ بَيْتِكَ وَالظُّلْمِ بَعْدَكَ، عَلِيمٌ بِمَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ ضَمَائِرُهُمْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أُمُورِهِمْ
شَيْءٌ فَيَجَازِيهِمْ عَلَى حَسَبِ حَالِهِمْ....

وَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: «يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى
اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» التوبة: ٣٢.

وَقَوْلُهُ: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ
اللَّهُ يَعْصَمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» المائدة: ٦٧.
وَقَوْلُهُ: «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ» الأنعام: ١٢٤.

و قوله: «و اذا لقوكم قالوا آمنا و اذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور» آل عمران: (١١٩).

٢٥- (و هو الذي يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات و يعلم ما تفعلون) و الله تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده من هؤلاء المنافقين الذين كتموا ما أنزل الله عز وجلّ على رسوله صلى الله عليه و آله وسلم و نسبوه إلى الإفتراء في الدّعوة إلى المودّة في القربى، و أعرضوا عن محض العلم، و اتّبّعوا محض الجهل ... يقبل الله تعالى التّوبة عنهم و إن كبرت معصيتهم «كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلاّ كذباً» (الكهف: ٥) يقبل التّوبة عنهم إذا تابوا و أصلحوا و بيّنوا و اعتصموا بحبل الله جلّ و علا و أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

والله تعالى هو الذي يعفو عن السيئات المتأب عنها، و يعلم ما تفعلون أيّها المتخلّفون من الخير و الشرّ، يعلم أنكم تتوبون أولاً، و يعلم بصدقكم في التّوبة و كذبكم فيها...

قال الله تعالى: «إنّ الذين يكتُمون ما أنزلنا من البيّنات و الهدى من بعد ما بيّنّا للنّاس في الكتاب أولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاّعنون إلاّ الذين تابوا و أصلحوا و بيّنوا فاولئك أتوب عليهم و أنا التّوّاب الرّحيم» البقرة: (١٥٨ - ١٥٩).

فهذه الآية تدعوهم أن يعودوا إلى أنفسهم، و يقيموها على طريق الحق و الهدى، على طريق الصّواب و الرّشاد، و على طريق الصّلاح و الفلاح، و أن يقتروا الحسنات كما اقتروا السيئات، و تدعوهم أن يلوذوا برحمة الله و عفوه، و أن يوجّهوا وجوههم إليه تائبين من ذنوبهم، نادمين على ما فرط منهم...

و لا يخفى على القارئ الخبير: أنّ العفو في حق الله عز وجلّ عبارة عن إزالة آثار الذّنوب بالكلّيّة فيمحوها من ديوان الكرام الكاتبين، و لا يطالبه بها يوم القيامة و ينسيها من قلوبهم و يثبت مكان كلّ سيّئة حسنة «يمحو الله ما يشاء و يثبت» الرّعد: (٣٩) «من تاب و آمن و عمل عملاً صالحاً فاولئك يبدّل الله سيئاتهم حسنات» الفرقان: (٧٠) «بدّلنا مكان السيّئة الحسنة حتّى عفا» الأعراف: (٩٥).

ولا يخفى أن العفو أبلغ من المغفرة لأن الغفران يشعر بالستر، والعفو يشعر بالمحو، و المحو أبلغ من السّتر، وذلك أن العفو هو المحو والإزالة يقال: عفت الدّار: إذا درست و ذهبت آثارها بالكلّيّة.

فمن آثار الولاية لأهل بيت النّبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أنها لا تستر الذّنوب والسيّئات، وإنما هي تمحو آثارها بالكلّيّة كأن لم تكن شيئاً مذكوراً. فتدبر جيّداً و اغتم جدّاً ولا تكن من الغافلين.

٢٦- (و يستجيب الذين آمنوا و عملوا الصّالحات و يزيدهم من فضله و الكافرون لهم عذاب شديد).

و الله تعالى هو الذي يستجيب للذين تابوا عما تقوّلوا على رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: إنّه افترى في آية المودّة في القربى على الله كذباً، و تابوا عما كانوا يحتاجون في أمر الولاية لأهل بيت النّبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من بعدما استجابوا لرّبهم: «والذين يحتاجون في الله من بعدما استجيب له حجّتهم داحضة عند ربّهم» (الشورى: ١٦).

فتابوا الى الله جلّ و علا و آمنوا به حقّاً و سلّموا المسئلة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم و استجابوا له صلى الله عليه و آله وسلم فيما فيه حياتهم، و لم يرتابوا فيه و عملوا الصّالحات ... فعندئذ يستجيب الله عزّ و جلّ لهم اذا دعوه، فيعطيهما ما طلبوا، و يمنحهم عطفه، و يزيدهم على مطلوبهم تفضلاً منه، فإنّ المودّة في القربى هي الوسيلة الى الله تعالى اذ قال: « يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا الله و ابتغوا إليه الوسيلة و جاهدوا في سبيله لعلّكم تفلحون» (المائدة: ٣٥)

فالآية الكريمة في معنى أن هؤلاء التّائبين لما أجابوا الله جلّ و علا فيما دعاهم إليه و استجابوا لرسوله صلى الله عليه و آله وسلم في مسئلتهم المودّة في القربى، فهو تعالى يجيبهم فيما يدعونه من خير الدّنيا و الآخرة، و يزيدهم على مطلوبهم تفضلاً منه.

قال الله تعالى: «استجيبوا للرّبكم من قبل أن يأتي يوم لا مردّ له من الله ما لكم من

ملجأ يومئذ و ما لكم من نكير» (الشورى: ٤٧)

و قال: «فإن لم يستحيوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم و من أضل ممّن اتبع هواه بغير هدى من الله إنّ الله لا يهدي القوم الظالمين» القصص: (٥٠).

و قال: «للذين استجابوا لربهم الحسنى» الرعد: (١٨).

و قال: «فاستجاب لهم ربهم أني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو انثى» آل عمران: (١٩٥).

و قال: «والذين لم يستجيبوا له لو أنّ لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لا فتدوا به أولئك لهم سوء الحساب و مأواهم جهنّم وبئس المهاد» الرعد: (١٨).

قيل لبعض الظرفاء: ما بالنا ندعو فلا نجاب؟ قال: لأنّ الله تعالى دعاكم فلم تجيبوه، دعاكم إلى دار السلام فلم تجيبوه، فمن لم يستجب لربه، فلا يستجيب له ربه إذ قال جلّ و علا: «وما دعاء الكافرين إلاّ في ضلال» الرعد: (١٤).

٢٧- (و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنّّه بعباده خير بصير)

و لو وسّع الله تعالى الرزق من المال و الولد و العلم و ما إليها من النعم الدنيويّة لعباده حسب ما يطلبونه، و جعل جميعهم علماء، أغنياء، ذا مال و بنين ... و سوى بينهم و جعلهم أمة واحدة في تلك النعم من دون ايمان جميعهم حقاً لبطروا النعمة و تنافسوا و تغالبوا و ظلموا و تجاوزوا عن حدودهم، و لبغوا في الأرض، كلّ على نحو من أنحاء البغي و الظلم و التّجاوز ... و كان ذلك يؤدّي إلى وقوع الفساد بينهم و القتل و تغلب بعضهم على بعض، و استعانة بعضهم ببعض ببذل الأموال ... فخرجوا كلّهم عن الطّاعة، فهلكوا جميعاً، فلو أغناهم جميعاً من دون ايمان جميعهم حقاً لبغوا في الأرض فهلكوا كما لو أفقرهم جميعاً لهلكوا.

نعم! لو كان الناس كلّهم في كلّ ظرف من الظّروف مؤمنين حقاً لأغناهم أجمعين من غير أن يهلكوا لأنّ الايمان حقاً يمنع الإنسان عن البغي ...

قال الله عزّ وجلّ: «و لو أنّ أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء و الأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون» الأعراف: (٩٦).

و قال: «ولو أن أهل الكتاب آمنوا و اتّقوا لكفّرنا عنهم سيئاتهم و لأدخلناهم جنّات النّعيم و لو أنّهم أقاموا التّوراة و الإنجيل و ما انزل إليهم من ربّهم لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة و كثير منهم ساء ما يعملون» المائدة: ٦٥-٦٦.

و قال: «له معقّبات من بين يديه و من خلفه يحفظونه من أمر الله أن الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم» الرّعد: ١١.

و لكن لما لم يكن جميعهم مؤمنين دبّرهم الله عزّوجلّ على ما علم من أحوالهم و مصالحهم في غناء قوم و فقر آخرين، و إحواج بعضهم الى بعض، و تسخير بعضهم لبعض ... فينزل من الأرزاق بقدر ما يشاء، فيبسطها لبعض عباده دون بعض، قدر صلاحهم ما يشاء نظراً منه لهم إذ ينشأ عن البسط أنحاء بغى المجتمع الإنسانيّ الذين لا يكون كلّهم مؤمنين، فيبسط و يقبض، و يعطي و يمنع من دون أن يكون ضيق الرّزق هواناً، و لا سعته فضيلة و إنّما ابتلاء لهم كلّهم.

قال الله تعالى: «له مقاليد السّموات و الأرض يبسط الرّزق لمن يشاء و يقدر إنّه بكلّ شيء عليم» الشورى: ١٢.

و قال: «أولم يعلموا أنّ الله يبسط الرّزق لمن يشاء و يقدر إنّ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» الزّمر: ٥٢.

و قال: «والله يقبض و يبسط و إليه ترجعون» البقرة: ٢٤٥.

و قال: «و لا تقعدوا بكلّ صراط توعدون و تصدّون عن سبيل الله من آمن و تبغونها عوجاً و اذكروا إذ كنتم قليلاً فكثرتكم و انظروا كيف كان عاقبة المفسدين - و قطعناهم في الأرض امماً منهم الصّالحون و منهم دون ذلك و ببلوناهم بالحسنات و السيّئات لعلّهم يرجعون» الأعراف: ٨٦ و ١٦٨.

و قال «و نبلوكم بالشّر و الخير فتنة و إلينا ترجعون» الأنبياء: ٣٥.

و قال: «إنّ كثيراً من الخلطاء ليغنى بعضهم على بعض إلّا الذين آمنوا و عملوا الصّالحات و قليل ما هم» ص: ٢٤.

و قال: «و هو الذي جعلكم خلائف الأرض و رفع بعضكم فوق بعض درجات

ليبلوكم فيما آتاكم» الأنعام: ١٦٥).

و قال: «إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً» الكهف: ٧).

و قال: «و لنبلونكم بشيء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و

الثمرات» البقرة ١٥٥).

و قال: «و الله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم

على ما ملكت أيماهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يبحدون» النحل: ٧١).

و قال: «أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا و

رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» الزخرف: ٣٢).

و قال: «فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه و نعمه فيقول ربّي أكرم من وأما إذا

ما ابتلاه فقدّر عليه رزقه فيقول ربّي أهانن كلاً» الفجر: ١٥-١٧).

في الصّحيفة السّجّادية: قال سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين

عليها السّلام: «رزقك مبسوط لمن عصاك، و حلمك معترض لمن ناواك».

فنظام العالم الإنسانيّ الذي لا يكون كلّهم مؤمنين حقاً لا يستقرّ إلاّ على هذا

الوضع القائم الجامع بين الأمرين، فخوف الأغنياء يزعمهم عن الظلم و الطغيان، و خوف

الفقراء من الأغنياء يدعوهم إلى التّعاون معهم ليفوزوا بمبتغاهم و يزعمهم عن البغي.

و قوله تعالى: «إنّه بعباده خير بصير» إنّ الله تعالى خير بأحوال عباده، عليم

بما أنّه يصلحهم و ما يفسدهم في دينهم و دنياهم، بصير بأعمالهم، فلم يمنعهم الله عزّ و

جلّ البسط في الرّزق لعجز و لا بخل، و لم يبسطه لجهل و لا غفلة.

قال الله تعالى: «إنّ ربك يبسط الرّزق لمن يشاء و يقدر أنّه كان بعباده خبيراً

بصيراً» الإسراء: ٣٠).

و قال: «إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم إنّ الله عليم خبير» الحجرات: ١٣).

٢٨- (و هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا و ينشر رحمته و هو الوليّ الحميد)

و الله تعالى هو الذي ينزل المطر من السّماء على عباده من بعد ما يتسوا من

نزوله حين حاجتهم إليه، و انقطعت آمالهم ... و ظنّوا أنّ لا غياث لهم مما هم فيه من

جذب يسوقهم إلى التهلكة ووجه إنزاله بعد اليأس أنه أدعى إلى شكر الآتي به، و تعظيمه و المعرفة بموقع إحسانه و فضله، وكذلك الشّدائد و المصائب و الحوادث التي تمرّ بالإنسان، و يأتي الفرج بعدها، تعلق الأمل بمن يأتي به، و تكسب المعرفة بحسن تدبيره فيما يدعو إليه من العمل بأمره و الإنتهاء إلى نهيهِ.

الغيث هو المطر، سُمّي غيثاً لأنّه يغيث الخلق من غاث الغيث الأرض: أصابها. قيل: إنّ الغيث ما كان نافعاً في وقته، و المطر قد يكون نافعاً و ضاراً في وقته و في غير وقته.

إنّ الغيث هو رزق من رزق الله تعالى ينزله بقدر و حساب، حسب تقدير حكمته، فينزله في مواقع دون مواقع، فيكون حيث نزل الغيث، الخصب و السّماء و الخير الكثير، و يكون حيث لا غيث، الجَدْبُ و القحط ... و هكذا يكون الغنى و الفقر، و الرّخاء و الشّدّة ... و بهذا يعتدل ميزان النّاس في الحياة، و يتوازن موقفهم على جانبي الرّجاء و اليأس، و الأمن و الخوف، فلا يكونون على حال واحدة، نعم لو كانوا كلّهم مؤمنين حقاً لكانوا على حال واحدة لنزول البركات عليهم دائماً كحالهم في روضات الجنّات ...

و ينشر تعالى رحمته في خلقه باحسانه و فضله حالاً فحالاً، و يفرّق نعمته و يبسطها باخراج النبات و الثّمار التي يكون سببها المطر الذي يكون فيه الحياة للأرض، و الغذاء و الرّيّ للإنسان و الحيوان و أنواع النبات ... ثمّ يضاعف لمن يشاء، و كلّ ذلك على مقتضى الحكمة و حسن التدبير الذي ليس شيء أحسن منه.

قال الله تعالى: «وأنزلنا من السّماء ماءً بقدر فأسكّناه في الأرض و إنّنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنّات من نخيل و أعناب لكم فيها فواكه كثيرة و منها تأكلون» المؤمنون: (١٨-١٩).

و قال: «ألم ترأنّ الله أنزل من السّماء ماءً فسلّكه ينابيع في الأرض ثمّ يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثمّ يهيّج فتراه مصفراً ثمّ يجعله حطاماً إنّ في ذلك لذكرى لأولى الالباب» الزّمر: (٢١).

و قال: «أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون» السجدة: (٢٧).

و قال: «هو الذي أنزل من السماء ماءً لكم منه شراب و منه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب و من كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون» النحل: (١٠-١١).

و قال: «و هو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميث فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات» الأعراف: (٥٧).

و قوله تعالى: «و هو الولي الحميد» و الله عز وجل هو وحده ولي المؤمنين الصالحين المتقين ينصرهم و يعينهم و يخرجهم من الظلمات إلى النور و هو الولي الذي يتولى تدبير امور عباده و تقديرها و مصالحهم و جميع شئونهم، هو المحمود عند المؤمنين بأياديهم عندهم، و نعمه عليهم، و في جميع أفعاله ... المحمود بكل لسان، و هو وحده المستحق للحمد حمده الكافرون أولاً.

قال الله تعالى: «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور»

البقرة: (٢٥٧).

و قال: «إنّ وليّ الله الذي نزل الكتاب و هو يتولى الصالحين» الأعراف: (١٩٦).

و قال: «و الله وليّ المتقين» الجاثية: (١٩).

و قال: «و آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» يونس: (١٠).

و قال: «و إن من شيء إلا يسبح بحمده» الإسراء: (٤٤).

و قال: «إن تكفروا أنتم و من في الأرض جميعاً فإنّ الله لغني حميد» إبراهيم: (٨).

٢٩- (و من آياته خلق السموات و الأرض و ما بثّ فيها من دابة و هو على جمعهم إذا يشاء قدير)

و من دلائل وحدانية الله عز وجل و عظمته، و من علائم جلاله و سلطانه، و من آثار علمه و حكمته، و من براهين تدبيره و قدرته ... خلق السموات و الأرض، و خلق ما بثّ و نشر و فرق في كلّ واحد منها من مخلوقات حيّة على صور و أشكال و أجناس و

أنواع... تدبّ فيها من الناس والحيوان والجنّ والملائكة وغيرهم على اختلاف الصّور والألوان والألسن... لا نعلم كيفيّاتها ولا كمّيّاتها... إذ ليس ما على هذه الأرض من صور الحياة إلّا صورة من صور لا حصر لها من صور الحياة في هذا الوجود العظيم.

قال الله تعالى: «وَيَخْلُقْ مَا لَا تَعْلَمُونَ» (النحل: ٨).

وقال: «سبحان الذي خلق الأزواج كلّها ممّا تنبت الأرض ومن أنفسهم وممّا لا يعلمون» (يس: ٣٦).

وقال: «وما يعلم جنود ربّك إلّا هو وما هي إلّا ذكرى للبشر» (المدثر: ٣١).

وفي الصّحيفة السّجّاديّة: قال الإمام الرّابع سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين صلوات الله عليها: «أصبحنا وأصبحت الأشياء كلّها بجملتها لك، سمّاؤها وأرضها، وما بثّت في كلّ واحد منها ساكنه ومتحرّكه ومقيمه وشاخصه...».

وقوله تعالى: «و هو على جمعهم إذا يشاء قدير» والله جلّ وعلا وحده هو الذي على جمع هذه المخلوقات المنتشرة في عوالم الوجود من أقطار السّموات والأرض إذا يشاء في الحياة الدّنيا وفي الآخرة في صعيد واحد يسمعهم الدّاعي، وينفذهم البصر قدير لا يتعذّر عليه ذلك كما قدر على خلقهم وبثّهم في السّموات والأرض، فسيجمع الله عزّ وجلّ بين عقلاء السّموات والأرض في الدّنيا سواء كان بسفر عقلاء الأرض إلى عقلاء السّموات كادريس وعيسى عليهما السّلام: «و اذكر في الكتاب إدريس إنّه كان صديقاً نبيّاً ورفعناه مكاناً عليّاً» (مريم: ٥٦-٥٧). «وقولهم إنّنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم - بل رفعه الله إليه» (النساء: ١٥٧-١٥٨) أم بسفر عقلاء السّموات إلى عقلاء الأرض كآدم وزوجه حواء: «قلنا اهبطوا منها جميعاً فإمّا يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (البقرة: ٣٨).

وهو وحده يجمعهم يوم القيامة للحساب والجزاء لا يقدر على ذلك غيره: «الله لا إله إلّا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً» (النساء: ٨٧).

٣٠- (و ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم و يعفوا عن كثير)

و ما أصابكم أيها الظالمون من هذه الامة المختلفون في أمر الولاية لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين من ضلالة و غواية، من بلاء و نقمة، من خزي و خسارة، من هوان و ذلة، من إنحطاط و نكبة، من فشل و معيشة ضنك، و من ذهاب ربح و زوال نعمة ... فبسبب مخالفتكم عن أمر الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله وسلم و توليكم الطواغيت ... و الله يعفو عن كثير من أجر امكم فلا يعاقبكم عليها إذ ليس فوق عقاب ترك الولاية عقاب.

قال الله تعالى: «وأطيعوا الله و اطيعوا الرسول و احذروا فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين» المائدة: (٩٢).

و قال: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» التور: (٦٣).

و قال: «والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا و ما هم بمعجزين» الزمر: (٥١).

و قال: «و ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزؤن» النحل: (٣٣-٣٤).

و قال: «و لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحلّ قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد» الرعد: (٣١).

٣١- (و ما أنتم بمعجزين في الأرض و ما لكم من دون الله من وليّ و لانصير)

و ما أنتم أيها الظالمون المتخلفون عن أوامر الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله وسلم بمعجزين الله هرباً في الأرض، فتفوتوه، إذ لا يعجزه من طلب، و لا يفوته من هرب، فلن تعجزوه و لن تفوتوه حيث ما كنتم و لا تسبقوه هرباً في الأرض إذ لا ملجأ و لا مهرب من الله لأهل الأرض و لا لأهل السماء إلا إليه تعالى، و ما أنتم بفائتين ما قضى عليكم من المصائب بسبب تخلفاتكم في أمر الولاية لأهل بيت النبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، و لا تضرّ تخلفاتكم عنه إلا أنفسكم دون مسّ من كرامة الالهية

و الرّسالة و الولاية إذ يصيبكم من خزي و هوان، و انحطاط و خسران ... و ما لكم من دون الله من وليّ يلي أموركم، فيدفع عنكم تلك المصائب، و لانصير يعينكم على دفع تلك البلايا التي هي نتائج سوء أعمالكم ... و إنّما هي لاحقة بكم أينما كنتم إلّا أن تسلموا لأمر الله جلّ و علا و تطيعوه فيما أمركم به و مانهاكم عنه.

قال الله تعالى: «إستجيبوا ربّكم من قبل أن يأتي يوم لا مردّ له من الله مالكم من ملجاء يومئذ و ما لكم من نكير» الشورى: (٤٧).

و قال: «و من لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض و ليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين» الأحقاف: (٣٢).

و قال: «و ما كان الله ليعجزه من شيء في السموات و لا في الأرض إنّّه كان عليماً قديراً» فاطر: (٤٤).

و قال: «إنّما توعدون لآت و ما أنتم بمعجزين» الأنعام: (١٣٤).

و قال: «و أنبيوا إلى ربّكم و أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثمّ لا تنصرون» الزمر: (٥٤).

٣٢- (و من آياته الجوار في البحر كالأعلام)

و من آيات الله تعالى الدّالة على وحدانيّته و علمه، على عظّمته و حكمته، على قدرته و تدبيره في نظام الكون و نواميس الوجود هي السّفن التي تجري في البحر الذي سخره لكم لتجري الفلك فيه بأمره كالجبال في العظم و الضّخامة، و الإرتفاع فوق سطح الماء بواسطة هبوب الرّياح وفقاً لنواميس الكون التي قدرها الله تعالى فضلاً منه لعباده و رحمة بهم، فالسّفن هي المعالم الوحيدة القائمة على وجه الماء كما تقوم الجبال على اليابسة

قال الله تعالى: «و له الجوار المنشئات في البحر كالأعلام» الرحمن: (٢٤).

و قال: «الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره و لتبتغوا من فضله و لعلّكم تشكرون» الجاثية: (١٢).

و قال: «و هي تجري بهم في موج كالجبال» هود: (٤٢).

و قال: «و سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره» إبراهيم: (٣٢).

و قال: «ألم ترأنّ الفلك تجري في البحر بنعمت الله ليرىكم من آياته إنّ في ذلك لآيات لكلّ صبار شكور» لقمان: (٣١).

٣٣- (إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إنّ في ذلك لآيات لكلّ صبار شكور)

إن يشأ الله عزّ و جلّ أن لا تجرى الفلك في البحر يسكن الريح التي تجرى السفن بها فيه، فتصير الفلك ثوابت واقفة في محلّها لا تجرى على ظهر الماء و ذلك أن السفن تجرى في البحر بهبوب الريح، فإذا أمسكت عنها الريح وقفت على ظهر الماء لا يجري في البحر فيجعل أهلها في عرضة الغرق و الهلاك، فجعل الله تعالى بكمال قدرته و تدبيره و علمه و حكمته الريح دخيلاً لجرى السفن في البحار، فجعل هبوبها في الجهة التي تسير إليها السفينة في البحر.

قال الله تعالى: «هو الذي يسيّرکم في البرّ و البحر حتّى إذا كنتم في الفلك و جرين بهم بريح طيبة و فرحوا بها جآئتها ریح عاصف و جاءهم الموج من كلّ مكان» يونس: (٢٢).

و قال: «و إذا مسّکم الضّرّ في البحر ضلّ من تدعون إلّا إياه فلمّا نجاكم إلى البرّ أعرضتم و كان الإنسان كفوراً - أم أمنتم أن يعيدکم فيه تارة اخرى فيرسل علیکم قاصفاً من الريح فيغرقکم بما كفرتم ثمّ لا تجدوا لكم علينا به تبيعا» الأسراء: (٦٧-٦٩).

و قوله تعالى: «إنّ في ذلك لآيات لكلّ صبار شكور» إنّ تسخير البحر، و جرى السفن فيه لعظة و عبرة، و لحججاً واضحات على وحدانيّة الله تعالى و قدرته على ما يشاء لكلّ صبار أى المؤمن الثابت على إيمانه، كثير الصبر فيما ينبغي، فيجد من صبره ما يعينه على الوقوف الطويل، الدّارس، المتوسّم في آيات الله، فيرى في كلّ معلّم من معالم هذا الوجود علامات من وحدانيّة الله تعالى و علمه و حكمته و قدرته و تدبيره، و شواهد من إبداعه و عظمته و جلاله ... شكور: كثير الشكر في جميع أحواله: في الشدّة و الرّخاء، و في السّرّاء و الضّرّاء ...

٣٤- (أو يوبقهنّ بما كسبوا و يعفوا عن كثير)

أو إن يشاء الله تعالى يجعل الرّيح عاصفة بأن يرسل الرّياح عاتية قويّة شديدة، فأخرت السّفن عن سيرها، و صرّفتها ذات اليمين و ذات الشّمال آبهة لا تسير على طريق، و لا تصل إلى مقصد حتّى تفرق و من فيها في البحر بسبب ما كسبت ركبائها من الذّنوب، و كفران نعم الله تعالى و عصيانه، و ما اجترموا من آثام ... و قد يعفو عن كثير من أهلها لتضرّعهم عندئذ إلى الله جلّ و علا فلا يفرقهم و لا يعاجلهم بعقوبة معاصيهم لعلّهم يرفعون عمّا هم عليه من الإثم و العدوان، و البغي و الكفران و الظلم و العصيان، و الكفر و الطغيان ... فبرحمته و لطفه بهم يرسل الرّياح بقدر الحاجة لينتفع بها الملاحون لقضاء أوطارهم، و لما نجّاهم فمنهم مقتصد، و منهم يكفرون بنعمة الله جلّ و علا و يعصونه و لا يرفعون عمّا كانوا يعملون.

قال الله تعالى: «و إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدّين فلما نجّاهم إلى البرّ فمنهم مقتصد و ما يجحد بآياتنا إلّا كلّ ختار كفور» لقمان: ٣٢.

و قال: «فلما نجّاهم إلى البرّ إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم و ليتمتّعوا فسوف يعلمون» العنكبوت: ٦٦.

و قال: «هو الذي سيّرکم في البرّ و البحر حتّى إذا كنتم في الفلك و جرين بهم بريح طيبة و فرحوا بها جآئتها ریح عاصف و جآءهم الموج من كلّ مكان و ظنّوا أنّهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدّين لئن أنجيتنا من هذه لنكوننّ من الشّاكرين فلما أنجّاهم إذا هم يبنّون في الأرض بغير الحقّ» يونس: ٢٢-٢٣.

و قال: «أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الرّيح فيفرقكم بما كفرتم ثمّ لا تجدوا لكم علينا به تبيعا» الإسراء: ٦٩.

٣٥- (و يعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص)

و يفرق الله تعالى ناساً في البحر بما كسبوا من السيّئات لينتقم منهم، و يعلم الذين يجادلون في آياتنا و يختلفون فيها ما لهم من مهرب من العذاب، و لا ملجأ يُلجؤون إليه إذا أردناهم بالخزي و الهوان في الدّنيا، و بالنار و العذاب في الآخرة.

و الآية الكريمة في معنى قوله تعالى: «و كذب به قومك و هو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نباءٍ مستقرّ و سوف تعلمون - إن يشأ يذهبكم و يستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إن ما توعدون لآت و ما أنتم بمعجزين» الأنعام: ٦٦-٦٧ و ١٣٣-١٣٤).

و قوله: «ليبينّ لهم الذي يختلفون فيه و ليعلم الذين كفروا أنّهم كانوا كاذبين - أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين» النحل: ٣٩ و ٤٥-٤٦).

و قوله: «عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلاً سيعلمون ثمّ كلاً سيعلمون» النبأ: ٢-٥).

و قوله: «حتّى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً و أقلّ عدداً» الجن: ٢٤).

و قوله حكاية عنهم: «سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص» ابراهيم: (٢١).

٣٦- (فما اوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا و ما عند الله خير و أبقى للذين آمنوا و على ربّهم يتوكّلون)

فما اوتيتم أيّها المتخلّفون عن أوامر الله تعالى و عن دعوة رسوله صلى الله عليه و آله وسلم إلى المودة في القربى من شيء تنالون من متاع جذاب برّاق، من أرزاق و أولاد، من جاه و سلطان، و من لذائذ و شهوات ... ليس لها قيمة ثابتة باقية، إنّما كلّها متاع الحياة الدنيا، متاع محدود الأجل لا يرفع و لا يخفض، و لا يعد بذاته دليل كرامة عند الله أو مهانة، و لا يعتبر بذاته علامة رضى من الله تعالى أو غضب، إنّما هى متاع الحياة الدنيا، و هو نفع يسير، لعلّ ينفعكم مدّة حياتكم في الدنيا تتمتعون به في مدى قصيرة، و أن لا ينفعكم فيذهب و ينقضي و ينفذ و يزول و إن كثر و عظم.

قال الله تعالى: «إعلموا أنّما الحياة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر في الأموال و الأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثمّ يهيج فتراه مصفراً ثمّ

يكون حطاماً - وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» الحديد: ٢٠.

وقال: «وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا» الزخرف: ٣٥.

وقال: «وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها» القصص: ٦٠.

وقال: «إنما مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون» يونس: ٢٤.

وقوله تعالى: «وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» وما عند الله تعالى من الثواب ونعيم الجنة خير مما عندكم من زهرة الحياة الدنيا، خير في ذاته وخير كمّاً وكيفاً، وأبقى وأدوم من متاع الدنيا، فلا يقاس نعيم الجنة بمتاع الدنيا ذاتاً وكمّاً وكيفاً، فإن متاع الدنيا مهما كانت فهي قليلة عاجلة فانية، ونعيم الجنة كثير لا يفنى، ورزق لا ينفد، ومتاع الدنيا زائلة، ونعيم الجنة باقية سرمدية، فلا يقاس ما يفنى بما يبقى، والعقل السليم يحكم على ترجيح الكثير الباقي على القليل الفاني، وعلى ترجيح الدائم على الزائل ...

وهذا الجزاء الدائم هو للذين آمنوا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم و بما جاءهم به حقاً وأطاعوا الله عزّ وجلّ ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهم على ربهم يتوكلون في الأمور جميعها، ويسلمونها إليه، ويعتمدون على فضله وإحسانه. قال الله تعالى: «وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون» الانعام: ٣٢.

وقال: «إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار» غافر: ٣٩.

وقال: «ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزلّ قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» النحل: ٩٤-٩٦.

٣٧- (والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون) و هؤلاء المؤمنون المتوكلون هم الذين يبتعدون عن كبائر الإثم من الشرك على أنحائه: الشرك في الذات والوجود: «لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا» (الأنبياء: ٢٢). و الشرك في الخلق والايجاد: «وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض» (المؤمنون: ٩١) و الشرك في التدبير: «و من يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون» (يونس: ٣١-٣٢). «يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» (السجدة: ٥) و الشرك في العبادة: «و لا يشرك بعبادة ربّه أحداً» (الكهف: ١١٠). والشرك رياءً: «فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون» (الماعون: ٤-٦). لأنّ الشرك أكبر الآثام ...

و هم يجتنبون الزنا واللواط والقتل والسّرقة و ما إليها من المنكرات و الذنوب و المعاصي ... ما ظهر منها و ما بطن.

قال الله تعالى: «و لا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة و سوء سبيلاً» (الاساء: ٣٢). و قال: «و لو طأ إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» (الأعراف: ٨٠-٨١). و قال: «و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن» (الأنعام: ١٥١).

و قوله تعالى: «و اذا ما غضبوا هم يغفرون» و من سجايا هؤلاء المؤمنين المتوكلين: الصّفح والعفو لا الانتقام و المقابلة بالمثل، و هم الأخصّاء بالغفران حال الغضب، اذ لا يغول الغضب أحلامهم كما يغول أحلام غيرهم من أكثر الناس، فهو لاء المؤمنون إذا ما غضبوا على من اجترم إليهم جرماً هم يغفرونه و يصفحون منه عقوبة ذنبه، و إذا ما غضبوا بالجفاء هم يتجاوزون عنه و لا يتجاوزون عليه و لا يكافؤون به، فيردّون جهل الجاهل بتجاهله، و يحلمون عمّن ظلمهم، بل يدفعون السيئة بالحسنة.

قال الله تعالى: «و عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» (الفرقان: ٦٣). و قال: «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام

الله ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون» الجاثية: ٦٣).

وقال: «فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون» الزخرف: ٨٩).

وقال: «فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره» البقرة: ١٠٩).

وقال: «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» آل عمران: ١٣٣-١٣٤).

وأنشد بعضهم:

إني عفوت لظالمى ظلمي ووهبت ذاك له على علمي
مازال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم

٣٨- (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون)

وهؤلاء المؤمنون المتوكلون هم الذين استجابوا لربهم فيما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه من المودة في القربى التي فيها حياتهم الإنسانية وهدايتهم، وخيرهم وكرامتهم، وصلاحهم وسعادتهم، وعزهم وكمالهم وسيادتهم... «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» (الأنفال: ٢٤).

وقوله عز وجل: «وأقاموا الصلاة» وهم وحدهم أقاموا الصلاة المفروضة بحدودها في أوقاتها... «قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» والذين هم على صلواتهم يحافظون» (المؤمنون: ١-٩) دون الذين لم يستجيبوا لربهم فيما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الصلاة من دون الولاية لأهل بيت النبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كالصلاة من دون تحصيل الطهارة من الوضوء كما أن الصلاة من دون البراءة من أعدائهم وغاصبي حقوقهم كالصلاة من دون تطهير النجاسة...

قال الله تعالى: «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتبيين وآتى المال على حبه ذوي

القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون» (البقرة: ١٧٧).

و قوله تعالى: «و أمرهم شورى بينهم» و أمر هؤلاء المؤمنين المتوكلين شورى بينهم، فيشاورون الإمام المعصوم عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يحتاجون إليه من أمر دينهم و دنياهم، وفي زمن الغيبة، فيتشاورون بينهم في بعض شئونهم الدنيوية و أمورهم الفردية و الإجتماعية، و أما الاصول الاعتقادية و الأحكام الشرعية فإنها منزلة من السماء ليس لأحد فيها رأي، فلا بدّ فيها من اتباع الوحي القرآني، و أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ليكون المؤمنون كلّهم على كلمة سواء فيما بينهم من جميع الشئون الدينية، فتكون طريقهم واحدة، و وجهتهم واحدة، و يدهم واحدة، و موقفهم واحداً، فلا يذهب كلّ واحد منهم مذهباً، و لا تركب كلّ جماعة طريقاً، و أن يقيموا الذين و لا يتفرّقوا فيه، فيفشلوا و تذهب ريحهم، و لا يوهنوا و يدعوا إلى السّلم، فينحطّوا فيسلطّ عليهم الكفار و يهتكوا حرّماهم، و يمتصّوا دماءهم، و ينهبوا ذخائرهم و يستثمروا منابعمهم، و يسرقوا عقولهم و أفكارهم، و يذهبوا شعورهم و اعتقادهم و اقتصادهم...

قال الله تعالى: «أطيعوا الله و رسوله و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم و اصبروا إنّ الله مع الصّابرين» (الأنفال: ٤٦).

و قال: «فلاتهنوا و تدعوا إلى السّلم و أنتم الأعلون و الله معكم ولن يتركم أعمالكم» (محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ٣٥)

و قوله جلّ و علا: «و ممّا رزقناهم ينفقون» و من الأموال التي رزقناهم ينفقون في سبيل الله، و يؤدّون ما فرض عليهم من الحقوق لأهلها من زكاة و نفقة على من تجب عليه نفقته.

قال الله تعالى: «الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثمّ لا يتبعون ما أنفقوا ممّا و لا أذى لهم اجرهم عند ربّهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون» (البقرة: ٢٦٢).

٣٩- (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون)

وكما أن من أخصّ صفات المؤمنين أنهم إذا ما غضبوا هم يغفرون إذا كان العفو سبباً لندامة الباغي وإصلاحه «فمن عفى وأصلح فأجره على الله» (الشورى: ٤٠) كذلك من أخصّ صفاتهم أنهم ينتقمون من الباغي بمثل بغيه إذا كان العفو سبباً لجرأة الباغي وإفساده، فإذا وقع عليهم الظلم من ظالم مصرّ على ظلمه، فهم ينتصرون ولا يرضون بالذلّ والهوان لأنفسهم، ويطلبون النصرّة من المؤمنين، ويروجون الظّالم، ويردّعون جرأة الظّالم على الضّعفاء، فهم ليسوا أكلة لكلّ راغب ولا مطيّة لكلّ راكب، بل يستमितون من أجل حرّيتهم وكرامتهم، والذّود عن حياضهم وبلادهم وحقوقهم... «لا يحبّ الله الجهر بالسّوء من القول إلّا من ظلم» (النساء: ١٤٨).

الانتصار عند البغي لقطعه من الأرض، ومن أخصّ صفات المؤمنين أن يقطعوا أصول الظلم وعروق البغي، وهذا وصفهم بالشّجاعة والصّلابة في الدّين بعد وصفهم بسائر أمّهات الفضائل، ولاتنافي بين مدحهم بالعفو عند الغضب وكظم الغيظ، وبين مدحهم بعدم الرّضا بالبغي والظّلم عليهم وإحقاق حقّهم، وعدم تحمّلهم الذّلّ وعدم رضاهم تضييع حقّهم وإقدامهم على إحقاق حقّهم من الباغي المصرّ والظّالم المتماذّي، فإنّه من إياء النّفس الّذي هو من الفضائل ... ولا يخفى أنّ في إقامة الباغي على سبيل العدل والحقّ وعقوبته بما هو له أهل، تقويم له.

فهم في مورد العفو يعفون، وفي مورد الانتقام ينتقمون ولا يتجاوزون على ذلك. قال الله تعالى: «الذين آمنوا وعملوا الصّالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون» (الشّراء: ٢٢٧).

فكما أنّ البغي حرام، كذلك التّصبر على البغي دون انتصار إذا كان موجباً لجرأة الباغي حرام، فإنّ الظّلم والانّظام كلاهما من المحظورات الدّينية ... فكما أنّ العفو والغفران من أخصّ صفات المؤمنين، كذلك الانتصار والانتقام من أخصّ أوصافهم ... سواء أكان البغي على مؤمن أم على غيره من المؤمنين لأنّهم نفس واحدة بعضها من بعض، فيجب على المؤمن أن ينتصر لنفسه كما يجب عليه أن ينتصر لغيره من المؤمنين، و

يجب على الفرد أن ينتقم للجماعة كما يجب على الجماعة أن تنتصر للفرد، فالانتصار عند البغي من أخصّ صفات المؤمنين فرادى و جماعات... فالانتصار لإزالة البغي أو مكافأته ضابطة عامّة لكلّ من بغى عليه، ولكن حسب ما يقتضيه العدل، والعفو خير إن كان في محلّه، وليس العفو المصلح إلّا في البغي على الأشخاص، وأمّا البغي على الدّين فلا عفو فيه إلّا إذا تاب الباغي وأصلح وبيّن أنه بغى.

قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ فَالُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» (البقرة: ١٥٩-١٦٠).

٤٠- (و جزأوا سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنّه لا يحبّ الظالمين)

و جزأوا كلّ سيئة، عقوبته بما أوجبه الله تعالى عليه، فهي وإن كانت عقوبة من الله عزّ وجلّ أوجبها عليه، فهي مساءة له.

قال الله تعالى: «و من جاء بالسّيئة فلا يجزى إلّا مثلها» (الأنعام: ١٦٠).

وقال: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (البقرة: ١٩٤).

وقال: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» (التحل: ١٢٦).

فكلّ جناية على النفس أو المال أو العرض تقابل بمثلها قصاصاً لأنّ إهدارها يوجب فتح باب الشرور والمفاسد... إذ في طبع الإنسان، الظلم والبغي والعدوان، فإذا لم يزدجر عنه تمادى فيه، ولم يتركه، والزيادة على قدر الذنب ظلم، والشرائع تنزّه عن ذلك، ومن ثمّ شرع الله تعالى القصاص، وندب إلى الفضل والإحسان وهو العفو مالم يكن سبباً لجرأة الباغي.

و قوله تعالى: «فمن عفا وأصلح فأجره على الله» فمن عفا عمّن أساء إليه، فغفر له ولم يعاقبه بإسأته وهو على عقوبته عليها قادر، ابتغاءً لوجه الله تعالى، وأصلح العفو، المسيء، ويصدّه عن بغيه وإساءته، فأجر هذا العفو على الله تعالى، والله مثيبه عليه ثوابه، وأمّا العفو الذي لا يصلح المسيء، ولا يكون فيه مصلحة دينيّة، بل كان سبباً

لجراته على بغيه وإسائته، فهذا العفو ظلم على نفس المظلوم وعلى غيره.

قال الله تعالى: «فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله

غفور رحيم» المائدة: ٣٩) وقال: «إن نعت عن طائفة منكم نعت طائفة» التوبة: ٦٦).

وقوله عز وجل: «إنه لا يحب الظالمين» إن الله تعالى لا يحب من تلبس بالظلم،

سواء أيدؤ الناس بالعدوان، أم يسرف في المقابلة بحيث يكون في إسرافه جور وجنف

فيتعدى على الناس فيسيء إليهم بغير ما أذن الله له فيه، أو انظلم، فصار الإنظلام سبباً

لتقوية الباغي على بغيه.

قال الله تعالى: «ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بُغي عليه لينصرته الله إن الله

لعفو غفور» الحج: ٦٠).

وقال: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب

المعتدين» البقرة: ١٩٠) «ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون» البقرة: ٢٢٩).

وقال: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك

هم الظالمون» المائدة: ٤٥).

٤١- (و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل)

والله جلّ وعلا لمن انتصروا انتقم بالمباشرة أو بالمعاونة ممن ظلمه، بعد ظلم

الظالم إياه فأولئك المنتصرون المنتقمون لاسبيل للظالمين ولا لأحد من غيرهم من

الناس أن يوجهوا إلى المظلومين المنتقمين عقوبة وأذى، ولا عتاب ولوم في انتصارهم و

انتقامهم من ظالمهم، لأنهم انتصروا وانتقموا منهم بحق وفعلوا ما ابيح لهم، ومن أخذ

حقه ممن وجب ذلك له عليه ولم يتعدّ لم يظلم، فلا سبيل لأحد عليه بأن يلومه أو

يؤاخذه حيث إنّ الانتقام من الباغي أو الدّفاع عن حقه وتجاه الظالم الباغي حق

مشروع للمظلوم على أيّ حال، فلا لوم على الذين يدفعون الظلم عنهم إذا بغى عليهم.

قال الله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» النساء: ١٤٨).

وقال: «و انتصروا من بعد ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون»

الشعراء: ٢٢٧).

و ماورد في المقام فن باب التأويل وهو اللب فتأمل جيداً واغتنم جداً ولا تكن من الغافلين.

٤٢- إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

إِنَّمَا الطريق للومكم وعتابكم أيها الناس كافة، وإِنَّمَا السَّبِيلُ لذمكم ومواخذتكم أيها المؤمنون خاصة على الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ بأن يبدؤهم بالظلم في الأموال والأنفس والأعراض... أو يعتدوا في الإِنتقام، فيزيدون فيه، ويتجاوزون ما حدّهم، والَّذِينَ إِذَا رَأَوْا سَبِيلَ الْغِيِّ يَتَّخِذُونَهُ سَبِيلًا فَتَعَاقِبُوهُمْ وَتَلُومُوهُمْ بِظُلْمِهِمْ، وَتَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ عَنِ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَصُدُّوهُمْ عَنِ سَبِيلِ الْغِيِّ، لَاعِلَى مِنْ انتصر مَن ظلمه، فأخذ منه حَقُّه وَلَا الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا سَبِيلَ الرَّشْدِ يَتَّخِذُونَهُ سَبِيلًا، وَكَذَلِكَ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَتَجَاوَزُونَ فِي الْأَرْضِ الْحَدَّ الَّذِي أَبَاحَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِلَى مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ فِيهِ، وَيَسْتَجَبِّرُونَ فِي الْأَرْضِ وَيُفْسِدُونَ فِيهَا بِغَيْرِ الْحَقِّ، فَهَؤُلَاءِ الظَّالِمُونَ وَالْبَاغُونَ جَدِيرُونَ بِكُلِّ لَوْمٍ وَعِتَابٍ، وَبِكُلِّ ذَمٍّ وَعِقَابٍ، وَهُمْ مُسْتَحَقُّونَ لِلْعَذَابِ الْمُؤَلَّمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لظلمهم على النَّاسِ، وَبَغْيِهِمْ فِي الْأَرْضِ.

قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا - لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ - وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسُوفَ نَصِيلُهُ نَارًا - فَظَلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبُصِّدَهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذَهُمُ الرَّبُّوا وَقَذَنُوهَا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ» النساء: ١٠ و ٢٩ و ١٦١.

وقال: «أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» التور: ٥٠.

وقال: «لَا تَتَّخِذُوا آبَائَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» التوبة: ٢٣.

وقال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ - وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا

بالألقاب بنس الاسم الفسوق بعد الايمان و من لم يتب فاولئك هم الظالمون» آل عمران: (٩٤).

و قال: «و ما يجحد بآياتنا إلا الظالمون» العنكبوت: (٤٩).

و قال: «و من يتعدّ حدود الله فاولئك هم الظالمون - و الكافرون هم الظالمون» البقرة: (٢٢٩-٢٥٤).

و قال: «و من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون» المائدة: (٤٥).

و قال: «هم ييغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم» يونس: (٢٣) و للناس الذين ما تلبسوا بالظلم والبغي و للمؤمنين أن يلوموا هؤلاء الظالمين و الباغين على أنحاء ظلمهم و بغيهم.

فكما أن الله تعالى نفى السبيل عن المظلوم المنتصر، و أثبتته على الظالمين و الباغين، فكذلك نفاه عن المحسنين و أثبتته على الأغنياء الطّاعين في قوله: «ما على المحسنين من سبيل-إنما السبيل على الذين يستأذنونك و هم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف و طبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون» التوبة: (٩١-٩٣).

٤٣- (و لمن صبر و غفر إنّ ذلك لمن عزم الامور)

و الله جلّ و علا لمن صبر على الأذى و المشاقّ من مهامّ الامور، و لم يكن ترك الانتقام من الظّالم ظلماً آخر على نفس المظلوم، و لا على الناس، و غفر لمن أساءه مالم يكن العفو سبباً لتقوية الظّالم على ظلمه، و لا المسيء على إساءته، بل كان العفو و ترك الانتصار سبباً لتوبة الظّالم، و ندامة المسيء و انقلاع الباغي عن بغيه، إنّ هذا النوع من الصّبر و الغفران و العفو عند القدرة التي تدلّ على قدرة النفس، و كمال الخلق و العزيمة مالميس في غيرها، و قد كان عليها الأنبياء و المرسلون و الأوصياء المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين و دعاة الدين الحق و المصلحون... قال الله تعالى: «و الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة و لأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا و على ربهم يتوكّلون ثمّ إنّ ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثمّ جاهدوا و صبروا- و إن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصّابرين»

التحل: (٤١-١١٠-١٢٦).

و قال: «لتبلون في أموالكم و أنفسكم و لتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و من الذين أشركوا أذى كثيراً و إن تصبروا و تتقوا فإن ذلك من عزم الامور» آل عمران: (١٨٦)

و قال حكاية عن لقمان لابنه: «و اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الامور» لقمان: (١٧).

٤٤- (و من يضل الله فما له من وليّ من بعده و ترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردّ من سبيل)

فهؤلاء الظالمون و الباغون بسبب ظلمهم عباد الله تعالى، و بغيهم على الناس في الأرض بسوء إختيارهم، لحبهم الدنيا و شهواتها، و اتباعهم الهوى أضلهم الله جلّ و علا و خذلهم و أخزاهم، كمن أسقط نفسه من شاهق بسوء اختياره فأماته الله عزّ و جلّ، فماذا بعد السقوط إلاّ الموت؟

و من يضل الله، فليس له من وليّ يلي أمره، فيهديه لسبيل الحق و الصواب، و لطريق الخير و الرّشاد، و يسدّده من بعد إضلال الله إيّاه، و لانصير ينصره من بعد ضلاله و خذلانه: «أتريدون أن تهدوا من أضلّ الله و من يضلّ الله فلن تجدله سبيلاً» النساء: (٨٨). «بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضلّ الله و ما لهم من ناصرين» الرّوم: (٢٩).

فلا يضلّ الله سبحانه إلاّ من اختار سبب الضلالة بسوء اختياره و أسبابها كثيرة منها الظلم و البغي: قال الله تعالى: «و يضلّ الله الظالمين» ابراهيم: (٢٧).

و لن يضلّ الله أحداً من دون سبب الضلالة لأنّه ظلم «و ما الله يريد ظلماً للعباد» غافر: (٣١). «و ما ربك بظلام للعبيد» فصلت: (٤٦).

فمن أظلم ممّن عصى الله جلّ و علا و عصى رسوله صلى الله عليه و آله وسلم و أعرض عن دعوة النّبيّ الكريم صلى الله عليه و آله وسلم إلى الإيمان، و إلى المودّة في القربى الذين هم و حدهم طريق الى معرفة الله عزّ و جلّ و هم و حدهم سبيل إلى معرفة

الشرعية المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بها؟ و من أظلم ممّن ظلم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم و غصب حق اهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين و أوجد الفرقة بين الأمة المسلمة، و بغى على الناس في الأرض و صدّهم عن سبيل الله و أضلّهم كثيراً، و كان سبباً لاختطاط المسلمين و فشلهم حتّى اليوم، و تبدّل الكفر بعد الايمان؟؟؟

قال الله تعالى: «و من يعص الله و رسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً» الاحزاب: (٣٦).
و قال: «و من يتبدّل الكفر بالايمان فقد ضلّ سواء السبيل» البقرة: (١٠٨).
و قال: «و لا تتبّعوا أهواء قوم قد ضلّوا من قبل و أضلّوا كثيراً و ضلّوا عن سواء السبيل» المائدة: (٧٧).

و قال: «فماذا بعد الحقّ إلا الضلال فأنّى تصرفون» يونس: (٣٢).
و قوله تعالى: «و ترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل الى مردّ من سبيل» و ترى أيّها الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الظّالمين و الباغين الذين ظلموا اهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين و غصبوا حقّهم و جنوا ما جنوا في الاسلام، و خانوا ما خانوا المسلمين، تراهم حين رأوا عذاب الله يوم القيامة - و عليّ بن أبي طالب عليه السلام هو ميزان العمل و قسيم الجنة و النار - نادمين على ما بداهم من انفسهم، يقولون عندئذ: هل لنا يا ربّ من سبيل الى العودة الى الدّنيا، فنكون أمثال المؤمنين الصادقين؟ فيستاءلون تساؤل المضطرب المتحسّر الفرع عما إذا لم يكن لهم من سبيل للعودة الى الدّنيا ستلافي ما كان منهم.

قال الله عزّوجلّ: «و لو أنّ لكلّ نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به و أسرّوا النّدامة لما رأوا العذاب و قضى بينهم بالقسط» يونس: (٥٤).

و قال: «و سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضلّ سبيلاً» الفرقان: (٤٢).
و قال: و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربّهم ربّنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحاً أنا موقنون» السّجدة: (١٢).

و قال: «و لو ترى إذ الظّالمون موقوفون عند ربّهم يرجع بعضهم الى بعض القول

يقول الَّذِينَ اسْتَضعفوا للذين استكبروا لولا أَنتم لَكُنَّا مُؤمنين - و لو ترى إِذ فزعوا فلا فت و أخذوا من مكان قريب» سبأ: ٣١ و ٥١).

و وقال: «و لو ترى إِذ وقفوا على النَّار فقالوا ياليتنا نرُدّ و لا نكذب بآيات ربّنا و نكون من المؤمنين بل بداهم ما كانوا يخفون من قبل و لو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه و إنهم لكاذبون» الانعام: ٢٧ - ٢٨).

و قال: «فإِذا نفخ في الصّور فلا أنساب بينهم يومئذ و لا يتساءلون - قالوا ربّنا غلبت علينا شقوقنا و كُنّا قوماً ضالّين ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإِنّا ظالمون قال اخسئوا فيها و لا تكلمون» المؤمنون: ١٠١ - ١٠٨).

٤٥- (و تراهم يعرضون عليها خاشعين من الذّلّ ينظرون من طرف خفيّ و قال الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الخاسرين الَّذِينَ خسروا أنفسهم و أهلهم يوم القيامة ألا إِنَّ الظالمين في عذاب مقيم)

و ترى أيّها الرّسول صلى الله عليه و آله وسلم و المؤمنون الصّادقون أيضاً هؤلاء الظّالمين الباغين الَّذِينَ أعرضوا عن الدّعوة إلى المودّة في القربى في الحياة الدّنيا، تراهم يوم القيامة حين يعرضون على نار جهنّم و قسيمها، خائفين أذلاء، خاشعة أبصارهم من الذّلّ لا خشوع العبادة و الطّاعة من العزّ لأنّهم عرفوا ذنوبهم و جنايتهم، و ظلّمهم و بغيهم ... و كشفت لهم عظمة من عصوه و خالفوا أمره، و تفرّقوا في دينه، حالكونهم ناظرين إلى النَّار و قسيمها من طرف خفيّ، ضعيف النّظر، مسارقة الأعين، يسارقون النّظر إليها خوفاً منها و حذراً من الوقوع فيها، كما ينظر من قدّم للقتل الى السّيف و من بيده، فلا يقدر أن يملأ عينيه منه، و إنّما ينظر ببعضها.

قال الله تعالى: «و يوم يعرض الَّذِينَ كفروا على النَّار أذهبتم طيّباتكم في حياتكم الدّنيا و استمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق و بما كنتم تفسقون - و يوم يعرض الَّذِينَ كفروا على النَّار أليس هذا بالحق قالوا بلى و ربّنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» الأحقاف: ٢٠ - ٣٤).

وقال: «ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء» (ابراهيم: ٤٢-٤٣).

وقال: «واقرب الوعد الحق فاذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياولنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين» (الأنبياء: ٩٧).

وقال: «خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» (المعارج: ٤٤).

وقال: «قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة» (التازعات: ٨-٩).

وقال: «وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة» (الغاشية: ٢-٣).

وقوله تعالى: «وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ويقول الذين آمنوا بما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأطاعوه فيما أمرهم به حقاً، هم يقولون حين رأوا عظيم منازل بهولاء الظالمين العاصين وأتباعهم السفلة بهولاء المضللين المغوين ومردتهم الجهلة، وبهولاء الباغين المخالفين عن أمر الله تعالى بالمودة في القربى، يقولون حين يرون أحوال هولاء البيغاء وذلتهم وسوقهم إلى نار جهنم: إن الخاسرين هم الذين خسروا أنفسهم إذ ظلموا وبغوا وضلوا وعصوا في الدنيا فادخلوا نار جهنم خالدين فيها، يوم القيامة وحرموا نعيم الأبد الذي أعد لهم في الجنة لو آمنوا وأطاعوا... وخسروا أهلهم من الأتباع السفلة، والمردة الجهلة إذ أضلّوهم فاتبعوهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، فالقادة الفجرة والمردة الفسقة كلهم في نار جهنم خالدين فيها، فهم أخسر الناس صفقة وأخيبهم سعياً.

قال الله تعالى: «قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين» (الزمر: ١٥).

وقال: «ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً» (النساء: ١١٩).

وقال: «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون» (البقرة: ٢٧).

و قال: «ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة و أن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم و سمعهم و أبصارهم و أولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون» النحل: (١٠٧-١٠٩).

و قال: «قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا» الكهف: (١٠٣-١٠٤).

و قال: «قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون» الأعراف: (٣٨).

و قال: «يوم تقلّب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله و أطعنا الرسول و قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا و كبارنا فاضلونا السبيلا» الأحزاب: (٦٦-٦٧).

و قوله عزّوجلّ: «ألا إنّ الظالمين في عذاب مقيم» تنبّهوا أيّها النّاس إنّ هؤلاء الظالمين من الرّؤساء و المرؤوسين، من القادة و المردة و من الاتّباع و المتبوعين كلّهم يوم القيامة لنّي عذاب دائم لا ينقطع، لا مهرب و لا خلاص لهم منه قطّ.

قال الله تعالى: «و إنّهم ليصدّونهم عن السّيل و يحسبون أنهم مهتدون - و لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» الزّخرف: (٣٧-٣٩).

و قال: «و ما أوّاهم النار و بشى مثوى الظالمين» آل عمران: (١٥١).

و قال: «يريدون أن يخرجوا من النار و ما هم بخارجين منها و لهم عذاب مقيم»

المائدة: (٣٧).

و قال: «إنّا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» الكهف: (٢٩).

و قال: «يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم و لهم اللعنة و لهم سوء الدار» غافر: (٥٢).

و قال: «ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدّون عن سبيل الله و يبيغونها عوجاً»

هود: (١٨-١٩). و ماورد في المقام فن باب التأويل و هو اللبّ فتأمل جيّداً و لا تغفل.

٤٦- (و ما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله و من يضلّل الله فماله من

سبيل)

و ما كان هؤلاء الظالمين و الباغين يوم القيامة من أولياء من دون الله يمنعونهم

من أهوال القيامة و فزعها، و لا من أعوان ينصرونهم من ربهم على ما نالهم به من العذاب، و لا من أصدقاء يدفعون عنهم عقابه، و لا أقرباء ينقذونهم من النكال و الوبال

...

و ذلك أنهم لم يتولوا الله جلّ و علا و رسوله صلى الله عليه و آله وسلم يل شاقوا الرسول صلى الله عليه و آله وسلم بعد ما تبين لهم الهدى، و بخلوا بما آتاه الله تعالى أوليائه فأعرضوا عنهم، و استكبروا و استنكفوا عن المودة في القربى، و اتبعوا غير سبيل المؤمنين، و لم يتخذوا الرشد سبيلاً و إنما اتخذوا الشياطين و ذريته أولياء و تبدّلوا الكفر بالايان، و اتخذوا الغي سبيلاً، و اتبعوا السبل ففترق بهم، و ضلّوا سواء السبيل و أضلّوا كثيراً، كل ذلك بسوء اختيارهم.

قال الله تعالى: «و الظالمون ما لهم من وليّ و لا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الوليّ» الشورى: ٨-٩.

و قال: «إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون» المائدة: ٥٥ و قال: «و أنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» الأنعام: ١٥٣

و قال: «قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني» يوسف: ١٠٨ و قال: «و أمّا الذين استنكفوا و استكبروا فيعدّ بهم عذاباً أليماً و لا يجدون لهم من دون الله وليّاً و لا نصيراً» النساء: ١٧٣.

و قال: «فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلّ سواء السبيل» المائدة: ١٢. و قال: «و لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلّوا من قبل و أضلّوا كثيراً و ضلّوا عن سواء السبيل» المائدة: ٧٧.

و قال: «و من يتبدّل الكفر بالايان فقد ضلّ سواء السبيل» البقرة: ١٠٨. و قال: «و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنّم و سأئت مصيراً» النساء: ١١٥.

وقال: «فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولّوا وهم معرضون» التوبة: (٧٦)
وقال: «إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وإن يروا سبيل الرّشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً» الأعراف: ٣٠ و(١٤٦).

وقال: «أفتتخذونه وذريّته أولياء من دوني وهم لكم عدوّ بئس للظّالمين بدلاً»
الكهف: (٥٠).

وقوله جلّ و علا: «و من يضلّل الله فماله من سبيل» فهو لآء الظّالمون الباغون بسبب اتّخاذهم سبيل الغيّ والإخطاط سبيلاً لهم في الحياة الدّنيا، وإعراضهم عن سبيل الرّشد والكمال بسوء إختيارهم أضلّهم الله وتركهم في طغيانهم يعمهون، و من يضلّل الله فماله من سبيل إلى الوصول إلى الرّشد والهدى، وإلى النّور والكمال.
قال الله تعالى: «فما لكم في المناققين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضلّ الله و من يضلّل الله فلن تجدله سبيلاً» النساء: (٨٨).
وقال: «من يضلّل الله فلا هادي له و يذرهم في طغيانهم يعمهون» الأعراف: (١٨٦).

وقال: «و من يضلّل فلن تجدله وليّاً مرشداً» الكهف: (١٧)
وقال: «و الذين كفروا أولياءهم الطّاغوت يخرجونهم من النّور إلى الظّلمات»
البقرة: (٢٥٧).

٤٧- (إستجيبوا لرّبكم من قبل أن يأتي يوم لا مردّ له من الله مالكم من ملجاء يومئذ و ما لكم من نكير)

إستجيبوا أيّها الظّالمون المستكبرون، و الباغون المضلّون، و الطّاغون المنحرفون عن طريق الحقّ والهدى، و عن سبيل الرّشد و الفلاح ... إستجيبوا الرّبكم أنتم و أتباعكم في كلّ ظرف، و اقبلوا على ما دعاكم إليه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم من المودّة في القربى، فاتّبعوه على ما جاءكم به من عند ربّكم، فإنّ هؤلاء القربى هم وحدهم طريق لكم إلى معرفة الله جلّ و علا حقّاً و إلى طاعته و طاعة رسوله صلى الله عليه و آله وسلم،

إستجيبوا من قبل أن يأتىكم يوم الخزى و الضلالة، يوم الفشل و الذلة، يوم الهوان و الإنحطاط، ويوم ذهاب الرّيح و الكرامة ...

وإنّه أتاكم بها لسوء إختياركم في رفض الثّقلين: «إني تارك فيكم الثّقلين ...» لا يردّها رادّ، و لا يدفعها دافع، كما نرى اليوم فشل المسلمين و هم أكثر من ميليارد نسمة لرفضهم الثّقلين، و اتخاذهم الطّواغيت أولياء هم ... «ألم تر إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت و الطّاغوت يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما انزل إليك و ما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت و قد امروا أن يكفروا به و يريد الشّيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً» النّساء: (٥١-٦٠).

وإنّما الخطاب: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى إستجيبوا لربكم ...» مستمر لأتباع هؤلاء الظّالمين المضلّين، و الباغين المنحرفين مادامت الحياة قائمة. و قوله تعالى: «ما لكم من ملجأ يومئذ» ما لكم أيّها المنحطّون المختلفون في دين الإسلام الولائي، و المتخلّفون عن أمر الله تعالى و دعوة رسوله صلى الله عليه و آله وسلم ما لكم يوم الخزي و الإنحطاط المحيط بكم من ملجأ تلجؤون إليه إذ لا ملجأ للمسلمين إلاّ أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فإنّهم حصين الإسلام و حبل الله المتين و العروة الوثقى، فمن استمسك بها لا انفصام لها، و لأنّهم كانوا عصمة الله جلّ و علا التي كانت عصمة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بتبليغها، فلو لم يبلغها للناس لما عصمه صلى الله عليه و آله وسلم الله عزّوجلّ إذ قال: «يا أيّها الرّسول بلّغ ما انزل إليك من ربّك و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته و الله يعصمك من النّاس» المائدة: (٦٧).

و قد أمر الله تعالى عباده المؤمنين المتّقين حقّ تقاته بالاعتصام بعصمتهم فقال: «يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله حقّ تقاته و لا تموتنّ إلاّ و أنتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرّقوا» آل عمران: (١٠٢-١٠٣).

و قوله عزّوجلّ: «و ما لكم من نكير» و ما لكم أيّها الضّالّون و المضلّون من سبيل الإنكار ما رفضتموه من المودّة في القربى، و ما اتّخذتموه من الطّواغيت أو لياءكم

لأنّ كلّ ذلك مثبت في صحف أعمالكم ويشهد عليه جوارحكم، و ما لكم من يقوم فيكم مقام المنكر عليكم، ما فيكم من ضلالة و غواية ... فقد انتهت رسالة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ بلغها بتبليغ الولاية لأهل بيت النبوّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فماذا بعد الحقّ إلا الضلال فأنّى تصرفون.

٤٨- (فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منارحة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدّمت أيديهم فإن الإنسان كفور) فان أعرض هؤلاء الظالمون المضلّون، و الباغون المغوون، و أتباعهم السّفلة في كلّ ظرف ... الذين اتخذوا دينهم لعباً و لهواً و غرّتهم الحياة الدّنيا و شهواتها، فتفرّقوا في الدّين و تحزّبوا بأحزاب و مذاهب شتى ... أعرضوا عمّا تدعوهم إليه من المودة في القربى و الإعتصام بحبل الله و العروة الوثقى، و عمّا أتيتهم به من الحق و الهدى و دعوتهم إليه من الرّشد و الفلاح ... فلم يستجيبوا لك و أبوا قبول هذه الدّعوة منك، فدعهم و شأنهم يأكلوا و يتمتّعوا و يلهمهم الأمل فسوف يعلمون.

قال الله تعالى: «وإنّ هذه أمّتكم امّة واحدة و أنا ربّكم فاتّقون فتقطّعوا أمرهم بينهم زبراً كلّ حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتّى حين يحسبون أنّهم نمدّهم به من مال و بنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون» المؤمنون: ٥٢-٥٦.

و قال: «وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً و لهواً و غرّتهم الحياة الدّنيا- و نقلّب أفئدتهم و أبصارهم كما لم يؤمنوا به أوّل مرّة و نذرهم في طغيانهم يعمهون» الأنعام: ٧٠-١١٠.

و قال: «ذرهم يأكلوا و يتمتّعوا و يلهمهم الأمل فسوف يعلمون»: الحجر: ٣. و قوله عزّ وجلّ: «فما أرسلناك عليهم حفيظاً» فإنّا لم نرسلك أيّها الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى هؤلاء الظالمين المضلّين و أتباعهم خاصّة و إلى النّاس كافّة رقيباً عليهم، تحفظ عليهم أعمالهم و تحصيها، فلست مسئولاً عن إستجابتهم لدعوتك حتّى تمنعهم عن الإعراض، و تتعب نفسك لاقبالهم عليك.

قال الله تعالى: «من يطع الرّسول فقد أطاع الله و من تولّى فما أرسلناك عليهم

حفيظاً» النساء: (٨٠).

و قال: «و ما جعلناك عليهم حفيظاً و ما أنت عليهم بوكيل» الأنعام: (١٠٧).

و قال: «لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين» الشعراء: (٣).

و قال: «فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون» فاطر: (٨).

و قوله جلّ و علا: «إن عليك إلاّ البلاغ» و ما عليك أيها الرسول صلى الله عليه و آله وسلم إلاّ أن تبلغهم ما انزل إليك من ربك، و تدعوهم إليه، و تحذرهم عن بأس المخالفة و عقابها في الدنيا والآخرة، فإذا بلغتهم ذلك فقد قضيت ما عليك، و أدّيت ما كنت به، فإن استجابوا لدعوتك بعد أن تبين لهم الرشد من الغي فقد رشدوا و نجوا، و إن أبوا أن يستجيبوا لها، فليس لك أن تتولى حفظهم، و تأخذهم قسراً إلى طريق النجاة و التمسك بالعروة الوثقى إذ لا إكراه في الدين: «فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر» الغاشية: (٢١-٢٢) «فإنما عليك البلاغ و علينا الحساب» الرعد: (٤٠).

فالذى يلزم الرسول صلى الله عليه و آله وسلم إنما هو تبليغ الرسالة و دعائهم إلى الحق و الهدى، و لا يلزمه أن يحفظهم من اعتقاد خلاف الحق و الهدى ...

قال الله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته - و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و احذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين» المائدة: (٦٧ و ٩٢).

و قوله سبحانه: «و إنّا إذا أذقنا الإنسان منّارحة فرح بها و إن تصبهم سيئة بما قدّمت أيديهم فإنّ الإنسان كفور» و إنّا إذا أذقنا هؤلاء الظالمين المضلين و الباغين المنحرفين و أتباعهم منّارحة، فأعطيناهم من عند ناسعة في الأموال و الأولاد و ما إليها من متاع الحياة الدنيا و شهواتها ... فرحوا بها من دون أن يذكروا أنّها من عند الله تعالى و يشكروا له، و إن تصبهم مصيبة تسوهم من شدة و بلاء، من فاقة و ضيق عيش و مرض ... بما قدّمت أيديهم من مخالفة أمر الله تعالى و عداوة أولياء الله و رفضهم المودة في القربى، و اتّخاذهم الطواغيت و الشياطين أولياء لهم، جحدوا النعم الإلهية، و أنسوا من الخير كلّ، فيعدّون المصائب و ينسون المواب و ينكرونها.

وهذه حال أكثر الناس عامّة في كلّ ظرف، وهم غير المؤمنين، وفي رأسهم هؤلاء الظالمون المضلّون، وأتباعهم الضالّون... ومن طبعهم هو البطر عند الغنى والفراغ في زمن الصّحة، والأمن في زمن الكفران، ونسيان نعم الله تعالى عند البلاء... فيذكرون البلاء وينسون الرّفاه، يذكرون النّعمة وينسون النّعمة، يذكرون المرض والمصيبة، ويحذون الصّحة والعافية، ويذكرون الشّدّة والفقر، وينكرون الرّخاء والغنى...

الكفور: البليغ في الكفران: ينسون النّعم رأساً، ويذكرون البليّة كلّها ويعظمونها ولا يتأمّلون سببها، بل يزعمون أنها أصابتهم من دون استحقاقهم لها.

قال الله عزّ وجلّ: «ولئن أذقنا الإنسان منارحة ثمّ نزعنا هامنه إنّه ليؤس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضرّاء مسّته ليقولنّ ذهب السيّئات عنيّ إنّه لفرح فخور إلاّ الذين صبروا و عملوا الصالحات» هود: ٩-١٠.

وقال: «وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإنّ تصبهم سيّئة بما قدّمت أيديهم إذا هم يقنطون» الرّوم: ٣٦.

وقال: «ولئن أذقناه رحمة منّا من بعد ضرّاء مسّته ليقولنّ هذالي وما أظنّ السّاعة قائمة» فصلت: ٥٠.

وقال: «وفرّحوا بالحياة الدّنيا وما الحياة الدّنيا في الآخرة إلاّ متاع» الرّعد: ٢٦.

وقال: «ولقد صرّفناه بينهم ليذكّروا فأبى أكثر الناس إلاّ كفوراً» الفرقان: ٥٠.

وقال: «وما يجحد بآياتنا إلاّ كلّ ختار كفور» لقمان: ٣٢.

وقال: «وإنّ تعدّوا نعمت الله لا تحصوها إنّ الإنسان لظّلم كفّار» إبراهيم: ٣٤.

وقال: «إنّ الإنسان لربّه لكنود» العاديات: ٦. وهذه حال الإنسان إلاّ الذين آمنوا

٤٩- (الله ملك السّموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذّكور)

لا ينبغي لأحد من الإنسان أن يغترّ بما يملكه من متاع الحياة الدّنيا من مال وبنين وجاه... ولا يعتقد أنّه حصل بجداً أو جده فيعجب به ويعرض عن الإستجابة لربّه وعن دعوة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنّ لله وحده ملك السّموات والأرض دون غيره،

وإنَّ الخلق والرِّزق والرَّحمة منوطة بمشيئته من غير أن يكون هناك أمر يوجب عليه المشيئة أو يضطره على الخلق والرِّزق والرَّحمة، فهو جلّ وعلا خالق السَّموات والأرض وما لكهما والمتصرّف فيهما، فما شاء كان وما لم يشألم يكن، وهو يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، إذ لا ينازعه ولا يشاركه أحد في ملكه، وبيده ملكوت كل شيء، فيتصرّف فيه كيف يشاء ويخلق ما يشاء.

فليس لأحد أن يعترض أو يدبّر في خلقه وأمره بحسب هواه إذ لا يكون تصرّفه إلا على أكمل وجه وأتمّ نظام، حيث إنّه ليس في نظام الكون ونواميس الوجود أبدع وأتمّ وأكمل مما كان، وبيده خلق كل شيء، وكلّ ما في السَّموات والأرض ملكه، فهو وحده الذي يهب بلا عوض لمن يشاء من نوع الإنسان إنثاءً فقط، ولمن يشاء الذكور فقط.

قال الله تعالى: «ولله ملك السَّموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير» المائدة: (١٧).

وقال: «يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة» القصص: (٦٨).

وقال: «وأنّه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة إذا تمنى» النجم: (٤٥-٤٦).

وقال: «أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من منيّ ثمّ كان علقة

فخلق فسوّى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى» القيامة: (٣٦-٣٩).

وقال: «أم لهم ملك السَّموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب»

ص: (١٠).

وقال: «تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت و

الحياة ليلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقاً ما

ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثمّ ارجع البصر كرتين

ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير» الملك: (١-٤).

ولا يخفى: أنّ الأولاد والذريّة مظهر من مظاهر المنح والمنع، والعطاء والحرمان و

هى قريبة من نفس الانسان و النفس شديدة الحساسيّة بها بل لمسها من هذا الجانب أقوى و أعمق.

٥٠- (أُوْزُوْجُهُمْ ذَكَرًا وَ اُنْثَىٰ وَ يَجْعَلُ مِنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ)

و من البداهة أنّ الولد من الذكور والاناث هبة إلهيّة و منحة ربّانيّة ليس لأحد أن يردّها أو يبغضها كما لا ينبغي أن يغضب لماذا جعله الله تعالى عقيماً لا علاج له عادياً إلاّ ما هو خارج عن العادة بمعجزة إلهية كما في أبينا آدم عليه السلام من دون أبوين و عيسى بن مريم عليه السلام من دون أب: «إذ قالت الملائكة يا مريم إنّ الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم - قالت ربّ أنّى يكون لي ولد ولم يمسنني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثمّ قال له كن فيكون» آل عمران: ٤٥-٥٩). و كما في زوجة إبراهيم عليه السلام سارة أمّ إسحق عليه السلام: «و بشّروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرّة فصكّت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنّّه هو الحكيم العليم» الذّاريات: ٢٨-٣٠ و كما في زوجة زكريّا أمّ يحيى عليهم السّلام: «يا زكريّا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمياً قال ربّ أنّى يكون لي غلام و كانت امرأتى عاقراً و قد بلغت من الكبر عتياً قال كذلك قال ربك هو عليّ هين و قد خلقتك من قبل و لم تك شيئاً» مريم: ٧-٩).

و أمّا المانع الذي يرفعه الدّواء أو عمليّة اخرى فليس هذا عقماً لا هبة فيه، حيث إنّ العقيم لمانع ما حين يرزق ولدأ كان من هبات الله تعالى فيشمّله قوله: «يهب لمن يشاء...».

فليس للإنسان إختيار في أن يجعل كلّ أولاده ذكوراً أو اناثاً أوهما معاً، و إنّما الله تعالى هو الذي قسّم عباده أربعة أقسام: ١- منهم من له البنون فقط. ٢- منهم من يخصّ بالبنات فحسب. ٣- منهم من له أصناف متنوّعة، فيجعلهم خليطاً من ذكور و اناث معاً. ٤- منهم من كان عقيماً محروماً لأنسل له أصلاً، فيجعل من يشاء من الرّجال و النّساء عقيماً لا يلد و لا يولد له و وفقاً لمقتضيات علمه و حكمته لأنّه جلّ و علا عليم بما خلق من الذّكر و الانثى، عليم بما يهب و لمن يهب، عليم بمصالح عباده لا يزيد ما يزيد للجهل، و

عليم بكلّ شيء، قدير على خلق ما يشاء، قدير على ما يشاء من عطاء ومنع لا ينقص ما ينقص لعجزه، وقادر على كلّ شيء، فيهب لمن كان عقيماً كزوجة إبراهيم و زكريا عليها السلام: «ألا له الخلق والأمر تبارك الله ربّ العالمين» (الأعراف: ٥٤).

٥١- (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاّ وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بأذنه ما يشاء إنه عليّ حكيم)

وما صحّ لأحد من البشر أن يكلمه الله عزّ وجلّ إلاّ أنه يوحي إليه وحياً بقذف في قلبه يقظة أو بإلهام أو في المنام كلّ ذلك من غير واسطة: «فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى» (التجم: ٩-١١) «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات...» (الأنبياء: ٧٣) «فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا» (المؤمنون: ٢٧) ليس هنا واسطة أو يشافهه بالكلام في اليقظة بايجاد الصّوت والكلام في جوّ أو شجر أو حجر أو مدر... من غير رؤية المتكلّم لتكلّم من يتكلّم، يشافه من وراء حجاب بأن يسمعه كلامه ولا يراه كما وقع لموسى عليه السلام: «وكلم الله موسى تكليماً» (النساء: ١٦٤) «وناديناه أن يا إبراهيم» (الصافات: ١٠٤) هنا واسطة غير مرئية.

أو يكلمه بواسطة مرئية بأن يرسل من قبله تعالى رسولاً من الملائكة كجبرئيل أو غيره فيوحي هذا الرّسول السّماوى إلى المرسل إليه الأرضي، فيكلمه بأذن الله وأمره ما يشاء الله تعالى أن يوحيه إليه من المطالب والحقائق والمعارف والحكم، والأوامر والنّواهي والأحكام والمواعظ وما إليها من الوحي السّماوي.

قال الله تعالى: «الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن النّاس» (الحج: ٧٥).

وقال: «ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً- قال إنّما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً» (مريم: ١٧-١٩).

وقال: «هنا لك دعا زكريّا ربّه قال ربّ هب لي من لدنك ذرّية طيبة إنك سميع الدّعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصليّ في المحراب...» (آل عمران: ٣٨-٣٩).

و قال : «نزل به الرّوح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين» الشعراء: ١٩٣-١٩٤).

و قال: «قل من كان عدوّاً لجبريل فأنّه نزلّه على قلبك باذن الله» البقرة: ٩٧).

فالكلام هو كلام الله تعالى، و الموحى هو الله جلّ وعلا سواء أكان بين الله عزّوجلّ و الموحى إليه واسطة مطلقاً أم لا أصلاً، فيصح إسناد مطلق الوحي إلى الله تعالى بأيّ قسم من أقسام الوحي .. كما قال الله عزّوجلّ: «و ما أرسلنا من قبلك من رسول إلّا نوحي إليه أنّه لا إله إلّا أنا فاعبدون» الأنبياء: ٢٥).

و قوله تعالى: «إنّه علىّ حكيم» إنّ الله تعالى علىّ في شأنه و كنهه، علىّ عن صفات المخلوقين، علىّ عن الإدراك بالأبصار، و إنّه ذو علوّ علىّ كلّ شيء و ارتفاع عليه و اقتدار ... حكيم في صنعه و كلامه، ذو حكمة في تدبيره خلقه، و حكيم يفعل ما يفعل، و يختار ما يختار وفقاً لمقتضى حكمته، فيكلّم من يشاء من عباده إمّا بواسطة أو بغير واسطة و بالجملة: إنّ الله علىّ يوحى من علوّ، حكيم يوحى بحكمة إلى من اختاره للوحي.

قال الله تعالى: «و ربّك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله و تعالى عما يشركون» القصص: ٦٨).

و قال: «نرفع درجات من يشاء إنّ ربك حكيم عليم سبحانه و تعالى عما يصفون» الأنعام: ٨٣ و ١٠٠).

٥٢- (و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب و لا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا و إنّك لتهدي إلى صراط مستقيم)

و كما كنّا نوحي أنحاء الوحي إليك أيّها الرّسول صلى الله عليه و آله وسلم و إلى سائر رسلنا قبلك كذلك أوحينا إليك هذا القرآن الكريم روحاً من أمرنا و هو أعظم و أشرف من الملائكة.

قال الله تعالى: «ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن

أُذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ» النحل: ٢).

و قال: «ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بأذن ربهم من كل أمر» القدر: ٤-٣).

و قال: «رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» غافر: ١٥).

و قوله تعالى: «ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان» لم تكن أيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تدري تفصيل هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك، وإن كنت عالماً بإجماله، ولم تكن تدري تفصيل الايمان والشرائع... وإن كنت مؤمناً بالله جلّ وعلا حقاً، وعارفاً بحقيقة الايمان والشرائع إجمالاً.

قال الله عزّ وجلّ: «علّمه شديد القوى ذومرّة فاستوى وهو بالا فاق الأعلى» التّجم: ٥-٧).

و قال: «وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً» النّساء: ١١٣).

و قال: «فتعالى الله الملك الحقّ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه وقل ربّ زدني علماً» طه: ١١٤).

و قال: «لا تحرك به لسانك لتعجل به» القيامة: ١٦).

و قوله عزّ وجلّ: «ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا» ولكن جعلنا هذا الكتاب وهو القرآن نوراً لما يحمل من هدى ونور يكشف به معالم الطريق إلى الله جلّ وعلا، جعلناه ضياءً لمن يستضيء بضوئه الذي بين الله تعالى فيه، وهو بيانه الذي بين فيه ممّا للناس فيه في الايمان والعمل به الكمال والفلاح، والصّلاح والرّشاد، وما لهم في الكفر والمخالفة، الانحطاط والهلاك والدمار والنار والعذاب.

قال الله تعالى: «يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً» النّساء: ١٧٤).

وقال: «قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه و يهديهم إلى صراط مستقيم» المائدة: (١٥-١٦).

وقال: «فالأذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» الأعراف: (١٥٧) وقال: «فآمنوا بالله ورسوله و النور الذي أنزلنا» التّغابن: (٨). وقال: «إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» الإسراء: (٩). وقال «قل اوحى إليّ أنّه استمع نفر من الجنّ فقالوا إنّنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرّشد فآمنّا به» الجن: (١-٢).

نهدي بهذا النور وهو القرآن الكريم من نشأ من عبادنا الذين يهتدون به. قال الله تعالى: «يهدي الله لنوره من يشاء» التور: (٣٥). وقال: «قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه و من عمي فعليها» الأنعام: (١٠٤).

وقال: «هذا بصائر للنّاس و هدى و رحمة لقوم يوقنون» الجاثية: (٢٠). وقال: «وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه و من ضلّ فقل إنّما أنا من المندرين» النمل: (٩٢).

و قوله عزّ وجلّ: «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» وإنك أيها الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم نور من هذا النور لتهدي بهذا النور الموحى إليك النّاس بالدّعاء و البيان لهم إلى طريق مستقيم لا اعوجاج و لا انحراف فيه، لأنك معلم من معالم الحقّ تهدي النّاس إليه، و ذلك في سنّتك القوليّة والعملية الّتي هي من هذا النور السّماويّ. قال الله تعالى: «فاستمسك بالّذي اوحى إليك إنك على صراط مستقيم وإنّه لذكر لك و لقومك» الزّخرف: (٤٣-٤٤).

وقال: «يا أيّها النّبيّ إنّنا أرسلناك شاهداً و مبشّراً و نذيراً و داعياً إلى الله باذنه و سراجاً منيراً» الأحزاب: (٤٥-٤٦).

و قال: «وَادْعَ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ» الحج: ٦٧.

و قال: «قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي» يوسف: ١٠٨.

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «أرسله داعياً إلى الحقّ، و شاهداً على الخلق، فبلغ رسالات ربّه، غير واني ولا مقصّر، و جاهد في الله أعدائه غير واهني ولا معذّر، إمام من اتقى، و بصّر من اهتدى» و ما ورد في الباب فمن التأويل و هو اللبّ و لا يتذكّر به إلاّ اولوا الألباب.

٥٣- (صراط الله الذي له ما في السموات و ما في الأرض ألا إلى الله تصير الامور)

هذا الصراط المستقيم هو صراط الله الذي له ما في السموات و ما في الأرض كلّ ملكاً و خلقاً و عبداً.

و من البداهة أنّ صراط رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم و صراط أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين هو صراط الله جلّ و علا نفسه، كما أنّ الاعتصام بالله تعالى الذي فيه الهداية إلى صراط مستقيم هو الاعتصام بجبل الله و التمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها.

قال الله عزّ وجلّ: «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ قُلْ أَنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا» الأنعام: ١٥٣ و ١٦١.

و قال: «وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» الزخرف: ٦١.

و قال في الإمام عليّ عليه السلام: «هل يستوي هو و من يأمر بالعدل و هو على صراط مستقيم» النحل: ٧٦.

و قال: «و من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم و اعتصموا بجبل الله جميعاً و لا تفرّقوا» آل عمران: ١٠١-١٠٣.

و قال: «فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ و اعْتَصَمُوا بِهِ فَسُيِدْ لَهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا» النساء: ١٧٥.

وقال: «قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطّٰغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها» البقرة: ٢٥٦.

وقال: «و من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الامور» لقمان: ٢٢.

وقوله تعالى: «ألا إلى الله تصير الامور» فاعلموا أيها الناس و تنبهوا أنّ عواقب امور الخلائق كلّها يوم القيامة ترجع إلى الله تعالى وحده الحكيم الملك بارتفاع الوسائط والتعلّقات ... فيضع كلّاً منهم في موضعه الذي يستحقّه من نعيم أو جحيم.

قال الله عزّجلّ: «و إلى الله ترجع الامور- و اتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثمّ توفّى كلّ نفس ما كسبت و هم يظلمون» البقرة: ٢١٠ و ٢٨١.

وقال: «يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً و الأمر يومئذ لله» الإنفطار: ١٩.

﴿ جملة المعاني ﴾

٤٢٧٣ - ٤٢٧٤ - (حمّ - عسقّ)

رموز وأسرار بين الله عزّ وجلّ ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته المعصومين عليهم السّلام.

٤٢٧٥ - (كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم)

مثل ما في القرآن من الدّعوة إلى اصول الدين وفروعها ... يوحى إليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد أوحى إلى المرسلين الذين كانوا من قبلك الله العزيز في ملكه، الحكيم في أمره.

٤٢٧٦ - (له ما في السّموات وما في الأرض وهو العليّ العظيم)

لله تعالى ملك ما في السّموات وما في الأرض، وهو الذي يعلو بسلطانه على كلّ سلطان، العظيم الذي تذلل لعظمته كلّ عظمة.

٤٢٧٧ - (تكاد السّموات يتفطرن من فوقهنّ والملائكة يسبحون بحمد ربّهم ويستغفرون لمن في الأرض إنّ الله هو الغفور الرّحيم)

تقرب السّموات تنشقّ كلّ واحدة فوق التي تليها، فيسقطن من علوهنّ، والملائكة يسبحون بحمد ربّهم ولا يفترّون، وهم يستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين، ألا يا أيّها النّاس لا تقنطوا من رحمة الله لأنّ الله كثير المغفرة لمن تاب، الرّحيم بالمؤمنين.

٤٢٧٨- (والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم و ما أنت عليهم بوكيل)

والذين أشركوا بالله سبحانه و اتخذوا من دونه أولياء لهم، الله تعالى وحده حفيظ على المشركين يحفظ أعمالهم، و لست أيها النبي صلى الله عليه و آله وسلم عليهم بوكيل تحفظ عليهم أعمالهم ...

٤٢٧٩- (و كذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أمّ القرى و من حولها و تنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة و فريق في السعير)

و مثل ذلك الايحاء الواضح أوحينا إليك أيها النبي صلى الله عليه و آله وسلم قرآناً عربياً بلسان قومك لتنذر به أهل مكة و من حولها من سائر الخلق في كل ظرف، و تنذره يوماً نجمع فيه الخلائق للحساب و الجزاء، لا ريب فيه، فريق يومئذ مستقرون في الجنة، و فريق كائنون في نار جهنم المسعرة على أهلها.

٤٢٨٠- (و لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة و لكن يدخل من يشاء في رحمته و الظالمون ما لهم من وليّ و لا نصير)

و لو شاء الله سبحانه هداية الناس و ايمانهم على سبيل الإيجاب و الإكراه لجعلهم أمة واحدة لا اختلاف بينهم، و لكن الله تعالى يدخل من يشاء في رحمته الذين آمنوا و عملوا الصالحات بحسن اختيارهم، و الذين ظلموا بسوء اختيارهم ما لهم في الدنيا و لا في الآخرة من وليّ يواليهم، و لا نصير يدفع عنهم الحزى و العذاب.

٤٢٨١- (أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الوليّ و هو يحيى الموتى و هو على كل شيء قدير)

بل هؤلاء الظالمون اتخذوا الطواغيت من دون الله أولياء لهم، فالله تعالى وحده هو الوليّ، و هو الذي يحيى الموتى للحساب و الجزاء و هو على كل شيء قدير.

٤٢٨٢- (و ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربّي عليه توكلت و إليه انيب)

و ما اختلفتم أيها المؤمنون مع هؤلاء الظالمين في شيء من امور الدين أو الدنيا،

فحكمه مردود الى الله تعالى، ذلكم الله ربّي أيها الناس، على ربّي خاصّة توكلت في جميع اموري وأحوالي، وإليه وحده أرجع في جميع مهمّاتي

٤٢٨٣- (فاطر السّموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذروكم فيه ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير)

الله تعالى هو أبداع السّموات وأوجد الأرض، الذي جعل لكم من جنس أنفسكم أزواجاً وخلق لكم الأنعام ثمانية أزواج، هو الذي ينشئكم في هذا التّزاوج و يظهر نسلكم جيلاً بعد جيل، ليس كذاته شيء، وهو السّميع لكلّ شيء، البصير بكلّ شيء.

٤٢٨٤- (له مقاليد السّموات والأرض يبسط الرّزق لمن يشاء و يقدر إنّه بكلّ شيء عليم)

لله تعالى وحده مفاتيح خزائن السّموات والأرض، يبسط الرّزق لمن يشاء، و يقبض لمن يشاء وفقاً لمقتضيات علمه وحكمته لأنّه عزّ وجلّ بكلّ شيء عليم.

٤٢٨٥- (شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدّين ولا تتفرّقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يحبّتي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب)

الله تعالى شرع لكم أيها الناس من الدّين الاسلامي ما وصّى به نوحاً عليه السلام من قبل، والذي أوحينا إليك أيها الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا أنتم أصحاب الشرائع الخمس، اولوا العزم من الرّسل، هذا الدّين الحنيفي ولا تتفرّقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من هذا الدّين المتّفق عليه اولوا العزم، الله تعالى يختار لإقامة أمر دينه بعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من يشاء من عباده، ويهدي الى هذا الدّين من يرجع إليه ويهتدي بهداه.

٤٢٨٦- (و ما تفرّقوا إلّا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم و لولا كلمة سبقت من ربّك إلى أجل مسمّى لقضي بينهم وإنّ الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شكّ منه مريب)

ولم يتفرّق عتاة المتخلفين من هذه الامة المسلمة عن ميثاق الله تعالى إلا من بعد أن جاءهم العلم بهذا الدين الإسلامي حسداً و بغياً بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تأخير العقاب عن هؤلاء المتخلفين من امتك إلى أجل مسمى، لقضي بينهم بالهلاك و الدمار قبل الآخرة، وإن الذين أورثوا هذا القرآن من بعد هؤلاء المتخلفين، هم لفي شك في أمر القرآن.

٤٢٨٧- (فلذلك فادع واستقم كما امرت و لا تتبع أهواءهم و قل آمنت بما أنزل الله من كتاب و أمرت لأعدل بينكم الله ربنا و ربكم لنا أعمالنا و لكم أعمالكم لا حجة بيننا و بينكم الله يجمع بيننا و إليه المصير)

فلإقامة أمر هذا الدين فادع الناس و استقم عليها، و لا تتبع أهواء هؤلاء المتخلفين و قل لهم، آمنت بما أنزل الله من كتاب، و امرت في هذا القرآن لأن أعدل بينكم في كل شيء، الله تعالى وحده ربنا و ربكم، لنا أعمالنا و لكم أعمالكم: صالحها و فاسدها، لا حجة بيننا و بينكم إذ أقامت الحجة و تمت، الله تعالى يجمع بيننا يوم القيامة و يحكم، و إليه مصير الناس كلهم.

٤٢٨٨- (والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجّتهم داحضة عند ربهم و عليهم غضب و لهم عذاب شديد)

والذين يخاصمون في دين الله الذي ابتعث به نبيّه محمداً صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ما استجاب له الناس فدخلوا فيه أفواجا، حجّتهم باطلة عند ربهم، و على هؤلاء المخاصمين غضب من الله تعالى في الدنيا و لهم عذاب شديد في الآخرة.

٤٢٨٩- (الله الذي أنزل الكتاب بالحقّ و الميزان و ما يدريك لعلّ الساعة قريب)

الله تعالى هو الذي أنزل هذا القرآن بالحقّ، و أنزل الميزان الذي يوزن به الأشياء كلّها مادّيها و معنويها، و أيّ شيء يعلمك أيها السّامع، لعلّ مجيء الساعة قريب، فاتقوا الله قبل قيامها.

٤٢٩٠- (يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها و الذين آمنوا مشفقون منها و

يعلمون أنّها الحقّ ألا إنّ الذين يمارون في السّاعة لفي ضلال بعيد)
يستعجل بوقوع السّاعة استعجال تكذيب و تحدّ الذين لا يؤمنون بالدّار
الآخرة، و الذين آمنوا بها و جلون من مجيئها، خائفون من قيامها، و هم يعلمون أنّها
الحقّ، تنبّهوا أيّها النّاس عامّة و المؤمنون خاصّة أنّ الذين يجادلون في قيام السّاعة هم لفي
انحراف عن طريق الحقّ، و بعيد عن سبيل الرّشاد.

٤٢٩١- (الله لطيف بعباده يرزق من يشاء و هو القويّ العزيز)

الله تعالى لطيف بعباده بلا كيف، يرزق من يشاء منهم مادّيّاً و معنويّاً من غير
مانع و لا حائل، و الله تعالى هو القويّ المطلق لا يعتريه عجز، العزيز الغالب الذي لا
يغلبه شيء.

٤٢٩٢- (من كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه و من كان يريد حرث الدّنيا
نؤته منها و ماله في الآخرة من نصيب)

من كان يريد بآيمانه و طاعته و صالح أعماله ثواب الآخرة نزدله في آيمانه ... و من
كان يريد الدّنيا و متاعها و سعى لها سعيها نؤته منها ما قسمناه له، و ليس له في الآخرة
نصيب.

٤٢٩٣- (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله و لولا كلمة
الفصل لقضي بينهم و إنّ الظالمين لهم عذاب أليم)

أهؤلاء المتخلّفين الباغين شركاء هم شرعوا لهم من الدّين ما لم يأذن به الله
تعالى، و لولا كلمة الفصل الّتي سبقت في تأخير عذاب الاستئصال عنهم، لقضي بينهم،
فنهلكهم كالأمم السّابقة قبل القيامة، و إنّ هؤلاء الظالمين عذاب أليم في الآخرة.

٤٢٩٤- (ترى الظّالمين مشفقين ممّا كسبوا و هو واقع بهم و الذين آمنوا و عملوا
الصّالحات في روضات الجنّات لهم ما يشاؤون عند ربّهم ذلك هو الفضل الكبير)
ترى أيّها النّبيّ صلى الله عليه و آله وسلم يوم القيامة هؤلاء الظّالمين و جليّن ترتعد
فرائصهم من جزاء ما كسبوا في الدّنيا، و هو واقع بهم لا محالة، و الذين آمنوا و عملوا

الصّالحات، هم يوم القيامة مستقرّون في روضات الجنّات، لهم فيها ما يشاءون عند ربّهم، هذا الثّواب و الكرامة لهم هو الفضل الكبير الذي يفوق على كثير من النّعم ...

٤٢٩٥- (ذلك الذي يبشّر الله عباده الذين آمنوا و عملوا الصّالحات قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى و من يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إنّ الله غفور شكور)

ذلك الفضل الكبير هو الذي يبشّر به الله تعالى عباده الذين آمنوا و عملوا الصّالحات و حدهم دون غيرهم، قل أيّها الرّسول صلى الله عليه و آله وسلم هؤلاء المؤمنین الصّالحين: لا أسئلكم على ذلك الفضل الكبير الذي شرط حصوله هو الايمان و صالح الأعمال أجراً إلاّ المودّة في القربى لأنّها شرط قبول الايمان و صالح الأعمال ... و من يستجيب لدعوة المودّة في القربى من غير ترديد فيها نزد له فيها حسناً، إنّ الله تعالى غفور لمن تخلف عن هذه الدّعوة ثمّ تاب و استجاب لها، شكور لمن اقتترفها بعد استبصارها.

٤٢٩٦- (أم يقولون افترى على الله كذباً فإن يشاء الله نختم على قلبك و يمح الله الباطل و يحقّ الحقّ بكلماته إنّّه عليم بذات الصدور)

بل يقول هؤلاء الظّالمون المتخلفون عن الدّعوة الى المودّة في القربى: افترى محمّد صلى الله عليه و آله وسلم في هذه الدّعوة على الله كذباً، بل إنّهم افتروا عليك، فإن يشاء الله يختم على قلبك، بأنك لو كنت مفترياً على الله كذباً في هذه الدّعوة ليطبع الله على قلبك فتنسها، و لكنك لا تحزن على ما يقولون، إنّ الله يمحو الباطل و يحقّ الحقّ لأهله بكلماته، إنّّه عليم بما في صدور هؤلاء المذبذبين ...

٤٢٩٧- (و هو الذي يقبل التّوبة عن عباده و يعفو عن السيّئات و يعلم ما تفعلون)

و الله هو الذي يقبل توبة هؤلاء المتخلفين ان تابوا و استجابوا، لأنّ الله تعالى يقبل التّوبة عن عباده و يعفو عن السيّئات المتأب عنها، و يعلم الله تعالى ما تفعلون أيّها المتخلفون.

٤٢٩٨- (و يستجيب الذين آمنوا و عملوا الصالحات و يزيدهم من فضله و الكافرون لهم عذاب شديد)

و الله تعالى يستجيب للذين تابوا عما تقولوا على رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم و عملوا الصالحات بعد ذلك، و يزيدهم الله من فضله، و الذين لم يتوبوا و بقوا على عنادهم و لجأهم لهم في الآخرة عذاب شديد.

٤٢٩٩- (و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض و لكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خير بصير)

و لو وسّع الله الرزق في الحياة الدنيا لعباده حسب ما يشتهون لبغوا في الأرض كل على نحو من أنحاء البغي، و لكن الله ينزل الرزق بقدر ما يشاء وفقاً لمقتضى الحكمة، إن الله خير بأحوال عباده، بصير بأعمالهم ...

٤٣٠٠- (و هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا و ينشر رحمته و هو الولي الحميد)

و الله تعالى هو الذي ينزل المطر من السماء على عباده من بعد ما ينسوا من نزوله، و الله عزّو جلّ ينشر رحمته في خلقه، و هو تعالى وحده وليّ المؤمنين يتولّى تدبير امور عباده، هو المحمود بكلّ لسان حمده الكافرون أم لا.

٤٣٠١- (و من آياته خلق السموات و الأرض و ما بثّ فيها من دابة و هو على جمعهم إذا يشاء قدير)

و من دلائل و حدائث الله تعالى خلق السموات و الأرض، و خلق ما نشر في كلّ واحد منها من مخلوقات حيّة على صور مختلفة و أنواع تدبّ فيها، و هو عزّو جلّ وحده على جمع المخلوقات المنتشرة في عوالم الوجود إذا يشاء في صعيد واحد قدير لا يتعذّر عليه ذلك.

٤٣٠٢- (و ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم و يعفوا عن كثير) و ما أصابكم أيّها الظالمون من هذه الامة، المختلفون في أمر الولاية، أصابكم من

خزي و انحطاط ... فبسبب مخالفتكم عن أمر الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله وسلم و توليكم الطواغيت، و الله تعالى يعفو عن كثير بعد ما عاقبكم على ترك الولاية.

٤٣٠٣- (و ما أنتم بمعجزين في الأرض و مالكم من دون الله من وليّ و لانصير) و ما أنتم أيها المتخلفون عن أمر الله و رسوله صلى الله عليه و آله وسلم بمعجزين الله هرباً في الأرض فتفوتوه، و مالكم من دون الله من وليّ يلي امورك، و لانصير يعينكم على دفع تلك البلياء...

٤٣٠٤- (و من آياته الجوار في البحر كالأعلام)

و من دلائل و حدانية الله تعالى و قدرته، هي السفن الجارية في البحر كالجبال في العظيم و الضخامة...

٤٣٠٥- (إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور)

إن يشاء الله أن لا تجرى الفلك في البحر، يسكن الريح التي تجرى بها السفن في البحر فتصير ثوابت لا تجرى على ظهر الماء، إن في تسخير البحر و جري السفن فيه لحججاً على وحدانية الله تعالى لمن كان كثير الصبر فيما ينبغي، كثير الشكر في جميع أحواله...

٤٣٠٦- (أو يو بقهنّ بما كسبوا و يعف عن كثير)

أو إن يشاء الله تعالى يجعل الريح عاصفة، فأخرت السفن عن سيرها، فتغرق و من فيها في البحر بسبب ما كسبت ركبائها من المعاصي... و الله تعالى يعفوا عن كثير من أهلها لتضرّعهم حينئذٍ إلى الله عزّ وجلّ.

٤٣٠٧- (و يعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص)

و يعلم الله تعالى الذين يجادلون في آياتنا و يختلفون فيها ما لهم من مهرب من العذاب.

٤٣٠٨- (فما اوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا و ما عند الله خير و أبقى للذين آمنو و على ربهم يتوكلون)

فما أوتيتم أيها المتخلفون عن أو امر الله تعالى و عن دعوة رسوله صلى الله عليه و آله وسلم إلى المودة في القربى من شئ تنالون فتنازع الحياة الدنيا لا يبق، و ما عند الله عز وجل من الثواب خير مما عندكم، و أبقى للذين آمنوا و على ربهم يتوكلون في الامور جميعها.

٤٣٠٩- (و الذين يجتنبون كبائر الإثم و الفواحش و إذا ما غضبوا هم يغفرون) و هؤلاء المؤمنون يبتعدون عن كبائر الإثم من الشرك على أنحائه، و يجتنبون عن المعاصي ... كلها، و هم إذا ما غضبوا على من اجترم إليهم جرماً، هم يغفرونه ٤٣١٠- (و الذين استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون)

و المؤمنون هم الذين استجابوا لربهم فيما دعاهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إليه، و أقاموا الصلاة المفروضة بحدودها، و أمرهم شورى بينهم، و بعض ما رزقناهم من الأموال ينفقونه في سبيل الله.

٤٣١١- (و الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) و هؤلاء المومنون إذا أصابهم البغي هم ينتصرون و يطلبون النصرة من المؤمنين على الباغي إذا كان العفو سبباً لجرأة الباغي و إفساده. ٤٣١٢- (و جزأؤ سيئة، سيئة مثلها فمن عفى و أصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين)

و جزأؤ كل سيئة، سيئة مثلها مما أوجبه الله تعالى، فمن عفا عمن أساء إليه، و أصلح العفو، المسيئ و يصدّه عن بغيه، فأجر هذا العفو على الله تعالى، إن الله لا يحب كل من تلبس بالظلم.

٤٣١٣- (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل) و الله تعالى لمن انتقم ممن ظلمه، فأولئك المظلومون المنتصرون، ما عليهم من سبيل للظالمين و لا لغيرهم أن يعاقبوه أو يلوموهم على انتصارهم.

٤٣١٤- (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

إِنَّمَا الطَّرِيقُ لِلْوَمِمْ وَ عَتَابِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ ثَابِتْ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ، وَ
يَتَجَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، لَهُوَلَاءِ الظَّالِمِينَ وَ الْبَاغِينَ عَذَابٌ مُوجِعٌ.

٤٣١٥- (وَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)

وَ اقْسَمْ بِاللَّهِ تَعَالَى إِنَّ مَنْ صَبَرَ عَلَى الْأَذَى وَ غَفَرَ لِمَنْ أَسَاءَ مَا لَمْ يَكُنِ الصَّبْرُ وَ
الْغُفْرَانُ سَبَبًا لِقُوَّةِ الظَّالِمِ وَ الْمُسِيءِ إِنَّ ذَلِكَ الصَّبْرُ وَ الْمَغْفِرَةُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي
تَدُلُّ عَلَى قُدْرَةِ النَّفْسِ وَ كَمَالِ الْخَلْقِ.

٤٣١٦- (وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَ تَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ
يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مُرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ)

وَ مَنْ يَضِلُّ اللَّهُ بِسَبَبِ ظُلْمِهِمْ وَ بَغْيِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ وَلِيٍّ يَلِي أَمْرَهُ مِنْ بَعْدِ
إِضْلَالِ اللَّهِ تَعَالَى إِتْيَاهُ وَ تَرَى أَيُّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ هَؤُلَاءِ الظَّالِمِينَ حِينَ رَأَوْا
عَذَابَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُونَ حِينْتُنْذِرْنَا: هَلْ لَنَا مِنْ طَرِيقٍ لِلْعُودَةِ إِلَى الدُّنْيَا؟!

٤٣١٧- (وَ تَرَاهُمْ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَ
قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ
الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ)

وَ تَرَى أَيُّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ هَؤُلَاءِ الظَّالِمِينَ يَعْرَضُونَ عَلَى نَارِ جَهَنَّمَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خَائِفِينَ أَذْلَاءَ نَاطِرِينَ إِلَى النَّارِ مِنْ زَاوِيَةِ الْبَصَرِ، خَوْفًا مِنْهَا وَ حَذَرًا مِنْ
وَقُوعِهِمْ فِيهَا، وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا: إِنَّ الْخَاسِرِينَ هُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا وَ
بَغَوْا، وَ خَسِرُوا أَهْلِيَهُمْ إِذْ أَضَلُّوهُمْ فَاتَّبَعُوهُمْ، فَالْقَادَةُ وَ الْمُرْدَةُ كُلُّهُمَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، إَعْلَمُوا
أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، هُمْ فِي الْآخِرَةِ فِي عَذَابٍ دَائِمٍ.

٤٣١٨- (وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ مَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَمَالَهُ
مِنْ سَبِيلٍ)

وَ مَا كَانَ لَهُوَلَاءِ الظَّالِمِينَ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، عَلَى مَا يَنَالُهُمْ مِنْ

عذاب الآخرة، و من يضل الله بسبب ظلمهم و بغيهم، فماله من سبيل إلى الرشد و الكمال.

٤٣١٩- (استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مردّ له من الله ما لكم من ملجاء يومئذ و ما لكم من نكير)

استجيبوا أيها الظالمون لربكم من قبل أن يأتيكم يوم الخزي و الذلّة لا يردّهما رادّ من الله سبحانه، ما لكم أيها الباغون من ملجاء تلجؤون إليه يومئذ، و ما لكم من سبيل الإنكار ما ارتكبتموه.

٤٣٢٠- (فان أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلاّ البلاغ و إنّنا إذا أذقنا الإنسان منّا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدّمت أيديهم فإنّ الإنسان كفور)

فان أعرض هؤلاء الظالمون عمّا دعوتهم إليه، فما أرسلناك عليهم حفيظاً تحفظ عليهم أعمالهم، إن عليك إلاّ أن تبلغهم ما انزل إليك من ربك، و إنّنا إذا أذقنا هؤلاء الظالمين منّا رحمة فرحوا بها، و إن تصبهم مصيبة بسبب ما قدّمت أيديهم من المعاصي و الذنوب، فإنّ الإنسان لبلّغ الكفران إذا لم يكن مؤمناً.

٤٣٢١- (لله ملك السموات و الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً و يهب لمن يشاء الذكور)

لله تعالى وحده ملك السموات و الأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء من نوع الانسان إناثاً فقط، و يهب لمن يشاء الذكور فحسب.

٤٣٢٢- (أو يزوّجهم ذكراً و إناثاً و يجعل من يشاء عقيماً إنّّه عليم قدير)
أو يعطيهم الله تعالى ذكوراً و إناثاً معاً، و يجعل من يشاء عقيماً لانسل له أصلاً وفقاً لمقتضيات علمه و حكمته لأنّه تعالى عليم بما خلق، قدير على خلق ما يشاء.

٤٣٢٣ (و ما كان لبشر أن يكلمه الله إلاّ و حياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنّّه عليّ حكيم)

و ما صحّ لأحد من البشر أن يكلمه الله تعالى إلاّ أن يوحى إليه و حياً من دون

واسطة بين الله سبحانه وبين الموحى إليه، أو يكلمه من وراء حجاب بإيجاد الصوت و الكلام في شيء، أو يرسل إليه رسولاً، فيوحى إليه بأذنه تعالى ما يشاء الله جلّ و علا، إنّ الله تعالى عليّ في شأنه و كنهه، حكيم في صنعه و كلامه.

٤٣٢٤- (كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب و لا الايمان و لكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا و إنّك لتهدى إلى صراط مستقيم)

و كذلك أوحينا إليك أيّها الرّسول صلى الله عليه و آله وسلم هذا القرآن المجيد روحاً من أمرنا، ما كنت قبل الوحي تدري تفصيل هذا الكتاب و لا تفصيل الايمان و الشرائع ... و لكن جعلنا هذا القرآن نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا الذين يهتدون به و يستضيئون بضوئه، و إنّك أيّها النّبيّ صلى الله عليه و آله وسلم لتهدى النّاس بهذا النور إلى طريق مستقيم لا عوج له.

٤٣٢٥- (صراط الله الذي له ما في السّموات و ما في الأرض ألا إلى الله تصير الامور)

هذا الصّراط المستقيم هو صراط الله الذي له ما في السّموات و ما في الأرض ملكاً و خلقاً و عبيداً، اعلموا و تنبهوا أيّها النّاس أنّ عواقب امور الخلائق كلّها يوم القيامة ترجع إلى الله تعالى وحده.

﴿مبحث روائي﴾

في تفسير القمّي: «حَمَّ عَسَق» هو حرف (حروف خ) من إسم الله الأعظم المقطوع يؤلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام فيكون الإسم الأعظم الذي إذا دعا الله به أجاب ثم قال: «كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم».

وفيه: باسناده عن يحيى بن ميسرة الخثعمي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سمعتة يقول: «حَمَّ عَسَق» إعداد سني القائم وقاف جبل محيط بالدنيا من زمرد أخضر فخضرة السماء من ذلك الجبل و علم كل شيء في «عَسَق».

و في معاني الأخبار: باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «آلَمْ» هو حرف من حروف إسم الأعظم المقطّع في القرآن الذي يؤلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام فاذا دعا به اجيب...» الخبر.

و في كنز الفوائد: عن ابن عباس قال: «حَمَّ» إسم من أسماء الله عزّ وجلّ و «عَسَق» علم عليّ عليه السلام بفسق كل جماعة و نفاق كل فرقة».

و فيه: عن السكوني عن أبي جعفر عليه السلام قال: «حَمَّ» حتم و «عين» عذاب، و «سين» سنون. كسنيين يوسف، «قاف» قذف و خسف و مسخ يكون في آخر الزّمان بالسّفياني وأصحابه و ناس من كلب ثلاثون ألف يخرجون معه، و ذلك حين يخرج القائم عليه السّلام بمكة و هو مهديّ هذه الامة».

و في البدء و التاريخ: عن سهل البلخي: «إنّ الحاء حرب، و الميم ملك بني اميّة، و العين عبّاسيّة و السّين سفيانيّة»

و في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: «و قال أروطاة بن المنذر: قال رجل لابن عبّاس و عنده حذيفة بن اليمان: أخبرني عن تفسير قوله تعالى: «حَمَّ عَسَقَ»؟ فأعرض عنه حتّى أعاد عليه ثلاثاً فأعرض عنه، فقال حذيفة بن اليمان: أنا أنبئك بها، قد عرفت لم تركها، نزلت في رجل من أهل بيته يقال له: عبدالإله أو عبدالله، ينزل على نهر من أنهار المشرق، يبني عليه مدينتين يشقّ النهر بينهما شقّاً، فإذا أراد الله زوال ملكهم و انقطاع دولتهم، بعث على إحداها ناراً ليلاً فتصبح سوداء مظلمة، فتحترق كلّها كأنّها لم تكن مكانها، فتصبح صاحبها متعجّبة كيف قُلبت! فما هو إلّا بياض يومها حتّى يجتمع فيها كلّ جبار عنيد، ثمّ يخسف الله بها و بهم جميعاً، فذلك قوله: «حَمَّ عَسَقَ» أي عزمة من عزمات الله و فتنة و قضاء حُمّ: حمّ «عين» عدلاً منه «س»: سيكون «ق»: واقع في هاتين المدينتين».

و فيه: و نظير هذا التفسير ما روى جرير بن عبدالله البجليّ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول: «تبنى مدينة بين دجلة و دُجَيْل و قُطْرُبُل و الصّراة يجتمع فيها جبابرة الأرض تجي إليها الخزائن يخسف بها - و في رواية بأهلها - فلهي أسرع ذهاباً في الأرض من الوتد الجيّد في الأرض الرّخوة».

و في معاني الأخبار: باسناده عن سفيان الثوري عن الصادق عليه السلام - حديث طويل - يقول فيه: «و أمّا حمّ عَسَقَ فعناه الحكيم المثبت العالم السميع القادر القوي».

و في رواية: سئل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس و هو أشده علىّ فيفصم عني، و قد وعيت ما قال، و أحياناً يأتيني الملك رجلاً فيكلّمني فأعي ما يقول»

و في العيون: باسناده عن محمّد بن سنان قال: سئلت أبا الحسن الرضا

عليه السلام هل كان الله عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: نعم، قلت: يراها و يسمعها؟ قال: ما كان محتاجاً إلى ذلك لأنه لم يكن يسئلهما ولا يطلب منها هو نفسه، و نفسه هو قدرته نافذة فليس يحتاج الى أن يسمّى نفسه، ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوها لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف فأول ما اختاره لنفسه: «العليّ العظيم» لأنه أعلى الأشياء كلها فعناه الله و اسمه «العليّ العظيم» هو أول أسمائه لأنه علا على كل شيء».

و في الصحيفة السّجّادية: قال سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليها السلام: «عزّ سلطانك عزّاً لاحدّ له بأوليّة، و لا منتهى له بأخريّة، و استعلى ملكك علوّاً سقطت الأشياء دون بلوغ أمده، و لا يبلغ أدنى ما استأثرت به من ذلك أقصى نعت النّاعتين».

و اعلم أنّ إستعلاء ملكه جلّ و علا عبارة عن عظّمته باعتبار كمال اقتداره و تمام استيلائه على مخلوقاته كلّها، و لما كانت ذاته المقدّسة هي مبدأ كلّ موجود حسّيّ و عقليّ، و علّته التّامة المطلقة الّتي لا يتصوّر فيها نقصان بوجه، و كان أعلى مراتب الكمال العقليّ هو مرتبة العليّة كان المراد بعلوّه تعالى العلوّ العقليّ المطلق بمعنى أنّه لا رتبة في نظام الكون و نوااميس الوجود رتبة تقاس برتبته إذ كلّ رتبة، سوى رتبته ترجع الى رتبته، فإنّ مرتبة ملكه و اقتداره الّتي هي عين ذاته المقدّسة مبدأ كلّ المراتب العقلية لما سواه، فلرتبته جلّ و علا الفوق المطلق في الوجود العاري عن الإضافة إلى شيء، و عن امكان أن يكون في مرتبته شيء، و ذلك معنى إستعلاء ملكه علوّاً سقطت الأشياء دون بلوغ أمده لتفرّده في العلوّ المطلق، و فواته لكلّ شيء غيره أن يلحقه فيه، فهو وحده مبدأ الكمال، و كلّ شيء سواه في حضيض النقصان الذاتيّ بذلّ الحاجة و خضوع الإفتقار.

و في تفسير القمّي: و في رواية أبي الجار و دعن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «يتفطرن من فوقهنّ أي يتصدّعن».

و في الإختصاص للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه باسناده عن أبي بصير عن الصّادق عليه السلام - حديث طويل - فقال عليه السلام: «إنّ الله و ملائكته يسقطون الذّنوب عن ظهور شيعتنا كما يسقط الرّيح الورق عن الشّجر في أوان سقوطه، و ذلك قول

الله تعالى: «والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض» فاستغفارهم و
الله لكم دون العالم... الحديث.

و في تفسير القمّي: في قوله: «و يستغفرون لمن في الأرض» قال: للمؤمنين من
الشيعة التّوابين خاصّة، و لفظ الآية عامّة و معناه خاصّ.

و في جوامع الجامع: «و عن الصادق عليه السلام: «و يستغفرون لمن في الأرض»
من المؤمنين»

و في المجمع: و روي عن أبي عبد الله عليه السلام: «و الملائكة و من حول العرش
يسبحون بحمد ربهم لا يفترّون «و يستغفرون لمن في الأرض» من المؤمنين».

و في تفسير الجامع لأحكام القرآن: عن سلمان قال: «إنّ العبد إذا كان يذكر
الله في السّراء فنزلت به الضّراء قالت الملائكة: صوت معروف من آدمي ضعيف، كان
يذكر الله في السّراء فنزلت به الضّراء، فيستغفرون له، فإذا كان لا يذكر الله في السّراء
فنزلت به الضّراء قالت الملائكة: صوت منكر من آدمي كان لا يذكر الله في السّراء
فنزلت به الضّراء فلا يستغفرون و هذا يدلّ على أنّ الآية في الذّاكر لله تعالى في السّراء
و الضّراء فهي خاصّة ببعض من في الأرض من المؤمنين».

أقول: و لا ريب أنّ الملائكة لن يستغفروا لأهل الشرك و الطغيان، لأهل الكفر و
العصيان و لأهل البغي و العدوان الذين يلعنهم الله تعالى الله و يلعنهم اللاعنون، و أمّا
إستغفارهم للعامة الذين آذوا الله جلّ و علا و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و أهل بيت
الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فعلى القارئ المنصف التأمل فيه.

و في تفسير القمّي: و قوله: «و كذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أمّ القرى و
من حولها» قال: أمّ القرى مكّة سمّيت أمّ القرى لأنّها أوّل بقعة خلقها الله من الأرض
لقوله: «إنّ أوّل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً».

و فيه: باسناده عن عبد الملك بن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه
عليهم السلام حديث طويل قال عليه السلام: كان فيما سئل ملك الرّوم الحسن بن عليّ
عليه السلام عن أرواح الكفّار أين تجتمع؟ قال: تجتمع في وادي حصر موت وراء مدينة

اليمين، ثم يبعث الله ناراً من المشرق و ناراً من المغرب و يتبعهما بريجين شديدين، فيحشر الناس عند صخرة بيت المقدس، فيحشر أهل الجنة عن يمين الصخرة، و يزلف الميعاد، و تصير جهنم عن يسار الصخرة في تخوم الأرضين السابعة و فيها الفلق و السجّين، فتفرق الخلائق من عند الصخرة فمن وجبت له الجنة دخلها، و من وجبت له النار دخلها، و ذلك قوله: «فريق في الجنة و فريق في السعير» الحديث.

و في بصائر الدرجات: باسناده عن محمد بن عبد الله قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: «خطب رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ثم رفع يده اليمنى قابضاً على كفه، فقال: أتدرون ما في كفي؟ قالوا: الله و رسوله أعلم، فقال: فيها أسماء أهل الجنة و أسماء آبائهم و قبائلهم إلى يوم القيامة، ثم رفع يده اليسرى، فقال: أيها الناس أتدرون ما في يدي؟ قالوا: الله و رسوله أعلم، فقال: فيها أسماء أهل النار و أسماء آبائهم و قبائلهم إلى يوم القيامة، ثم قال: حكم الله و عدل، حكم الله و عدل، حكم الله و عدل» فريق في الجنة و فريق في السعير».

أقول: رواها الكليني قدس سره في الكافي و العامة أيضاً بأسانيدهم منهم أحمد في (مسنده: ج ٢ ص ١٦٧) و في معناها أخبار كثيرة و في بعضها: «ثم نزل و معه الصحيفتان، فدفعها إلى علي بن أبي طالب عليه السلام».

و في البحار: عن موسى بن جعفر عن أبيه عليها السلام حديث طويل - قال عليه السلام: ولما كانت الليلة التي أصيب حمزة في يومها، دعاه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فقال: يا حمزة يا عم رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يوشك أن تغيب غيبة بعيدة، فما تقول لو وردت على الله تبارك و تعالى و سئلك عن شرائع الإسلام و شروط الإيمان، فبكى حمزة فقال: بأبي أنت و أمي أرشدني و فهمني، فقال: يا حمزة تشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً و أني رسول الله بعثني بالحق، قال حمزة: شهدت، قال: و أن الجنة حقّ و أن النار حقّ و أن الساعة آتية لا ريب فيها، و أن الصراط حقّ و الميزان حقّ، و من يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من يعمل مثقال ذرة شراً يره و «فريق في الجنة و فريق في السعير» و أن علياً أمير المؤمنين، قال: حمزة: شهدت و أقررت و آمنت و صدقت، و قال: الأئمة من

ذريته الحسن والحسين عليهما السلام والإمامة في ذريته قال حمزة: آمنت وصدقت، و قال: فاطمة سيّدة نساء العالمين، قال: نعم صدقت، قال: وحمزة سيّد الشهداء وأسّد الله وأسّد رسوله وعمّ نبيّه، فبكى حمزة حتّى سقط على وجهه، وجعل يقبل عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

و قال صلى الله عليه وآله وسلم: جعفر ابن أخيك طيّار في الجنّة مع الملائكة، وأنّ محمداً وآله خير البريّة، تؤمن يا حمزة بسرّهم وعلانيّتهم، وظاهرهم وباطنهم، وتحيى على ذلك وتموت، وتوالي من والاهم، وتعادي من عاداهم، قال: نعم يا رسول الله أشهد الله وأشهدك وكفى بالله شهيداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سدّدك الله ووفّقك»

وفيه: في خروج سيدالشهداء الحسين بن علي عليهما السلام من أرض الحجاز الى أرض العراق- حديث طويل- «فسار الحسين عليه السلام وأصحابه فلمّا نزلوا ثعلبيّة، ورد عليه رجل يقال له: بشر بن غالب، فقال: يا ابن رسول الله أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: «يوم ندعوا كلّ اناس بإمامهم» قال: إمام دعا إلى هدى فأجابوه، وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوه إليها هؤلاء في النار وهو قوله عزّ وجلّ: «فريق في الجنّة وفريق في السّعير»

وفي البرهان: بالإسناد عن جعفر بن محمّد الصّوفي قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام محمّد بن علي الرضا قلت له: لم سمّي النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الأُمّي؟ وذكر الحديث إلى أن قال فيه- وإنّما سمّي الأُمّي لأنّه من أهل مكّة من أمّات القرى، وذلك قول الله في كتابه: «لتنذر أمّ القرى ومن حولها».

وفي عيون الأخبار: إنّ شامياً سئل علّياً عليه السلام عن مكّة المكرّمة لم سمّيت مكّة؟ فقال عليه السلام: «لأنّ الله مكّ الأرض من تحتها أي دحاها».

وفي رواية أخرى: عنه عليه السلام: «فلما خلق الله الأرض دحاها من تحت الكعبة ثمّ بسطها على الماء»

وفي تفسير القمّي: وأمّا قوله: «ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة» قال: ولو شاء

أن يجعلهم كلّهم معصومين مثل ملائكته بلا طباع لقدر عليه «و لكن يدخل من يشاء في رحمته الظالمون آل محمد حقّهم «ما لهم من وليّ ولا نصير».

و في كنز الفوائد: باسناده عن عمر بن جبير عن جعفر بن محمد عليه السلام في قوله عزّ وجلّ: «و لكن يدخل من يشاء في رحمته» قال: الرّحمة ولاية عليّ بن أبي طالب عليه السلام

أقول: رواه فرات الكوفي في تفسيره.

و في البحار: الباقر عليه السلام: «يدخل من يشاء في رحمته» قال: الرّحمة عليّ بن أبي طالب عليه السلام

و في تفسير القمّي: وقوله: «وما اختلفتم فيه من شيء» من المذاهب، واخترم لأنفسكم من الأديان فحكم ذلك كلّ «إلى الله» يوم القيامة.

١١- (فاطر السّموات و الأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً و من الأنعام أزواجاً يذروكم فيه ليس كمثله شيء و هو السّميع البصير)

في تفسير القمّي: وقوله: «جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» يعني النساء «و من الأنعام أزواجاً» يعني ذكراً و أنثى «يذروكم فيه» يعني النّسل الذي يكون من الذّكور و الإناث ثمّ ردّ الله على من وصف الله فقال: «ليس كمثله شيء و هو السّميع العليم».

و في العيون: باسناده عن محمد بن عليّ الخراساني خادم الرّضا عليه السلام قال: قال بعض الزّنادقة لأبي الحسن عليه السلام: هل يقال لله: أنّه شيء؟ فقال: نعم، و قد سمّي نفسه بذلك في كتابه، فقال: «قل أيّ شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني و بينكم» فهو شيء، ليس كمثله شيء.

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «الحمد لله العليّ عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين...».

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «و مثله لم يكن من قبل ذلك كائناً و لو كان قديماً لكان إلهاً ثانياً».

و في التّوحيد: باسناده عن سهل قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام سنة خمس و

خمسین و مأتین: «قد اختلف يا سيدي أصحابنا في التوحيد، منهم من يقول: هو جسم، و منهم من يقول: هو صورة، فان رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه و لا أجوره فعلت منطوَّلاً على عبدك؟»

فوقع بخطه عليه السلام: «سئلت عن التوحيد و هذا عنكم معزول، الله تعالى واحد أحد صمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد، خالق و ليس بمخلوق، يخلق تبارك و تعالى ما يشاء من الأجسام و غير ذلك، و يصوِّر ما يشاء و ليس بمصوِّر، جلّ ثناؤه و تقدّست أسماؤه و تعالى عن أن يكون له شبه هو لا غيره ليس كمثله شيء و هو السميع البصير».

كلامه عليه السلام: «و هذا عنكم معزول» أى لا يجب عليكم التفكّر في الذات و الصفات بل عليكم التصديق بما وصف تعالى به نفسه.

و فيه: باسناده عن عبدالرحيم القصير: قال: كتبت على يدي عبدالملك بن أعين إلى أبي عبدالله عليه السلام بمسائل فيها: أخبرني عن الله عزّ وجلّ هل يوصف بالصورة و بالتخطيط فإن رأيت - جعلني الله فداك - أن تكتب إليّ بالمذهب الصحيح من التوحيد؟

فكتب صلى الله عليه على يدي عبدالملك بن أعين: «سئلت رحمك الله عن التوحيد و ما ذهب فيه من قبلك، فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء و هو السميع البصير تعالى الله عما يصفه الواصفون المشبهون الله تبارك و تعالى بخلقه، المفترون على الله، و اعلم رحمك الله! أنّ المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله عزّ وجلّ، فأنف عن الله البطلان و التشبيه، فلا نفي و لا تشبيه هو الله الثابت الموجود، تعالى الله عما يصفه الواصفون، و لاتعد القرآن فتضللّ بعد البيان».

قوله: «على يدي عبدالملك بن أعين» أى كان هو الرسول و الحامل للكتاب و الجواب.

و فيه: باسناده عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال: سئلته عن أدنى المعرفة فقال: «الإقرار بأنّه لا إله غيره، و لا شبه له و لا نظير له، و أنّه

قديم مثبت، موجود غير فقيد، وأنه ليس كمثله شيء».

قوله عليه السلام: «موجود» إما من الوجود أو من الوجدان أى معلوم، و «غير فقيد» أى غير مفقود زائل الوجود أو لا يفده الطالب، أو غير مطلوب عند الغيبة حيث لا غيبة له.

و في البحار: عن الصادق عليه السلام أنه قال لهشام: «إن الله تعالى لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء وكل ما وقع في الوهم فهو بخلافه».

وفيه: وروى عنه عليه السلام أيضاً أنه قال: «سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يحد ولا يحس، ولا يدرك الأبصار ولا يحيط به شيء ولا هو جسم ولا صورة ولا بذى تخطيط ولا تحديد».

و في العيون: باسناده عن الفضل بن شاذان أنه سمع الرضا عليه السلام - حديث طويل - «فان قال: فلم يجب عليهم الإقرار بأنه ليس كمثله شيء؟ قيل: لعل منها أن يكونوا قاصدين نحوه بالعبادة والطاعة دون غيره، غير مشتبه عليهم أمر ربهم و صانعهم و رازقهم، و منها أنهم لو لم يعلموا أنه ليس كمثله شيء لم يدروا لعل ربهم و صانعهم هذه الأصنام التي نصبها لهم آبائهم و الشمس و القمر و النيران اذا كان جائزاً أن يكون عليهم مشتبه، و كان يكون في ذلك الفساد و ترك طاعاته كلها، و ارتكاب معاصيه كلها على قدر ما يتناهى من أخبار هذه الأرباب و أمرها و نهيها، و منها أنه لو لم يجب عليهم أن يعرفوا أنه ليس كمثله شيء لجاز عندهم أن يجري عليه ما يجري على المخلوقين من العجز و الجهل و التغير و الزوال و الفناء و الكذب و الإعتداء، و من جازت عليه هذه الأشياء لم يؤمن فناؤه و لم يوثق بعد له و لم يحقق قوله و أمره و نهي و وعده و وعيده و ثوابه و عقابه و في ذلك فساد الخلق و ابطال الربوبية».

و في التوحيد: - خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول فيها:-
«و لا يخطر ببال أولي الرويات خاطرة من تقدير جلال عزته لبعده من أن يكون في قوى المحدودين لأنه خلاف خلقه، فلا شبه له في المخلوقين، و إنما يشبه الشيء بعديله، فأما ما لا عديل له فكيف يشبه بغير مثاله».

و فيه: باسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد أنه قال: قال الرضا عليه السلام للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: نفي و تشبيه و إثبات بغير تشبيه، فذهب النفي لا يجوز و مذهب التشبيه لا يجوز لأن الله تعالى لا يشبهه شيء، و السبيل في الطريق الثالثة إثبات بلا تشبيه».

و في العيون: - باب ما جاء عن الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية و الثناء من الأخبار في التوحيد - حديث طويل - قال عليه السلام: «و قلنا إنه سميع لا يخفى عليه أصوات خلقه ما بين العرش إلى الثرى من الذرة إلى أكبر منها في برّها و بحرّها و لا يشتهه عليه لغاتها، فقلنا عند ذلك سميع لا بأذن، و قلنا إنه بصير لا يبصر لأنه يرى أثر الذرة السحما في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء، و يرى ديب النمل في الليلة الدجّة و يرى مضارها و منافعها و أثر سفادها و فراخها و نسلها، فقلنا عند ذلك: إنه بصير لا كبصر خلقه، قال عزّ من قائل: «إنه بكل شيء عليم».

و غير ذلك من الروايات عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الواردة عن طريق الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحقّة حول الآية الكريمة تنفي المماثلة بين الله جل و علا و خلقه. و من العجائب - مع كثرة أحاديث الشيعة حول الآية - قلّة أو عدم أثر من الأحاديث حول نفي المماثلة بين الخالق و المخلوق من العامّة، و هذا ممّا يحير العقول كيف لم يرووا و لا حديثاً واحداً يشابه آية نفي المثل عن الله عزّ وجلّ، سبحانه و تعالى عمّا يصفون.

و في تفسير القمّي: و قوله: «شرع لكم من الدين» مخاطبة لمحمد صلى الله عليه و آله وسلم «ما وصّى به نوحاً و الذي أوحينا إليك - يا محمد - و ما وصّينا به إبراهيم و موسى و عيسى أن أقيموا الدين» أي: تعلموا الدين يعني التوحيد و إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم شهر رمضان و حج البيت و السنن و الأحكام التي في الكتب و الإقرار بولاية أمير المؤمنين عليه السلام «و لا تفرّقوا فيه» أي لا تختلفوا فيه «كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» من ذكر هذه الشرائع، ثم قال: «الله يجتبي إليه من يشاء» أي يختار «و يهدي إليه من ينيب» و هم الأئمة الذين اجتباهم الله و اختارهم قال: «و ما تفرّقوا إلّا

من بعد ما جاء هم العلم بغياً بينهم» قال: لم يتفرّقوا بجهل و لكنّهم تفرّقوا لما جاءهم العلم و عرفوه فحسد بعضهم بعضاً و بغى بعضهم على بعض لما رأوا من تفاضل أمير المؤمنين عليه السلام بأمر الله فتفرّقوا في المذاهب، و أخذوا بالآراء و الأهواء ثمّ قال عزّ وجلّ: «و لو لا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم» قال: لو لا أن الله قد قدر ذلك أن يكون في التقدير الأوّل لقضي بينهم إذا اختلفوا و أهلكهم و لم ينظرهم و لكن آخرهم إلى أجل مسمى مقدّر «و إنّ الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شكّ منه مريب» كناية عن الذين نقضوا أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثمّ قال: «فلذلك فادع» يعني لهذه الامور و الدّين الذي تقدّم ذكره و موالاة أمير المؤمنين عليه السلام «و استقم كما امرت».

و فيه: باسناده عن عليّ بن مهزيار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: «أن أقيموا الدّين» قال: الإمام «و لا تتفرّقوا فيه» كناية عن أمير المؤمنين عليه السلام ثمّ قال: «كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» من أمر و لاية عليّ عليه السلام «الله يجتبي إليه من يشاء» كناية عن عليّ عليه السلام «و يهدي إليه من ينيب» ثمّ قال: «فلذلك فادع و استقم كما امرت» يعني إلى أمير المؤمنين عليه السلام «و لا تتبع أهواءهم» فيه «و قل آمنت بما أنزل الله من كتاب و امرت لأعدل بينكم الله ربّنا و ربّكم - إلى قوله - و إليه المصير».

ثمّ قال عزّ و جلّ: «الذين يحاجّون في الله» أي محتجّون على الله بعد ما شاء أن يبعث إليهم الرّسل و الكتب، فبعث الله إليهم الرّسل و الكتب، فغيّروا و بدّلوا ثمّ محتجّون يوم القيامة على الله «فحجّتهم داحضة» أي باطلة «عند ربهم و عليهم غضب و لهم عذاب شديد» ثمّ قال: «الله الّذي أنزل الكتاب بالحقّ و الميزان» قال: الميزان أمير المؤمنين عليه السلام و الدّليل على ذلك قوله في سورة الرّحمن: «و السّماء رفعها و وضع الميزان» قال: يعني الإمام.

و في اصول الكافي: باسناده عن محمّد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنّ اناساً تكلموا في هذا القرآن بغير علم، و ذلك أن الله تبارك و تعالى يقول: «هو الّذي أنزل

عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب و آخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله إلاّ الله ...» الآية فالمنسوخات من المتشابهات، و المحكمات من النّاسخات إنّ الله عزّ و جلّ بعث نوحاً إلى قومه: «أنّ اعبدوا الله و اتقوه و أطيعون» ثمّ دعاهم إلى الله وحده و أنّ يعبدوه و لا يشركوا به شيئاً، ثمّ بعث الأنبياء عليهم السّلام على ذلك إلى أنّ بلغوا محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم فدعاهم إلى أنّ يعبدوا الله و لا يشركوا به شيئاً و قال: «شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحاً و الذي أوحينا إليك و ما وصّينا به إبراهيم و موسى و عيسى أن أقيموا الدّين و لا تتفرّقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء و يهدي إليه من ينيب».

فبعث الأنبياء إلى قومهم بشهادة أنّ لا إله إلاّ الله و الإقرار بما جاء به من عند الله فمن آمن مخلصاً و مات على ذلك أدخله الله الجنّة بذلك، و ذلك أنّ الله ليس بظلام للعبيد، و ذلك أنّ الله لم يكن يعذب عبداً حتّى يغلظ عليه في القتل و المعاصي الّتي أوجب الله عليه بها الثّار لمن عمل بها، فلما استجاب لكلّ نبيّ من استجاب له من قومه من المؤمنين جعل لكلّ نبيّ منهم شرعة و منهاجاً و الشرعة و المنهاج سبيل و سنّة، و قال الله لمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح و النّبيّين من بعده» و أمر كلّ نبيّ بالأخذ بالسّبيل و السنّة ...» الحديث.

و في كنز القوائد: بالإسناد عن أبي ذر الغفاريّ قال: كنت جالساً عند النّبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ذات يوم في منزل أمّ سلمة و رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يحدثني و أنا أسمع إذ دخل عليّ بن أبيطالب عليه السلام فأشرق وجهه نوراً فرحاً بأخيه و ابن عمّه، ثمّ ضمّه إليه و قبل بين عينيّه، ثمّ التفت إلىّ فقال: «يا أباذر أتعرف هذا الرّجل علينا حقّ معرفته؟ قال أبوذر: فقلت: يا رسول الله هذا أخوك و ابن عمّك و زوج فاطمة البتول و أبو الحسن و الحسين سيّدي شباب أهل الجنّة، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: يا أباذر هذا الامام الأزهر و روح الله الأطول، و باب الله الأكبر، فمن أراد الله فيدخل الباب، يا أباذر هذا القائم بقسط الله و الذّابّ عن حريم الله و النّاصر لدين الله،

و حجة الله على خلقه، إنّ الله تعالى لم يزل يحتجّ به على خلقه في الامم كلّ امة يبعث فيها نبياً.

يا أباذر إنّ الله تعالى جعل على كلّ ركن من أركان عرشه سبعين ألف ملك ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلاّ الدّعاء لعليّ وشيعته، والدّعاء على أعدائه، يا أباذر لولا عليّ ما بان الحق من الباطل، ولا مؤمن من الكافر، ولا عبد الله لأنّه ضرب رؤوس المشركين حتّى أسلموا و عبدوا الله، ولولا ذلك لم يكن ثواب ولا عقاب، ويستتره من الله ستر، ولا يحجبه من الله حجاب، وهو الحجاب والستر، ثمّ قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدّين ولا تتفرّقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب».

يا أباذر إنّ الله تبارك و تعالى تفرّد (تعزّز خ) بملكه و وحدانيّته، فعرف عباده المخلصين لنفسه، وأباح لهم الجنة، فمن أراد أن يهديه عرفه ولايته، ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفته، يا أباذر هذا راية الهدى، وكلمة التقوى، والعروة الوثقى، و إمام أوليائي ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمها الله المتّقين، فمن أحبّه كان مؤمناً، ومن أبغضه كان كافراً، ومن ترك ولايته كان ضالاًّ مضللاًّ، ومن جحد ولايته كان مشركاً، يا أباذر يؤتى بجاحد ولاية عليّ يوم القيامة أصمّ وأعمى وأبكم، فيكبكب في ظلمات القيامة ينادي يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله و في عنقه طوق من النّار، لذلك الطّوق ثلاثمائة شعبة، على كلّ شعبة منها شيطان يتفل في وجهه و يكلح من جوف قبره إلى النّار...» الحديث.

و في المناقب: لابن شهر آشوب السّرويّ المازندراني رضوان الله تعالى عليه: «منصور بن حازم قال للصّادق عليه السلام: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف الأئمة؟ فقال: نعم ونوح ثمّ تلا: «شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحاً...».

و في البحار: محمّد بن سنان عن الرّضا عليه السلام في قوله: «كبر على المشركين - بولاية عليّ - ما تدعوهم إليه» يا محمّد من ولاية عليّ عليه السلام.

و في بصائر الدرجات: بالاسناد عن ابن أبي نجران قال: كتب أبو الحسن الرضا عليه السلام رسالة وأقرأنيها، قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: «إنّ محمداً صلى الله عليه وآله وسلم كان أمين الله في أرضه، فلما قبض محمد صلى الله عليه وآله وسلم كنّا أهل البيت وورثته، فنحن أمناء الله في أرضه، عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الاسلام، وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الايمان وحقيقة النفاق، وإنّ شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم أخذ الله علينا وعليهم الميثاق يردون موردنا ويدخلون مدخلنا، نحن النجاة وأفراطنا أفراط الانبياء، ونحن أبناء الأوصياء، ونحن المخصوصون في كتاب الله، ونحن أولى الناس بالله، ونحن أولى الناس بكتاب الله، ونحن أولى الناس بدين الله.

نحن الذين شرع لنا دينه فقال في كتابه: «شرع لكم» يا آل محمد «من الدين ما وصّى به نوحاً» فقد وصّانا بما أوصى به نوحاً «والذي أوحينا إليك» يا محمد «وما وصّينا به إبراهيم» وإسماعيل «وموسى وعيسى» وإسحق ويعقوب فقد علّمنا وبلّغنا ما علّمنا واستودعنا علمهم، نحن ورثة الأنبياء ونحن ورثة أولى العزم من الرسل «أن أقيموا الدين» يا آل محمد «ولا تتفرّقوا فيه» وكونوا على جماعة «كبر على المشركين» من أشرك بولاية عليّ عليه السلام «ما تدعوهم اليه» من ولاية عليّ «إنّ الله» يا محمد «يهدي إليه من ينيب» من يجيبك إلى ولاية عليّ عليه السلام.

وفيه: بالاسناد عن عبد الغفار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنّ الله تعالى قال لنبيّه: «شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى» من قبلك «أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه» إنّما يعني الولاية «كبر على المشركين ما تدعوهم اليه» يعني كبر على قومك يا محمد «ما تدعوهم اليه» من تولية عليّ عليه السلام قال: إنّ الله قد أخذ ميثاق كلّ نبيّ وكلّ مؤمن ليؤمننّ بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليّ وبكلّ نبيّ وبالولاية ثمّ قال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: «اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» يعني آدم ونوحاً وكلّ نبيّ بعده».

و في الغيبة النعمانية: باسناده عن الشّحام قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام هل

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف الأئمة عليهم السلام؟ قال: كان نوح عليه السلام يعرفهم. الشاهد على ذلك قول الله عز وجل: «شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى» قال: شرع لكم من الدين يا معشر الشيعة ما وصّى به نوحاً.

اقول: إنّ الروايات الواردة في المقام كثيرة جداً تركناها للإختصار من دون تنافٍ بينها وبين الآيات الكريمة فتأمل جيّداً واغتنم جيّداً ولا تغفل.

و في المجمع: في قوله تعالى: «وامرت لأعدل بينكم» في الحديث: «ثلاث منجيات و ثلاث مهلكات، فالمنجيات: العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وخشية الله في السرّ والعلانية، والمهلكات: شحّ مطاع، وهوى متّبّع، واعجاب المرء بنفسه»

و في رواية: قال سفيان بن عبد الله: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل لي في الاسلام قولاً لا أسئل عنه أحداً غيرك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: قل: آمنت بالله ثم استقم.

و في رواية: أنّ اليهود قالوا للمؤمنين: «إنكم تقولون إنّ الأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه، ونبوة موسى و توراته مسلّمة بيننا وبينكم، ونبوة محمد ليست كذلك، و إذاً فالأخذ باليهودية أولى، فدحض سبحانه هذه الحجّة بأنّ الايمان بموسى إنّما وجب لظهور المعجزات على يديه دالّة على صدقه، و قد ظهرت المعجزات على يدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم واليهود قد شاهدوها فوجب الاعتراف بنبوته». و في إحتجاج الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام على الجاثليق كبير النصارى: «إذاً فلا نشارككم في تصديق الكتابين دون شروط، إنّما نصدق الذي بشر نبيّنا وبكتابه، إذاً فحجّتهم داحضة».

و في دلائل الإمامة للطبري باسناده عن المفضل بن عمر قال: قال لي جعفر بن محمد عليها السلام: «يا مفضل كيف يقرأ أهل العراق هذه الآية: «و يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها و يعلمون أنّها الحقّ»؟ فقلت: يقرأون «يستعجل

بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها و يعلمون أنها الحق» فقال: ويحك أتدرى ما هي؟ فقلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. فقال: ما هي والله إلا قيام القائم عليه السلام فكيف يستعجل به من لا يؤمن به، والله ما يستعجل به إلا المؤمنون، ولكنهم حرّفوها حسداً لكم فاعلم ذلك يا مفضل.

أقول: لا يخفى على القارئ الخبير المتأمل: أن ليس المراد بالتحريف ما هو المصطلح من التحريف اللفظي من الزيادة أو النقصان، والقرآن الكريم برىء منها، وإنما المراد به هو التحريف المعنوي من كتمان الحقائق، و تفسير ما لا يرضى صاحبه. فتأمل جيّداً.

و في تفسير القمّي: وقوله: «و يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها» كناية عن القيامة فإنهم كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقم لنا الساعة و اتتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين، فقال الله: «ألا إن الذين يمارون في الساعة» أي يخاصمون.

و في اصول الكافي: باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام - حديث طويل - قال: قلت: «الله لطيف بعباده يرزق من يشاء» قال: ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فقلت: «من كان يريد حرث الآخرة» قال: معرفة أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام «نزدله في حرثه» قال: نزيده منها، قال: يستوفي نصيبه من دولتهم «ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها و ماله في الآخرة من نصيب» قال: ليس له في دولة الحق مع القائم (الإمام خ) نصيب.

أقول: وقد فسّر الإمام عليه السلام الرّزق بالولاية تفسيراً له بالرّزق الرّوحانيّ أو الأعمّ، و قد خصّ أشرفه و هو الولاية بالذكر لأنها الأصل و المادّة لسائر العلوم و المعارف، و فسّر زيادة الحرث بالمنافع الدنيويّة أو الأعمّ منها، و من العلوم و المعارف التي يلقونها إليهم، و فسّر الآخرة بالرجعة و دولة القائم المهديّ عجل الله تعالى فرجه الشريف لما عرفت أن أكثر آيات القيامة مأولة بها.

و في البرهان: ابن بابويه عن عليّ بن محمّد مرسلّاً عن الرضا عليه السلام قال في

معنى بعض أسماء الله تعالى قال: «وأما اللطيف فليس على قلة وقضاة و صغر ولكن ذلك على النفاذ في الأشياء والإمتناع من أن يدرك كقولك للرجل: لطف عن هذا الأمر و لطف فلان في مذهبه، وقوله يخبرك أن غمض فيه العقل و فاق الطلب و عاد متعمقاً متلطفاً لا يدركه الوهم وكذلك لطف الله تبارك و تعالى عن أن يدرك أو يحّد بوصف (بحدّ يوصف خ) و اللطافة منها الصغر و القلة فقد جمعنا الإسم واختلف المعنى».

و في الجامع لأحكام القرآن: «و قال جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين عليهم السلام: يلطف بهم في الرزق من وجهين: أحدهما - أنه جعل رزقك من الطيبات. والثاني - أنه لم يدفعه اليك مرة واحدة فتبذره».

و في مكارم الأخلاق: - باب مواعظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبدالله بن مسعود - حديث طويل - يا ابن مسعود سيأتي من بعدي أقوام يأكلون طيب الطعام و ألوانها و يركبون الدواب و يتزينون بزينة المرأة لزوجها، و يتبرجون تبرج النساء و زيهنّ مثل زيّ الملوك الجبابرة و هم منافقوا هذه الامّة في آخر الزمان - يا ابن مسعود لا تجالسوهم في الملاء و لا تبايعوهم في الأسواق و لا تهدوهم الطريق و لا تسقوهم الماء قال الله تعالى: «من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوفّ اليهم أعمالهم فيها و هم فيها لا يبخسون ...» الآية يقول الله تعالى: «من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها و ماله في الآخرة من نصيب».

و في تفسير القمي: و قوله: «من كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه» يعني ثواب الآخرة «و من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها و ماله في الآخرة من نصيب» قال: حدّثني أبي عن بكير (بكرظ) بن محمد الأزدي عن أبي عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المال و البنون حرث الدنيا و العمل الصالح حرث الآخرة و قد يجمعها الله لأقوام.

و في رواية: «تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «من كان يريد حرث الآخرة ...» الآية ثمّ قال: يقول الله: يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملاً صدرك غنىً و أسدّ فقرك، و إلاّ تفعل ملأت صدرك شغلاً و لم أسدّ فقرك».

و في رواية: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «الحرث

حرثان: فحرث الدنيا: المال والبنون، وحرث الآخرة: الباقيات الصالحات».

و في البحار: عن موسى بن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام - حديث طويل - قال علي عليه السلام: ثمّ واريته صلى الله عليه وآله وسلم في قبره صلى الله عليه وآله وسلم فسمعت صارخاً يصرخ من خلفي يا آل تيم ويا آل عديّ يا آل أميّة أنتم أئمة تدعون إلى التّار و يوم القيامة لاتنصرون، إصبروا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم توجروا و لاتجزعوا فتوزروا «من كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه و من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها و ما له في الآخرة من نصيب».

و في الدرّ المنثور: عن أبيّ بن كعب أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بشّر هذه الامّة بالسّنا و الرّفعة و النصر و التمكين في الأرض ما لم يطلبوا الدّنيا بعمل الآخرة، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدّنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب».

و في رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أصبح و همّه الدّنيا شتت الله عليه همّه و جعل فقره بين عينيه و لم يأت من الدّنيا إلّا ما كتب له، و من أصبح و همّه الآخرة جمع الله همّه و جعل غناه في قلبه و أتته الدّنيا و هي راغمة».

و في نور الثقلين: بالإسناد عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من أراد الحديث لمنفعة الدّنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، و من أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدّنيا و الآخرة».

و فيه: بالإسناد عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من أراد الحديث لمنفعة الدّنيا لم يكن له في الآخرة نصيب».

و فيه: بالإسناد عن حسن قال: خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه فحمد الله و أثنى عليه و قال: «أمّا بعد - إلى أن قال عليه السلام -: إنّ المال و البنين حرث الدّنيا و العمل الصّالح حرث الآخرة، و قد يجمعها الله لأقوام فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه، و اخشوه خشية ليست بتعذير، و اعملوا في غير رياء و لاسمعة».

و في المجمع: و روى عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من كانت نيّته الدّنيا فرّق الله عليه أمره و جعل الفقير بين عينيه، و لم يأت من الدّنيا إلّا ما كتب له، و من كانت

نَيْتِهِ الْآخِرَةَ جَمَعَ اللَّهُ شِمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ».

و في تفسير القمّي: وقوله: «و لو لا كلمة الفصل لقضى بينهم» قال: الكلمة الإمام، والدليل على ذلك قوله: «و جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون» يعني الإمامة ثم قال: «وإن الظالمين» يعني الذين ظلموا هذه الكلمة «لهم عذاب أليم» ثم قال: «تري الظالمين» يعني الذين ظلموا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حقهم «مشفقين مما كسبوا» أي خائفين مما ارتكبوا و عملوا «و هو واقع بهم» أي ما يخافونه، ثم ذكر الله الذين آمنوا بالكلمة و اتبعوها، فقال: «و الذين آمنوا» و عملوا الصالحات في روضات الجنّات - إلى قوله - يبشّر الله عباده الذين آمنوا» بهذه الكلمة «و عملوا الصالحات» ممّا مروا به.

و في روضة الكافي: باسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام - حديث طويل - قال: وأمّا قوله: «و لو لا كلمة الفصل لقضى بينهم و إن الظالمين لهم عذاب أليم» قال: لو لا ما تقدّم فيهم من (أمرخ) الله عزّ وجلّ ما أبقى القائم عليه السلام منهم واحداً. قوله عليه السلام: «لو لا ما تقدّم فيهم» أي بأنّه سيجزيهم يوم القيامة أو يولد منهم أولاد مؤمنون لقتلهم القائم عليه السلام أجمعين، و يحتمل أن يكون «ما أبقى القائم عليه السلام» بياناً: «ما تقدّم فيهم» أي لو لا أن قدر الله أن يكون قتلهم على يد القائم عليه السلام لأهلكهم الله و عذبهم قبل ذلك و لم يمهّلهم. و قيل: أي قائم كل عصر.

أقول: و قد سبقت روايات كثيرة في أحوال آدم و حواء و إبراهيم عليهم السلام أن أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين هم كلمات الله الناطقة.

٢٣- (ذلك الذي يبشّر الله عباده الذين آمنوا و عملوا الصالحات قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى و من يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إن الله غفور شكور)

في تفسير القمّي: باسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في قول الله: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى» يعني في أهل بيته... الحديث سبق ذكره في النزول فراجع.

و في المحاسن: بالإسناد عن عبدالله بن عجلان قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» فقال: نعم هم الأئمة الذين لا يأكلون الصدقة ولا تحلّ لهم».

و في تفسير الفرات الكوفي: بإسناده عن عبّاد بن عبدالله بن حكيم قال: كنت عند جعفر بن محمد عليها السّلام فسئله رجل عن قول الله: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى». قال: نزعم أنها قرابة ما بيننا وبينه، و نزعم قريش أنها قرابة ما بينه وبينهم، وكيف يكون هذا وقد أنبا الله أنه معصوم؟».

أقول: و في الجملة الأخيرة و جهان:

أحدهما - أى كيف تكون هذه المزعمة صحيحة و قد أنبا الله أن قرباه معصوم اذ أشار إليه بقوله تعالى: «أنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطهّركم تطهيراً» الأحزاب: ٣٣).

ثانيهما - أى كيف تكون مودة قريش واجبة على النّاس، و قد كان فيهم قوم يخاف منهم الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم في تبليغ ما انزل إليه حتّى أخبر الله أنه معصوم من شرّهم فقال: «و الله يعصمك من النّاس» المائدة: ٦٧).

و في كنز الفوائد: بالإسناد عن عبد الملك بن عمير عن الحسين بن عليّ صلوات الله عليها في قول الله عزّ و جلّ: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» قال: إنّ القرابة الّتى أمر الله بصلتها و عظّم من حقّها، و جعل الخير فيها قرابتنا أهل البيت الذين أوجب الله حقّنا على كلّ مسلم».

و في اصول الكافي: بإسناده عن عبدالله بن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» قال: هم الأئمة عليهم السّلام.

و في المناقب لا بن شهر آشوب رحمة الله تعالى عليه: «صحّ عن الحسن بن عليّ عليها السّلام أنه خطب النّاس، فقال في خطبته: «أنا من أهل البيت الذين افترض الله مودّتهم على كلّ مسلم، فقال تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» و قوله: «و من يقترب حسنة نزدله فيها حسناً» فاقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت».

و في البحار: العكبري في فضائل الصحابة بإسناده عن أبي مالك و أبو صالح عن ابن عباس و الثمالي بإسناده عن ابن عباس قال: «إقتراف الحسنه الموده لآل محمد صلى الله عليه و آله و سلم».

و في المجمع: «و روى اسمعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إنها نزلت فينا أهل البيت أصحاب الكساء».

و في الدر المنثور: «و أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: «و من يقترف حسنة» قال: الموده لآل محمد صلى الله عليه و آله و سلم».

و في المحاسن: بالإسناد عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إن الرجل يحب الرجل و يبغض ولده، فأبى الله عز وجل أن يجعل حبنا مفترضاً أخذه من أخذه، و تركه من تركه واجباً فقال: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا الموده في القربى».

و فيه: بالإسناد عن سلام بن المستنير قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا الموده في القربى» فقال: هم والله من نصيبه من الله على العباد لمحمد صلى الله عليه و آله و سلم في أهل بيته».

و فيه: بالإسناد عن حجاج الخشاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي جعفر الأحول: ما يقول من عندكم في قول الله تبارك و تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا الموده في القربى» فقال: كان الحسن البصري يقول: في القربى من العرب، فقال أبو عبد الله عليه السلام لكني أقول لقريش الذين عندنا هي هنا خاصّة، فيقولون: هي لنا و لكم عامّة فأقول: أخبروني عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم إذا نزلت به شديدة من خص بها؟ أليس إيانا خص بها حين أراد أن يلاع أهل نجران أخذ بيد علي و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام...».

و في بصائر الدرجات: بالإسناد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى: «و من يقترف حسنة نزدله فيها حسناً» قال: فقال: «الإقتراف: التسليم لنا و الصدق علينا و أن لا يكذب علينا».

أقول: رواه عن الفضيل أيضاً.

وفي روضة الكافي: بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ: «و من يقترب حسنة نزد له فيها حسناً» قال: من تولّى الأوصياء من آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلم و اتّبع آثارهم فذاك يزيدو ولاية من مضى من النّبیین و المؤمنین الأوّلین حتّى تصل ولايتهم إلى آدم و هو قول الله عزّ وجلّ: «من جاء بالحسنة فله خير منها» تدخله الجنّة، و هو قول الله عزّ وجلّ: «قل ما سئلتكم من أجر فهو لكم» يقول: أجر المودّة الذي لم أسئلكم غيره فهو لكم تهتدون به و تنجون من عذاب الله يوم القيامة، وقال لأعداء الله أولياء الشيطان أهل التكذيب و الإنكار: «قل ما أسئلكم عليه من أجر و ما أنا من المتكلّفين» يقول متكلّفاً أن أسئلكم ما لستم بأهله، فقال المنافقون عند ذلك بعضهم لبعض:

أما يكفي محمداً أن يكون قهرنا عشرين سنة حتّى يريد أن يحمل أهل بيته على رقابنا، فقالوا: ما أنزل الله هذا و ما هو إلّا شيء يتقولّه يريد أن يرفع أهل بيته على رقابنا، و لئن قتل محمّد أو مات لنزعنّها من أهل بيته ثمّ لا نعيدها فيهم أبداً، و أراد الله عزّ وجلّ أن يعلم نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخفوا في صدورهم و أسروا به فقال في كتابه عزّ وجلّ: «أم يقولون افتري على الله كذباً فان يشاء الله يختم على قلبك» يقول: لو شئت حبست عنك الوحى، فلم تكلم بفضل أهل بيتك و لا مودّتهم و قد قال الله عزّ وجلّ: «و يحو الله الباطل و يحقّ الحقّ بكلماته» يقول: الحقّ لأهل بيتك الولاية «إنّه عليم بذات الصدور» و يقول: بما ألقوه في صدورهم من العداوة لأهل بيتك و الظلم بعدك و هو قول الله عزّ وجلّ: «و أسروا النّجوى الذين ظلموا هل هذا إلّا بشر مثلكم أفأتأتون السّحر و أنتم تبصرون».

في رواية: قال جابر: إنّ أعرابياً دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: «اللّهمّ إنّي أستغفرك و أتوب إليك و كبرّ، فلما فرغ من صلاته قال له عليّ بن أبيطالب عليه السلام: يا هذا إنّ سرعة اللسان بالإستغفار توبة الكذّابين، و توبتك تحتاج إلى التّوبة، فقال: يا أمير المؤمنين و ما التّوبة؟ قال: إسم يقع على ستّة معانٍ: على الماضى

من الذنوب الندامة، ولتضييع الفرائض الإعادة، و ردّ المظالم، وإذابة النفس في الطاعة كما ربّيتها في المعصية، وإذابة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية، والبكاء بدل كلّ ضحك ضحكة».

و في رواية: «المقيم على الذنب وهو يستغفر كالمستهزئ».

و في رواية: عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال: التّادم ينتظر من الله الرّحمة والمعجب ينتظر المقت، واعلموا عباد الله أنّ كلّ عامل سيقدم على عمله، ولا يخرج من الدّنيا حتّى يرى حسن عمله، وسوء عمله، إنّما الأعمال بخواتيمها، والليل والنّهار مطيّتان، فأحسنوا السّير عليهما إلى الآخرة، واحذروا التّسويق، فإنّ الموت يأتي بغتة، ولا يغترّن أحدكم بحلم الله عزّ وجلّ فإنّ الجنّة والنّار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، ثمّ قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره».

و في البحار: «وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «و يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصّالحات ويزيدهم من فضله» قال: هو المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب فيقول له الملك: ولك مثل ما سئلت وقد أعطيت لحبك إياه».

و في وسائل الشّيعّة: بالإسناد عن حماد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: «أشغل نفسي بالدّعاء لإخواني ولأهل الولاية، فما ترى في ذلك؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء غائب لغائب، ومن دعا للمؤمنين والمؤمنات ولأهل مودّتنا ردّ الله عليه من آدم إلى أن تقوم السّاعة لكلّ مؤمن حسنة، ثمّ قال: إنّ الله تبارك وتعالى فرض الصّلاة في أفضل السّاعات فعليكم بالدّعاء في أدبار الصّلاة ثمّ دعائي ولمن حضره».

و في الدرّ المنثور: عن سهل بن سعد أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثنتان ما تردّان: الدّعاء عند النداء وتحت المطر».

و فيه: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تفتح أبواب السّماء ويستجاب الدّعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصّفوف في سبيل الله، وعند

نزول الغيث، و عند إقامة الصّلاة، و عند رؤية الكعبة».

وفي الصّحيفة السّجّاديّة: قال سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليها السّلام: «أصبحنا و أصبحَت الأشياء كلّها بجملة لها لك سماءُ و أرضها، و ما بثّثت في كلّ واحد منها ساكنه و متحرّكه...».

و في البحار: عن الإمام الصّادق عليه السّلام قال: « في كلّ واحدة من السّموات السّبع خلقاً كثيراً و كذا فيما بينها».

و في رواية: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «رأيت في السّماء السّابعة ميادين كميادين أرضكم هذه».

و في زيارة عاشوراء: «فلقد عظمت بك الرّزيّة، و جلّت في المؤمنين و المسلمين و في أهل السّموات و أهل الأرضين أجمعين».

و في البحار: «و حكى أنّ بعض الصّالحين كان في المسجد يدعو لإخوانه بعد ما فرغ من صلاته، فلمّا خرج من المسجد و افي أباه قدمات، فلمّا فرغ من جهازه أخذ يقسم تركته على إخوانه الّذين كان يدعو لهم، فقليل له في ذلك، فقال: كنت في المسجد أدعو لهم في الجنّة و أبخل عليهم بالفاني؟».

و في اصول الكافي: باسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تبارك و تعالى: «و يستجيب الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات و يزيدهم من فضله» قال: هو المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب، فيقول له الملك: آمين، ويقول العزيز الجبار: و لك مثل ما سئلت بحبّك إيّاه».

و في المجمع: و روى عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «و يزيدهم من فضله» الشّفاعَة لمن وجبت له النّار ممّن أحسن إليهم في الدّنيا».

أقول: و قد وردت روايات كثيرة أنّ الإحسان إلى أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في الحياة الدّنيا كثيراً ما يوجب توفيق الايمان و صالح الأعمال لمن

لم يكن مؤمناً ولا صالحاً، و يوجب النّجاة من النّار لمن كان مستحقّها بشفاعتهم له في الدّار الآخرة.

و في المناقب لابن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه: «عن أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «و يزيدهم من فضله» قال: الولاية لآل محمّد عليهم السّلام».

و في تفسير القمّي: وقوله: «و لو بسط الله الرّزق لعباده لبغوا في الأرض» قال الصّادق عليه السلام: «لو فعل لفعّلوا ولكن جعلهم محتاجين بعضهم إلى بعض، و استعبدهم بذلك، و لو جعلهم كلّهم أغنياء لبغوا في الأرض» و لكن ينزل بقدر ما يشاء» ممّا يعلم أنّه يصلحهم في دينهم و دنياهم «أنّه بعباده خبير بصير». و قوله: «و هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا» أي يئسوا «وينشر رحمته و هو الوليّ الحميد» قال: حدّثني أبي عن العرزمي (العرزمي خ) عن أبيه عن أبي إسحق عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سئل عن السّحاب أين يكون؟ قال: يكون على شجر كثيف على ساحل البحر، يأوى إليه، فإذا أراد الله أن يرسل أرسل ريحاً فأتاهه و كلّ به ملائكة يضربونه بالمخاريق و هو البرق، فيرتفع».

و في العيون: باسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسيني قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الرّضا عليه السلام: «يا بن رسول الله حدّثني بحديث عن آبائك عليهم السّلام فقال: حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه عليهم السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يزال النّاس بخير ما تفاوتوا فإذا استوتوا هلكوا...».

و في العلل: باسناده عن أنس عن النّبيّ صلى الله عليه و آله و سلم عن جبرئيل عليه السلام قال: قال الله تبارك و تعالى - حديث طويل - «و إنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلّا بالفقر، و لو أغنيته لأفسده ذلك، و إنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلّا بالغنى، و لو أفقرته لأفسده ذلك، و إنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلّا بالسّقم و لو صحّت جسمه لأفسده ذلك، و إنّ من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلّا بالصّحة و لو اسقمته لأفسده ذلك، إنّني أدبّر عبادي بعلمي بقلوبهم فإنّي عليم خبير».

و في البرهان: ابن بابويه عن عليّ بن محمّد مرسلًا عن أبي الحسن الرّضا

عليه السلام قال: «الخبير فهو الذي لا يعزب عنه شيء ولا يفوته شيء، ليس للتجربة ولا للاعتبار بالاشياء فعند التجربة والاعتبار علما ولاهما ما علم لأن كل من كان كذلك كان جاهلاً، والله لم يزل خبيراً بما يخلق، والخبير من الناس المستجير عن جهل المتعلم، وقد جمعنا الاسم واختلف المعنى، والبصير لا يختر كما اتنا نبصر بختر منا لا ننتفع به في غيره ولكن الله بصير لا يحتمل شخصاً منظوراً إليه، فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى».

و في الحديث القدسي: «إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى لو صرفته إلى غير ذلك لهلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر لو صرفته إلى غير ذلك لهلك». و قال الامام علي عليه السلام في دعائه: «الهي كفى بي عزاً أن أكون لك عبداً، و كفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما اريد فاجعني كما تريد».

و في نور الثقلين: بالاسناد عن عبد الملك ابن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام عن آباءه صلوات الله عليهم عن الامام الحسن بن علي عليه السلام أنه قال - حديث طويل - بعد مضيئه إلى ملك الروم وأجوبة الامام عليه السلام عما سئله عنه الملك ثم عن ارزاق الخلائق؟ فقال الحسن عليه السلام: «ارزاق الخلائق في السماء الرابعة تنزل بقدر و تبسط بقدر».

و في كمال الدين و تمام النعمة: باسناده عن ابراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام - حديث طويل قال فيه - : «و بنا ينزل الغيث و ينشر رحمته». ٣٠- (و ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم و يعفوا عن كثير).

في المجمع: و روى عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: «خير آية في كتاب الله هذه الآية يا علي ما من خدش عود و لا نكبة قدم إلا بذنب، و ما عفى الله عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعود فيه، و ما عاقب عليه في الدنيا فهو أعدل من أن يثنى على عبده» و قال أهل التحقيق: «إن ذلك خاص و إن خرج مخرج العموم لما يلحق من مصائب الأطفال و المجانين و من لا ذنب له من المؤمنين، و لأن الأنبياء و الأئمة عليهم السلام يمتحنون بالمصائب و إن كانوا معصومين من الذنوب لما يحصل

لهم على الصبر عليها من الثواب».

و في تفسير القمّي: باسناده عن الأصبع بن نباته عن امير المؤمنين عليه السلام قال: سمعته يقول: «إني احدثكم بحديث ينبغي لكل مسلم أن يعيه، ثم أقبل علينا، فقال: ما عاقب الله عبداً مؤمناً في هذه الدنيا إلا كان الله أحلم وأجود وأجود من أن يعود في عقابه يوم القيامة، وما ستر الله على عبد مؤمن في هذه الدنيا وعفا عنه إلا كان الله أجود وأكرم من أن يعود في عقوبته يوم القيامة: ثم قال: عليه السلام: وقد يبتلى الله المؤمن بالبليّة في بدنه أو ماله أو ولده أو أهله ثم تلا هذه الآية: «وما أصابكم من مصيبة... الآية وحتّى بيده ثلاث مرّات ...

و فيه: باسناده عن عليّ بن رثاب قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ: «وما أصابكم من مصيبة...» الآية قال: رأييت ما أصاب عليّاً وأهل بيته هو بما كسبت ايديهم؟ وهم أهل الطّهارة معصومون! قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفره في كلّ يوم وليلة مائة مرّة من غير ذنب، إنّ الله يخصّ أوليائه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب».

و في الخصال: باسناده عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه عليهم السّلام أنّ امير المؤمنين عليه السلام علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمأة باب ممّا يصلح للمؤمن في دينه و دنياه - حديث طويل قال عليه السلام فيه -: «توقّوا الذّنوب فما من بليّة ولا نقص رزق إلا بذنب حتّى الخدش و الكبوة و المصيبة، قال الله عزّ وجلّ: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم و يعفو عن كثير» الحديث.

و في قرب الاسناد: محمّد بن الوليد عن أبي بكير قال: «سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم» قال: فقال: هو و يعفو عن كثير قال: قلت له: ما أصاب عليّاً وأشباهه من أهل بيته من ذلك؟ قال: فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوب الله عزّ وجلّ كلّ يوم سبعين مرّة من غير ذنب».

و في الخصال: باسناده عن ابن عمارة عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عليها السلام قال: إنَّ أيُّوب عليه السلام ابتلى سبع سنين من غير ذنب وإنَّ الأنبياء لا يذنبون لأنهم معصومون مطهرون، لا يذنبون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنباً صغيراً ولا كبيراً، وقال عليه السلام: إنَّ أيُّوب عليه السلام من جميع ما ابتلي به لم تُنتن له رائحة، ولا قبحت له صورة ولا خرجت منه مُدَّة من دم ولا قيح، ولا استقدره أحدراة واستوحش منه أحد شاهده ولا تدوّد شيء من جسده، وهكذا يصنع الله عزّ وجلّ بجميع من يبتليه من أنبيائه وأوليائه المكرمين عليه، وإنما اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره، بجهلهم بما له عند ربّه تعالى ذكره من التأييد والفرج، وقد قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «أعظم الناس بلاءً الأنبياء ثمّ الأمثل فالأمثل».

و إنما ابتلاه الله عزّ وجلّ بالبلاء العظيم الذي يهون معه على جميع الناس لئلاً يدعوا له الرّبوبيّة إذا شاهدوا ما أراد الله أن يوصله إليه من عظام نعمه تعالى متى شاهدوه، ليستدلوا بذلك على أن الثّواب من الله تعالى ذكره على ضربين: إستحقاق واختصاص، ولئلاً يحتقروا ضعيفاً لضعفه ولا فقيراً لفقره، ولا مريضاً لمرضه، وليعلموا أنّه يسقم من يشاء، ويشفي من يشاء متى شاء كيف شاء بأيّ سبب شاء، ويجعل ذلك عبرة لمن شاء، وشقاوة لمن شاء، وسعادة لمن شاء وهو عزّ وجلّ في جميع ذلك عدل في قضائه وحكيم في أفعاله: لا يفعل بعباده إلاّ الأصلح لهم ولا قوّة لهم إلاّ به».

قيل: كما أن الإستغفار يكون في غالب الناس لحطّ الذّنوب، وفي الأنبياء عليهم السلام لرفع الدّرجات فكذلك المصائب ...

و في البحار: باب الوقائع المتأخّرة عن قتل سيّد الشهداء الإمام الثالث الحسين بن عليّ عليها السلام - قال الصادق عليه السلام: «لما أُدخِلَ عليّ بن الحسين عليه السلام على يزيد لعنه الله نظر إليه ثمّ قال له: يا عليّ بن الحسين! «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» فقال عليّ بن الحسين: كلا! ما هذه فينا نزلت، وإنما نزلت فينا: «ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلاّ في كتاب من قبل أن نبرأها إنّ ذلك على الله يسير

لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم» فنحن الذين لأناسى على ما فاتنا من أمر الدنيا و لا نفرح بما أوتينا».

و فيه: قال الصادق عليه السلام: «لَمَّا أُدْخِلَ رَأْسُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى يَزِيدَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ أُدْخِلَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ بَنَاتُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِنَ السَّلَامُ كَانَ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُقَيَّدًا مَغْلُولًا فَقَالَ يَزِيدُ لَعَنَهُ اللَّهُ: يَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَتَلَ أَبَاكَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ أَبِي، قَالَ: فَغَضِبَ يَزِيدُ وَ أَمَرَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: فَإِذَا قَتَلْتَنِي فَبَنَاتُ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ يَرُدُّهُنَّ إِلَى مَنْزِلِهِنَّ، وَ لَيْسَ لَهُنَّ مُحَرَّمٌ غَيْرِي؟ فَقَالَ: أَنْتَ تَرُدُّهُنَّ إِلَى مَنْزِلِهِنَّ، ثُمَّ دَعَا بِمَبْرَدٍ فَأَقْبَلَ يَبْرِدُ الْجَامِعَةَ مِنْ عُنُقِهِ بِيَدِهِ.

ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: أَتَدْرِي مَا الَّذِي أَرِيدُ بِذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَى تَرِيدُ أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدٍ عَلِيٌّ مَنَّةٌ غَيْرُكَ، فَقَالَ يَزِيدُ: هَذَا وَ اللَّهُ مَا أَرَدْتُ، ثُمَّ قَالَ يَزِيدُ: يَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ «مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: كَلَّا! مَا هَذِهِ فِينَا نَزَلَتْ، إِنَّمَا نَزَلَتْ فِينَا: «مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا» فنحن الذين لأناسى على ما فاتنا، و لا نفرح بما آتانا منها».

و فيه: قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: «وَلَمَّا جَعَلَ الْمَأْمُونُ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ لَايَةَ الْعَهْدِ دَخَلَ عَلَيْهِ آذَنُهُ، وَ قَالَ: إِنَّ قَوْمًا بِالْبَابِ يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكَ يَقُولُونَ: نَحْنُ شِيعَةُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَا مُشْغُولٌ فَاصْرِفْهُمْ، فَصَرَفَهُمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي جَاءُوا وَقَالُوا كَذَلِكَ مِثْلَهَا، فَصَرَفَهُمْ إِلَى أَنْ جَاءُوا هَكَذَا يَقُولُونَ وَ يَصْرِفُهُمْ شَهْرَيْنِ ثُمَّ أَيْسُوا مِنَ الْوُصُولِ وَقَالُوا لِلْحَاجِبِ: قُلْ لِمَوْلَانَا إِنَّا شِيعَةُ أَبِيكَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ قَدْ شِمْتَ بِنَا أَعْدَاؤُنَا فِي حِجَابِكَ لَنَا، وَ نَحْنُ نَنْصَرِفُ هَذِهِ الْكَرَّةَ وَ نَهْرَبُ مِنْ بَلَدِنَا خَجَلًا وَ أَنْفَةً مِمَّا لَحَقْنَا، وَ عَجْزًا عَنْ احْتِمَالِ مُضَضِّ مَا يَلْحَقُنَا بِشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ!

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَتَذُنُّ لَهُمْ لِيَدْخُلُوا، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ وَ لَمْ يَأْذُنْ لَهُمْ بِالْجُلُوسِ، فَبَقُوا قِيَامًا، فَقَالُوا: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا

هذا الجفاء العظيم والإستخفاف بعد هذا الحجاب الصّعب؟ أيّ باقية تبقى منّا بعد هذا؟ فقال الرّضا عليه السلام: إقرأوا «و ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» ما اقتديت إلّا برّبّي عزّ وجلّ فيكم، و برسول الله و بأمر المؤمنين و من بعده من آبائي الطّاهرين عليهم السّلام عتبوا عليكم فاقتديت بهم، قالوا: لماذا يا ابن رسول الله؟ قال: لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام.

و يحكم إنّما شيعته عليه السلام الحسن و الحسين و أبوذّر و سلمان و المقداد و عمار و محمّد بن أبي بكر الذين لم يخالفوا شيئاً من أوامره و لم يركبوا شيئاً من فنون زواجه، فأما أنتم إذا قلتم إنّكم شيعته، و أنتم في أكثر أعمالكم له مخالفون، مقصّرون في كثير من الفرائض، متهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله، و تتقون حيث لا يجب التقيّة، و تتركون التقيّة حيث لا بدّ من التقيّة، فلو قلتم: إنّكم موالوه و محبّوه، و الموالون لأوليّائه و المعادون لأعدائه لم انكره من قولكم، و لكن هذه مرتبة شريفة إدّعيتموها إن لم تصدّقوا قولكم بفعلكم هلكتم إلّا أن تتدارككم رحمة من ربّكم.

قالوا: يا ابن رسول الله فأنّا نستغفر الله و نتوب إليه من قولنا، بل نقول كما علّمنا مولانا: نحن محبّوكم و محبّوا أوليائكم و معادوا أعدائكم، قال الرّضا عليه السلام: فرحباً بكم يا إخواني و أهل و دّي ارتفعوا إرتفعوا فما زال يرفعهم حتّى ألصقهم بنفسه، ثمّ قال لحاجبه: كم مرّة حجبتم؟ قال: ستّين مرّة فقال لحاجبه: فاختلف إليهم ستين مرّة متوالية، فسلمّ عليهم و أقرأهم سلامي فقد محوا ما كان من ذنوبهم باستغفارهم و توبتهم، و استحقّوا الكرامة لمحبتهم لنا و موالاتهم، و تفقّد امورهم و امور عيالاتهم فأوسعهم بنفقات و مبرّات و صلات و رفع معرّات».

و فيه: قال الصّادق عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام لعبدالله بن يحيى: الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدّنيا بمحنتهم، لتسلم بها طاعاتهم و يستحقّوا عليها ثوابها.

فقال عبدالله بن يحيى: يا أمير المؤمنين و إنّنا لا نجازي بذنوبنا إلّا في الدّنيا؟ قال: نعم أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «الدّنيا سجن المؤمن و

جَنَّةُ الْكَافِرِ؟ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطَهِّرُ شِيعَتَنَا مِنْ ذُنُوبِهِمْ فِي الدُّنْيَا بِمَا يَبْتَلِيهِمْ بِهِ مِنَ الْحَنِّ، وَبِمَا يَغْفِرُهُ لَهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ» حَتَّى إِذَا وَرَدُوا الْقِيَامَةَ تَوَفَّرَتْ عَلَيْهِمْ طَاعَاتُهُمْ وَعِبَادَاتُهُمْ، وَإِنْ أَعْدَاءُ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَجَازِيهِمْ عَنْ طَاعَةِ تَكُونُ مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ لَا وَزْنَ لَهَا لِأَنَّهُ لَا إِخْلَاصَ مَعَهَا، إِذَا وَافُوا الْقِيَامَةَ حَمَلَتْ عَلَيْهِمْ ذُنُوبُهُمْ، وَبَغْضَهُمْ لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَخِيَارِ أَصْحَابِهِ فَقَذَفُوا فِي النَّارِ».

و فِي أَصُولِ الْكَافِي: بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَرَقٍ يَضْرِبُ وَلَا نَكْبَةٍ وَلَا صَدَاعٍ وَلَا مَرَضٍ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ: «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ» قَالَ: ثُمَّ قَالَ: وَمَا يَعْفُو اللَّهُ أَكْثَرَ مِمَّا يَأْخُذُ بِهِ».

و فِيهِ: بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعُومِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ»: لَيْسَ مِنَ التَّوَأَةِ عَرَقٌ وَلَا نَكْبَةٌ حَجَرٌ، وَلَا عَثْرَةٌ قَدَمٌ، وَلَا خَدَشٌ عُودٌ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَلَمَّا يَعْفُو (يَغْفِرُ) اللَّهُ أَكْثَرَ، فَمَنْ عَجَّلَ اللَّهُ عِقَابَهُ ذَنْبَهُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ أَجَلٌّ وَأَكْرَمُ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي عِقَابَتِهِ فِي الْآخِرَةِ».

و فِي وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ الْغَفَارِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ: «يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّ الرَّجُلَ لِيَحْرَمَ رِزْقَهُ بِالذَّنْبِ يَصِيْبُهُ».

و فِي الدَّرِّ الْمَنْشُورِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟ «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ».

و فِي نُورِ الثَّقَلَيْنِ: بِإِسْنَادٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ سَطَوَاتِ اللَّهِ بِاللَّيْلِ وَالتَّهَارِ قَالَ: قُلْتُ: وَمَا سَطَوَاتُ اللَّهِ؟ قَالَ: الْأَخْذُ عَلَى الْمَعَاصِي».

و فِيهِ: بِإِسْنَادٍ عَنِ الْفَضِيلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ

ليُذنب الذَّنْبَ فيزوي عنه الرِّزْقَ» أى يمنع عنه الرِّزْقَ.

وفيه: بالاسناد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سمعتَه يقول: إنَّ الذَّنْبَ يحرم العبد الرِّزْقَ».

وفيه: بالاسناد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إنَّ العبد يسئل الله الحاجة فيكون من شأنه قضائها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء، فيذنب العبد ذنباً فيقول الله تبارك و تعالى للملك: لا تقض حاجته واحرمه إياها فإنه تعرض لسخطي و استوجب الحرمان مني».

و في البحار: عن عليّ عليه السلام - حديث طويل - و كان النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى فاطمة فرح بها، فانطلق بعض أصحابه - سلمان الفارسيّ - إلى باب بيتها فوجد بين يديها شعيراً و هي تطحنه و تقول: «و ما عند الله خير و أبقي».

و في تفسير القمّي: و قوله: «و إذا ما غضبوا هم يغفرون» قال أبو جعفر عليه السلام: «من كظم غيظاً و هو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه آمناً و إيماناً يوم القيامة، قال: و من ملك نفسه إذا رغب و إذا رهب و إذا غضب حرم الله جسده على النار»

و في تفسير الإمام الحسن بن عليّ العسكريّ عليها السّلام في قوله تعالى: «و ممّا رزقناهم ينفقون» قال: من الرّكاة و الصّدقات و الحقوق اللّازمات و سائر النّفقات الواجبات على الأهلين و ذوي الأرحام القريبات و الآباء و الأمّهات، و كالنّفقات المستحبّات على من لم يكن فرضاً عليهم النّفقة من سائر القرابات، و كالمعروف بالاسعاف و القرض ...» الحديث.

و في عيون الأخبار: باسناده عن عبد العظيم الحسيني عن أبي جعفر الثّاني عن أبيه عن جدّه عليهم السّلام قال: دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبد الله عليه السلام فلمّا سلّم و جلس عنده تلا هذه الآية قوله عزّ وجلّ: «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ» ثمّ أمسك عنه. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما أسكنك (ما أسكتك خ)؟ قال: أحبّ أن أعرف الكبائر من كتاب الله، فقال، نعم يا عمرو أكبر الكبائر الشّرك بالله،

بعده اليأس من روح الله لأن الله عزّ وجلّ يقول: «و لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» والأمن من مكر الله لأن الله يقول: «و لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون».

و منها: عقوق الوالدين لأن الله عزّ وجلّ جعل العاقّ جبّاراً شقيّاً في قوله تعالى حكاية قال عيسى عليه السلام: «و برّاً بوالدي ولم يجعلني جبّاراً شقيّاً» و قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق لأن الله عزّ وجلّ يقول: «فجزّأوه جهنّم خالداً فيها ...» الآية و قذف المحصنات لأن الله تبارك و تعالى يقول: «لعنوا في الدّنيا و الآخرة و لهم عذاب عظيم» و أكل مال اليتيم ظلماً لقوله عزّ وجلّ: «إنّما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً» و الفرار من الزّحف لأن الله عزّ وجلّ يقول: «و من يؤلّم يومئذ دبره إلا متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقد بآء بغضب من الله و مأواه جهنّم و بسّ المصير».

و أكل الرّبوا لأن الله عزّ وجلّ يقول: «الذين يأكلون الرّبوا لا يقومون إلاّ كما يقوم الذي يتخبطه الشّيطان من المسّ» و السّحر لأن الله عزّ وجلّ يقول: «و لقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق» و الزّنا لأن الله عزّ وجلّ يقول: «و من يفعل ذلك يلق أثماً يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيها مهاناً إلاّ من تاب» و اليمين الغموس لأن الله عزّ وجلّ يقول: «إنّ الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة» و الغلول، يقول الله عزّ وجلّ: «و من يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة».

و منع الزّكاة المفروضة لأن الله عزّ وجلّ يقول: «فتكوى بها جباههم و جنوبهم» و شهادة الزّور لأن الله عزّ وجلّ يقول: «و الذين لا يشهدون الزّور» و كتمان الشّهادة لأن الله عزّ وجلّ يقول: «و من يكتمها فأنّهم آثم قلبه» و شرب الخمر لأن الله عزّ وجلّ عدل بها عبادة الأوثان، و ترك الصّلاة متعمّداً لأنّ رسول الله قال: «من ترك الصّلاة متعمّداً فقد برئ من ذمّة الله و ذمّة رسوله» و نقض العهد و قطيعة الرّحم لأن الله عزّ وجلّ يقول: «أولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدّار»

فخرج عمرو و له صراخ من بكائه و هو يقول: هلك من قال برأيه و نازعكم في

الفضل و العلم»

قوله عليه السلام: «اليمين الغموس»: التي تغمس صاحبها في الإثم. وقوله عليه السلام: «عدل بها عبادة الأوثان» يعني قرن بها عبادة الأوثان كما قال الله تعالى: «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان» المائدة: ٩٠.

و في رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله».

و في رواية: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المستبأن ما قال من شيء فعلى البادي حتى يعتدى المظلوم ثم قرأ» (و جزاء سيئة سيئة مثلها).

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «للظالم البادي غداً بكفه عضة».

هذا من قوله تعالى: «يوم يعصّ الظالم على يديه» الفرقان: ٢٧ وإما قال: «للبادي» لأن من انتصر بعد ظلمه فلا سبيل عليه. ومن أمثالهم: البادي أظلم.

فان تُسئل: فاذا لم يكن بادياً لم يكن ظالماً، فأى حاجة له إلى الإحتراز بقوله: «البادي»؟

تجيب عنه: لأن العرب تُطلق على ما يقع في مقابلة الظلم إسم «الظلم» أيضاً كقوله تعالى: «و جزاء سيئة سيئة مثلها».

و في اصول الكافي: باسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - في خطبة - : «ألا أخبركم بخير الخلاق الدنيا والآخرة؟ العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والاحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك».

و في نور الثقلين: باسناده عن حمزان عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة».

و فيه: بالإسناد عن سيف بن عميرة قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: «من كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضاه».

و فيه: بالإسناد عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحبَّ السَّيْلَ إلى الله عزَّ وجلَّ جرعتان: جرعة غيظ تردّها بحلم، وجرعة مصيبة تردّها بصبر».

و في تفسير النعماني: بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال - حديث طويل -: «وَأَمَّا الرَّخْصَةُ الَّتِي صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَخَّصَ أَنْ يَعْاقِبَ الْعَبْدَ عَلَى ظُلْمِهِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَنَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» وَهَذَا هُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ عَنَى، وَإِنْ شَاءَ عَاقِبَ».

و في رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا يُؤْتَى النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ إِحْدَى مِنْ ثَلَاثٍ: إِمَّا مِنْ شَبْهَةٍ فِي الدِّينِ إِرْتَكَبُوهَا، أَوْ شَبْهَةٍ لِلذَّيِّ آثَرُوهَا، أَوْ عَصِيَّةٍ لِحِمَّةٍ أَعْمَلُوهَا، فَإِذَا لَاحَتْ لَكُمْ شَبْهَةٌ فِي الدِّينِ فَاجْلُوهَا بِالْيَقِينِ، وَإِذَا عَرَضَتْ لَكُمْ شَهْوَةٌ فَاقْعَوْهَا بِالزَّهْدِ، وَإِذَا عَنَّتْ لَكُمْ غَضَبَةٌ فَأَدِّوْهَا بِالْعَفْوِ، إِنَّهُ يَنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَجْرٌ (أَجْرُ خ) فَلْيَقُمْ، فَلَا يَقُومُ إِلَّا الْعَافُونَ أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَهُ تَعَالَى: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ».

و في المجمع: و قد روى عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقَالُ: مَنْ ذَا الَّذِي أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ؟ فَيَقَالُ: الْعَافُونَ عَنِ النَّاسِ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ».

و في تفسير القمّي: و قوله: «وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ» قَالَ: فِي إِقَامَةِ الْإِمَامِ «وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ» أَيْ يَقْبَلُونَ مَا أَمَرُوا بِهِ فِيمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ: «وَلُورِدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ» وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ» يَعْنِي إِذَا بَغَى عَلَيْهِمْ يَنْتَصِرُونَ وَهِيَ الرَّخْصَةُ الَّتِي صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، ثُمَّ جَزَى ذَلِكَ، فَقَالَ: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا» أَيْ لَا تَعْتَدِي وَلَا تَجَازِي بِأَكْثَرِ مِمَّا فَعَلَ بِكَ، ثُمَّ قَالَ: «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ».

و في الكافي: عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَلَيْكُمْ بِالْعَفْوِ فَإِنَّ الْعَفْوَ لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلَّا عِزًّا، فَتَعَاوُوا يَعْزِّكُمْ اللَّهُ

«إنَّه لا يحبُّ الظالمين» المبتدئين بالسيئة والمتجاوزين في الانتقام.

و في الدّر المنثور: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنَّ أوَّل منادٍ من عند الله يقول: أين الذين أجرهم على الله؟ فيقوم من عفا في الدنيا، فيقول الله: أنتم الذين عفوتم لي ثوابكم الجنة.

و فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ينادي منادٍ يوم القيامة: لا يقوم اليوم أحد إلا من له عند الله يد، فتقول الخلائق: سبحانك بل لك اليد، فيقول: بلى من عفا في الدنيا بعد القدرة».

و فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال موسى بن عمران عليه السلام: «يا ربَّ من أعزَّ عبادك عندك؟ قال: مَنْ إذا قدر عفا».

و في اصول الكافي: بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: سمعته يقول: «إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد ثمَّ ينادى منادٍ: أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من النَّاسِ، فتلقَّاهم الملائكة، فيقولون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كنَّا نصل من قطعنا، ونعطى من حرمنَّا، ونعفو عمَّن ظلمنَّا، فيقال لهم: صدقتم ادخلوا الجنة».

و في الخصال: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ثلاث من كنَّ فيه فقد استكمل خصال الإيمان: من صبر على الظلم، وكظم غيظه، واحتسب وعى وغفر، كان ممَّن يدخله الله الجنة بغير حساب، ويشفعه في مثل ربيعة ومضر».

٤١- (و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل)

في تفسير القمّي: بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «و لمن انتصر بعد ظلمه» يعني القائم عليه السلام وأصحابه، فأولئك ما عليهم من سبيل، والقائم إذا قام انتصر من بني امية ومن المكذّبين والنصّاب وهو وأصحابه وهو قول الله: «إنّما السبيل على الذين يظلمون النَّاس ويبيغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم».

قوله عليه السلام: «انتصر...» أى إنتقم منهم.

و في كنز الفوائد: بإسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عزّ و جلّ: «و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» قال: ذاك القائم عليه السلام إذا قام انتصر من بني امية و من المكذّبين و النّصاب».

و في ملحقات احقاق الحق: عن البرزنجي في كتابه (الاشاعة في أشراف السّاعة ص ٦٩ ط مصر) قال: قوله: «لمن انتصر بعد ظلمه...» اشارة إلى الحسين بن عليّ عليه السلام و قيامه على يزيد و قتاله على حق إلى أن قتل هو و أهل بيته».

و في الخصال: بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: هذه رسالة عليّ بن الحسين عليه السلام إلى بعض أصحابه - إلى أن قال - : «و حقّ من أسألك أن تغفو عنه، و إن علمت أنّ الغفو يضرّ إنتصرت قال الله تبارك و تعالى: «و لمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» - إلى أن قال - : «و أمّا حق من ساءك القضاء على يديه بقول أو فعل، فان كان تعمّدها كان الغفو أولى بك، لما فيه له من القمع و حسن الأدب، مع كبير أمثاله من الخلق فإنّ الله يقول: «و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل - إلى قوله - من عزم الامور».

و في البحار: و قال زين العابدين عليه السلام: ما أصيب أمير المؤمنين عليه السلام بمصيبة إلّا صلى في ذلك اليوم ألف ركعة، و تصدّق على ستّين مسكيناً، و صام ثلاثة أيّام، و قال لأولاده: إذا أصبتم بمصيبة فافعلوا بمثل ما أفعل، فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم هكذا يفعل، فاتّبِعُوا أثر نبيّكم، و لا تخالفوه فيخالف الله بكم، إنّ الله تعالى يقول: «و لمن صبر و غفر فإنّ ذلك لمن عزم الامور» ثمّ قال زين العابدين عليه السلام: «فما زلت أعمل بعمل أمير المؤمنين عليه السلام».

و في تفسير القمّي: و قوله: «ترى الظّالمين» آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم حقّهم «لما رأوا العذاب» و عليّ عليه السلام هو العذاب في هذا الوجه «يقولون هل إلى مردّ من سبيل» أي إلى الدّنيا فنوالي عليّاً عليه السلام».

قوله: «في هذا الوجه» أي هو العذاب في هذه الرّجعة.

و في كنز الفوائد: بالإسناد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قرأ «و ترى

ظالمي آل محمد» حقهم «لما رأوا العذاب» و عليّ عليه السلام هو العذاب «يقولون هل إلى مردّ من سبيل».

قوله: «أنه قرأ» أى فسّر الآية هكذا.

و في تأويل الآيات الظاهرة: بالإسناد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قرأ: «و ترى ظالمي آل محمد حقهم لما رأوا العذاب» و عليّ هو العذاب «يقولون هل إلى مردّ من سبيل» يعني أنّه هو سبب العذاب لأنّه قسيم الجنة والنار.

و في تفسير القمّي: «و تراهم يعرضون عليها خاشعين من الذلّ» لعليّ «ينظرون» إلى عليّ عليه السلام «من طرف خفيّ و قال الذين آمنوا» يعني آل محمد و شيعتهم «إنّ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إنّ الظالمين» آل محمد حقهم «في عذاب مقيم» قال: والله يعني النّصاب الذين نصبوا العداوة لعليّ و ذريته عليهم السلام و المكذّبين.

و في تأويل الآيات الظاهرة: بالإسناد عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قوله عزّ و جلّ: «خاشعين من الذلّ ينظرون من طرف خفيّ» يعني إلى القآئم عليه السلام.

أقول: إنّى لا أجد بين الآيات الكريمة و تلك الروايات تنافياً لتعدّد الأسباب و الموارد و التأويل و التفسير، فلكلّ وجه فتأمل جيّداً و لا تغفل.

٤٩- (لله ملك السموات و الأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً و يهب لمن يشاء الذّكور).

في عيون الأخبار: بإسناده عن محمد بن سنان أنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا كتب إليه في جواب مسأله - حديث طويل - : «و علّة تحليل مال الولد لوالده غير إذنه، و ليس ذلك للولد لأنّ الولد موهوب للوالد في قول الله عزّ و جلّ: «يهب لمن يشاء إناثاً و يهب لمن يشاء الذّكور» مع أنّه المأخوذ بمؤنّته صغيراً و كبيراً، و المنسوب إليه، و المدعوّ له لقول الله عزّ و جلّ: «ادعوههم لآبائهم هو أقسط عند الله» و قول النّبيّ: «أنت و مالك لأبيك» و ليست الوالدة كذلك لا تأخذ من ماله إلاّ باذنه أو بإذن الأب،

لأن الأب مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها».

و في تفسير القمّي: و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «يهب لمن يشاء إناثاً» أى ليس معهنّ ذكر «ويهب لمن يشاء الذكور» يعني ليس معهم انثى «أو يزوّجهم ذكراً وإناثاً» جميعاً يجمع له البنين و البنات أى يهبهم جميعاً لواحد. و فيه: باسناده عن محمد بن سعيد أن يحيى بن أكثم سئل موسى بن محمد عن مسائل، و فيها أخبرنا عن قول الله: «أو يزوّجهم ذكراً و إناثاً» فهل يزوّج الله عباده الذكران، و قد عاقب قوماً فعلوا ذلك، فسئل موسى أخاه أبا الحسن العسكري عليه السلام و كان من جواب أبي الحسن: أمّا قوله: «أو يزوّجهم ذكراً و إناثاً» فإنّ الله تبارك و تعالى يزوّج ذكران المطيعين إناثاً من الحور العين، و إناث المطيعات من الإنس من ذكران المطيعين، و معاذ الله أن يكون الجليل عني ما لبست على نفسك تطلباً للرخصة لإرتكاب المآثم....».

قوله عليه السلام: «ما لبست به على نفسك» أى ما د لست على نفسك و ذلك ايعاز إلى ما كان يشتهر به يحيى بن أكثم من اللواط.

أقول: لا يخفى بعد ما ذكر في الخبر من سياق الآية الكريمة، كأنه على سبيل التنزل أى لو كان المراد بالتزويج ما زعمت لا حتمل محملاً صحيحاً أيضاً، فالجواب تنزيلى يعني إذا فرضنا كما فرض السائل من أن صيغة «يزوّجهم» بمعنى الإنكاح، يمكن أخذ المراد بطريق جائز كما بيّنه الإمام عليه السلام و إلاّ ظاهر الآية التزويج فيها بمعنى التثني بقرينة ما سبق، أو يكون هذا بطناً من بطون الآية، مع إمكان تصحيحه بوجه لا يأبى عن سياق الآية بأن يكون الغرض بيان أحوال جميع أفراد البشر أو المؤمنين في الزّواج و الأولاد، فإنهم إمّا أن يكونوا تزوّجوا في الدّنيا أم لا، فعلى الأوّل إمّا يهب لهم إناثاً مع الذّكران أو بدونهم أو يهب لهم ذكراً مع الإناث، و بدونهنّ على سبيل منع الخلوة، أو يجعلهم عقيماً لا يولد لهم، و على الثاني يزوّج المؤمنين و المؤمنات في الآخرة.

و في التهذيب: باسناده عن الحسين بن علوان عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليهم السلام قال: أتى النّبيّ صلى الله عليه و آله و سلم رجل فقال: يا رسول الله إنّ أبي

عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت و مالك من هبة الله لأبيك أنت سهم من كنانته «يهب لمن يشاء إناثاً و يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراً و إناثاً و يجعل من يشاء عقيماً» جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك و بدنك و ليس لك أن تتناول من ماله و لا من بدنه شيئاً إلا باذنه».

و في رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن أولادكم هبة الله لكم لقوله تعالى: «يهب لمن يشاء إناثاً و يهب لمن يشاء الذكور».

و في الدر المنثور: عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من بركة المرأة إبتكارها بالانثى لأن الله قال: «يهب لمن يشاء إناثاً و يهب لمن يشاء الذكور».

و في تفسير القمى: و قوله: «و ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا و حياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى باذنه ما يشاء» قال: و حى مشافهة و و حى إلهام و هو الذى يقع في القلب أو من وراء حجاب كما كلم الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم و كما كلم الله موسى عليه السلام من النار أو يرسل رسولاً فيوحى باذنه ما يشاء، قال: و حى مشافهة يعني إلى الناس».

و في الإحتجاج: باب احتجاجات أمير المؤمنين علي عليه السلام على الزنديق المدعى للتناقض في القرآن - قال علي عليه السلام: «فأما قوله: «و ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا و حياً أو من وراء حجاب» ما ينبغي لبشر أن يكلمه الله إلا و حياً و ليس بكائن إلا من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى باذنه ما يشاء كذلك قال الله تبارك و تعالى علواً كبيراً قد كان الرسول يوحى إليه من رسل السماء فتبلغ رسل السماء رسل الأرض، و قد كان الكلام بين رسل أهل الأرض و بينه من غير أن يرسل بالكلام مع رسل أهل السماء».

و قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبرئيل هل رأيت ربك؟ فقال جبرئيل عليه السلام، إن ربّي لا يرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أين تأخذ الوحي؟ فقال: آخذه من اسرافيل، فقال: و من أين يأخذه اسرافيل؟ قال: يأخذه

من ملك فوقه من الرّوحانيّين، قال: فمن أين يأخذه ذلك الملك؟ قال: يقذف في قلبه قذفاً، فهذا وحي، وهو كلام الله عزّ وجلّ وكلام الله ليس بنحو واحد، منه ما كلّم الله به الرّسل، ومنه ما قذفه في قلوبهم، ومنه رؤيا يريها الرّسل، ومنه وحي وتنزيل يتلى و يقرأ فهو كلام الله، فاكتف بما و صفت لك من كلام الله، فإنّ معنى كلام الله ليس بنحو واحد، فأنّه منه ما تبلغ منه رسل السّماء رسل الأرض.

قال: فرّجت عني فرّج الله عنك، و حللت عني عقدة، فعظّم الله أجرك يا أمير المؤمنين».

و في اصول الكافي: باسناده عن أبي بصير قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك و تعالى: «كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان» قال: خلق من خلق الله عزّ وجلّ أعظم من جبرئيل و ميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبره و يسدّده و هو مع الأئمّة من بعده».

و فيه: باسناده عن أسباط بن سالم قال: سئله رجل من أهل هيت - وأنا حاضر - عن قول الله عزّ وجلّ: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» فقال: منذ أنزل الله عزّ وجلّ ذلك الرّوح على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ما صعد إلى السّماء و أنّه لفينا».

قوله عليه السلام: «من أهل هيت» «هيت» مدينة في شاطئ الفرات.

و فيه: باسناده عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانياً فأسلمت و حججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت: إنّي كنت على النصرانيّة و إنّي أسلمت، فقال: و أيّ شئ رأيت في الإسلام؟ قلت: قول الله عزّ وجلّ: «ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء» فقال: لقد هداك الله، ثمّ قال: اللهم اهده - ثلاثاً -».

قوله عليه السلام: «و أيّ شئ رأيت في الإسلام؟» أي من الحجّة و البرهان حتّى صار سبباً لإسلامك. «قلت: قول الله عزّ وجلّ...» أي إنّ الله تعالى ألقى الهداية في قلبي و هداني للإسلام كما هو مضمون الآية الكريمة، فصدّقه الإمام عليه السلام بقوله: «لقد

هداك الله» ثم قال: اللهم اهده أى زد في هدايته أو يثبتته عليها.

و فيه: باسناده عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلم أهو يتعلمه العالم من أفواه الرجال أم في الكتاب عندكم تقرأونه فتعلمون منه؟ قال: الأمر أعظم من ذلك و أوجب، أما سمعت قول الله عزّ وجلّ: «كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب و لا الايمان» ثمّ قال: أيّ شئ يقول أصحابكم في هذه الآية أيقرون أنّه كان في حال لا يدري ما الكتاب و لا الايمان؟ فقلت: لا أدري - جعلت فداك - ما يقولون، فقال لي: بلى قد كان في حال لا يدري ما الكتاب و لا الايمان، حتّى بعث الله تعالى الرّوح الّتي ذكر في الكتاب، فلمّا أوحاها إليه علم بها العلم و الفهم، و هي الرّوح الّتي يعطيها الله تعالى من شاء، فاذا شاء أعطاها عبداً علّمه الفهم».

و في الصّحيفة السّجّادية: قال الإمام الرّابع سيّد السّاجدين زين العابدين عليّ بن الحسين عليها السّلام: «و الرّوح الّذى هو على ملائكة الحجب، و الرّوح الّذى هو من أمرك...» الدّعاء الثالث.

أقول: و من المعلوم أنّ الرّوح الثّاني غير الرّوح الأوّل، و هما غير جبرئيل الأمين على الوحي.

و قوله عليه السلام: «من أمرك» في الأمر و جهان:

أحدهما: أن يكون المراد بالأمر هنا: الشّأن و الإضافة للإختصاص العلمي لا الايجادي لا شتراك الكلّ فيه، و فيها من تشريف المضاف ما لا يخفى أى الرّوح الّذى هو من جنس ما استأثرت بعلمه من الأسرار الخفيّة الّتي لا يكاد يحوم حولها عقول البشر. ثانيهما: أن يكون المراد به عالم الأمر المقابل لعالم الخلق المعبرّ عنها بعالم الغيب و الشّهادة و الملكوت و الملك، فعالم الأمر هو الأوّلّيّات العظام المخلوقة للبقاء من غير مادّة و أصل، من الرّوح و العقل و القلم و اللّوح و العرش و الكرسي و الجنّة و النّار، و سمّي بعالم الأمر لأنّ الله تعالى أوجده بأمره لا من شئ، و عالم الخلق هو الموجودات المخلوقات للفناء من مادّة متحيلة كآتنة فاسدة.

و سمّي بعالم الخلق لأنّه تعالى خلقه من شئ له مساحة و تقدير إذ كان الخلق بمعنى

المساحة و التقدير، فالمعنى الروح الذى من ايداعاتك الكائنة من عالم الامر بمحض الامر التكويني من غير تحصيل من مادة و تولد من أصل، و ليس هذا من قبيل قوله سبحانه: «إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» يس: ٨٢) فإن ذلك عبارة عن سرعة التكوين سواء أكان الكائن من عالم الامر أم من عالم الخلق، و يدل على هذا المعنى ما: في بصائر الدرجات: باسناده عن أبي بصير قال: سئلت أبا عبدالله عليه السلام عن قوله عزّ وجلّ: «يسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربّي» قال: خلق أعظم من جبرئيل و ميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هو من الأئمة و هو من الملكوت».

قوله عليه السلام: «من الملكوت» تفسير للأمر.

و فيه: باسناده عن سعد الأسكاف قال: أتى رجل عليّ بن أبي طالب عليه السلام يسئله عن الروح أليس هو جبرئيل؟ فقال له عليّ عليه السلام: جبرئيل من الملائكة، و الروح غير جبرئيل فقال له: لقد قلت عظيماً من القول، ما أحد يزعم أن الروح غير جبرئيل، فقال له عليّ عليه السلام: أتى إنك ضالّ تروى عن أهل الضلال، يقول الله تبارك و تعالى لنبيّه صلى الله عليه و آله و سلم: «أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح و الروح غير جبرئيل».

و في تفسير القمي: ثمّ قال لنبيّه صلى الله عليه و آله و سلم: «و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب و لا الايمان» روح القدس هي التي قال الصادق عليه السلام في قوله: «ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربّي» قال: هو ملك أعظم من جبرائيل و ميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هو مع الأئمة ثمّ كنى عن أمير المؤمنين عليه السلام فقال: «و لكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا» و الدليل على أن النور أمير المؤمنين عليه السلام قوله عزّ وجلّ: «واتبعوا النور الذى أنزل معه» الآية.

وفيه: باسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله لنبيّه صلى الله عليه و آله و سلم: «ما كنت تدري ما الكتاب و لا الايمان و لكن جعلناه نوراً» يعنى عليّاً و

عليّ هو التّور فقال: «نهدى به من نشأ من عبادنا» يعنى علياً عليه السلام به هدى من هدى من خلقه، قال: وقال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: «وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم» يعنى إنك لتأمر بولاية عليّ عليه السلام وتدعو إليها، و عليّ عليه السلام هو الصّراط المستقيم «صراط الله الذي له ما في السّموات وما في الأرض» يعنى علياً عليه السلام أنّه جعله خازنه على ما في السّموات وما في الأرض من شيءٍ وائتمنه عليه «ألا إلى الله تصير الامور».

وقال عليّ بن ابراهيم في قوله: «وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم» أى تدعو إلى الإمامة المستوية، ثمّ قال: «صراط الله» أى حجة الله الذي له ما في السّموات وما في الأرض «ألا إلى الله تصير الامور» حدّثني محمد بن همام، قال: حدّثني سعد بن محمد بن عباد بن يعقوب عن عبد الله بن الهيثم عن صلت ابن الحرّة قال: كنت جالساً مع زيد بن عليّ عليه السلام فقرأ «وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم» قال: هدى النّاس وربّ الكعبة إلى عليّ عليه السلام ضلّ عنه من ضلّ واهتدى من اهتدى».

أقول: على هذا التّأويل لبطن الآية الكريمة يمكن أن يكون المراد بالكتاب أو الايمان أو بهما معاً أمير المؤمنين فتستقيم النّظم، وإرجاع الضّمير لأنّ المرجع يكون على هذا واحداً كالضّمير، وأما على غير هذا المعنى فيشكل الأمر في إرجاع الضّمير كما لا يخفى، وقد وردت روايات كثيرة في أنّه الكتاب و الايمان في بطن القرآن الكريم، وأيضاً - على ما في الخبر - الموصول في قوله تعالى: «الذي له ما في السّموات» صفة للصّراط و ضمير «له» راجع إليه. فتدبرّ جيداً واغتمّ جداً ولا تغفل.

وفي كنز الفوائد: بالاسناد عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ: «ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشأ من عبادنا» قال: ذلك على بن أبيطالب عليه السلام وفي قوله: «إنك لتهدى إلى صراط مستقيم» قال: إلى ولاية علي بن أبيطالب عليه السلام.

و في بصائر الدّجّات: باسناده عن أبي بصير قال: قلت: قول الله: «وكذلك أنه حبنا إليك روحاً من أمراً» قال: هو خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل، وكلّ بمحمّد

صلى الله عليه وآله وسلم يخبره ويسدّده وهو مع الأئمة يخبرهم ويسدّدهم».

وفيه: باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» فقال: خلق من خلق الله أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبره ويسدّده وهو مع الأئمة من بعده.

وفيه: باسناده عن سلام بن المستنير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام وسئل عن قول الله تبارك وتعالى: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» فقال الروح الذي قال الله: «وأوحينا إليك روحاً من أمرنا» فأنه هبط من السماء على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يصعد إلى السماء منذ هبط إلى الأرض».

أقول: وقد وردت في المقام روايات كثيرة بأسانيد صحيحة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وذبذبة بعض العامة كالآلوسي في روح المعاني كذبذبه وأضرابه في سائر الأصول الدينية وفروعها... فذرهم في طغيانهم يعمهون.

وفي نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام: «وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليد، يضمّني إلى صدره، ويكنفني في فراشه، ويمسّني جسده، ويشمّني عرقه، وكان يمضغ الشيء ثمّ يلقّمنيه، وما وجد لي كذبة في قولي، ولا خطلة في فعل، ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله وسلم من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم، ومحاسن أخلاق العالم، ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه إتباع الفصيل أثر أمّه، يرفع لي في كلّ يوم من أخلاقه علماً و يأمرني بالإقتداء به، ولقد كان يجاور في كلّ سنة بجرّاء، فأراه ولا يراه غيري...».

وفي الدر المنثور: ان الحارث بن هشام سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحياناً يأتيني الملك في مثل صلصلة الجرس، فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال وهو أشده عليّ، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلّمني فأعني ما يقول».

و فيه: عن عليّ عليه السلام قال: قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل عبت و ثناً قطّ؟ قال: لا، قالوا:

فهل شربت خمرأً قطّ؟ قال: لا، و ما زلت أعرف الذي هم عليه كفر، و ما كنت أدري ما الكتاب و لا الايمان، و بذلك نزل القرآن: « ما كنت تدري ما الكتاب و لا الايمان ».

و في التوحيد: باسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: « جعلت فداك الغشية التي كانت تصيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا نزل عليه الوحي؟ قال: فقال: ذلك اذا لم يكن بينه و بين الله أحد ذاك اذا تجلّى الله له. قال: ثمّ قال: تلك النبوة يا زرارة و أقبل يتخشع ».

و في العلل: باسناده عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: « كان جبرئيل اذا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قعد بين يديه قعدة العبد، و كان لا يدخل حتّى يستأذنه ».

و في أمالي الشيخ رضوان الله تعالى عليه: باسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام:

قال: قال بعض أصحابنا: أصلحك الله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال جبرئيل، و هذا جبرئيل يأمرني، ثمّ يكون في حال اخرى يغمى عليه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنّّه إذا كان الوحي من الله اليه ليس بينهما جبرئيل أصابه ذلك لثقل الوحي من الله، و اذا كان بينهما جبرئيل لم يصبه ذلك، فقال: قال لي جبرئيل و هذا جبرئيل ».

و في بصائر الدرجات: بالإسناد عن زرارة قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام من الرّسول؟ من المحدث؟ فقال: الرّسول الذي يأتيه جبرئيل فيكلّمه قبلاً فيراه كما يرى احدكم صاحبه الذي يكلّمه فهذا الرّسول، و النّبيّ الذي يؤتى في النّوم نحو رؤيا ابراهيم عليه السلام و نحو ما كان يأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من السّبات إذا أتاه جبرئيل في النّوم فهكذا النّبي، و منهم من يجمع له الرّسالة و النّبوة، فكان رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم رسولاً نبياً يأتيه جبرئيل قبلاً فيكلمه ويراه، ويأتيه في النوم، و
أمّا المحدث فهو الذي يسمع كلام الملك، فيحدثه من غير أن يراه ومن غير أن يأتيه في
النوم».

أقول: وفي معناه روايات كثيرة لا يسعها مقام الاختصار.

و في التوحيد: باسناده عن محمد بن مسلم و محمد بن مروان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: «ما علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن جبرئيل من قبل الله إلا
بالتوفيق».

و في تفسير العياشي: باسناده عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
«كيف لم يخف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يأتيه من قبل الله أن يكون ذلك ممّا
ينزع به الشيطان؟ قال: فقال: إنّ الله إذا اتخذ عبداً رسولاً أنزل عليه السكينة والوقار
فكان يأتيه من قبل الله مثل الذي يراه بعينه».

و في الكافي: باسناده عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام - في
حديث - و قال في نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم: «وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم»
يقول: تدعو.

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السلام: «أرسله داعياً إلى الحق، وشاهداً على الخلق، فبلغ رسالات ربه،
غير وانٍ ولا مقصّر، وجاهد في الله أعدائه غير واهنٍ ولا معذّر، امام من اتقى وبصر
من اهتدى».

﴿مبحث فقهي﴾

في المقام عشرة مسائل: الاولى: أن يستدل بقوله تعالى: «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً - أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه - الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان» الشورى: ١٣ و ١٧ على حجّية ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المخصّص أو المقيد أو المبين أو المفسّر أو النَّاسخ و عدم حجّيتها قبله فتأمل جيّداً.

الثانية: أن يستدلّ بقوله عزّ وجلّ: «من كان يريد حرث الآخرة نزدله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب» الشورى: ٢٠ على بطلان الإستيجار على ما سبيله أن لا يفعل إلّا على وجه القربة لأنّ الله تعالى أخبر بأنّ من يريد حرث الدنيا فلا نصيب له في الآخرة فيخرج ذلك من أن يكون قربة، فلا يقع موقع الجواز.

في الجامع لاحكام القرآن للقرطبي مالفظة: «هذه الآية تبطل مذهب أبي حنيفة في قوله: «إنّه من تَوْضاً تبرّداً أنّه يجزيه عن فريضة الوضوء الموظّف عليه».

فإنّ فريضة الوضوء من حرث الآخرة، والتبرّد من حرث الدّنيا، فلا يدخل أحدهما على الآخر، ولا تجزي نيته عنه بظاهر هذه الآية قاله ابن العربي.

واستدل بعض الفقهاء بالآية الكريمة على عدم صحّة الوضوء من غيرنية، وذلك أنّ مَنْ تَوْضاً بغيرنية غفل عن الآخرة وعن ذكر الله، والخروج عن عهدة الصّلاة من باب منافع الآخرة، فلا يحصل بالوضوء العاري عن النّيّة.

و قال بعضهم: من صلى لطلب الثواب أو لدفع العقاب تصحّ صلاته لأنّه صلى لأجل ما يتعلّق بالآخرة، و من صلى لطلب متاع الدنيا من مال أو جاه أو اشتهاً و ما إليها ممّا يتعلّق بالحياة الدنيا، فلا تصحّ صلاته، فيجب عليه القضاء.

الثالثة: أن يستدلّ بقوله عزّ وجلّ: «شرع لكم من الدين ما وصيّ به نوحاً - أم لهم شركاءوا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله» الشّوري: ١٣ و ٢١ على حرمة تقنين القوانين و جعل الاحكام لإدارة الأفراد و الجماعات ... و عدم مشروعيّتها لو شرعها حتّى اعلم العلماء، و أعقل العقلاء، و أعدل العدول، فضلاً عن شردمة قليلة من عبید الدنيا و الشهوة، و أتباع الهوى و طلاب الرّئاسة و الصّدارة ... و ذلك أنّ الدين كلّ لله عزّ و جلّ: «و يكون الدين كلّ لله» الأنفال: ٣٩.

و شارع الدين هو الله وحده لا شريك له في الدين، و أمّا الأنبياء و المرسلون و الأوصياء و المعصومون كلّهم صلوات الله عليهم أجمعين فإنّما هم حملة دين الله تعالى و شرائعه و مبلغوها كما صرّح تعالى بذلك، فكما أنّ التكوين، و تدبير نوااميس الوجود و نظام الكون بيد الله تعالى وحده لا شريك له، كذلك نظام التشريع، و تدبير حياة البشر كلّ بيد الله جلّ و علا لا شريك له، و ليس الحياة البشرية إلّا ترساً صغيراً في عجلة هذا الكون الشّاسع الواسع، فليتحكمها شرعة تتمشي مع تلکم النّواميس، و تمشي الإنسان إلى قم الكمال المعدّة له في هداة، فكيف يشرع من دين الله تعالى من سواه ألولاية على الله سبحانه؟ و هو الوليّ الحميد؟ أم حيطة على النّواميس و متطلبات الحياة؟ و لا يحيطون بأنفسهم علماً.

قال الله تعالى: «قل أتعلّمون الله بدينكم و الله يعلم ما في السّموات و ما في الأرض و الله بكلّ شيء عليم» (الحجرات: ١٦)

و قال: «و لا يحيطون بشيء من علمه إلّا بما شاء» (البقرة: ٢٥٥).

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين امام المتّقين أمير المؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام في ذمّ اختلاف العلماء في الفتيا: «والهم واحد، و نبيهم واحد، و كتابهم واحد، فأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل

الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟ أم كانوا شركاء له فلمهم أن يقولوا و عليه أن يرضى؟ أم أنزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصر الرسول عن تبليغه وأدائه؟ والله سبحانه يقول: «ما فرطنا في الكتاب من شيء» وقال: «فيه تبيان كل شيء».

مع وضوح هذه الحقيقة لحدّ البدهة، فليس لمن يستنبط الاستنباط و التشريعات الجزئية المتجددة مع حوائج الحياة البشرية في ظروف مختلفة على ضوء الكتاب المجيد و السنّة الواردة عن طريق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من غير تشريع حكم أو وضع قانون لأيّ صغيرة أو كبيرة، من عند أنفسهم، وإنما استنباط و اجتهاد لأهله على شرائطه...

الرابعة: أن يستدلّ بقوله عزّ وجلّ: «ولكن ينزل بقدر ما يشاء» (الشورى: ٢٧) على أن الثراء الحلال هو من رزق الله تعالى للإنسان، وأما الثراء الحرام بالغشّ و الغصب والظلم و الإحتكار و السلب و النهب فهو من رزق الشيطان لا من عطاء الرحمن.

الخامسة: أن يستدلّ بقوله تعالى: «و أمرهم شورى بينهم» (الشورى: ٣٨) على جواز المشورة في الامور الإجتماعية، كالحرب والدفاع وإحقاق الحق و ما إليها و لا تجوز في الأحكام الشرعية لقوله تعالى «و أقاموا الصّلاة و ممّا رزقناهم ينفقون» فضلاً عن الاصول الإعتقادية و منها الولاية لأهلها.

قال الله تعالى: «و ربّك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة» (القصص: ٦٨). وقال: «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» (الأحزاب: ٣٦).

السادسة: أن يستدلّ بقوله عزّ وجلّ: «و الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ» (الشورى: ٣٩) على جواز الإنتصار بل رجحانه للمظلوم المؤمن بالمؤمنين على الباغي ما لم يوجب ترك الإنتصار تجرّي الباغي و اصراره على بغيه، وإلّا كان الإنتصار واجباً، فاذا انتصر، يجب على المؤمنين أن ينصروه من غير اعتذار.

في اصول الكافي: باسناده عن أبي المأمون الحارثي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حقّ المؤمن على المؤمن؟ قال: «إنّ من حقّ المؤمن على المؤمن المودّة له في صدره، و المواساة له في ماله، و الخلف له في أهله، و النّصرة له على من ظلمه...» الحديث.

وفي غرر الحكم: قال الامام عليّ عليه السلام: «إن كنتم لا محالة متعصّبين فتعصّبوا لنصرة الحقّ وإغاثة الملهوف».

السّابعة: أن يستدلّ بقوله تعالى: «جزأؤ سيئة سيئة مثلها» (الشورى: ٤٠) على امور:

منها: يجوز لمن سييء به أن يباشر بنفسه على اسائة المسيء بمثل ماسيء به ان كان قادراً على ذلك و لا يجوز له أن يتجاوز عنه.

ومنها- إن الغاصب اذا تلف المغصوب ضمنه بمثله ان كان مثلياً و قيمته ان كان قيمياً.

ومنها: من حبس صانعاً بغير حق، ضمن اجرتة و ان لم ينتفع به لكون الحابس ظالماً و مسيئاً و عادياً، فيشملة اطلاق الآية الكريمة و نحوها التي تدل على المقاصّة و العقاب بمثل ما ظلّم و سييء و اعتدى، فالضّمان حينئذ لذلك لا للغصب الذي لا يقتضيه باعتبار عدم كون المغصوب مالاً تتبعه منافعه و لو شرعاً في الدّخول تحت اليد و اسم الغصب و غيرهما، و أما غير الصّانع فيجب على المسييء أن يرضيه لأن الحبس بغير حقّ ظلم و إسائة من دون ريب، فيجوز للمظلوم أن يقتصّ.

و منها: يجوز لمن سييء به أن يعفو عن المسييء مالم يوجب العفو تجرّيء المسييء و اصراره على إسائته.

و منها: إنّ المراد بالعفو الممدوح فيما يتعلّق بالإسائه إلى حق المظلوم في نفسه أو في عرضه، أو في ماله و أمّا ما يتعلّق بحقوق الله تعالى و حدوده أو بحقوق الناس فليس لأحد من الحاكم و غيره أن يعفو عنها، فلا يجوز العفو عن المرتدّ و عمن يجرى مجراه. و في المقام فروع كثيرة لا يسعها المقام و نحن على جناح الإختصار، فعلى فقهاء

الكتاب و السّنة - لافقهاء الأقاويل و كلمات المخلوق إستنباطها وبيانها...

الثامنة: أن يستدلّ بقوله جلّ و علا: «و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم

من سبيل» الشورى: (٤١) على أمور:

منها - يجوز للمظلوم إستيفاء حقّه حين إضاعة الحق إذا كان قادراً عليه من غير حكم حاكم، في طرف أو جرح أو مال ممّن يماطل، فيجوز له أخذ حقّه من القصاص وغيره من غير إذن حاكم و اثبات عنده و شهود، فلا إثم عليه و لا عتاب إذ لا يشترط فيه الحاكم كما قال بعض المتفقّهين من فقهاء الأقاويل و الكلمات ... لافقهاء الكتاب و السّنة.

و منها - لا يجوز لمؤمن أن يذلّ نفسه بترك الإنتصار ما لم يكن موجباً لندامة الظالم و لا انقلاعه عن ظلمه.

و منها - يجوز القصاص في النفس و الطّرف و الجروح، بل جواز التّعويض مطلقاً حتّى ضرب المضروب، و شتم المشتوم، و سبّ المسبوب بمثل فعلها، فيخرج ما لا يجوز التّعويض و القصاص فيه، مثل كسر العظام و الجرح و الضّرب في محلّ الخوف و القذف و نحو ذلك، و بقي الباقي.

و منها - لا يجوز للمظلوم التجاوز عن حقّه إلى غير حقّه، فيجب في الإقتصاص، الإقتصار على المثل، و عدم التجاوز عنه لقوله تعالى: «إنّه لا يحبّ الظّالمين».

و منها - إنّ من ظلّم في نفسه أو في عرضه أو في ماله ... فاستوفى حقّه، فليس لأحد من الظّالم و غيره أن يعاقبه أو يلومه في استيفائه حقّه.

و منها - أنّه لو اشترى أحد - عالماً - مالاً من غاصب، ضمن العين و المنافع... لكونه كالغاصب حكماً، فلمالك أن يرجع إلى أيّهما شاء في المطالبة بالعين أو بدلها و منافعها و صفاتها حتّى المتجدّد في يد المشتري منها لأنّ كلّاً منها مصداق «على اليد ما أخذت» فلمالك الإقتصاص من المشتري العالم كالغاصب.

و منها - يجوز للمظلوم أن ينتصر على يد سلطان عادل بأن يحمله اليه و يطالبه

بأخذ حقه من الظالم لأن السلطان العادل هو الذي يقيم الحدود، و يأخذ من الظالم حق المظلوم، و ما لم يكن سلطان عادل، فيجوز للمظلوم أن ينتصر بغير عادل لأخذ حق من الظالم على الأقوى ما لم يوجب فساداً آخر.

و منها - يجب على المؤمنين نصره المظلوم إذا انتصر بهم في أخذ حقه.

في فروع الكافي - كتاب الجهاد - باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر -
باسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم
مراؤون يتقرؤون و يتنسون حدثاء سفهاء، لا يوجبون أمراً بمعروف، و لا نهياً عن
منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير، يتبعون زلاة العلماء و
فساد عملهم، يقبلون على الصلاة و الصيام، و ما لا يكلمهم في نفس و لا مال، و لو
أضرّت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض
و أشرفها، إن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنا
لك يتم غضب الله عزّ و جلّ عليهم فيعمّهم بعقابه، فيهلك الأبرار في دار الفجار، و
الصغار في دار الكبار.

إن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الأنبياء و منهاج الصلحاء فريضة
عظيمة بها تقام الفرائض، و تأمن المذاهب، و تحلّ المكاسب، و تردّ المظالم، و تعمر
الأرض، و ينتصف من الأعداء و يستقيم الأمر، فأنكروا بقلوبكم و ألفظوا بالسنتكم و
صكّوا بها جباههم، و لا تخافوا في الله لومة لائم، فان اتّعظوا و إلى الحق رجعوا، فلا سبيل
عليهم «إنما السبيل على الذين يظلمون الناس و يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم
عذاب أليم».

هنالك فجاهدوهم بأبدانكم و أبغضوهم بقلوبكم غير طالين سلطاناً و لا باغين
مالاً و لا مريدين بظلم ظفرأ حتى يفيئوا إلى أمر الله و يمضوا على طاعته.

قال: و أوحى الله عزّ و جلّ إلى شعيب النبيّ عليه السلام: أني معذب من قومك مائة
ألف، أربعين ألفاً من شرارهم، و ستين ألفاً من خيارهم، فقال عليه السلام: يا ربّ هؤلاء

الأشرار، فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: داهنوا أهل المعاصي، ولم يفضبوا لغضبي»

قوله عليه السلام: «يتقرّؤون» أى يتعبّدون و يتزهدون، أو يقرؤون القرآن الكريم و يعدّون أنفسهم من أهله، و هم ليسوا بأهله، و «إلا إذا أمنوا الضّرر» أى ما يزعمون ضرراً و ليس بضرر، و «ما لا يكلمهم» الكلم: الجرح أى لا يضرّهم، و «تأمن المذاهب» أى مسالك الدّين من بدع المبطلين أو الطّرق الظّاهرة أو الأعمّ منها، و «يستقيم الأمر» أى أمر الدّين و الدّنيا، و «صكّوا بها جباههم» الصّكّ: الضّرب الشّديد، و «هنالك» أى حين لم يتعظّوا و لم يرجعوا إلى الحقّ، و «ظفراً» أى غير متوسّلين إلى الظّفّر عليهم بالظّلم بل بالعدل، و «داهنوا أهل المعاصي» أى تركوا نصيحتهم و لم يتعرّضوا لهم و لم يمنعوهم من الذّنوب و المعاصي ...

التاسعة: أن يستدلّ بقوله تعالى: «يهب لمن يشاء اناثاً و يهب لمن يشاء الذّكور» (الشورى: ٤٩) على وجوب البذل على الولد لوالده، و على جواز تناول الأب من مال ولده من دون إذنه. و يؤيّد ذلك ما:

في وسائل الشّيعه: -كتاب العتق باب ٦٧ حديث ١- بالإسناد عن الحسين بن علوان عن زيد بن علىّ عن آبائه عن علىّ عليه السلام قال: «أتى النّبيّ صلى الله عليه و آله و سلم رجل فقال: يا رسول الله إنّ أبى عمداً إلى مملوك لي فأعتقه كهينة المضرة لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: أنت و مالك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء اناثاً و يهب لمن يشاء الذّكور و يجعل من يشاء عقيماً، جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك و بدنك، و ليس لك أن تتناول من ماله و لا بدنه شيئاً إلاّ بأذنه».

و في عيون الأخبار و العلل: باسناده عن محمد بن سنان: إنّ الرّضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: «و علّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه، و ليس ذلك للولد لأنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزّ وجلّ: «يهب لمن يشاء اناثاً و يهب لمن

يشاء الذكور» مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيراً وكبيراً والمنسوب إليه والمدعوه لقله عزّ وجلّ: «ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله» ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أنت و مالك لأبيك» وليس للوالدة كذلك (وليس الوالدة كذلك خ) لا تأخذ من ماله شيئاً إلاّ باذنه أو باذن الأب، ولأنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها» أقول: وقد علّل الإمام عليه السلام لجواز أخذ الأب من مال ولده بغير إذنه بعلل ثلاث:

الاولى: أن الولد موهوب لوالده، والإنسان مختار فيما يوهب له ويملكه بالهبة.

الثانية: أن الولد يدعى بأبيه، فيقال: فلان بن فلان وهو الشائع المتعارف.

الثالثة: قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنت و مالك لأبيك».

فيجوز للأب أن يتناول من مال ابنه، بدون إذنه من غير إسراف كتاباً و سنة.

وقد استدلل بعض المتفقهين بقوله تعالى: «يهب لمن يشاء اناثاً ويهب لمن يشاء

الذكور...» (الشورى: ٤٩-٥٠) على نفي وجود الخنثى بأنّ الله عزّ وجلّ قسّم الخلق إلى ذكر و انثى، فمن أين الخنثى؟

أقول: إنّ الآية الكريمة لا تنفي وجود الخنثى، وذلك أنّ الله جلّ و علا قال أوّلاً:

«لله ملك السموات و الأرض يخلق ما يشاء» فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه لأنّ

القدرة تقتضيه، و أمّا قوله تعالى: «يهب لمن يشاء اناثاً...» فهذا إخبار عن الغالب في

خلق الإنسان، و سكت عن ذكر النادر لدخوله تحت عموم الكلام الأوّل، و أنّ الوجود

يشهد له، و العيان يكذب منكره.

العاشرة: أن يستدلّ بقوله تعالى: «و ما كان لبشر أن يكلمه الله الاّ وحياً أو من

وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء» (الشورى: ٥١) على أنّ من حلف ألاّ

يكلم رجلاً فأرسل إليه رسولاً أنّه حانث لأنّ المرسل قد سُمّي فيها مكلفاً للمرسل إليه،

و كذلك إذا كتب إليه كتاباً أو أشار إليه إشارة تدلّ على كلامه، حيث إنّ الكتاب و

الإشارة في حكم الكلام على ما يستفاد من الآية الكريمة و ذلك أنّ الله تعالى قد بيّن أنّ

تكليمه البشر على ثلاثة أنحاءٍ سواء أكان إطلاق التكليم عليها إطلاقاً حقيقياً أم مجازياً:

أحدها - الوحي إلى البشر. ثانيها - ما كان من وراء حجاب. ثالثها - ما كان
بارسال رسول.

فكل واحد منها نوع من تكليمه تعالى البشر، فمن مصاديق كلامه عزّ وجلّ ما
يتلقاه الرّسل عليهم سلام الله، منه بالوحي، وعلى هذا فلا موجب لعدّ الإستثناء في قوله
تعالى: «إلّا وحياً» منقطعاً، بل الوحي والقسمان المذكوران بعده من تكليمه عزّ وجلّ
للنّاس، ولقد اجتمعت أنحاء الكلام لنبيّنا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد سبق في المقام كلام دقيق منّا في بحث التفسير والتأويل، وفي تحقيق الأقوال
وفي البحث البيانيّ فراجع واغتنم ولا تغفل.

ولا ريب أنّ القرآن الكريم كلّ كلام الله جلّ وعلا نزل به الرّوح الأمين على
قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى: «وإنّ أحد من المشركين
استجارك فأجره حتّى يسمع كلام الله» التوبة: ٦ «نزل به الرّوح الأمين على قلبك لتكون
من المنذرين» الشعراء: ١٩٣-١٩٤).

فيشمل التكليم الأنحاء الثلاثة عند الإطلاق إلّا ما خرج بالقرينة والإستثناء
كقوله تعالى لمريم عليها السلام: «فقولي إنّى نذرت للرّحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً -
فأشارت إليه» مريم: ٢٦-٢٩ و لزكريا عليه السلام: «آيتك ألاّ تكلم الناس ثلاثة أيام إلّا
رمزاً» آل عمران: ٤١) أو ينوى الحالف بكلامه المواجهة في الخطاب.

فقول بعض فقهاء الأقاويل وكلمات المخلوق بعدم شمول التكليم للكتابة و
الإشارة والرّسول ... ليس بفقّه كلام الخالق جدّاً فتدبر جيّداً ولا تغفل عن فقّه القرآن
الكريم.

﴿مبحث مذهبي﴾

واعلم أنّ في سورة «الشورى» مباحث اعتقاديّة هامة نشير إلى ما يسعه المقام و نحن على جناح الاختصار:

الأوّل: إنّ المجبّرة من الأشاعرة العامّة تشبّثت بقوله سبحانه: «و لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ...» الشورى: ٨) على أنّ الايمان و الكفر، و الطّاعة و الطغيان ... كلّها بمشيّة الله، خارجة عن اختيار الإنسان.

أقول: وقد تقدّم في التفسير و التّأويل أنّ المراد بالمشيّة في الآية الكريمة هي مشيّة إلجاءٍ لم يشأها الله سبحانه بشأن هذه الحياة الّتي هي دار تكليف و اختبار، الأمر الّذي لا يتناسب مع سوى الاختيار.

الثاني: في تفسير الكشّاف في قوله تعالى: «و ما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله» الشورى: ١٠) قال الزّمخشرى: «و لا يندرج فيه إختلاف المجتهدين لأنّ الإجتihad لا يجوز بحضرة الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم» و في تفسير النّيشابورى بعد ذكر كلام الزّمخشرى، قال: «قلت: إنّ لم يجز بحضرة صلى الله عليه و آله و سلم فإنّه جائز بعده - إلى أن قال -: بل يكون كلّ مجتهد مصيباً، كانت المخالفة في حكم الموافقة».

أقول: إذا كان لا يجوز الإجتihad بحضرة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم للزوم الإجتihad مقابل النص، فلماذا تخلف أبو بكر بن أبي قحافة و عمر بن الخطّاب عن إمارة اسامة بن زيد، مع لعن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم المتخلفين عنها؟ و لماذا تخلف

عمر بن الخطّاب عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالكتابة في احتضاره، ونسب عمر الهذيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحى يوحى، أكان هذا إجتهد عمر أو كان متخلّفاً عن أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟!.

قال الله تعالى: «لا تجعلوا دعاء الرّسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً - فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» التّور: ٦٣.

أو لم تكن مخالفة أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم معصية؟ ولم تكن نسبة الهذيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيذاءً وظلماً؟ قال الله عزّ وجلّ: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً - إنّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدّنيا والآخرة وأعدّ لهم عذاباً مهيناً» الأحزاب: ٣٦ و ٥٧ وقال: «ألا لعنة الله على الظّالمين الذين يصدّون عن سبيل الله وبيغونها عوجاً» هود: ١٨-١٩.

ولو لم تكن هذه الامور معصية وايذاء وظلماً لما كان للمعصية والايذاء والظلم مفهوم قطّ.

أيجوّز علماء العامّة لنا أن ننسبهم إلى الهذيان؟ أيجوّزون لنا الإجتهد في تكفيرهم ونحن على رأيهم مصيبون في اجتهدنا في التكفير؟؟؟

الثالث: إنّ قوله عزّ وجلّ: «ليس كمثله شيء» الشّورى: ١١ ردّ على المشبّهة والمجسّمة الذين وصفوا الله سبحانه بذات ما سواه، قال أبو منصور البغدادى في كتابه: (الفرق بين الفرق ص ٣٧ ط مصر): «إنّ المشبّهة صنفان: صنف شَبَّهوا ذات البارى بذات غيره، و صنف آخر شَبَّهوا صفاته بصفات غيره وكلّ من هذين الصنفين متفرّقون إلى أصناف شتّى».

أقول: إنّ أحمد بن حنبل ومن تبعه من الحنابلة وغيرهم كأبى الحسن الأشعري والوهّابية المدسوسة، قد وافقوا في التّشبيه كلا الصنفين راجع:

١- «الإبانة في اصول الدّيانة» للأشعري.

- ٢- «الملل والنحل: ج ١ ص ٩٢ و ٩٣ و ١٠٣ و ١٠٨».
- ٣- «تاريخ الكامل: ج ٦ ص ٢٤٨».
- ٤- «تفسير الكشاف: ج ١ ص ٣٠١».
- ٥- «منهاج السنة: ج ٢ ص ٢٤٠-٢٧٨».
- ٦- «الرسائل الخمس المسماة بالهدية السنّية: ص ٩٧-٩٩».
- ٧- «الرسالة الخامسة: ص ١٠٥».
- ٨- «مجموعة الرسائل: ج ١ ص ٤٢٩».

فيستدل بالآية الكريمة على نفي الجسميّة و لوازمها عنه تعالى لأنّ الأجسام متماثلة في حقيقة الجسمانية، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ ليس كذاته شئ أو هو من باب الكناية لأنّه إذا نفي مثل مثله لم يبق مثله، إذ لو بقي مثله لكان هو مثل المثل، فيلزم ثبوت المثل، والفرض أنّه نفاء بتأ. وأنّ الله سبحانه ليس بجسم ولا فيه شئ من خواصّ الأجسام، فلا يوصف بالأبعاد الثلاثة: من طول وعرض وعمق، ولا هو ذو حركة و سكون ولا خفة ولا ثقل ولا وزن ولا هو محدود بجهة ولا يحويه مكان، وإن كان لا يخلو منه مكان، ولا هو معروض الحوادث من الاجتماع والإفتراق والحضور والغياب، والانتقال والذهاب والإياب، فإنّ كلّ ذلك هو من ملزومات الجسميّة وهي عوارض حادثة، والله تعالى قديم في ذاته وصفاته، متنزّه عن كلّ عروض أو حدوث ...

الرّابع: في متشابهات القرآن ومختلفه لابن شهر آشوب المازندراني رضوان الله تعالى عليه في قوله تعالى: «شرع لكم من الدّين ما وصّى به نوحاً...» (التّوري: ١٣) قال: فالوصيّة دأب الأنبياء وصّى آدم إلى شيث، ونوح إلى سام، وإبراهيم إلى اسمعيل، و اسمعيل إلى اسحق، واسحق إلى يعقوب، ويعقوب إلى يوسف، وشعيب إلى موسى، وموسى إلى يوشع، ويوشع إلى داود، وداود إلى سليمان، وسليمان إلى آصف، وآصف إلى زكريّا، وزكريّا إلى عيسى، وعيسى إلى شععون، وشععون إلى يحيى، ويشهد بذلك الكتاب والسّنّة، فحال نبينا في ذلك لا يخلو إمّا أنّه مضى ولم يوص كما يقول العامّة، وهذا خطأ لأنّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلّ بواجب قوله: «كتب عليكم إذا حضر

أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين»
(البقرة: ١٨).

ولا يخالف الأنبياء عليهم السلام فيما لم ينه عنه. وقد قيل له صلى الله عليه وآله وسلم: «فبهذا هم اقتده» (الأنعام: ٩٠) ولا يترك ما كان يحث عليه حتى قال: «من مات ولم يوص مات ميتة جاهليّة» ثم إنّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقيم رئيساً على أمته عند غيبته، خلف عليّاً في مكّة عند الهجرة، وعلى المدينة في غزوة تبوك، وولّى زيداً ثم جعفرأ ثمّ عبد الله بن رواحة في سرية، وكذا كان شأنه في سائر سراياه، ففي سفر يرجى فيه إصلاح الفاسد عند الرجوع راعى هذا الإحتياط، وفي سفر القيامة أولى مراعاته.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «ثمّ اختار سبحانه لمحمّد صلى الله عليه وآله وسلم لقائه، ورضى له ما عنده، وأكرمه عن دار الدّنيا، ورغب به عن مقارنة البلوى فقبضه إليه كريماً صلى الله عليه وآله وسلم وخلف فيكم ما خلفت الأنبياء في أممها، إذ لم يتركوهم هملاً: بغير طريق واضح، ولا علم قائم».

وأما قول من قال: إنّه أوصى إلى عليّ بالسيف والرّداء والبغلة فحسب باطل لأنّه لا يجوز أن يوصى بشيء دون شيء، ويترك الأمر العظيم المتعلّق به الدّين والدّنيا والآخرة وهو الخلافة، وإذا بطل القسمان لم يبق إلّا أنّه صلى الله عليه وآله وسلم وصّى إلى عليّ وأولاده عليهم السلام وصيّة عامّة شاملة للدّين والدّنيا كما نطق به الكتاب والسّنّة والإجماع» إنتهى كلامه.

وقوله تعالى: «أن أقيموا الدّين» إشارة إلى فرقة واحدة ناجية، و«لا تتفرّقوا فيه» إشارة إلى إفتراق أهل الأهواء والبدع على ثنتين وسبعين فرقة كلّهم في النّار.

الخامس: تشبّث المجبّرة من الأشاعرة العامّة بقوله سبحانه: «لا حجة بيننا وبينكم» (الشورى: ١٥) على أنّه يدلّ على أن لا حجة على الكفّار والمشرّكين، وعلى الفجّار والمستكبرين، وعلى الفسّاق والمجرمين... وعلى أنّهم معذورون على الكفر والطغيان، وعلى البغي والعصيان، وعلى الإثم والعدوان... لأنّ الله هو الفاعل لأفعال البشر، ولا

مؤثر إلا هو، فلا بدّ وأن يكون مريداً لما يقع من الكفر والمعاصي التي هي مراد الشياطين، و مراد الشياطين مكروهه للأنبياء عليهم السلام وقد أراد الله منهم ما هو مكروهه للأنبياء، وما أراد الله الأنبياء من الطاعات لم يردها الله في الشياطين والفجار... إذ أمر الله بكثير مما كرهه، ونهى عما أراد. راجع إلى (تفسير الرازي: ج ١ ص ١٤٢) وكتاب (الفصل: ج ١ ص ١٤٢) لابن حزم و (شرح العقائد) وفي (حاشيته: ص ١٠٩-١١٣) للكستلي.

أقول: إنّ الآية الكريمة بصدد بيان أنّ الحجّة قد تمّت على الكفار والمجرمين أجمعين «قل لله الحجّة البالغة» الأنعام: ١٤٩ حيث ظهر الحق بيننا وبينكم ولم يبق ما لا تعلمونه لنحتجّ به عليكم سوى العناد واللجاج، ومن ثمّ فإنّا نكفّ عنكم الآن لنلتقي جميعاً على صعيد القيامة، فيحكم الله تعالى بيننا وبينكم كما تدل الآية على هذا المعنى إذ قال: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجّون في الله...» الشورى: ١٥-١٦ وقال: «وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إنّ الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون» الأعراف: ٢٨.

السادس: في تفسير التبيان في قوله تعالى: «الله الذي أنزل الكتاب بالحق» قال الشيخ الطوسي قدّس سرّه: «فقوله: «بالحق» فيه دلالة على بطلان مذهب المجبرة: بأنّ الله أنزله ليكفروا به وأراد منهم الضلال والعمل بالباطل».

السابع: أن يستدلّ بقوله تعالى: «تري الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم» الشورى: ٢٢ على تجسّم الأعمال...

الثامن: في تفسير النيشابوري في قوله عزّ وجلّ: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنّات» الشورى: ٢٢ قالت الأشاعرة: «فيه دليل على أنّ غيرها من الأماكن في الجنّة لغير المذكورين، وغيرهم ليس إلاّ الذي آمن ولم يعمل صالحاً وهو الفاسق» قال النّظام: «ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون إضافة الرّوضات إلى الجنّات من إضافة العامّ إلى الخاصّ، فيكون الجنّات كلّها روضات».

أقول: إنّ الله تعالى قد صرّح بأنّ الفاسق لا يكون مؤمناً، وأنّ الله تعالى لا

يهدي الفاسق، ولا يرضى عنه، والمنافق هو الفاسق، والفاسق هو الكافر يوم القيامة و هو لن يدخل الجنة و مأواه نار جهنم خالداً.

قال الله عزّ وجلّ: «كذلك حقّت كلمت ربك على الذين فسقوا أنّهم لا يؤمنون»

يونس: ٣٣).

وقال: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً - وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلّما

أرادوا أن يخرجوا منها اعيدوا فيها» السجدة: ١٨-٢٠).

وقال: «والله لا يهدي القوم الفاسقين - إنّ المنافقين هم الفاسقين - فإنّ الله لا

يرضى عن القوم الفاسقين» التوبة: ٢٤ و ٦٧ و ٩٦).

التاسع: أن تستدلّ الشيعة الإماميّة الإثني عشرية الحقّة بقوله تعالى: «قل لا

أستلکم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى» الشورى: ٢٣) على عصمة الأنبياء و الأئمة صلوات

الله عليهم أجمعين عن المعاصي صغيرها و كبيرها، و عن كلّ ما يستخفّ و ينقرّ لأنهم محلّ

وحي الله تعالى و حفظه شرعه، و أنّ النّجاة تحصل بامثال أوامرهم القولية و الفعلية، و

أنّ وجوب المودة يستلزم وجوب الطّاعة، و أنّ المودة المطلوبة في القربى ليست إلاّ معرفة

فضلهم الّذى أوجبه الله تعالى، فإنّ المودة على قدر معرفة الفضل و الإطاعة لهم بما أمر

الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم به، و أنّهم طريق معرفة الله و السّبيل إلى

رضوانه، فلا بدّ لهم العصمة لتلايقع من يتّبّعهم في الخطأ و الزّلة.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب

عليه السلام: «وإني لعلی بیّنة من ربّي، و منهاج من نبیّی، و إني لعلی الطّريق الواضح ألقطه

لقطاً، انظروا أهل بیت نبیّکم فالزموا سمتهم و اتّبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى و لن

يعيدوكم في ردیّ، فإن لبّدوا فالبدّوا، و إن نهضوا فانهضوا، و لا تسبقوهم فتضلّوا و لا

تتأخّروا عنهم فتهلكوا».

هذا مذهب الشيعة خلافاً للمعتزلة الّذين يجوزون على الأنبياء و المرسلين

الصّغائر، و للأشاعرة الّذين يجوزون عليهم الكبائر ...

العاشر: إنّ قوله تعالى: «و لو بسط الله الرّزق لعباده لبغوا في الأرض»

الشورى: ٢٧) ردّ على مذهب إلغاء المالكية الفردية، و تساوى حقوق أفراد المجتمع، إذ لو كانوا كلّهم متساوين في المالكية والانتفاع لا ختلّ العمران إذ ما كان عندئذ رئيس ولا مرؤوس، ولا تاجر ولا زارع، ولا نعال ولا بقال ... وقد اشتبه على بعض المتجدّدين الحمقاء، و متوّرى الأفكار الجهلاء تساوى الحقوق بحفظ الحقوق، فما يحفظه الدّين هو حفظ حقوق الأفراد كلّها لا تساويها ويقول: «وأن ليس للإنسان إلّا ما سعى» النجم: ٣٩) فلكل على قدر سعيه المشروع.

الحادى عشر: إنّ في قوله تعالى: «و هو على جمعهم» الشورى: ٢٩) دلالة على حشر جميع الخلائق من أهل السموات والأرض يوم القيامة، من الملائكة والإنسان و الجنّ والحيوان وغيرهم ممّا لا نعلم من الخلائق ... إذ قال: «وما بثّ فيها من دابة». الثاني عشر: أن يستدلّ بقوله تعالى: «إذا يشاء قدير» الشورى: ٢٩) على حدوث المشيئة لأنّه لا يجوز إذا قدر على شئ فعله، ولا إذا علم شيئاً فعله، ويجوز إذا يشاء أن يفعل شيئاً فعله، فالقدرة والعلم ليس كل واحد منهما سبباً تامّاً لفعل شئ من دون مشيئة.

الثالث عشر: في قوله عزّ وجلّ: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» الشورى: ٣٠) أمران:

أحدهما - قال أهل التناسخ: لو لا أنّ الأطفال والبهائم لهم حالة كانوا عليها قبل هذه الحالة لما تألّموا، إذ لا ذنوب لهم الآن!

اجيب عنه بأجوبة: منها - أنّهم لا يتألّمون من المصائب والآلام ... و منها - أنّ الخطاب لذوي العقول البالغين، وبأنّها في البالغين عقوبة أو زيادة درجة و في الأطفال والمجانين مثوبة لهم أو لوالديهم.

و منها - أنّ الخطاب لعامة الناس من المؤمن والكافر، والمراد بما كسبته أيديهم، المعاصي والآثام دون مطلق الأعمال، والمراد بالمصائب الّتى تصيبهم إنّما هي آثار الأعمال في الحياة الدّنيا لما بين الاعمال و آثارها من الارتباط و التداعي دون جزاء الأعمال ... وبذلك يندفع ما يستشكل على عموم الآية بالمصائب النّازلة على الأنبياء و

الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين وهم معصومون لامعصية لهم، وبالمصائب النازلة على الأطفال والمجانين وهم غير مكلفين بتكليف فلا معصية لهم، فيجب تخصيص الآية بمصائب المعصومين، ومصائب الأطفال والمجانين...

وجه الإندفاع أن إثبات المعصية لهم في قوله: «فما كسبت أيديكم» دليل على أن الخطاب في الآية الكريمة لمن تصدر المعصية عنه، فلا يشمل المعصومين غير المكلفين من رأس، فعدم شمول الآية من باب التخصّص دون التخصيص.

أقول: وقد أوردنا روايات عديدة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في معنى الآية الكريمة فراجع.

الأمر الثاني: إن في الآية الكريمة ردّاً على الجبريّة لأنّ الله تعالى أثبت الفعل للإنسان بمباشرة إتياء وقيامه به مختاراً وإن كان بحوله تعالى وقوّته كمن أخذ رأس مال من أحد، فله أن يتّجربه ويربح، وأن يهمل أو يسرف فيذهب به، وردّ على القدريّة لأنّ الفعل مسلوب عن الإنسان من حيث هو لأنّ وجوده إذا قطع النّظر عن ارتباط بوجود الخالق فهو باطل، لا حول ولا قوّة له، فكذلك فعله إذ كلّ فعل متقوم بوجود فاعله، فما تكسب يد الإنسان المختار إلاّ بالله لا من دون الله، فيكون وهنا في سلطانه، ولا مع الله فيكون شريكاً لله سبحانه، فبيد الإنسان طاعة الله ومعصيته إلاّ أنّه لا حول عن المعصية، ولا قوّة على الطّاعة إلاّ بالله تعالى. وهذا معنى قول الإمام عليه السلام: «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين».

في الكافي: قيل لعليّ بن موسى الرضا عليه السلام: «الله فوّض الأمر إلى العباد؟ قال: الله أعزّ من ذلك، قيل: فجبرهم على المعاصي؟ قال: الله أعدل وأحكم من ذلك، ثمّ قال عليه السلام: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك منّي، عملت المعاصي بقوّتي التي جعلتها فيك».

أقول: إنّ المراد بأولوية الله تعالى بالحسنات، أنّه عزّ وجلّ أمر بها، ووعد الثّواب عليها، وهب القوّة لها، ووفّق لها، وأنّ الكمالات والخيرات والفضائل راجعة إلى الوجود وهو منه جلّ وعلا، والمراد بأولوية العبد بالسيّئات أنّ الله تعالى نهى عنها،

وأوعد العقاب عليها، و وهب القوة ليصرفها في الطاعات فصرفها في الذنوب والآثام ... فالظلم والزنا والفساد في الأرض والبؤس والضعف والانحطاط من الأنظمة الجائرة والأوضاع الفاسدة ليست من صنع الله سبحانه ولا من شريعته الحنيفة السمحة التي لا حرج فيها ولا ضرر.

الرابع عشر: تشبث الأشعري وأذنا به من المشبهة والمجسمة بقوله تعالى: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاّ وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى بأذنه ما يشاء» الشورى: (٥١) على أن الله سبحانه كائن في جهة «فوق» مستوياً على عرشه فوق أطباق الثرى، وأنه ينزل ويصعد ويتحرك من مكان إلى مكان، فيحويه مكان ويخلو منه مكان.

أقول: إنّ الآية الكريمة لا تدلّ على أنه سبحانه منحاز عن خلقه انحيازاً بالمكان و الجهة ليكون هو في جهة أو بقعة، والخلق في جهة و في رقعة أخرى من هذا العالم الفسيح كلاً! إنّما هو حجاب ذاتي لما بين الواجب عزّ وجلّ وسائر الممكنات من بينونة ذاتية لا سنخية بينهما ولا تجانس. ذاك كمال مطلق في علو العزّ وشرف الغنى والإقتدار، وهذا غاية في النقص والعجز والإفتقار فالحجاب معنويّ لبعد الفاصلة بين كمال الواجب و نقص الممكن.

وقد قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، وعمّن في السّماء احتجابه كما عمّن في الأرض غيابه».

وزعم الشعبي أنّه سمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلاً يقول: والذي احتجب بسبع طباقاً فعلاه بالدّرة، ثمّ قال له: ويلك إنّ الله أجلّ من أن يحتجب عنه شيء، سبحانه من لا يحويه مكان ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السّماء فقال الرّجل: أفاكفر عن يميني؟ قال: لا لم تحلف بالله فيلزمك كفارة وإنّما حلفت بغيره».

وهنا آراء للفصحاء والمفسّرين، والادباء والمحدّثين والحكّماء والمتكلّمين ... منها - إنّ هذا مثل لأنّه إذا سمع الصّوت ولا يرى الشّخص كان بمنزلة ما يسمع

من وراء حجاب كما كلّم موسى عليه السلام و يكلم الملائكة.
و منها - هذا حجاب عن إدراك ذلك الكلام لا المتكلّم.
و منها - هذا حجاب لموضع الكلام.

و منها - ما قال الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه في (المسائل العكبرية - المسئلة السادسة والعشرون): «إنّ الوحي الذي عناه الله تعالى في هذه الآية ما سمعه الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم بغير واسطة، و المسموع من وراء الحجاب هو الكلام الذي تؤدّيه الوسائط إلى الرّسل و البشر من غيرهم، و ليس الحجاب المعنى في هذه الآية هو الشّء الذي يستر المتكلّم عنّ كلمه، و يجول بينه و بين مشاهدته كما ظنّه السائل، لكنّه ما وصفناه من الرّسل و الوسائط بين الخلق و بين الله تعالى فشبههم بالحجاب الذي يكون بين الإنسان و بين غيره عند الكلام، فيسمعه من ورآئه و لا يرى المتكلّم من أجله، و العرب تستعير للتشبيه و التمثيل، و لا تضع ذلك موضع الحقائق إذ لو وضعت موضع الحقيقة لم تكن مستعيرة للأمثال، و قد قال الله عزّ اسمه: «و تلك الأمثال نضربها للنّاس و ما يعقلها إلّا العالمون» العنكبوت: ٤٣.

و أمّا قوله - السائل -: كيف صورة الكلام؟

فالكلام أيضاً ممّا لا صورة له لأنّه عرض لا يحتمل التّأليف، و الصّورة هي ذات التّأليف غير أنّا نراه أراد بالصّورة الحقيقة، فحقيقة الكلام عندنا الأصوات المقطّعة ضرباً من التقطيع يفيد المعاني التي نقصدها دون الأعراض، و هو محتاج إلى محلّ يقوم به كحاجة غيره من الأعراض، و ليس يكون المحلّ هو المتكلّم، بل المتكلّم هو فاعل الكلام، كما أنّه ليس يكون المتفضّل محلّ التفضّل، بل المتفضّل فاعل التفضّل بلا ارتياب» إنتهى كلامه.

و منها - ما في أمالي السيّد المرتضى رضوان الله تعالى عليه فقال: «ليس في الآية أكثر من ذكر الحجاب، و ليس فيها أنّه حجاب له تعالى، و لحلّ كلامه أو لمن يكن يكلمه، و إذا لم يكن في الظاهر شئ من ذلك جاز صرف الحجاب إلى غيره عزّ و جلّ ممّا يجوز أن يكون محجوباً، فقد يجوز أن يريد تعالى بقوله: «أو من ورآء حجاب» أنّه يفعل

كلاماً في جسم محتجب عن المتكلم غير معلوم له على سبيل التفصيل، فيسمع المخاطب الكلام، ولا يعرف محله على طريق التفصيل، فيقال على هذا: هو متكلم من وراء حجاب» إنتهى كلامه.

و غير ذلك من الآراء سبق بعضها في تحقيق منّا في الأقوال من هذه السّورة فراجع.

الخامس عشر: أن يستدلّ بقوله تعالى: «ما كنت تدري ما الكتاب» الشورى: (٥٢) على أن من شرائط النبوة أن لا يكون النبيّ متعلّماً من أحد، ولا متلمّذاً لدى استاذ قبل نبوّته، ويعبر عن علمه بالعلم اللدني.

في نهج البلاغة: - في وصف الأنبياء عليهم السلام - قال الإمام عليّ عليه السلام: «فاستودعهم في أفضل مستودع، وأقرهم في خير مستقرّ تناسختهم كرائم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام، كلّما مضى منهم سلفٌ قام منهم بدين الله خلفٌ، حتى أفضت كرامة الله سبحانه إلى محمّد صلى الله عليه وآله وسلم».

وفيه: قال عليه السلام - في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -: «ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله وسلم من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك بهم طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم، ليله ونهاره».

السّادس عشر: تشبّث بعض المنحرفين بقوله تعالى: «ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان» الشورى: (٥٢) على أن محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم ما كان قبل رسالته مؤمناً بدين.

أقول: وقد سبق آنفاً من كلام الإمام عليّ عليه السلام ما يدفع به هذا التشبّث، وقد تقدّم كلام في البحث البياني وتحقيق في الأقوال، وفي التفسير والتأويل أن المراد بنبي العلم والايان إنما هو نبي علمه صلى الله عليه وآله وسلم بتفاصيل الشريعة وجميع جزئياتها، وقد كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم مؤمناً موحّداً حقاً حين نشأته إلى بعثته، عالماً باجمال الشريعة قبل الرّسالة. قال الله تعالى: «الذي يراك حين تقوم وتقلّبك في السّاجدين» الشعراء: (٢١٨-٢١٩).

السَّابِع عشر: تشبَّث من يرى أنَّ في القرآن الكريم تناقضاً بقوله تعالى: «وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم» الشورى: ٥٢) وقوله عزَّ وجلَّ: «إنك لا تهدي من أحببت و لكنَّ الله يهدي من يشاء» القصص: ٥٦) أو ليس هذا إلاَّ تناقضاً؟

أقول: إنَّ المراد بالهداية في آية الشورى هي الدلالة و الإرشاد المصطلح عنها بالهداية التشريعية التي هي وظيفة النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم الواجبة عليه كما أشار إليها في هذه السورة بقوله عزَّ وجلَّ: «وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًّا لتنذرا مَّ القرى و من حولها - فلذلك فادع واستقم كما امرت - فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلاَّ البلاغ» الشورى: ٧ و ١٥ و ٤٨) فالرَّسول صلى الله عليه وآله وسلم مسئول عن تبليغ الدَّعوة و البيان، و هذه هداية عامَّة شاملة لجميع النَّاس على مختلف الأُمم و الطوائف ... و أمَّا الهداية التي ينفِها تعالى عن نبيِّه صلى الله عليه وآله وسلم فهي منحة إلهيَّة خاصَّة للَّذين يجاهدون في الله جلَّ و علا، فيهديه سبيله: «الَّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلنا» العنكبوت: ٦٩) المصطلح عنها بالهداية التكوينية الخاصَّة أشار إليها بقوله تعالى: «و لكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا» الشورى: ٥٢).

و بذلك يرتفع التَّنَّا في بين آية القصص: ٥٦) و آية الشورى: ٥٢) كما يحصل بذلك التَّوفيق بين كثير من آيات كانت ظاهرها متخالفة فتدبَّر جيِّداً و اغتَمَّ جيِّداً و لا تغفل.

﴿تحقيق عميق في معاني المودة والقربى﴾

قال الله جلّ و علا لرسوله الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم : «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» الشورى: ٢٣).

ينبغي لنا قبل الخوض في نزول الآية الكريمة، والبحث فيها عقلاً و نقلاً أن نذكر معنى المودة و القربى و مفاهيمهما في القرآن الكريم و الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، و في كلمات العرب:

المودة: و اعلم أن المستفاد من موارد استعمال هذه الكلمة فيما تقدّم أن معناها مركّب من المحبة و الصداقة، لو حظ فيه الاعتقاد، فليس بسيط، إذ لا تكون المحبة من دون صداقة مودة، فمن يتظاهر لأحد بالمحبة، و في قلبه بغض أو حقد أو عداوة أو لا تكون عن صداقة و اعتقاد، فليست هي مودة و إن كانت محبة، فبينهما عموم مطلق كالإنسان و الحيوان إذ كل مودة محبة و ليس كل محبة مودة.

في المفردات: «مودة الله لعباده هي مراعاته لهم. و في المودة التي تقتضي المجردة في قوله: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» و قوله: «هو الغفور الودود - إن ربّي رحيم وودود» فالودود يتضمّن ما دخل في قوله: «فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم و يحبّونه» فمحبة الله تعالى للعبد إنعامه عليه، و محبة العبد له طلب الزلفى لديه. الود: محبة الشئ و تمنّي كونه، و يستعمل في كلّ واحد من المعنيين على أن التمنّي يتضمّن معنى الود لأن التمنّي هو تشهّي حصول ما توده».

و في القاموس و شرحه: الودّ و الوداد: الحبّ و الصّداقة، ثمّ استعير للتّمنّى، و قال ابن سيده: الودّ: الحبّ يكون في جميع مداخل الخير، و المودّة - بالفتح - من أسماء الآلات، فاستعماله في المصادر شاذّ و الودّ - بالكسر - : الصّديق. فالله تعالى مودود أى محبوب في قلوب أوليائه.

و في النّهاية: و في حديث الحسن: «فإن وافق قول عملاً فأخه و أودّده» أى أحبه و صادقه.

و في اللسان: و في الحديث: «عليكم بتعلّم العربيّة فإنّها تدلّ على المروءة و تزيد في المودّة» يريد مودّة المشاكلة.

و في مجمع البحرين: و في الحديث: «المودّة قرابة مستفادة».

و في وسائل الشّيعّة: - كتاب الحجّ باب ٢٩ من أبواب أحكام العشرة - بالإسناد عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: «التودّد إلى النّاس نصف العقل».

و فيه: بالإسناد عن سليمان بن داود بن زياد التّيمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الحسن بن عليّ عليها السّلام: «القريب من قربته المودّة و إن بعد نسبه، و البعيد من بعدته المودّة و إن قرب نسبه، لا شيء أقرب إلى شيء من يد إلى جسد، و إن اليد تغلّ فتقطع، و تقطع فتحسم».

و في المحاسن: عن أبي البلاد أن رجلاً قال لأبي جعفر عليه السلام: «إني لأحبّ هذا الرّجل، فقال له أبو جعفر عليه السلام: فأعلمه فإنّه أبقى للمودّة و خير في الالفة».

و في اصول الكافي: بإسناده عن أبي المأمون الحارثي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حقّ المؤمن على المؤمن؟ قال: «إنّ من حقّ المؤمن على المؤمن المودّة له في صدرة...» الحديث.

و في الفقيه: بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن الصّادق عليه السلام قال: قال رسول الله: «للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عزّ و جلّ: الإجلال له في غيبته، و الودّ له في صدره...» الحديث.

و في غررالحكم و دررالكلم: كلمات قصار عن مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام حول المودة فنشير إلى ما يسعه المقام ونحن على جناح الاختصار لما فيها من المعارف والحكم، وانكشاف حقيقتها:

- ١- «المودة أقرب رحم».
- ٢- «أقرب القرب مودّات القلوب».
- ٣- «المودة في الله أكد من و شيج الرّحم».
- ٤- «كلّ مودة مبنية على غير ذات الله سبحانه ضلال، والإعتماد عليها محال».
- ٥- «من كانت صحبته في الله كانت صحبته كريمة و مودّته مستقيمة».
- ٦- «من لم تكن مودّته في الله فاحذره فإنّ مودّته لثيمة و صحبته مشومة».
- ٧- «وادّوا من توادّونه في الله سبحانه و أبغضوا من تبغضونه في الله سبحانه».
- ٨- «الإخوان في الله تعالى تدوم مودّتهم لدوام سببها».
- ٩- «مودة ذوي الدين بطيئة الإنقطاع، دأمة».
- ١٠- «أصدق الإخوان مودة أفضلهم لإخوانه في السّرّاء مساواة، و في الضّرّاء مواساة».

- ١١- «إذا وثقت بمودة أخيك فلا تبال متى لقيته و لقيك».
- ١٢- «إذا ثبت الودّ وجب التّرافد و التّعاوض».
- ١٣- «في الضيق و الشّدّة يظهر حسن المودة».
- ١٤- «من خلصت مودّته احتملت دأته».
- ١٥- «من حسنت مثوبته و طابت عيشته و جبت مودّته».
- ١٦- «المودة تعاطف القلوب في ائتلاف الأرواح».
- ١٧- «إيّاك أن تخرج صديقك إخراجاً يخرجك عن مودّتك».
- ١٨- «خير الاختيار مودة الأخيار».
- ١٩- «إنّ المودة يعبرّ عنها اللسان، و عن المحبة العيان».
- ٢٠- «غاض الصّدق في النّاس، و فاض الكذب، و استعملت المودة باللسان، و

تشاحنوا بالقلوب».

٢١- «ما أخلص المودة من لم ينصح».

٢٢- «مودة العوام تنقطع كاتقطاع السحاب و تنقشع كما تنقشع السراب».

٢٣- «لا يغط بمودة من لا دين له».

٢٤- «لا تدوم على عدم الإنصاف المودة».

٢٥- «حسد الصديق من سقم المودة».

٢٦- «لا تمنحنّ وذك من لا وفاء له».

٢٧- «لا تعتمد على مودة من لا يوفى بعهده».

٢٨- «لا مودة لحقود».

٢٩- «إياك و مودة الأحق فإنه يضرك من حيث يرى أنه ينفعك».

٣٠- «مودة الأحق كشجرة النار يأكل بعضها بعضاً».

٣١- «مودة أبناء الدنيا تزول لأدنى عارض يعرض».

٣٢- «مودة الحمقى تزول كما يزول السراب و تقشع كما تقشع الضباب».

٣٣- «مودة الجهال متغيرة الأحوال، و شبكة الانتقال».

٣٤- «أسرع المودات انقطاعاً مودات الأشرار».

٣٥- «رب متود متصنع».

٣٦- «من وادك لأمر ولى عند انقضائه».

٣٧- «لا يود الأشرار إلا أشباههم».

و في وجوه القرآن: إن المودة في القرآن على أربعة أوجه:

أحدها - المحبة الدنيوية يعيش بها الأزواج كقوله تعالى: «وجعل بينكم مودة»

الروم: ٢١) يعني محبة في الدنيا.

ثانيها - الصلة و الربط القلبي كقوله عز و جل: «إلا المودة في القربى» الشورى: ٢٣)

يعني إلا الصلة في القربى.

ثالثها - المحبة الاخروية الدينية كقوله جلّ و علا: «كأن لم يكن بينكم و بينه

مودّة» النساء: ٧٣) يعني المحبة في الدين.

رابعها - النصيحة و طلب على سبيل الكيد و الحيلة كقوله تعالى: «تلقون إليهم بالمودّة» المتحنة: ١) على طريق المكر إما باعطاء الدّراهم و الدّنانير، وإمّا باظهار المحبة مع إيطان البغض و العداوة على المؤمنين حيث إنّ العداوة من لوازم الكفر على المؤمن و إن كان غافلاً عنها.

من كلام أفلاطون: «ليس تسلم مودّة متعاملين حتّى تكون رغبتهما في الصّدقة أكثر من رغبتهما في المعاملة».

و من كلام أرسطو طاليس: «التودّد هيئة هي مستعدّة لحسن الفعل بايتاء الحسن».

و قال بعض الأدباء: «الفرق بين المحبة و الصّدقة أنّ الصّدقة قوّة المودّة مأخوذة من الشّيء الصّدق و هو الصّلب القوي».

و قال بعضهم: «الصّدقة إتفاق القلوب على المودّة».

و أمّا القربى: ففي تهذيب اللغة: القرابة و القربى: الدّنو في النّسب، و القربى في الرّحم و هي في الأصل مصدر.

و في المفردات: «القرب و البعد يتقابلان، و يستعمل ذلك في المكان و الزّمان، و في النّسبة ... و في النّسبة نحو: «و إذا حضر القسمة اولوا القربى» و «لذي القربى».

﴿نزول آية المودة في القربى عند العامة﴾

قال الله عزّ وجلّ: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى» الشورى: (٢٣) و
لقد وقفت إلى الآن نحو: (٣٠٠) كتاباً من كتب العامة المعتبرة عند أعلامهم و حملة
أسفارهم: أنّ آية المودة نزلت في قربي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم عليّ و
فاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين، فنشير إلى نبذة منها ما لا يملّ القارئ
الفحّاص المنصف إتماماً للحجّة عليهم روماً للإختصار:

١- روى احمد بن حنبل في كتاب (الفضائل ص ١٨٧ ط ١ حديث ٢٦٣ من
باب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام) بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: لما
نزلت: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى» قالوا: يا رسول الله من قرابتك
هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم؟ قال: عليّ و فاطمة و ابناهما عليهم السّلام.
رواه جماعة من أعلام العامة و حملة أسفارهم:

منهم: أبو نعيم الإصبهاني في كتاب (النور المشتعل: ص ٢٠٧ ط وزارة الإرشاد
الإسلامي سنة ١٤٠٦ هـق).

و منهم: الحاكم الحسكاني الحنفي في (شواهد التنزيل: ج ٢ ص ١٣٠ ط بيروت
سنة ١٣٩٣ هـق)

و منهم: ابن المغازلي في كتاب (المناقب ص ٣٠٧ حديث ٣٥٢).

و منهم: الطبراني في (المعجم الكبير: ج ٣ الورق ٣٩ و ١٥٢) و (ج ١ الورق ٣١

تحت الرقم: (٢٦٤١).

و منهم: الخفاجى الحنفى فى كتاب (تفسير آية المودّة: ص ٣١ ط ايران سنة ١٤١٢هـ).

و منهم: محب الدين الطبرى فى (ذخائر العقبى: ص ٢٥ و ١٣٨).

و منهم: الطبرى فى تفسيره: (جامع البيان: ج ٢٥ ص ١٤ و ١٥ ط الميمنية) و (ج ٢٥ ص ٢٥ ط ٢).

و منهم: الزمخشري فى تفسيره: (الكشاف: ج ٣ ص ٤٠٢ ط مصطفى محمد) و (ج ٤ ص ٢٢٠ ط بيروت).

و منهم: الفخر الرازى فى تفسيره: (مفاتيح الغيب: ج ٧ ص ٤٠٥ - ٤٠٦ ط الدار العامرة) و (ج ٢٧ ص ١٦٦ ط عبدالرحمن محمد).

و منهم: البيضاوى فى تفسيره: (أنوار التنزيل: ج ٤ ص ١٢٣ ط مصطفى محمد) و (ج ٥ ص ٥٣ ط بيروت و ص ٦٤٢ ط العثمانية).

و منهم: ابن كثير الدمشقي فى (تفسيره: ج ٤ ص ١١٢ ط ٢ مطبعة مصطفى محمد بمصر).

و منهم: الهيثمى فى (مجمع الزوائد: ج ٧ ص ١٠٣ و ج ٩ ص ١٦٨).

و منهم: القرطبي فى تفسيره: (الجامع لأحكام القرآن: ج ١٦ ص ٢٢).

و منهم: الشوكاني فى تفسيره: (فتح القدير: ج ٤ ص ٥٣٧).

و منهم: أبو الطيب الهندى فى تفسيره: (فتح البيان فى مقاصد القرآن: ج ٨ ص ٣٧٢).

و منهم: السيوطى الشافعى فى (الدّر المنثور: ج ٦ ص ٧).

و منهم: ابن حجر فى (الصّواعق المحرقة ص ١٠١ و ١٣٥ و ١٣٦ ط الميمنية و ص ١٦٨ و ٢٢٥ ط المحمدية).

و منهم: النّسفى فى تفسيره (ج ٤ ص ١٠٥).

و منهم: ابن طلحة فى (مطالب السّئول: ص ٨ ط طهران) و (ج ١ ص ٢١ ط

(التجف).

و منهم: ابن الصَّبَاغ المالكي في (الفصول المهمة: ص ١١-١٢).
و منهم: الكنجي الشافعي في (كفاية الطالب: ص ٩١ و ٩٣ و ٣١٣ ط الحيدرية
و ص ٣١ و ٣٢ و ١٧٥ و ١٧٨ ط الغرى).

و منهم: الخوارزمي في (مقتل الحسين: ج ١ ص ١ و ٥٧).
و منهم: الشبراوي في (الاتحاف بحب الأشراف: ص ٥ و ١٣).
و منهم: السيوطي في (إحياء الميت) بهامش (الاتحاف: ص ١١٠ و ٢٣٩).
و منهم: أبو حيان الاندلسي في تفسيره: (البحر المحيط: ج ٧ ص ٥١٦ ط مصر
بمطبعة السعادة).

و منهم: الشبلنجي في (نور الأبصار: ص ١٠٢ ط السعيدية و ص ١٠٦ ط
العثمانية).

و منهم: الذهبي في (تلخيص المستدرك) المطبوع بذيّل (المستدرك للحاكم: ج ٣
ص ١٧٢).

و منهم: الصَّبَّان في (الإسعاف) في هامش (نور الأبصار: ص ١٠٥).
و منهم: القندوزي الحنفي في (ينابيع المودة: ص ١٠٦ و ١٩٤ و ٢٦١ ط
إسلامبول) و (ص ١٢٣ و ٢٢٩ و ٣١١ ط الحيدرية) و (ج ١ ص ١٠٥) و (ج ٢ ص ١٩
و ٨٥ ط صيدا).

و منهم: أبو نعيم الإصبهاني في (حلية الأولياء: ج ٣ ص ٢٠١).
و غيرهم تركناهم للإختصار.

٢- روى الحاكم في (المستدرك: ج ٣ ص ١٧٢ ط حيدر آباد الدكن) باسناده
عن عليّ بن الحسين عليها السلام قال: خطب الحسن بن عليّ عليه السلام على الناس حين
قتل عليّ عليه السلام فحمد الله و أثني - إلى أن قال - : «و أنا من أهل البيت الذي أذهب
الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً و أنا من أهل البيت الذي افترض الله مودّتهم على
كلّ مسلم فقال تبارك و تعالى لنبيّه صلى الله عليه و آله و سلم: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلّا

المودة في القربى و من يقترب حسنة نزدله فيها حسناً» فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت». رواه جماعة منهم:

١- في (مستدرك الصحيحين: ج ٣ ص ١٧٢).

٢- في (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٤٦).

٣- في (الصواعق: ص ١٠١) وقال: أخرجه البزاز والطبراني.

٤- في (تلخيص المستدرك: ج ٣ ص ١٧٢ بهامش المستدرك).

٥- في (فرآند السّمطين: ج ٢ ص ١٢٠ باب (٢٦) من السّمط الثاني).

٦- الدّوّلابي في (الذّريّة الطّاهرة الحديث (١١٥) ص ٢٢).

٧- الخفاجي الحنفي في (تفسير آية المودة: ص ٥١ ط سنة ١٤١٢ هـ).

موالاتهم فرض و حبهم هدى وطاعتهم وُدٌّ و وُدّهم تقوى

٣- روى الطبري في تفسيره (جامع البيان: ج ٢٥ ص ١٦) باسناده عن سعيد

بن جبير في قوله تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» قال: هي قربي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

و فيه: (ج ٢٥ ص ١٧) باسناده عن أبي إسحق قال: سئلت عمرو بن شعيب عن

قول الله عزّ وجلّ: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» قال: قربي النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.

أقول: رواه عنها و عن السّدى أبوحيّان الاندلسي في تفسير (البحر المحيط) و

السّيوطي في الدّر المنثور، و الحسكاني في (شواهد التنزيل) و فيه أيضاً باسناده عن عمرو بن شعيب قال: في قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

و قال الفخر الرّازي في تفسيره (مفاتيح الغيب: ج ٧ ص ٣٩٠): و أنا أقول: آل

محمّد صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكلّ من كان أمرهم إليه أشدّو أكمل كانواهم الآل، و لا شكّ أنّ فاطمة و عليّاً و الحسن و الحسين كان التعلّق بينهم و

بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشدّ التعلّقات، و هذا كالمعلول بالنّقل المتواتر، و جب أن يكونواهم الآل.

و قال المناوى: قال الحافظ الزرندي في (نظم درر السمطين): لم يكن أحد من العلماء المجتهدين والأئمة المهتدين إلا وله في ولاية أهل البيت الحظ الوافر والفخر الزاهر كما أمر الله بقوله: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى».

و قال ابن حجر في (الصواعق المحرقة: ص ٨٩): أخرج الديلمي عن أبي سعيد الخدري: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقفوهم إنهم مسئولون عن ولاية علي عليه السلام، وكان هذا هو مراد الواحدى بقوله: روى في قوله تعالى: «وقفوهم إنهم مسئولون» أى عن ولاية علي وأهل البيت لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرف الخلق أنه لا يسئلكم عن تبليغ الرسالة أجراً إلا المودة في القربى. والمعنى إنهم يسئلون: هل والوهم حق الموالاة كما أوصاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم أضاعوها وأهملوها؟! فتكون عليهم المطالبة والتبعة.

و ذكر في (الصواعق: ص ١٠١) ما قاله الشيخ شمس الدين بن العربي:

رأيت و لآتي آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربى
فما طلب المبعوث أجراً على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى

و ذكر الشبلنجي في (نور الأبصار: ص ١٣) ما قاله أبو الحسن بن جبير:

أحب النبي المصطفى وابن عمه علياً وسبطيه وفاطمة الزهراء
هم أهل بيت أذهب الرجس عنهم وأطلعهم افق الهدى أنجماً زهراء
موالاتهم فرض على كل مسلم وحبهم أسنى الذخائر للآخرى
و ما أنا للصحب الكرام بمبغض فإني أرى البغضاء في حقهم كفراً

وروى ابن الأثير في (جامع الاصول: ج ٢ ص ٤١٥ ط مصر) عن ابن عباس

سئل عن قوله تعالى: «إلا المودة في القربى» فقال سعيد بن جبير: قربي آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

و في (الدر المنثور) عن سعيد بن جبير قال: قربي رسول الله صلى الله عليه وآله و

سلم.

٤- روى أبو نعيم الإصبهاني في (حلية الأولياء: ج ٣ ص ٢٠١ ط ١) في ترجمة

الإمام جعفر الصادق عليه السلام تحت الرقم (٢٣٦) بأسناده عن جابر بن عبد الله قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد اعرض عليّ الإسلام؟ فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله.

قال: تسئلني عليه أجرأ؟ قال: لا إلا المودة في القربى. قال: قربائي أو قرابتك؟ (قرباي أو قرباك؟ خ) قال: قرباي، قال: هات أبايعك فعلى من لا يحبك ولا يحبّ قرباك لعنة الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمين.

أقول: رواه الكنجى الشافعى في (كفاية الطالب: ص ٣١) و (ص ٩٠ ط ٢).

٥ روى الهيثم بن كليب في عنوان: (ما روى زر بن حبیش عن ابن مسعود) من كتاب (مسند الصحابة: ج ١٠ الورق ٧١) بالاسناد عن زر عن عبد الله (ابن مسعود). قال: كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسير فهتف به أعرابي بصوت جهورى: يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا هناء فقال: يا محمد ما تقول في رجل يحبّ القوم ولم يعمل بعملهم؟ قال: المرء مع من أحبّ. فقال: يا محمد إلى من تدعو؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنّى رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت. قال: فهل تطلب على هذا أجرأ؟

قال: لا إلا المودة في القربى، قال: أقرباي يا محمد أم قرباك؟ قال: بل قرباي، قال: هات يدك حتّى أبايعك، فلا خير في من يودّك ولا يودّ قرباك.

٦- روى المحقق البارع سماحة الحجة الشيخ محمد باقر المحمودى كثر الله تعالى أمثاله في ذيل (شواهد التنزيل: ج ٢ ص ١٣٥ ط بيروت) ما لفظه: «وقال في الحديث (٩) من الباب (٥) من المقصد الثاني من (غاية المرام: ص ٣٠٦) محمد بن جرير في كتاب (المناقب) أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعليّ: اخرج فناد: ألا من ظلم أجيراً أجرته فعليه لعنة الله ألا من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله، ألا من سبّ والديه فعليه لعنة الله، فنادى بذلك، فدخل عمر و جماعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: هل من تفسير لما نادى به عليّ؟ قال: نعم إنّ الله يقول: «قل لا أسئلكم عليه أجرأ إلا المودة في القربى» فن ظلمنا فعليه لعنة الله، ويقول: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم»

فمن كنت مولاه فعليّ مولاه، فمن وإلى غيره وغير ذرّيته فعليه لعنة الله، وأشهدكم أنا و
عليّ أبوا المؤمنين، فمن سبّ أحداً فعليه لعنة الله، فلما خرجوا قال عمر: ما أكد النّبيّ لعلّي
بغدير خم ولا غيره أشدّ من تأكيده في يومنا هذا.

في غاية المرام: قال خباب بن الأرت: «كان ذلك قبل وفاة رسول الله صلى الله و
عليه وآله وسلم بتسعة عشر يوماً».

٧- روى عبدالقادر الشهير بابن حمزة في كتابه: (نخبة المناقب الفاخرة في مدح
العترة الطاهرة الورق ٦ / ب / ما لفظه: «و ذكر البيهقي عن الرّبيع بن سليمان أحد
أصحاب الشافعي قال: قيل للشافعي إنّ ههنا انا ساء لا يصبرون على سماع منقبة أو
فضلية لأهل البيت، فاذا رأوا أحداً منّا يذكرها يقولون: هذا رافضيّ و يأخذون في كلام
آخر؟!!! فأنشأ الشافعيّ يقول:

وسبطيه و فاطمة الزّكيّة
فأيقن أن ذا خبث الطّويّة
تشاغل بالروايات العليّة
فهذا من حديث الرّافضيّة
يرون الرّفّض حبّ الفاطميّة
و لعنته لتلك الجاهليّة

إذا في مجلس ذكروا عليّاً
فأجرى بعضهم ذكرى سواهم
إذا ذكروا عليّاً مع بنيه
وقال: تجاوزوا يا قوم هذا
برئت إلى المهيمن من اناس
على آل الرّسول صلاة ربّي

و قال بعضهم:

يأبى مدائحكم من الأقوام
و بها لكم شدّت عرى الإسلام
يوم الحساب مزلزل الأقدام

يا أهل بيت المصطفى عجباً لمن
و الله قد أثنى عليكم قبلها
الله يحشر كلّ من عاداكم

وقد نقل الفخر الرّازي عن المزني قال: قلت للشافعي: إنك رجل توالي أهل البيت

فلو عملت بهذا المعنى أبياتاً؟ فأنشأ يقول:

بردّ جواب السّائلين لأعجم
لتسلم من قول الوشاة و أسلم

و مازال كتما نيك حتّى كائنني
و أكتم سرّي مع صفاء مودّتي

والآيات ذكرها الحموي مسندة في (فرائد السّمطين: ج ١ ص ١٣٥ و ٤٢٣ ط بيروت).

٨- روى أبو سعيد الخريزي في كتابه: (شرف المصطفى الباب ٢٧ الحديث ٢١ و ٤٤ ص ٢٥٢ و ٢٦١) قال: و عنه (أى النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «إنّ الله جعل أجرتي عليكم المودّة في أهل بيتي، وإني سائلكم غداً عنهم، فحفظ بكم في المسئلة».

رواه جماعة من حملة أسفار العامة:

١- ابن حجر في (الصّواعق المحرقة: ص ١٠٢ و ١٣٦).

٢- الطّبري في (ذخائر العقبى: ص ٢٥).

٣- السهودي في (جواهر العقدين).

و غيرهم تركناهم للاختصار.

٩- روى الحاكم الحسكاني الحنفي في (شواهد التنزيل: ج ٢ ص ١٤٠ ط بيروت). باسناده عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ الله خلق الأنبياء من أشجار شتّى، و خلقت و عليّ من شجرة واحدة، فأنا أصلها، و عليّ فرعها، و فاطمة لقاحها، و الحسن و الحسين ثمرها، و أشيا عنا أوراقها فن تعلّق بغصن من أغصانها نجى، و من زاع عنها هوى، و لو أنّ عبداً عبد الله بين الصّفا و المروة ألف عام ثمّ ألف عام، ثمّ ألف عام حتّى يصير كالشّنّ البالي، ثمّ لم يدرك محبّتنا أكبّه الله على منخره في النار ثمّ قرأ: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلّا المودّة في القربى».

رواه جماعة منهم:

١- أبو سعيد الخريزي في (شرف المصطفى).

٢- السيوطي في (إحياء الميّت - الحديث الثّاني).

٣- الكنجي الشّافعي في (الكفاية: ص ٣١).

١٠- روى السيوطي الشّافعي في (جمع الجوامع: ج ٢ ص ١٩٤ الحديث:

(٢٤١٥) عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «و فينا في (آل حم) آية أنّه لا يحفظ مودّتنا إلّا كلّ

مؤمن، ثم قرأ: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى».

رواه جماعة من أعلامهم:

منهم: ابن حجر الهيتمي في (الصواعق المحرقة: ص ١٠١ و ١٣٦).

و منهم: أبو الشيخ ابن حبان في كتابه (الثواب).

و منهم: السهمودي في (جواهر العقدين).

و منهم: الحسكاني في (شواهد التنزيل: ج ٢ ص ١٤٢ ط بيروت).

و منهم: الهندي في (كنز العمال: ج ١ ص ٢٠٨).

و منهم: الخفاجي الحنفي في (تفسير آية المودة: ص ٥١ ط سنة ١٤١٢ هـ ق

بايران).

و منهم: أبونعيم في ترجمة قتيبة بن مهران من (تاريخ إصبهان: ج ٢ ص ١٦٩) و

غيرهم تركناهم للاختصار.

١١- روى البلاذري في (أنساب الأشراف: ج ٢ الورق ٧٩ أوص ٧٥٤ الحديث

(٣٦١) من ترجمة معاوية باسناده عن أم بكر بنت المسور بن مخزومة قالت: سمعت أبي

يقول: كتب معاوية إلى مروان - وهو على المدينة - أن يخطب زينب بنت عبدالله بن

جعفر - وأما أم كلثوم بنت عليّ وأما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -

على ابنه يزيد، و يقضي عن عبدالله دينه وكان خمسين ألف دينار، و يعطيه عشرة

آلاف دينار، و يصدقها أربعمأة دينار، و يكرمها بعشرة آلاف دينار، فبعث مروان إلى

ابن جعفر فأخبره، فقال: نعم واستثنى رضاء الحسين بن عليّ، و قال: لن أقطع أمراً دونه

مع أني لست أولى بهامنه، و هو خال، و الخال والد.

فأتى الحسين عليه السلام فساق القصّة، فقال له: إنّ الخال والد، و أمر هذه الجارية

بيدك، فأشهد عليه الحسين بذلك، ثمّ قال للجارية: يا بنية إنّنا لم نخرج منّا غريبة قطّ

أفأمرك بيدي؟ قالت: نعم، فأخذ بيد القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب فأدخله

المسجد و بنو هاشم و بنو أميّة و غيرهم مجتمعون... فتكلّم الحسين فحمد الله و أثنى

عليه، ثمّ قال: إنّ الإسلام دفع الخسيّة، و تمّ النقيصة، و أذهب اللآئمة، فلا لوم على

مسلم إلا في أمر مآثم، و إنّ القرابة التي عظم الله حقّها و أمر برعايتها، و أن يستل نبيّه

الأجر له إلا بالمودة لأهلها قرا بتنا أهل البيت ...
رواه جماعة من حملة آثار العامة:

منهم: ابن عساكر في ترجمة مروان من كتاب (تاريخ دمشق: ج ٥ ص ١١٤).

١٢- روى ابن الأثير في (اسد الغابة: ج ٥ ص ٣٦٧) في ترجمة حبيب بن أبي ثابت أنه قال: كنت اجالس أشياخاً لنا إذ مرّ علينا عليّ بن الحسين عليه السلام وقد كان بينه وبين أناس من قريش منازعة في امرأة تزوّجها منهم لم يرض منكحها، فقال أشياخ الأنصار: إلاّ دعوتنا أمس لما كان بينك وبين فلان؟ إن أشياخنا حدّثونا أنّهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا محمد ألا نخرج إليك من ديارنا ومن أموالنا لما أعطانا الله بك وفضلنا بك وأكرمنا بك؟ فأنزل الله تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى». ونحن ندلكم على الناس» ثم قال: أخرجه ابن مندة.

أقول: إنّ هذه جملة من الأخبار الكثيرة الواردة بأسانيد عديدة عن طريق العامة الدالة على أنّ آية المودة قد نزلت في قربي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا ما يقتضيه المقام ونحن على جناح الاختصار بذكر نبذة من مآخذ العامة المعتبرة عند حملة أسفارهم في نزول آية المودة في حق الخمسة الطيّبة، ودخول سائر الأئمة المعصومين إلى ثاني عشر منهم صلوات الله عليهم أجمعين بنصّ النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فهل يجوز لعاقل أن يرفض عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وعلومه المودعة عندهم، ويأخذ عند يات الذين نسبوا أنفسهم إلى العلم والفقه والتفسير والحديث ... مستنديّن إلى الأقاويل المختلفة والأقيسة والآراء المزخرفة والمصالح الشخصية...

أنشدكم بالله جلّ وعلا أيها القرّاء الكرام: أوليس هذا رفض العلم المحض، رفض النور المحض، رفض الحق والهدى، رفض الكرامة والكمال... وترك شرب الماء الزلال الصّافي من منبعه ... واتباع الجهل القحّ، اتباع الظلمة القحّة، اتّخاذ الباطل والضلالة، اتّخاذ الدّلة والانحطاط... وشرب الماء الكدر من جداول عفنة لا يشرب منها الحمار فضلاً عن الإنسان؟؟؟!!!

﴿كلام في مدنيّة آية المودّة أو مكّيّتها﴾

و قد سبق في بحث النزول من تفسير هذه السّورة ما نصّ في تنوير المقباس في تفسير ابن عبّاس، و في تفسير الجلالين، و غرائب القرآن، و الجامع لأحكام القرآن، و فتح القدير و في تفسير المراغي و التفسير الحديث و غيرها من تفاسير الفريقين عن ابن عبّاس و قتادة و غيرها على أنّ سورة الشّورى مكّيّة إلا أربع آيات، أولها: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى» الشّورى: ٢٣).

وأما حديث أنّ آية المودّة في القربى نزلت في عليّ بن أبيطالب و فاطمة الزّهراء و الحسن و الحسين سبطي المصطفى صلوات الله عليهم أجمعين و ايجاب مودّتهم بها فقد تقدّم آنفاً ما فيه بلغة و كفاية نقلاً عن جمع أعلام مفسّري العامّة و متكلّمهم و محدّثهم و حفاظهم و حملة أسفارهم و هم:

١- احمد بن حنبل	٢- الحاكم النيشابوري	٣- الطبري
٤- أبو نعيم	٥- الطبراني	٦- الحسكاني
٧- محبّ الدين	٨- ابن عساكر	٩- ابن المغازلي
١٠- الزمخشري	١١- الفخر الرازي	١٢- البيضاوي
١٣- ابن كثير	١٤- الهيثمي	١٥- القرطبي
١٦- الشوكاني	١٧- ابن الأثير	١٨- ابن حجر
١٩- ابن طلحة	٢٠- ابن الصّبّاغ	٢١- النّسفي

٢٢- الكنجي	٢٣- الخوارزمي	٢٤- الشبراوي
٢٥- أبو حيان	٢٦- الشبلنجي	٢٧- الصبان
٢٨- القندوزي	٢٩- الدولابي	٣٠- المناوي
٣١- الزرندي	٣٢- ابن حمزة	٣٣- الحر كوشي
٣٤- الحموي	٣٥- السهمودي	٣٦- ابن حبان
٣٧- البلاذري	٣٨- الخفاجي	٣٩- السيوطي
٤٠- المتقي الهندي		

و غيرهم تركناهم للإختصار.

روى احمد بن حنبل في كتابه: (فضائل الصحابة: ص ٢١٨) باسناده عن سعيد بن جبير عن عامر قال: لما نزلت: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» قالوا: يا رسول الله من قرابتك من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: عليّ وفاطمة و ابنهما عليهم السلام و قالها ثلاثاً.

وقال الشيخ كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في كتابه: (مطالب السؤل: ص ٨ ط طهران) ما لفظه: «أما كونهم ذوى القربى فقد صرح نقله الأخبار المقبولة، وأوضح حملة الآثار المنقولة في مسانيد ما صححوه وأساليب ما أو ضحوه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما نزل قوله تعالى: «قل لا أسئلكم...» قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «عليّ وفاطمة و ابنهما» ثم قال: و من جملة من نقل ذلك الإمامان: الثعلبي و الواحدي، و كل واحد منها رفعه بسنده، روى الثعلبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى عليّ وفاطمة والحسن والحسين فقال: أنا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم».

و قد ذكر النيشابوري في تفسيره: (غرائب القرآن) ذيل الآية الكريمة روايات تأييداً لنزول آية المودة في عليّ وفاطمة والحسين صلوات الله عليهم.

منها: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي و آذاني عترتي».

و منها: و كان صلى الله عليه و آله و سلم يقول: «فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها».

ثم قال النيسابوري: «و ثبت بالنقل المتواتر أنه صلى الله عليه و آله و سلم كان يحبّ عليّاً و الحسن و الحسين و إذا كان ذلك وجب علينا محبتهم لقوله: «فاتبعوه» و كفى شرفاً لآل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و فخراً ختم التشهد بذكرهم و الصلاة عليهم في كلّ صلاة».

و في التفسير الحديث: قال دروزة - وهو من أعلام معاصري العامة - بعد ذكر روايات في نزول آية المودة في عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام: «و تعليقاً على ما تقدّم نقول: أمّا من ناحية مدنيّة الآية فالملحوظ أنّها متّصلة أوثق اتصال بالآية السابقة لها نظماً و موضوعاً و هذا ما يلحظ أيضاً بالنسبة للآيتين التاليتين لها التي ذكر الروايات أنّها مدنيتان مثلها».

و في تفسير آية المودة للخفاجي الحنفي: سورة الشورى مكّيّة إلا الآيات الأربع: قوله تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً - إلى - بذات الصدور» (٢٣-٢٤) و من قوله تعالى: «و الذين إذا أصابهم البغي - إلى - من سبيل» (٣٩-٤١)

ثمّ قال الخفاجي: ثمّ رأيت في كتاب الإتيان للسيوطي مانصّه: «سورة الشورى مكّيّة استثنى منها قوله تعالى: «أم يقولون افترى - إلى - بصير» (٢٤-٢٧) ثمّ قال الخفاجي: قلت: يدلّ له ما أخرجه الطبراني و الحاكم في سبب نزولها بأنّها نزلت في الأنصار و استثنى أيضاً قوله: «و لو بسط الله ...» (٣٧) منها فإنّها نزلت في أصحاب الصفة، و استثنى بعضهم قوله تعالى: «و الذين إذا أصابهم البغي - إلى قوله -: من سبيل» (٣٩-٤١) حكاه ابن العرس انتهى».

ثمّ قال الخفاجي: ففيه كما ترى موافقة لما تقدّم من حيث الإستثناء، و مخالفة له من حيث كمّيّة المستثنى نليحرّر» انتهى كلامه.

ثمّ قال الخفاجي - بعد ذكر رواية ابن عبّاس في نزول آية المودة في عليّ و فاطمة و ابنيهما -: «و الدليل على هذا ما روي عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال: «شكوت إلى

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسد الناس لي!!! فقال: أما ترضى أن تكون رابع أربعة: أول من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذرياتنا خلف أزواجنا وشيعتنا من ورأتنا».

قوله عليه السلام: «رابع أربعة» أى أحداً من الأربعة قبل الناس.

رواه أحمد بن حنبل في كتاب (الفضائل: ص ١٢٨ الحديث ١٩ من مناقب عليّ عليه السلام) وروى ابن الأعرابي في كتاب (معجم الشيوخ الورق ٥٤ / ب / باسناده عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليه السلام قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسد الناس إيتاي!!! فقال: يا عليّ أما ترضى أن أول أربعة يدخلون الجنة أنا وأنت والحسن والحسين، وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا، وذرياتنا خلف أزواجنا، وأشيعنا من ورأتنا».

رواه جماعة من أعلام العامة:

منهم: الطبراني في ترجمة أبي رافع إبراهيم مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من (المعجم الكبير: ج ١ الورق: ٥١) وفي ترجمة جابر بن سمرة، وفي ترجمة الإمام الحسن تحت الرقم: (٢٦٢٤) ج ٣ ص ٣٢ ط بغداد).

و منهم: الهيثمي في (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٧٤).

و منهم: أبو المعالي السمرقندي في المجلس: (٤٣) من كتابه (عيون الأخبار الورق: ٤٣ ط بيروت).

و منهم: الحاكم في (المستدرک: ج ٣ ص ١٥١) في باب مناقب فاطمة الزهراء سلام الله عليها.

و منهم: ابن عساكر في (تاريخ دمشق: ج ٢ ص ٣٣٠ ط ٢) في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام الحديث: (٨٤٢).

و غيرهم تركناهم للاختصار.

فوسوسة بعض المذبذبين كابن تيمية العنود وأذنا به المبتورة في كون آية المودة مدنية بأن السورة مكّية، ولم يتزوج عليّ بفاطمة ولا ولد لها فيها، مدفوعة مردودة

إليهم، حيث إنَّ كون آية أوسورة مكِّيَّة أو مدنيَّة تابع لقيام دليل يدلّ على ذلك، وههنا الأحاديث الكثيرة المستفيضة الواردة في تفسير آية المودّة ناطقة بأنّ الآية الكريمة مدنيَّة مع شدّة نكير آل اميَّة و مردتهم السّفلة المنحرفين، عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين على من يروي هذا النمط من الأحاديث في أكثر الأعصار الماضية التي كانت حلّ أمور المسلمين و فتكها بيدهم الشومة، وقد كان أشياح أهل بيت الوحي عليهم السّلام و من يميل إليهم مستضعفين مقهورين ...

وإنّ الأحاديث المشار إليها الدّالّة على كون آية المودّة مدنيَّة مستفيضة، و موافقة لظاهر الآية الكريمة الدّالّة على أنّ المخاطبين بها كانوا مسلمين، معتقدين أنّ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجراً على تبليغ الرّسالة، و بناءً على كون الآية الكريمة مكِّيَّة فالخطاب باطلاقه يشمل أهل مكّة، و غيرهم سواء أكانوا مسلمين أم كافرين إذ لا وجه لتقييده بالكافرين من أهل مكّة أفيعقل أن يطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلسان الوحي السّماوي من الكافرين بالرّسالة أجرها؟!

و أقبح من ذلك مقالة عكرمة الكذاب و أضرابه من الوضّاعين الذين كان ديدنهم تأويل الآيات النّازلة في فضل أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بغياً و حسداً، عداوة و بغضاً، و عناداً و لجاجاً: إنّ الخطاب: «لا أسئلكم» لقريش خاصّة، و جرّها إلى تفسيرات تخالف صريح القرآن الكريم، و الرّوايات المستفيضة، أصبح للحكيم أن يطلب الأجر على الرّسالة ممّن يكفر بها، و يشرك بالله تعالى؟!

و أمّا مقالة هؤلاء المذبذبين: إنّ عليّاً ما تزوّج بفاطمة و لم يولد لهما الحسنان بمكّة - و لو سلّمنا مكّيّة آية المودّة و لن نسلّم لكونها خلاف صريح الكتاب و الرّوايات المستفيضة - فإنّه لا ملازمة بين إطباق الآية بهما و بأولادهما، و بين تقدّم تزويجهما على نزولها كما لا منافاة بينه و بين تأخّر وجود أولادهما على فرضه، فإنّ ممّا لا شبهة فيه كون كلّ منهما من قربي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمومة و البنوّة، و أمّا أولادهما فكان من المقدّر في العلم الأزليّ أن يخلقوا منها، كما أنّه كان قد قضى بعلقة التزويج بينهما، و ليس من شرط ثبوت الحكم بملاك عامّ يشمل الحاضر و الغابر وجود موضوعه الفعليّ،

بل إنما يتسرّب إليه الحكم مهما وُجدَ. ومتى وُجدَ وأنّى وُجدَ، فأية المودّة كنظائرهما من الآيات القرآنيّة التي سبقت لبيان قضية حقيقيّة لا خارجيّة، فهي تصبح فعليّة إذا وجد من تنطبق عليه، كما أنّ القرآن الكريم نزل دفعتين: نزل كلّ دفعه واحدة، ثمّ نزلت آياته تدريجاً حسب الحوادث والوقائع بمدة ثلاث وعشرين سنة. مع أنّ من الممكن أن تكون آية المودّة قد نزلت بمكّة في حجة الوداع، وقد تزوّج عليّ بفاطمة، وولد لهما الحسنان عليهم صلوات الله، ولا ملازمة بين نزولها بمكّة، وبين كونه قبل الهجرة، ويرى الذين اتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحقّ. وإنّ كون السّورة مكّيّة - إنّما هو بلحاظ أكثرها - لا ينافي نزول آية أو آيات منها بالمدينة، فتدبر جيّداً واغتمم جيّداً ولا تكن من الغافلين.

﴿نزول آية المودة في القربي عند الشيعة﴾

ومن البدهة، والمعلوم لمن له الدراية أن الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحقّة هم الذين يتمسّكون بالثقلين: كتاب الله المبين، وأهل بيت النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولن يتركوهما، ولن يغفلوا في أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وإنّما هم وحدهم يعتقدون بما أنزل الله تعالى في القرآن المجيد، وبما ورد من الروايات الصحيحة عن طريق أهل بيت النبوة: أن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم سفينة النّجاة والعروة الوثقى وطريق المعرفة بالله جلّ وعلا ومفسّروا كتابه ومبيّنوا أحكامه ... وهؤلاء الشيعة هم وحدهم لا يعرفون شيئاً غير أبواب أهل بيت الوحي المعصومين عليهم صلوات الله جلّ وعلا، فنسئل الله تعالى حسن الخاتمة، وأن يديم لنا توفيق و دادهم و طاعتهم إلى يوم القيامة.

وقد روت روايات كثيرة عن طريق الشيعة في نزول آية المودة في أهل بيت لוחي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لا يسعها مقام الاختصار فنشير إلى نبذة منها:

١- روى الصدوق رضوان الله تعالى عليه في (عيون الأخبار - باب معنى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وعترته - بإسناده عن الرّيان بن الصّلت قال: حضر الرّضا عليه السلام مجلس المأمون بمرور وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان - فسئل المأمون ما سئل - فقال الرّضا عليه السلام - الحديث طويل - : «والآية السادسة قول الله عزّ وجلّ: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» و

هذه خصوصيّة للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم دون الأنبياء إلى يوم القيامة، و خصوصيّة للآل دون غيرهم، وذلك أنّ الله عزّ وجلّ حكى في ذكر نوح عليه السلام في كتابه: «يا قوم لا أسئلكم عليه مالاً إن أجري إلّا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم و لكنّي أراكم قوماً تجهلون».

و حكى عزّ وجلّ عن هود عليه السلام أنّه قال: «لا أسئلكم عليه أجراً إن أجري إلّا على الذي فطرني أفلا تعقلون» وقال عزّ وجلّ لنبيّه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل يا محمد: «لا أسئلكم عليه أجراً إلّا المودة في القربى» و لم يفرض الله مودّتهم إلّا و قد علم أنّهم لا يرتدّون عن الدّين أبداً، و لا يرجعون إلى ضلال أبداً و اخرى أن يكون الرّجل و اداً للرّجل، فيكون بعض أهل بيته عدوّاً له فلا يسلم له قلب الرّجل، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن لا يكون في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين شيء، ففرض الله عليهم مودة ذوي القربى، فمن أخذ بها و أحبّ رسول الله و أحبّ أهل بيته لم يستطع رسول الله أن يبغضه، و من تركها و لم يأخذ بها و أبغض أهل بيته، فعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبغضه لأنّه قد ترك فريضة من فرائض الله عزّ وجلّ، فأيّ فضيلة و أيّ شرف يتقدّم هذا أو يدانيه؟

فأنزل الله عزّ وجلّ هذه الآية على نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلّا المودة في القربى» فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه، فحمد الله و أثنى عليه و قال: أيّها النّاس إنّ الله عزّ وجلّ قد فرض لي عليكم فرضاً فهل أنتم مؤدّوه؟ فلم يجبه أحد، فقال: أيّها النّاس إنّّه ليس بذهب و لا فضّة و لا مأكول و لا مشروب، فقالوا: هات إذاً، فتلا عليهم هذه الآية، فقالوا: أمّا هذا فنعم، فما وفي بها أكثرهم.

و ما بعث الله عزّ وجلّ نبياً إلّا و أوحى إليه أن لا يسئّل قومه أجراً لأنّ الله عزّ وجلّ يوفيه أجر الأنبياء و محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرض الله عزّ وجلّ طاعته و مودة قرابته على امّته و أمره أن يجعل أجره فيهم ليودّوه في قرابته بمعرفة فضلهم الذي أوجب الله عزّ وجلّ لهم، فإنّ المودة إنّما تكون على قدر معرفة الفضل، فلما أوجب الله عزّ و

جلّ ذلك، ثقل ذلك لثقل وجوب الطّاعة، فتمسّك بها قوم قد أخذ الله ميثاقهم على الوفاء، وعاند أهل الشّقاق والنّفاق، وألحدوا في ذلك فصرفوه عن حدّه الذي حدّه الله، فقالوا: القربة هي العرب كلّها وأهل دعوته فعلى أىّ الحالتين كان، فقد علمنا أنّ المودّة هي للقربة، فأقربهم من النّبىّ صلى الله عليه وآله وسلم أولاهم بالمودّة وكلّما قربت القربة كانت المودّة على قدرها.

وما أنصفوا نبيّ الله في حيّطته ورأفته، وما منّ الله به على امّته ممّا تعجز الألسن عن وصف الشّكر عليه أن لا يؤدّوه في ذرّيّته وأهل بيته، وأن لا يجعلوهم فيهم بمنزلة العين من الرّأس حفظاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم وحبّاً لهم، فكيف والقرآن ينطق به ويدعو إليه؟ والأخبار ثابتة بأنهم أهل المودّة والذين فرض الله مودّتهم و وعد (وجعل خ) الجزاء عليها، فما وفى أحد بها، فهذه المودّة لا يأتي بها أحد مؤمناً مخلصاً إلاّ استوجب الجنّة لقول الله عزّ وجلّ في هذه الآية: «والذين آمنوا وعملوا الصّالحات في روضات الجنّات لهم ما يشاؤون عند ربّهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشّر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصّالحات قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى» مفسّراً ومبيّناً.

ثمّ قال ابو الحسن عليه السلام: حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه عن الحسين بن عليّ عليه السلام قال: اجتمع المهاجرون والأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إنّ لك يا رسول الله مؤونة في نفقتك، وفيمن يأتيك من الوفود، وهذه أموالنا مع دماننا، فاحكم فيها باراً مأجوراً، أعط ما شئت وأمسك ما شئت من غير حرج، قال: فأنزل الله عزّ وجلّ عليه الرّوح الأمين فقال: يا محمد «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى» يعني أن تودّوا قرابتي من بعدي، فخرجوا.

فقال المنافقون: ما حمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ترك ما عرضنا عليه إلاّ ليحسّنا على قرابته من بعده إن هو إلّا شئ افتراه في مجلسه، وكان ذلك من قوهم عظيماً، فأنزل الله عزّ وجلّ هذه الآية: «أم يقولون افتري على الله كذباً...» الآية و أنزل: «أم يقولون افتريه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً هو أعلم بما تفيضون

فيه كفى به شهيداً بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم» فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل من حدث؟ فقالوا: اي والله يا رسول الله لقد قال بعضنا كلاماً غليظاً كرهناه فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآية فبكوا واشتدّ بكاءؤهم، فأنزل الله عزّ وجلّ: «و هو الذي يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات و يعلم ما تفعلون» فهذه السادسة.

٢- في تفسير نور الثقلين بالاسناد عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد الله عليه السلام - حديث طويل - قال: «فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع و قدم المدينة أتته الأنصار فقالوا: يا رسول الله إنّ الله جلّ ذكره قد أحسن إلينا، و شرّ فنا بك و بنزولك بين ظهرانينا، فقد فرّح الله صديقنا و كبت عدونا، و قد تأتيك وفود فلا تجد ما تعطيهم فيشمت بك العدوّ فنحبّ أن تأخذ ثلث أموالنا حتّى إذا قدم عليك و فد مكّة وجدت ما تعطيهم، فلم يردّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم شيئاً و كان ينتظر ما يأتيه من ربّه، فنزل جبرئيل عليه السلام و قال: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى» و لم يقبل أموالهم، فقال المنافقون: ما أنزل الله هذا على محمّد و ما يريد إلاّ أن يرفع بضبع ابن عمّه، و يحمل علينا أهل بيته، يقول أمس: من كنت مولاة فعليّ مولاة، و اليوم: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى».

٣- في روضة الكافي باسناده عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي جعفر الأحول و أنا أسمع فقال: أتيت البصرة؟ قال: نعم، فقال: كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر و دخولهم فيه؟ فقال: والله إنّهم لقليل، و قد فعلوا و إنّ ذلك لقليل، فقال: عليك بالأحداث، فإنّهم أسرع إلى كلّ خير ثمّ قال: ما يقول أهل البصرة في هذه الآية: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى»؟ قلت: جعلت فداك إنّهم يقولون: لأقارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كذبوا إنّما نزلت فينا خاصّة في أهل البيت: في عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين أصحاب الكساء عليهم السّلام.

٤- في المحاسن بالاسناد عن حجاج الخشاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي جعفر الأحول: ما يقول من عندهم في قول الله تبارك و تعالى: «قل لا

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى»؟ فقال: كان الحسن البصريّ يقول: في أقربائي من العرب، فقال أبو عبدالله عليه السلام: لكنّي أقول: لقريش الذين عندنا: هي لنا خاصّة، فيقولون: هي لنا ولكم عامّة؟! فأقول: خبروني عن النّبّيّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزلت به شديدة من خصّ بها؟ أليس إيتانا خصّ بها حين أراد أن يلاعن أهل نجران؟ أخذ بيد عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السّلام، و يوم بدر قال لعليّ عليه السلام و حمزة و عبيدة بن الحارث، قال: فأبوا يقرّون لي أفلكم الحلو ولنا المرّ؟».

قوله عليه السلام: «الذين عندنا» أي نحن نقول لقريش: المراد بالقربي الجماعة الذين عندنا أي أهل البيت عليهم السّلام خاصّة. فيقولون أي قريش «فأبوا يقرّون لي» أي بعد إتمام الحجّة عليهم في ذلك بما ذكرنا، أبوا عن قبوله. وفي بعض النسخ: «فأتوا بقرون لهم» أي أتوا جمعاً من المشركين، وأتوا برؤوسهم، أو القرون كناية عن شجعانهم و رؤسائهم. وقيل: لعلّ الصّحيح: «فأبوا يقولون لي: أفلكم الحلو ولنا المرّ».

٥- في تفسير البرهان بالاسناد عن أبي مسروق عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: إنّنا نكلّم الناس فنحتجّ عليهم بقوله عزّ وجلّ: «أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و اولى الأمر منكم» فيقولون: نزلت في أمراء السّرايا، فنحتجّ عليهم بقول الله عزّ وجلّ: «إنّما وليّكم الله و رسوله...» الآية، فيقولون: نزلت في المؤمنين، ونحتجّ عليهم بقول الله عزّ وجلّ: «قل لا أسألكم عليه أجراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى» فيقولون: نزلت في قربي المسلمين، قال: فلم أدع شيئاً ممّا حضرنى ذكره من هذا و شبهه إِلَّا ذكرته، فقال عليه السلام لي: إذا كان ذلك فادعهم إلى المباهلة، قلت: وكيف أصنع؟ قال: اصلح نفسك ثلاثاً وأظنّه قال: وصم و اغتسل و ابرز انت و هو إلى الجبان، فشبك أصابعك من يدك اليمنى في أصابعه، ثمّ انصفه و ابدأ بنفسك و قل: «اللّهم ربّ السّموات السّبع، و ربّ الأرضين السّبع، عالم الغيب و الشّهادة الرّحمن الرّحيم» أنّه إذا كان أبو مسروق جحد حقّاً، و ادّعى باطلاً فأنزل عليه حسبناً من السّماء و عذاباً أليماً، ثمّ ردّ الدّعوة عليه، فقل: وإذا كان فلان جحد حقّاً، و ادّعى باطلاً، فأنزل عليه حسبناً من السّماء و عذاباً أليماً، قال لي: فانك لا تلبث أن ترى ذلك، فوالله ما وجدت خلقاً ينجيني إليه».

٦- في تفسير فرات الكوفي باسناده عن جابر رضى الله عنه قال: كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حائط من حيطان بني حارثة إذ جاء جمل أجرب أعجف حتّى سجد للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قلنا لجابر: أنت رأيته؟ قال: نعم رأيته واضعاً جبهته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا عمر إن هذا الجمل قد سجد لي واستجار بي فاذهب فاشتره وأعتقه ولا تجعل لأحد عليه سبيلاً قال: فذهب عمر فاشتراه وخلّى سبيله، ثمّ جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله هذا بهيمة يسجد لك فنحن أحقّ أن نسجد لك، سلنا على ما جئتنا به من الهدى أجراً، سلنا عليه عملاً، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت أمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فقال جابر: فوالله ما خرجت حتّى نزلت الآية الكريمة: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى».

٧- وفيه باسناده عن عطاء بن أبي رباح قال: قلت لفاطمة بنت الحسين عليه السلام: أخبريني جعلت فداك بحديث أحدث وأحتجّ به على الناس، قالت: أخبرني أبي أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان نازلاً بالمدينة، وأنّ من أتاه من المهاجرين كانوا ينزلون عليه فأرادت الأنصار أن يفرضوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فريضة يستعين بها على من أتاه، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: قد رأينا ما ينوبك من التّوائب، وإنا أتيناك لنفرض لك من أموالنا فريضة تستعين بها على من أتاك، قال: فأطرق النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم طويلاً ثمّ رفع رأسه وقال: إني لم أؤمر أن آخذ منكم على ما جئتم به شيئاً فانطلقوا، وإن أمرت به أعلمتكم، قال: فنزل جبرئيل، فقال: يا محمّد إنّ ربك قد سمع مقالة قومك وما عرضوا عليك، وقد أنزل الله عليهم فريضة: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» الحديث.

٨- روى الشيخ الطّوسي قدّس سرّه في أماليه بالاسناد عن أبي الطفيل، قال: خطب الحسن بن عليّ عليها السّلام بعد وفاة عليّ عليه السلام - إلى أن قال - : «وأنا من أهل البيت الذين افترض الله مودّتهم ولايتهم فقال فيما أنزل على محمّد صلى الله عليه وآله وسلم: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى و من يقترف حسنة» واقتراف

الحسنة مودّتنا».

٩- في تفسير الفرات باسناده عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» ثم إن جبرئيل أتاه فقال: يا محمد إنك قد قضت نبوتك واستكملت أيامك، فاجعل الإسم الأكبر وميراث العلم و آثار علم النبوة عند علي، فإنني لا أترك الأرض إلا وفيها عالم تعرف به طاعتي، وتعرف به ولايتي، ويكون حجة لمن ولد فيما بين قبض النبي إلى خروج النبي الآخر، فأوصي إليه بالاسم الأكبر وميراث العلم، و آثار علم النبوة، وأوصي إليه بألف باب يفتح لكل باب ألف باب، وكل كلمة ألف كلمة، و مرض يوم الإثنين، و مات يوم الإثنين، و قال: يا علي لا تخرج ثلاثة أيام حتى تؤلف كتاب الله كيلا يزيد فيه الشيطان شيئاً، و لا ينقص منه شيئاً، فإنك في ضد سنة وصي سليمان عليه الصلاة والسلام، فلم يضع علي عليه السلام رداً على ظهره حتى جمع القرآن فلم يزد فيه الشيطان شيئاً، و لم ينقص منه شيئاً».

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فأنك في ضد سنة وصي سليمان عليه السلام» إشارة إلى أن إبليس وضع كتاب السحر تحت سرير سليمان و لبس الأمر على الناس قال الله تعالى: «و اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان و ما كفر سليمان و لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر...» البقرة: ١٠٢).

١٠- في رجال الكشي و في تحف العقول: إنه خرج لإسحق بن إسماعيل من أبي محمد العسكري عليه السلام توقيع - طويل - إلى أن قال: «ففرض عليكم الحج والعمرة، و إقام الصلاة و ايتاء الزكاة و الصوم و الولاية، و كفا بهم لكم باباً ليفتحوا (و جعل لكم باباً تستفتحون به خ) أبواب الفرائض، و مفتاحاً إلى سبيله، و لولا محمد صلى الله عليه وآله وسلم و الأوصياء من بعده (من ولده خ) لكنتم حيارى كالبهائم، لا تعرفون فرضاً من الفرائض، و هل يدخل قرية (تدخل مدينة خ) إلا من بابها.

فلما منّ عليكم باقامة الأولياء بعد نبيه (نبيكم خ) قال الله عزّ و جلّ لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: «اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم

الإسلام ديناً» و فرض عليكم لأوليآئه حقوقاً، أمركم بأدائها إليهم ليحلّ لكم ماورآء ظهوركم من أزواجكم و أموالكم و مأكلكم و مشربكم (و مآكلكم و مشاربكم خ) و يعرفكم بذلك النماء و البركة و الثروة، و ليعلم من يطيعه منكم بالغيب، قال الله عزّ و جلّ: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى» التوقيع.

و غير ذلك من الروايات الواردة عن طريق الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحقّة في نزول آية المودة في القربى.

و في الفصول المهمّة: للسّيد شرف الدين قال: «أجمع أهل البيت و تصافق أوليآؤهم في كلّ خلف على أنّ القربى هنا إنّماهم عليّ و فاطمة و ابناهما، وأنّ الحسنّة في الآية إنّما هي مودّتهم، وإنّ الله تعالى غفور شكور لأهل و لايتهم، و هذا عندنا من الضروريات المفروغ عنها، وفيه صحاح متواترة عن أئمة العترة الطّاهرة» وإليك ما هو مأثور عن غيرهم:

﴿مَنْ هُمُ الْقَرَبِيُّ عِنْدَ الْعَامَّةِ؟﴾

و لقد اتفق قدماء العامة و متأخروهم، من اعلام مفسريهم و محدثيهم، من اعظم فقهاءهم و متكلميهم، و من مؤرخيهم و نقلة آثارهم و حملة اسفارهم على أن علياً و فاطمة و الحسن و الحسين صلوات الله عليهم اجمعين هم قربي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الذين و جبت على الأمة المسلمة مودتهم من دون ريب و لامرأ، و اما غيرهم من بني عبدالمطلب خاصة أو هم و قريش كلهم، أو هم و الأمة أجمعون فمختلف فيهم، فنشير إلى بعض ما ورد عنهم روماً للاختصار:

١- في مناقب الإمام امير المؤمنين عليه السلام - للحافظ محمد بن سليمان الكوفي القاضي من اعلام القرن الثالث - في (الباب السابع عشر) باسناده عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: «قل لا اسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» قالوا: يا رسول الله أى قرابتك هؤلاء الذي (الذين خ) افترض الله علينا مودتهم؟ قال: هم علي و فاطمة و ولدهم يقولها ثلاث مرّات.

٢- و فيه: باسناده عن السدي في قوله تعالى: «و من يقترف حسنة نزدله فيها حسناً» قال: المودة في آل الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.

٣- و فيه: باسناده عن سعيد بن جبیر قال: لما نزلت: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: إحتفظوني في قرابتي.

٤- روى احمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي في (الكشف و البيان) باسناده عن ابن

عباس قال: لما نزلت: «قل لا اسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما.

رواه بعينه سنداً ومتناً جماعة من اعلام العامة:

- ١- الطبراني في (المعجم الكبير: ص ١٣١).
- ٢- ابونعيم الاصبهاني في (نزول القرآن).
- ٣- الخطيب الخوارزمي في (مقتل الحسين: ص ٥٧ ط النجف).
- ٤- محب الدين الطبري في (ذخائر العقبى: ص ٢٥ ط مصر).
- ٥- ابن تيمية الحنبلي في (منهاج السنة: ج ٢ ص ٢٥٠ ط القاهرة).
- ٦- التفتازاني الشافعي في (شرح المقاصد: ج ٢ ص ٢١٩ ط الآستانة).
- ٧- القسطلاني في (المواهب اللدنية: ج ٧ ص ٣ ط الأزهرية بمصر).
- ٨- العسقلاني في (الكاف والشاف: ص ١٤٥ ط مصر).
- ٩- الخواجة محمد البخاري في (فصل الخطاب).
- ١٠- البدخشي في (مفتاح النجا: ص ١٣).

وغيرهم تركناهم للاختصار.

٥- روى ابو اسحق الثعلبي في (الكشف والبيان) باسناده عن ابن عباس: «و من يقترب حسنة نزل له فيها حسناً» قال: المودة لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

رواه بعينه سنداً ومتناً جماعة منهم:

- ١- الفقيه ابن المغازلي الشافعي في (المناقب).
- ٢- الزرندي في (نظم درر السمطين: ص ٨٦ ط مطبعة القضاء).
- ٣- عبدالله الشافعي في (المناقب: ص ١٥٦).
- ٤- الميبيدي في (شرح ديوان امير المؤمنين: ص ١٩١).
- ٥- ابن الصبّاغ في (الفصول المهمة: ص ١١ ط النجف).
- ٦- البدخشي في (مفتاح النجا: ص ٦ و ١٣).

٧- الحداد في (القول الفصل: ص ٤٨٦ ط جاوا).

٨- النبهاني البيروتي في (الشرف المؤبد: ص ٨٥ ط مصر).

٩- الأمر تسري في (أرجح المطالب: ص ٧٦ ط لاهور).

١٠- الحضرمي في (رشفة الصّادي: ص ٢٣ ط القاهرة).

وانظر ما ذكره القلماوي المصري في (أدب الخوارج في العصر الأموي: ص ١٣١

ط النشر والتأليف) ما أنشأ الكيت:

بأيّ كتاب أم بأيّ سنة ترى حبّهم عليّ وتحسب

وقال القطب حبيب الله بن عبد الله بن محمد الحداد:

و آل رسول الله ﷺ بيت مطهر محبتهم مفروضة كالمودة

هم الحاملون السرّ بعد نبيهم و وراثته اكرم بها من وراثة

وما ذكره أبوبكر الحضرمي في (رشفة الصّادي: ص ٤٩ ط القاهرة): قال المجد

البغوي في تفسيره: «إنّ مودة النّبي صلى الله عليه وآله وسلم ومودة أقاربه من فرائض

الدّين» وذكر نحوه الثعلبي، وجزم به البيهقي. قال القرطبي: والأحاديث تقتضي وجوب

احترام آل الله عليه وآله وسلم وتوقيرهم ومحبتهم وجوب الفروض التي لا عذر لها

لأحد منها.

٦- روى الطبري في تفسيره: (جامع البيان: ج ٢٥ ص ٢٥) في تفسير آية المودة

باسناده عن أبي الدّيلم قال: لما جيّ بعليّ بن الحسين رضى الله عنهما أسيراً، فاقم على

درج دمشق، قام رجل من أهل الشّام، فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم، وقطع

قرن الفتنة!! فقال له عليّ بن الحسين رضى الله عنه: أقرأت القرآن؟ قال: نعم قال: أقرأت

آل حم؟ قال: قرأت القرآن، ولم أقرأ آل حم، قال: أما قرأت «قل لا أسئلكم عليه أجراً

إلا المودة في القربى»؟ قال: وإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم.

رواه ابن حجر في (الصّواعق المحرقة: ص ١٠١ و ١٣٦) وقال: أخرجه الطبراني.

ورواه الثعلبي في تفسيره، وأشار إليه أبوحيّان في تفسيره (ج ٧ ص ٥١٦) وأخرجه

السّيوطي في (الدّر المنثور: ج ٦ ص ٧) والزّرقي في (شرح المواهب: ج ٧ ص ٢٠) و

غيرهم .

٧- روى المحسكاني الحنفي في (شواهد التنزيل: ج ٢ ص ١٤٥ ط بيروت) باسناده عن مجاهد في قوله تعالى: «إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى» قال: أن تتَّبَعُونِي وَتَصْلُوا رَحْمِي».

٨- وفيه باسناده عن جعفر بن سعيد في قوله: «إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى» قال: لا تُؤْذُونِي فِي قَرَابَتِي».

٩- وفيه باسناده عن ابن أبي الدنيا، قال: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَنَّ شَيْخاً مِنْ قُرَيْشٍ حَدَّثَهُ قَالَ: كَانَ الْحَرْبُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ الْمَنْذَرِ بْنِ الْجَارُودِ، قَدُولَى رَامِهرْمَزٍ، وَكَرْمَانَ وَكَانَ سَرِيّاً شَرِيفاً وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ:

رَأَيْتُ الرِّضَا بِالْعَيْشِ دَاعِيَةَ الْغَنَى	و غَيْرَ الرِّضَا بِالْعَيْشِ دَاعِيَةَ الْفَقْرِ
وَمَنْ لَا يَكُنْ فِيهِ التَّكْرُّمُ شِيمَةً	فَلَيْسَ بِذِي وَفَرٍ وَإِنْ كَانَ ذَاوِفِرٍ
وَمَنْ طَمَحَتْ عَيْنَاهُ فِي رِزْقٍ غَيْرِهِ	يَمُتْ كَمْدَافٍ فِي دَأْبِهِ غَيْرُ ذِي شُكْرِ
فَحَسْبِي مِنَ الدُّنْيَا كِفَافٌ يَكْفِينِي	وَأَثْوَابُ كِتَّانٍ أَزُورُ بِهَا قَبْرِي
وَحَسْبِي ذَوِي قُرْبَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ	وَمَا سَالَنَا إِلَّا الْمَوَدَّةُ مِنْ أَجْرِ

١٠- في الدر المنثور باسناده عن جعفر بن سعيد في قوله: «إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى»

قال: أن تتَّبَعُونِي وَتَصَدَّقُونِي وَتَحْفَظُونِي فِي قَرَابَتِي.

١١- قال الفخر الرازي في تفسيره: (مفاتيح الغيب: ج ٢٧ ص ١٦٦): و آل محمد

هم الذين يؤل أمرهم إليه، فكل من كان مآل أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل، ولا شك أن فاطمة وعلياً والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد التعلقات وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر، فوجب أن يكونوا هم الآل.

و أيضاً اختلف الناس في الآل، فقليل: هم الأقارب، وقيل: هم أمته، فإن حملناه على القرابة فهو الأولى، وإن حملناه على الأمة التي قبلت دعوته فهم أيضاً آل، فثبت أنهم آل على جميع التقديرات، وأما غيرهم فهل يدخلون تحت الآل؟ يختلف فيه. وأيضاً كما تقدم لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا

مودّتهم؟ فقال: عليّ و فاطمة و ابناهما.

فثبت أنّ هؤلاء الأربعة من أقارب النّبيّ هم آل النّبيّ، و إذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم، و يدل عليه وجوه:

الأوّل: قوله تعالى: «إلاّ المودّة في القربى» و وجه الاستدلال به ما سبق.

الثاني: لا شك أنّ النّبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كان يحبّ فاطمة عليها السّلام و يقول: «فاطمة بضعة منّي يؤذيني من يؤذيها».

وأيضاً ثبت بالنقل المتواتر عن النّبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه كان يحبّ عليّاً و الحسن و الحسين و إذا ثبت ذلك وجب على كلّ الأمة مثله لقوله تعالى: «فآمنوا بالله و رسوله النّبيّ الأمّي الذي يؤمن بالله و كلماته و اتّبعوه» (الأعراف: ١٥٨) و لقوله عزّ من قائل: «قل إن كنتم تحبّون الله فاتّبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم» آل عمران: ٣١ و لقوله تبارك تعالى: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره» (التور: ٦٣) و لقوله سبحانه و تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» (الأحزاب: ٢١).

الثالث: إنّ الدّعاء للآل منصب عظيم، و لذلك جعل هذا الدّعاء خاتمة التشهد في الصّلاة و هو قوله: «اللهم صلّ على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد و ارحمهم محمّداً و آل محمّداً» و هذا التعظيم لم يوجد في حقّ غير الآل، فكل ذلك دليل واضح على أنّ حبّ آل محمّداً واجب. قال الشافعي:

يا راكباً قف بالمحصب من منى	و اهتف بساكن خيفها و النّاهض
سحراً إذ فاض الحجيج إلى منى	فيضاً كملتطم الفرات الفاض
إن كان رفضاً حبّ آل محمد	فليشهد الثّقلان أنّي رافضي

١٢- قال الخفاجي الحنفى في كتابه: (تفسير آية المودة: ص: ١٦٧ ط مجمع إحياء

الثقافة الإسلامية: تنبيهان: الأوّل: قد اقتضت الأدلّة التي تضمّن هذا الفصل قبله، تحرّيم بغض أهل بيت النّبوى و وجوب محبّتهم. الثّاني: من تتبّع الأخبار و الوقائع شاهد العجائب في حلول الإنتقام. بمبغضي أهل البيت النّبوى و المعتدين عليهم، و علم عنايته صلى الله عليه و آله و سلم بذلك كما كان في حياته، و يكفي في عنوان ذلك ما حكاه شيخ

الإسلام الشرف المنادى من أن شيخه الشريف الطبا طي: كان بخلوته التي. بجامع عمرو بن العاص بمصر العتيقة، فتسلط عليه شخص من امرآء الأتراك يقال له: قرقاس الشعباني، فأخرجه منها، قال: فأصبح يوماً فجاءه شخص و قال له: رأيتك الليلة في المنام جالسا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينشدك هذه البيتين:

يا بني الزهراء والنور الذي ظن موسى أنها نار قبس
لا اوالى الدهر من عاداكم إنه آخر سطر من عبس

وذلك هو قوله تعالى: «اولئك هم الكفرة الفجرة» عبس: ٤٢)

قال: ثم أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عذبة سوطاً في يده فعقدها ثلاث عقدات ... قال شيخ الإسلام الشرف المنادى: فكان من تقدير الله عز وجل أن ضربت رأس قرقاس، فلم تضرب إلا بثلاث ضربات، فكان ذلك السوط من قبيل قوله تعالى: «فصب عليهم ربك سوط عذاب» الفجر: ١٣)

ثم قال الحفاجي الحنفي: وعجائب هذا الباب كثيرة لا نطيل بذكرها غير أنه لا بأس أن نذكر شيئاً من النظم يتعلق بمدح أهل البيت عليهم السلام، قال الكميّ الأسدي رضوان الله عليه:

طربت و ما شوقاً إلى البيض أطرب	و لا لعباً مني و ذو الشيب يلعب
و لا تلهني دار ولا رسم منزل	و لم يتطرّ بني بنان مخضب
و لا أنا ممن يزجر الطير همّه	أصاح غراب أم تعرّض ثعلب
ولا السابحات البارحات عشيّة	أمرّ سليم القرن أم مرّ أعضب
ولكن إلى أهل الفضائل و التقى	و خير بني حوآء و الخير يطلب
إلى النفر البيض الذين بحبهم	إلى الله فيما بنا بني أتقرب
بني هاشم رهط النبي و أهله	بهم و لهم أرضى مراراً و أغضب
فإلى آل أحمد شيعة	و ما لي إلا مذهب الحقّ مذهب
بأيّ كتاب أم بأيّة سنّة	تري حبهم عار عليّ و تحسب
وجدنا لكم في آل حم آية	تأولها منّا تقى و مغرب

على أيّ جرم أم بأيّة سيرة أعنّف في تقرّ يظهم واكذب
ألم ترني من حبّ آل محمّد أروح و أغدو خائفاً أترقب
و طائفة قد كفرّ تنى بحبهم و طائفة قالت: مسيء و مذب

١٣- قال ابن البارزى الحموى الشافعى في كتابه: (توثيق عرى الايمان): «و من علامات محبته صلى الله عليه و آله و سلم محبة ذريّته و إكرامهم، و الإغضاء عن انتقادهم، فما انتقد ذريّة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم محبّ لمحمّد قطّ».

١٤- قال البغوى في تفسير آية المودة من تفسيره: (معالم التنزيل: ج ٤ ص ١٢٥)- في الرّدّ على من زعم نسخ قوله تعالى: «إلا المودة في القربى»:- «إنّ مودة النّبىّ صلى الله عليه و آله و سلم و مودة أقاربه من فرائض الدّين».

١٥- قال القرطبي في تفسير آية المودة من تفسيره: (الجامع لأحكام القرآن): و قيل: القرابة قرابة الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم أى لا أسئلكم أجراً إلاّ أن تودّوا قرابتي و أهل بيتي كما أمر بإعظامهم ذوى القربى. ثمّ قال: و هذا قول عليّ بن حسين و عمرو بن شعيب و السّدّى، و في رواية سعيد بن جبیر عن ابن عباس: لما أنزل الله عزّ وجلّ: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى» قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين نوّدّهم؟ قال: عليّ و فاطمة و ابناؤهما» و قال القرطبي: و يدلّ عليه أيضاً ما روى عن عليّ رضی الله عنه قال: شكوت إلى النّبىّ صلى الله عليه و آله و سلم حسد النّاس لي، فقال: «أما ترضى أن تكون رابع أربعة أوّل من يدخل الجنّة أنا و أنت و الحسن و الحسين و أزواجنا عن أيّماننا و شمائلنا، و ذريّتنا خلف أزواجنا» و عن النّبىّ صلى الله عليه و آله و سلم: «حرّمت الجنّة على من ظلم أهل بيتي و آذاني في عترتي...».

١٦- في الدرّ المنثور: و أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس: «و من يقترف حسنة» قال: المودة لآل محمّد.

١٧- قال البيضاوى في تفسير آية المودة من تفسيره: (أنوار التنزيل): «قل لا أسئلكم عليه»: على ما أتعاطاه من التبليغ و البشارة «أجراً» نفعاً منكم «إلاّ المودة في القربى» أن تودّوني لقرباتي منكم، أو تودّوا قرابتي. و قيل: الإستثناء منقطع، و المعنى: لا

أَسئَلُكُمْ أَجْرًا قَطًّا، وَلَكِنْ أَسئَلُكُمْ الْمَوَدَّةَ، وَ «فِي الْقُرْبَى» حَالُ مِنْهَا.

ثُمَّ قَالَ: رَوَى أَنَّهَا لَمَّا نَزَلَتْ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ قَرَابَتِكَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ ابْنَاهُمَا، ثُمَّ قَالَ: «وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً» وَ مَنْ يَكْتَسِبْ طَاعَةَ سَيِّئًا حَبَّ آلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.

١٨- رَوَى الْخَوَارِزْمِيُّ فِي كِتَابِهِ: (الْمَنَاقِبُ: ص ١٢٩-١٣٠ ط النجف): «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِيطَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرْسَلَ إِلَى مُعَاوِيَةَ رَسَلَهُ، وَ هُمُ الطَّرْمَاحُ وَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ وَ غَيْرُهُمَا قَبْلَ مَسِيرِهِ إِلَى صَفِّينَ، وَ كَتَبَ إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى يَحْتَجُّ عَلَيْهِ بِبَيْعَةِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ لَهُ، وَ سَوَابِقِ فِي الْإِسْلَامِ لَثَلَا يَكُونُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الشَّامِ، مُحَارِبَةٍ، وَ مُعَاوِيَةَ يَعْتَلِ بِدَمِ عُثْمَانَ، وَ يَسْتَغْوِي بِذَلِكَ جَهَالَ الشَّامِ، وَ اجْتِلَافَ الْعَرَبِ، وَ يَسْتَمِيلُ إِلَيْهِ طَلِبَةَ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةَ بِالْأَمْوَالِ وَ الْوَلَايَاتِ وَ كَانَ يَشَاوِرُ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ ثِقَاتِهِ وَ أَهْلَ مَوَدَّتِهِ وَ عَشِيرَتِهِ فِي قِتَالِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ أَخُوهُ عَتَبَةُ: هَذَا أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَإِنَّهُ قَرِيبُ زَمَانِهِ فِي الدَّهَاءِ وَ الْمَكْرِ، يَخْدَعُ وَ لَا يُخْدَعُ، وَ قُلُوبُ أَهْلِ الشَّامِ مَائِلَةٌ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: صَدَقْتَ وَ اللَّهُ، وَ لَكِنَّهُ يَحِبُّ عَلِيًّا، فَخَافَ أَنْ لَا يُجِيبَنِي، قَالَ: اخْدَعْهُ بِالْأَمْوَالِ وَ الْوَلَايَاتِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: «مَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سَفْيَانَ خَلِيفَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ ذِي النُّورَيْنِ، خَتَنَ الْمُصْطَفَى عَلَى ابْنَتِهِ، وَ صَاحِبُ جَيْشِ الْعَشِيرَةِ، وَ بَرْدُومَةُ، الْمَعْدُومُ النَّاصِرُ، الْكَثِيرُ الْخَاذِلُ، الْمَحْصُورُ فِي مَنْزِلِهِ، الْمَقْتُولُ عَطْشًا وَ ظُلْمًا فِي مُحْرَابِهِ، الْمُعَذِّبُ بِأَسْيَافِ الْفُسْقَةِ، إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ ثِقَتِهِ، وَ أَمِيرُ عَسْكَرِهِ بِذَاتِ السَّلَاسِلِ، الْمَعْظَمُ رَأْيُهُ، الْمَفْخَمُ تَدْبِيرُهُ، أَمَّا بَعْدُ: فَلَنْ يَخْفَ عَلَيْكَ احْتِرَاقُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وَ مَا أَصَابُوا بِهِ مِنَ الْفَجِيعَةِ بِدَمِ عُثْمَانَ، وَ مَا ارْتَكَبَ بِهِ جَارُهُ حَسَدًا وَ بَغْيًا بِامْتِنَاعِهِ مِنْ نَصْرَتِهِ، وَ خَذْلَانِهِ إِيَّاهُ، وَ أَشْيَاءَ بِهِ الْعَامَّةُ عَلَيْهِ، حَتَّى قَتَلُوهُ فِي مُحْرَابِهِ، فَيَا لَهَا مِنْ مُصِيبَةٍ عَمَّتْ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ، وَ فَرَضَتْ عَلَيْهِمْ طَلَبَ دَمِهِ مِنْ قَتْلَتِهِ، وَ أَنَا أَدْعُوكَ إِلَى الْحِظِّ الْأَجْزَلِ مِنَ الثَّوَابِ، وَ النَّصِيبِ الْأَوْفَرِ مِنْ حَسَنِ الْمَالِ بِقِتَالِ مَنْ آوَى قَتْلَةَ عُثْمَانَ».

فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَمْرُو:

«من عمرو بن العاص صاحب رسول الله إلى معاوية بن أبي سفيان أمّا بعد: فقد وصل إليّ كتابك، فقرأته ثمّ فهمته، فأما ما دعوتني إليه من خلع ربقة الإسلام من عنقي، والتّهوّر في الضلالة معك، وإعانتني إياك على الباطل، واختراط السيف في وجه عليّ و هو أخو رسول الله، وصيّّه و وارثه، وقاضي دينه و منجز. وعده، وزوج ابنته سيّدة نساء أهل الجنّة، وأبو السّبطين: الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة، فلن يكون، و أمّا ما قلت: إنك خليفة عثمان فقد صدقت، ولكن تبينّ اليوم عزلك عن خلافته، وقذبويع لغيره فزالت خلافتك، و أمّا ما عظمتني ونسبتني إليه من صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنّي صاحب جيشه فلا أغترّ بالتزكية ولا أميل بها عن الملة.

و أمّا ما نسبت أبا الحسن أخا رسول الله و وصيّّه إلى البغي والحسد لعثمان، و سمّيت الصّحابة فسقة، وزعمت أنّه أشلاهم على قتله فهذا كذب و غواية.

و يحك يا معاوية أما علمت أنّ أبا الحسن بذل نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و بات على فراشه، و هو صاحب السّبق إلى الاسلام و الهجرة، و قد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «هو منّي و أنا منه و هو منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لانبىّ بعدى» و قال فيه يوم غدیر خم: «ألا من كنت مولاه فعليّ مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و أخذل من خذله» و هو الذي قال فيه رسول الله يوم خيبر: «لأعطينّ الرّاية غداً رجلاً يحبّ الله و رسوله، و يحبّه الله و رسوله» و هو الذي قال فيه يوم الطّير: «اللهم آتني بأحبّ الخلق إليك» فلمّا دخل عليه قال: «و إليّ و إليّ» و قد قال فيه يوم بني النضير: «عليّ امام البررة و قاتل الفجرة، منصور من نصره، و مخذول من خذله» و قد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيه: «عليّ وليّكم (امامكم خ) بعدى» و أكّد القول عليك و عليّ و على جميع المسلمين (عليّ و عليك و عليّ خاصّته خ) و قال: «إنّي مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله و عترتي»

و قد قال فيه: «أنا مدينة العلم و عليّ بابها».

و قد علمت يا معاوية ما أنزل الله تعالى في كتابه من الآيات المتلوّات في فضائله التي لا يشاركه فيها أحد كقوله تعالى: «يوفون بالنذر» و قوله تعالى: «إنّا وليّكم الله و رسوله و الذين آمنوا يقيمون الصّلاة و يؤتون الزّكاة و هم راعون» و قوله تعالى: «أمن

كان على بيته من ربه و يتلوه شاهد منه» و قوله تعالى: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» و قوله تعالى: «قل لا اسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» و قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «أما ترضى أن يكون سلمك سلمي، و حربك حربي، و تكون أخي و وليي في الدنيا و الآخرة». «يا أبا الحسن من أحبك فقد أحبني، و من أبغضك فقد أبغضني، و من أحبك أدخله الله الجنة، و من أبغضك أدخله الله النار» و كتابك يا معاوية الذي هذا جوابه ليس مما ينخدع به من له عقل أو دين و السلام».

أقول: كتاب عمرو بن العاص في جواب معاوية بن أبي سفيان بن عليهما الهاوية و النيران رواه الخوارزمي من أعلام العامة في كتابه: (المناقب) فتدبر أيها القاريء الخبير و المتدبر المنصف ما فيه من التصوص على امامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من دون فصل، و هذا مما روته التواصب عن الخوارج، و ما هذا إلا من أعجب العجب، و ما للمخالف سوء المنقلب، و لعنة الله على الظالمين الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات و الهدى من بعد ما بيته للناس في كتابه أولئك يلغهم الله و يلغهم اللاعنون إلى لقاء يوم الدين إلا الذين تابوا و أصلحوا و بيتوا ما هو الحق و أهله و قد أشار الى ذلك في ذيل الآية بقوله تعالى: «و من يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إن الله غفور شكور». كما أن سماحة العلامة المجاهد الشيخ محمد مرعي الأمين الانطاكي- و هو كان قاضي القضاة مرتدياً زياً الإفتاء على مذهب العامة- لما استبصر و اعتنق مذهب أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بين الحق في كتابه: (لماذا اخترت مذهب الشيعة: ص ٨١) مالفظة: «فقد اتفق المفسرون من الشيعة جميعاً على نزول هذه الآية: «آية المودة» الكريمة خاصة في أهل البيت- علي و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام و هكذا جاء في تفاسير السنة و الجماعة و صحاحهم و مسانيدهم، لكنهم مع اعترافهم بنزولها في العترة الطاهرة ترى طائفة ضئيلة منهم يتعمدون الخلاف و يفسرونها على خلاف ما أنزل الله كابن تيمية و ابن كثير و من حذا حذوهما من مناوئي أهل البيت، و حملة الروح الأموية لسوء صنيعهم و كثرة فريتهم على العترة الطاهرة و سيلقون جزائهم يوم الوقوف بين يدي الله و رسوله للحساب.

أما أهل البيت عليهم السلام فقد أجمعوا و كذا أولياؤهم قد اتفقوا في كل سلف و

خلف على أن القربى هناهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام فهم الصق الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمّا الحسنة الواردة في الآية أنّها هي مودّتهم وموالاتهم، وإنّ الله تعالى غفور شكور لأهل ولايتهم، وهذا متفق عليه عندنا لا يختلف فيه إثنان وهو من الضروريات عندنا أيضاً المفروغ منها، وقد جاءت أحاديث معتبرة بذلك عن العترة الطاهرة.

ثمّ ذكر في (ص ٨٢-٩٠) من كتابه: (لما إذا اخترت مذهب الشيعة) نحو ستين كتاباً من كتب العامة ومسانيدهم وصحاحهم... أن آية المودة نزلت في عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام.

ثمّ قال: «فلله درّ كتب القوم: «السنة» فإنّها أثبتت مدّعى الشيعة منها لكثرة ما فيها من الأحاديث المعتبرة المتواترة في أحقية عليّ وسائر أهل بيته عليهم السلام والحقّ ظهر والحمد لله».

ثمّ قال: «و بالجمله فقد تعيّن بهذه الآية الكريمة كون الامام والخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل هو الامام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام لظهور دلالة الآية الشريفة على أن مودة عليّ عليه السلام واجبة بمقتضى الآية حيث جعل الله تعالى اجر الرسالة بما يستحق به الثواب الدائم مودة ذوى القربى إذ مع وقوع الخطأ منهم يجب ترك مودّتهم لقوله تعالى: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله» (المجادلة: ٢٢) وغير عليّ عليه السلام ليس بمعصوم بالإتفاق، اذن يكون هو الامام بلا فصل ليس إلّا».

ثمّ قال: «قال آية الله العظمى المجاهد الشهيد القاضي نور الله التستري في (احقاق الحق: ج ٣ ص ٢٣): إنّ اقامة الشيعة للدليل على امامة عليّ عليه السلام على أهل السنة غير واجب بل تبرّعي لإتفاق أهل السنة معهم على امامته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غاية الأمر أنّهم ينفون الواسطة، وأهل السنة يشبّثونها، والدليل على المثبت دون النافي كما تقرّر في موضوعه: «البينة على المدّعي واليمين على من أنكر» إلّا أن يرتكبوا خرق الاجماع بانكار امامته مطلقاً فحينئذ يجب على الشيعة اقامة الدليل، والله الهادي إلى سواء السبيل».

روى القندوزي الحنفي في (ينابيع المودة: ص ١٠٦ الباب الثاني و الثلاثون في تفسير آية المودة) قال ما نصّه: «و في المناقب عن محمد الباقر رضى الله عنه قال في قوله تعالى: « قل ما سئلتكم من أجر فهو لكم » يقول: الأجر الذى هو المودة في القربى التى لم أسئلكم غيرها فهو لكم تهتدون بها و تسعدون بها و تنجون من عذاب الله يوم القيامة» ثم قال القندوزي: «فالمودة مشتقة من الودّ و هو الحبّ القوى الدائم الثابت».

و فيه (الباب الثامن و الخمسون: ص ٢٧٢) ما لفظه: « و عن ابن أبي ليلى عن الحسين بن عليّ أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: ألزمو مودتنا أهل البيت، فإنّه من لقي الله عزّو جلّ و هو يودّنا دخل الجنة بشفاعتنا، و الذى نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله الاّ بمعرفة حقنا» أخرجه الطبراني في الأوسط.

في سعد السعود للسيد بن طاووس قال بعد ذكر رواية أوردها الزمخشري في تفسيره في معنى «المودة في القربى»: «انظروا إلى أهل هذه الأحوال و الوصايا بالقربة و الآل و إلى ما جرت عليهم حالهم من القتل و الذلّ و الاستيصال و سوء الأحوال و الإطراح لعلومهم و رواياتهم و ترك اتباع آثارهم و هداياتهم، و الالتزام بمن يرووافيه حديثاً و الاجتزاء و اتخذه أعظم من صاحب النبوة و قد كان زمانه متأخراً» انتهى كلامه.

و في حديث الكساء: «... فقال الله عزّو جلّ: يا ملائكتي و يا سكاّن سمواتي اني ما خلقت سماء مبنية و لا أرضاً مدحية و لا قرأ منيراً و لا شمساً مضيئة، و لا فلکاً يدور و لا بحراً يجري و لا فلکاً يسري الاّ في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء و يقول لك: و عزّي و جلالی اني ما خلقت سماء مبنية و لا أرضاً مدحية و لا قرأ منيراً و لا شمساً مضيئة و لا فلکاً يدور و لا بحراً يجري و لا فلکاً يسري الاّ لأجلکم و محبتکم... الحديث.

﴿التقرب من هم عند الشيعة الإمامية؟﴾

و اعلم أنّ الروايات الصحيحة المستفيضة بل المتواترة في المقام عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كثيرة جداً لا يسعها مقام الاختصار فنشير إلى نبذة منها:

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين امام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة، و المنزلة الخصيصة».

في شرح ابن أبي الحديد - ذكر ما كان من صلة عليّ عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صغره قال: «والقرابة القريبة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من الأعمام، كونه ربّاه في حجره ثمّ حامى عنه و نصره عند إظهار الدّعوة دون غيره من بني هاشم، ثمّ ما كان بينهما من المصاهرة التي أفضت إلى النّسل الأطهر دون غيره من الأصهار».

وفيه: «وروى الفضل بن عبّاس قال: سئلت أبي عن ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المذكور: أيهم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له أشدّ حبّاً؟ فقال: عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقلت له: سئلتك عن بنيه، فقال: إنّ كان أحبّ عليه من بنيه جميعاً وأرأف، ما رأيناه زايلاً يوماً من الدهر منذ كان طفلاً إلّا أن يكون في سفر لخديجة، و ما رأينا أباً أبرّ بابن منه لعليّ، و لا ابناً أطوع لأب من عليّ له».

و في غرر الحكم: قال الإمام عليّ عليه السلام: «عليكم بحبّ نبيّكم فإنّه حقّ الله عليكم، والموجب على الله حقكم، ألا ترون إلى قول الله تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى» عليكم بطاعة أئمتكم، فإنّهم الشّهداء عليكم اليوم والشّفعاء لكم عند الله تعالى غداً».

أقول: لا ريب لمن له طيب ولادة وإنصاف في أنّ المراد بالقربى، القرابة القريبة، وإنّما المقصود بهم عليّ بن أبي طالب وفاطمة الزّهرآء بضعة رسول الله وسبطاه: الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين كما نطقت به الأخبار المستفيضة، والروايات المتواترة عن الفريقين، وقد دخل فيهم سائر أئمّتنا المعصومين عليهم السّلام كدخولهم في آية التطهير، سبق ذكرها في تفسير سورة الأحزاب من هذا التّفسير تفصيلاً فراجع واغتنم ولا تغفل.

فوسوسة بعض المذبذبين كابن تيميه والفضل بن رزبهان وأذنايهما الاجراء المبتورة: أنّ ظاهر آية المودة شامل لجميع قرابات النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مدفوعة، لمنافاته للقرينة اللفظيّة وهي الأخبار السابقة وغيرها، وللقرينة الحاليّة لأنّ المعلوم من حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الإعتناء بعليّ وفاطمة والحسين عليهم أفضل صلوات الله وأكمل تحياته لا من ناواه من أقربائه، ولم يسلموا إلاّ بحدود، السيوف والغلبة، وللقرينة العقليّة، اذ لا يتصوّر أن يكون و دمن لم يوادّ الله و رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أجرًا للتبليغ والرّسالة.

قال الله تعالى: «لا تجد قومًا يؤمنون بالله و اليوم الآخر يوادّون من حادّ الله و رسوله و لو كانوا آبائهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» المجادلة: (٢٢) و قال: «يا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوّي و عدوّكم أولياء تلقون اليهم بالمودة - قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم و الذين معه اذ قالوا لقومهم أنا برؤا منكم ...» المتحنة: (٤-١).

فلا بدّ و أن يكون المراد مودة من يكمل الايمان بمودّته و تحصل السّعادة الابدية بموالاته و لذا قال الله عزّ و جلّ في آية اخرى: «قل ما سئلتكم من أجر فهو لكم» سبأ: (٤٧).

بل بلحاظ شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يعد قرابة له من هو منه
لامن بان عنه معنى و منزلة، و لذا قال الله تعالى لنبيّه نوح عليه السلام: «إنه ليس من
أهلك إنه عمل غير صالح» هود: ٤٦).

فيتعيّن أن يكون المراد بالقربى هؤلاء الأربعة الأطهار أولاً، ثم التسعة من أئمتنا
المعصومين عليهم صلوات الله ثانياً، والآية الكريمة تدلّ على أفضليّتهم و عصمتهم، وأنهم
صفوة الله عزّ وجلّ، اذ لو لم يكونوا كذلك لم تجب مودّتهم دون غيرهم، و لم تكن مودّتهم
بتلك المنزلة الّتي ما مثلها منزلة لكونها أجراً للتبليغ و الرّسالة الّذى لا أجر و لا حقّ
يشبهه، و لذا لم يجعل الله تعالى المودّة لأقارب نوح و هود و صالح و لوط و شعيب «و ما
أسئلكم عليه من أجر ان أجري إلّا على ربّ العالمين» الشعراء: ١٠٩-١٢٧-١٤٥-١٦٤-١٨٠).
فتنحصر الامامة و الولاية و الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقربى
النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم اذ لا تصحّ امامة المفضول بل الجاهل المحض مع وجود
الفاضل و العالم المحض لا سيّما بهذا الفضل الباهر و العلم القاطع.

ولعمري إنّ تقديم أبي بكر و عمر و عثمان على مولى الموحّدين امام المتّقين
أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام ما كان تقديم المفضول على الفاضل، بل كان
تقديم الجهل المحض على العلم المحض، تقديم الظلمة المحضة على النور المحض، تقديم
الضلالة المحضة على الهداية المحضة، تقديم الانحطاط المحض على الكمال المحض، تقديم
الفساد المحض على الصّالح المحض، تقديم الشرّ المحض على الخير المحض، و تقديم الشقاوة
المحضة على السّعادة المحضة ... إذ ليس هناك فاضل و مفضول، حتّى يقاس أحدهما
بالآخر، و لا يقاس الحقّ بالباطل ... قطّ.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب
عليه السلام: «لا يقاس بآل محمّد صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الامة أحد، و لا يسوّى
بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً، هم أساس الدين و عماد اليقين، إليهم يفيء الغالي، و
بهم يلحق التّالي، و لهم خصائص حقّ الولاية، و فيهم الوصيّة و الوراثة، الآن إذ رجع
الحقّ إلى أهله و نُقلَ إلى منتقله».

و فيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «أين الذين زعموا أنّهم الرّاسخون في العلم دوننا؟ كذباً و بغيّاً علينا، أن رفعنا الله و وضعهم، و أعطانا و حرّمهم، و أدخلنا و أخرجهم، بنا يستعطى الهدى، و يستجلى العمى، إنّ الأئمة من قريش غُرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، و لا تصلح الولاية من غيرهم». و من البداهة أنّ وجوب المودة مطلقاً يستلزم وجوب الطّاعة مطلقاً، ضرورة أنّ العصيان ينافي الودّ المطلق، و وجوب الطّاعة مطلقاً يستلزم العصمة الّتي هي شرط الإمامة، و لا معصوم غيرهم بالإجماع، فتتخصر الإمامة بهم، و لا سيّما مع وجوب طاعتهم على جميع الامة.

قال الله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و اولى الأمر منكم» النّساء: ٥٩.

في تفسير فرات الكوفي: باسناده عن عبّاد بن عبد الله بن حكيم قال: «كنت عند جعفر بن محمّد عليها السّلام فسئله رجل عن قول الله: «قل لا اسئلكم عليه أجراً إلّا المودة في القربى» قال: نزع أنّها قرابة ما بيننا و بينه، و تزعم قريش أنّها قرابة ما بينه و بينهم، و كيف يكون هذا و قد أنبا الله أنّه معصوم».

و في محاسن البرقي: باسناده عن سلام بن المستنير قال: «سئلت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: «قل لا اسئلكم عليه أجراً إلّا المودة في القربى» فقال: هي و الله فريضة من الله على العباد لمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم في أهل بيته».

و فيه: باسناده عن محمّد مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إنّ الرّجل ربّما يحبّ الرّجل و يبغض ولده فأبى الله عزّ و جلّ إلّا أن يجعل حبّاً مفترضاً، أخذه من أخذه، و تركه من تركه واجباً، فقال: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلّا المودة في القربى».

و في تفسير فرات الكوفي: باسناده عن زياد بن منذر قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ عليها السّلام و هو يقول: «نحن شجرة أصلها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و فرعها عليّ بن أبي طالب عليه السلام و أغصانها فاطمة بنت النّبيّ و ثمرها الحسن و

الحسين عليها السلام والتحيّة والإكرام، وأنا شجرة النّبوّة وبيت الرّحمة ومفتاح الحكمة،
و معدن العلم وموضع الرّسالة ومختلف الملائكة، وموضع سرّ الله ووديعته، والأمانة
التي عرضت على السّموات والأرض والجبال، وحرم الله الأكبر، وبيت الله العتيق و
ذمّته، وعندنا علم المنايا والبلايا والقضايا والوصايا، وفصل الخطاب ومولد الإسلام
وأنساب العرب.

إنّ الأئمّة عليهم السلام كانوا نوراً مشرقاً حول عرش ربّهم، فأمرهم أن يسبّحوا
فسبّح أهل السّموات لتسبيحهم، وإنّهم لصافّون، وإنّهم هم المسبّحون، فمن أوفى بذمّتهم
فقد أوفى بذمّة الله، ومن عرف حقّهم فقد عرف حقّ الله، هؤلاء عترة رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ومن جحد حقّهم فقد جحد حقّ الله، هم ولادة أمر الله وخزنة
وحي الله، وورثة كتاب الله، وهم المصطفون بأمر الله والامناء على وحي الله، هؤلاء
أهل النّبوّة، ومفاض الرّسالة، والمستأنسون بخفق أجنحة الملائكة، من كان يغذوهم
(يغذوهم خ) جبرئيل بأمر الملك الجليل بخبر التنزيل وبرهان الدليل.

هؤلاء أهل بيت أكرمهم الله بشرفه، وشرّفهم بكرامته، وأعزّهم بالهدى، و
ثبّتهم بالوحي، وجعلهم أئمة هداة، ونوراً في الظلم للنّجاة، واختصّهم لدينه، وفضّلهم
بعلمه وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين، وجعلهم عماداً لدينه، ومستودعاً لمكنون
سرّه، وامناء على وحيه، وشهداء على بريّته، واختارهم الله واجتباهم وخصّهم و
اصطفاهم، وفضّلهم وارتضاهم وانتجبهم وجعلهم نوراً للبلاد، وعماداً للعباد، والحجّة
(الحجّته خ) العظمى، وأهل النّجاة والزّلى، هم الخيرة الكرام، هم القضاة الحكّام، هم
النّجوم الأعلام، وهم الصّراط المستقيم، هم السّبيل الأقوم، الرّاغب عنهم مارق، و
المقصر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق، هم نور الله في قلوب المؤمنين، والبحار السّائغة
للشّاربين، أمن لمن التجأ إليهم، وأمان لمن تمسّك بهم، إلى الله يدعون، وله يسلمون، و
بأمره يعملون، وبيّانه يحكمون - إلى أن قال -: ومنهم حبيب محمّد صلى الله عليه وآله
وسلم وأخوه، والمبلّغ عنه من بعده البرهان والتأويل ومحكم التّفسير أمير المؤمنين، و
وليّ المؤمنين، وصيّ رسول ربّ العالمين عليّ بن أبي طالب عليه من الله الصّلوات الزّكيّة

و البركات السنيّة.

هؤلاء الذين افترض الله مودّتهم و ولايتهم على كلّ مسلم و مسلمة، فقال في محكم كتابه لنبيّه صلى الله عليه و آله و سلم: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى» و من يقترب حسنة نزل له فيها حسناً إنّ الله غفور شكور» قال أبو جعفر محمّد بن عليّ عليها السّلام: إقتراف الحسنة حبّاً أهل البيت.

و فيه: باسناده عن سعيد بن جبیر أنّه سئل عليّ بن الحسين عليه السلام عن هذه الآية: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى» قال: هي قرابتنا أهل البيت من محمّد صلى الله عليه و آله و سلم.

و فيه: باسناده عن حبيب بن أبي ثابت أنّه أتى مسجد قبا، فإذا فيه مشيخة من الأنصار فحدّثوه أنّ عليّ بن الحسين أتاهم يصليّ في مسجد قبا، فسلموا عليه ثمّ قالوا: إنّ كنتم سلمتم إلينا فيما كان بينكم نشهدكم فإنّ مشيختنا حدّثونا أنّهم أتوا نبيّ الله في مرضه الذي مات فيه، فقالوا: يا نبيّ الله قد أكرمنا الله و هدانا بك و آمنا و فضلنا بك، فاقسم في أموالنا ما أحببت، فقال لهم نبيّ الله: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى» فأمرنا بمودّتكم.

و فيه: باسناده عن أيّوب بن عليّ بن الحسين بن السّمط قال: سمعت أبي يقول: سمعت عليّ بن أبيطالب عليه السلام يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول: لما نزلت: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى» قال جبرئيل: يا محمّد إنّ لكلّ دين أصلاً و دعامة و فرعاً و بنياناً، و إنّ أصل الدّين و دعامته قول: «لا إله إلاّ الله» و إنّ فرعه و بنيانه محبّتكم أهل البيت و موالاتهم فيما وافق الحقّ و دعا إليه.

و في الملهوف: قال السيّد: «فروى أنّ بعض فضلاء التّابعين لما شهد برأس الحسين عليه السلام بالشّام أخفى نفسه شهراً من جميع أصحابه، فلمّا وجدوه بعد إذ فقدوه سئلوه عن سبب ذلك، فقال: ألا ترون ما نزل بنا ثمّ أنشأ يقول:

جآؤا برأسك يا ابن بنت محمّد	قتلوا جهاراً عامدين رسولاً
قتلوك عطشاناً و لما يرقبوا	في قتلك التّأويل و التّنزيلا

و يكبرون بأن قُتِلَتْ وإِنَّمَا قتلوا بك التكبير و التَّهْلِيلَا

قال: و جاء شيخ فدنا من نساء الحسين عليه السلام و عياله و هم أقيموا على درج باب المسجد. فقال: الحمد لله الذي قتلکم و أهلكکم، و أراح البلاد من رجالکم، و أمکن أمير المؤمنين منکم، فقال له علي بن الحسين عليه السلام، يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال: نعم، قال: فهل عرفت هذه الآية: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى»؟ قال الشيخ: قد قرأت ذلك، فقال له علي عليه السلام: فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت هذه الآية: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرّسول و لذي القربى»؟ قال: نعم، قال علي عليه السلام: فنحن القربى، يا شيخ و هل قرأت هذه الآية: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطهّركم تطهيراً»؟ قال الشيخ: قد قرأت ذلك.

قال علي عليه السلام: فنحن أهل البيت الذين خصّصنا بآية الطّهارة، يا شيخ! قال: فبقى الشيخ ساكناً نادماً على ما تكلم به، و قال: بالله إنكم هم؟ فقال علي بن الحسين عليه السلام: تالله إننا لنحن هم من غير شكّ، و حقّ جدنا رسول الله إننا لنحن هم، فبكى الشيخ و رمى عمامته، و رفع رأسه إلى السّماء و قال: أللّهم إني أبرأ إليك من عدوّ آل محمّد من جنّ و إنس، ثمّ قال: هل لي من توبة؟ فقال له: نعم، إن تبت تاب الله عليك، و أنت معنا، فقال: أنا تائب، فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل.

و في الإحتجاج: و عن ديلم بن عمر قال: «كنت بالشّام حتّى أتى بسبايا آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم فأقيموا على باب المسجد حيث تقام السّبايا، و فيهم علي بن الحسين عليه السلام فأتاهم شيخ من أشياخ أهل الشّام، فقال: الحمد لله الذي قتلکم و أهلكکم و قطع قرن الفتنة - و لم يأل عن شتمهم - فلما انقضى كلامه، قال له علي بن الحسين عليه السلام: إني قد أنصت لك حتّى فرغت من منطقتك، و أظهرت ما في نفسك من العداوة و البغضاء، فأنصت لي كما أنصتُ لك، فقال له: هات، قال علي عليه السلام: أما قرأت كتاب الله عزّ و جلّ؟ فقال: نعم، قال: أما قرأت هذه الآية: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى»؟ قال: بلى.

فقال له علي عليه السلام فنحن اولئك، فهل تجدلنا في سورة بني إسرائيل حقّاً

خاصّة دون المسلمين؟ فقال: لا، قال عليّ بن الحسين: أما قرأت هذه الآية: «وآت ذا القربى حقّه»؟ قال: نعم، قال عليّ عليه السلام: فنحن أولئك الذين أمر الله عزّ وجلّ نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤتيهم حقّهم، فقال الشّامي: إنكم لأنتم هم؟ فقال عليّ عليه السلام: نعم، فهل قرأت هذه الآية: «واعلموا أنّما غنمتم من شيءٍ فإنّ لله خمسهُ وللرّسول ولذي القربى» فقال له الشّامي: بلى، فقال عليّ: فنحن ذوو القربى، فهل تجدلنا في سورة الأحزاب حقّاً خاصّة دون المسلمين؟ فقال: لا، قال عليّ عليه السلام: أما قرأت هذه الآية: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» قال: فرفع الشّامي يده إلى السّماء ثمّ قال: اللهمّ إنّني أتوب إليك ثلاث مرّات، اللهمّ إنّني أتوب إليك من عداوة آل محمّد ومن قتل أهل بيت محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ولقد قرأت القرآن منذ دهر فما شعرت بها قبل اليوم».

و في أمالي الصّدوق رضوان الله تعالى عليه - المجلس ٣١ الحديث ٣ -
باسناده عن أبي نعيم قال: «حدّثني حاجب عبيد الله بن زياد: أنّه لما جيء برأس الحسين عليه السلام أمر فوضع بين يديه في طست من ذهب وجعل يضرب بقضيب في يده على ثناياه ويقول: لقد أسرع الشّيب إليك يا أبا عبد الله، فقال رجل من القوم: مه فاني رأيت رسول الله يلثم حيث تضع قضيبك، فقال: يوم بيوم بدر ثمّ أمر بعليّ بن الحسين عليه السلام فغلّ وحمل مع النّسوة والسّبايا إلى السّجن، وكنت معهم، فما مررنا بزقاق إلّا وجدناه ملأ رجالاتاً ونساءً يضربون وجوههم، ويبكون، فحبسوا في سجن و طبق عليهم، ثمّ إنّ ابن زياد لعنه الله دعا بعليّ بن الحسين عليه السلام والنّسوة وأحضر رأس الحسين عليه السلام وكانت زينب ابنة عليّ فيهم فقال ابن زياد:

الحمد لله الذي فضحككم وقتلكم وأكذب أحاديثكم، فقالت زينب سلام الله عليها: الحمد لله الذي أكرمنا بمحمّد وطهّرنا تطهيراً إنّما يفضح الله الفاسق ويكذب الفاجر قال: كيف رأيت صنع الله بكم أهل البيت؟ قالت: كتب إليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، ففتحوا كمن عنده، فغضب ابن زياد لعنه الله، عليها وهمّ بها، فسكّن منه عمرو بن حريث، فقالت زينب: يا بن زياد حسبك ما ارتكبت منّا، فلقد

قتلت رجالنا، و قطعت أصلنا، وأبحت حريمنا، و سبيت نساءنا و ذرارينا، فإن كان ذلك للإشتفاء فقد اشتفيت، فأمر ابن زياد بردهم إلى السجن، و بعث البشائر إلى النواحي بقتل الحسين عليه السلام.

ثم أمر بالسبايا و رأس الحسين، فحملوا إلى الشام، فلقد حدثني جماعة كانوا خرجوا في تلك الصّحبة أنّهم كانوا يسمعون بالليالي نوح الجنّ على الحسين عليه السلام إلى الصّباح، و قالوا: فلمّا دخلنا دمشق أدخل بالنّساء و السّبايا بالنّهار مكشّفات الوجوه فقال أهل الشام الجفّة: ما رأينا سبايا أحسن من هؤلاء فمن أنتم؟ فقالت سكينه ابنة الحسين عليه السلام: نحن سبايا آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم فأقيموا على درج المسجد حيث يقام السّبايا، و فيهم عليّ بن الحسين عليهما السّلام، و هو يومئذ فتى شابّاً فاتاهم شيخ من أشياخ أهل الشام فقال لهم: الحمد لله الّذي قتلكم و أهلككم، و قطع قرن الفتنة، فلم يأل (فلم يألوا خ) عن شتمهم، فلمّا انقضى كلامه قال له عليّ بن الحسين عليه السلام:

أما قرأت كتاب الله عزّ و جلّ؟ قال: نعم قال: أما قرأت هذه الآية: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلّا المودة في القربى»؟ قال: بلى، قال: فنحن أولئك، ثمّ قال: أما قرأت: «و آت ذا القربى حقّه»؟ قال: بلى، قال: فنحن هم، فهل قرأت هذه الآية: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطهّركم تطهيراً»؟ قال: بلى، قال: فنحن هم، فرفع الشّاميّ يده إلى السّماء، ثمّ قال: اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ - ثلاث مرّات - اللَّهُمَّ إِنِّي أBRأ إِلَيْكَ مِنْ عَدُوِّ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ قَتْلَةِ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، لَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَمَا شَعَرْتُ بِهَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ.

ثمّ أدخل نساء الحسين عليه السلام على يزيد بن معاوية، فصحن نساء آل يزيد و بنات معاوية و أهله، و ولولن و أقن المأتم، و وضع رأس الحسين عليه السلام بين يديه، فقالت سكينه: ما رأيت أقسى قلباً من يزيد، و لا رأيت كافراً و لا مشركاً شرّاً منه، و لا أجنّ منه، و أقبل يقول و ينظر إلى الرّأس:

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخرج من وقع الأسل

ثم أمر برأس الحسين عليه السلام فنصب على باب مسجد دمشق، فروي عن فاطمة بنت الحسين عليها السلام أنها قالت: لما أجلسنا بين يدي يزيد بن معاوية رقّ لنا أول شيء وألطفنا، ثم إن رجلاً من أهل الشام أحمر قام إليه، فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية، يعنيني، وكنت جارية وضيئة، فأرعبت وفرقت وظننت أنه يفعل ذلك، فأخذت بشباب أختي وهي أكبر مني وأعقل فقالت: كذبت والله ولعنت، ما ذاك لك ولا له، فغضب يزيد، وقال: بل كذبت والله لو شئت لفعلته، قالت: لا والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا، وتدين بغير ديننا، فغضب يزيد ثم قال: إيتاني تستقبلين بهذا؟ إنما خرج من الدين أبوك وأخوك، فقالت: بدين الله ودين أبي وأخي وجدّي اهتديت أنت وجدّك وأبوك، قال: كذبت يا عدوة الله قالت: أمير يشتم ظالماً ويقهر بسلطانه؟ قالت: فكأنه لعنه الله استحيي فسكت، فأعاد الشامي لعنه الله فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية، فقال له: اعزب! وهب الله لك حتفاً قاضياً.

وفي الإحتجاج: روى شيخ صدوق من مشايخ بني هاشم وغيره من الناس أنه لما دخل عليّ بن الحسين صلوات الله عليه وحرمه على يزيد لعنه الله، جيء برأس الحسين عليه السلام ووضع بين يديه في طست، فجعل يضرب ثناياه بمخصرة كانت في يده وهو يقول:

ليت أشياخي ببدر شهدوا	جزع الخزرج من وقع الأسل
لأهلّوا واستهلّوا فرحاً	ولقالوا: يا يزيد لا تشل
فجزيناهم ببدر مثلها	وأقنا مثل بدر فاعتدل
لست من خندف إن لم أنتقم	من بني أحمد ما كان فعل

﴿آية المودة والأئمة الطاهرة﴾

في الكافي: باسناده عن زرارة عن عبدالله بن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» قال: «هم الأئمة عليهم السلام».

و في أمالي الشيخ الطوسي قدس سرّه: باسناده عن ابن عباس قال: كنّا جلوساً مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إذ هبط عليه الأمين جبرئيل عليه السلام و معه جام من البلور مملوء مسكاً و عنبراً، و كان إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليّ بن أبي طالب و ولداه الحسن و الحسين - إلى أن قال - : فلما صارت الجام في كفّ الحسين عليه السلام قالت: «بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى».

و في عيون الأخبار: قال: و وجدت في بعض الكتب نسخة كتاب الحبا و الشرط من الرضا عليه السلام إلى العمال في شأن الفضل بن سهل و أخيه، و لم أرو ذلك عن أحد: «أمّا بعد: فالحمد لله البدئ البديع - إلى أن قال - : الحمد لله الذي أورث أهل بيته موارد النبوة، و استودعهم العلم و الحكمة، و جعلهم معدن الإمامة و الخلافة، و أوجب ولايتهم و شرف منزلتهم، فأمر رسوله بمسئلة أمته مودّتهم إذ يقول: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» و ما وصفهم به من إذهابه الرّجس عنهم و تطهيره إيّاهم في قوله: «إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطهّركم تطهيراً».

و في الخصال: عن عبدالله بن العباس قال: «قام رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم فينا خطيباً فقال في آخر خطبته: ونحن الذين أمر الله لنا بالمودة فإذا بعد الحق إلا الضلال فأني تصرفون».

و في المناقب: لابن شهر آشوب السروي المازندراني رضوان الله تعالى عليه: قال الصادق عليه السلام للحسين بن عبدالرحمن: يا حسين لا تستصغر مودتنا فإنها من الباقيات الصالحات، قال: يا بن رسول الله ما أستصغرها ولكن أحمد الله عليها.

و غير ذلك من الروايات الواردة في المقام تركناها للإختصار، و في المقام قصائد و أبيات كثيرة من الموافق و المخالف، تبين حقائق... فنشير إلى ما يسعه مقام الإختصار:

في كتاب اثبات الهداة للمحدث الكبير الشيخ الحر العاملي قدس سره (ج ١ ص ٧٥٢ فصل: ٤٣) مالفظه: «فمن ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيَّاش في كتاب (مقتضب الأثر في الأئمة الإثني عشر عليهم السلام) وهي أبيات وجدت مكتوبة على سور مدينة بالمغرب عند الاندلس بناها سليمان عليه السلام من جملتها عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

له مقاليد أهل الأرض قاطبة	و الأوصياء له أهل المقاليد
هم الخلائف اثنا عشرة حججاً	من بعد الأوصياء السادة الصِّيد
حتَّى يقوم بأمر الله قائمهم	من السَّمَاء إذا ما باسمه نودى

و ممَّا رواه لمصعب بن وهب التَّو شجاني، و كان الذي باع ماردة أمَّ المعتصم من

الرَّشيد فولدت له المعتصم:

فإن تسألاني ما الذي أنا دائن	به فالذي ابديه مثل الذي اخفي
شهدت بأنَّ الله لا شيء غيره	قويَّ عزيز باري الخلق من ضعف
و أنَّ رسول الله أكرم مرسل	به بشر الماضون في محكم الصَّحف
و أنَّ عليّاً بعده أحد عشر	من الله وعد ليس في ذاك من خلف
أئمَّتنا الهادون بعد محمَّد	لهم صفو وُدِّي ما حييت لهم اصفي
ثمانية منهم مضوا لسبيلهم	و أربعة يرجعون للعدد الموف
ولي ثقة بالرجعة الحقّ مثل ما	و ثقت برجع الطَّرف مني إلى الطَّرف

و ممّا رواه لبعض العلويين:

و جدّي النّبّي المصطفى و أبيّ الذي
و سبطا رسول الله عمّي و والدي
أئمة هذا الخلق بعد نبيّهم
و من ذلك: قول الشّيخ محمّد بن الشّيخ علي الحر عمّ مؤلّف هذا الكتاب من
قصيدة طويلة يدح بها الرّضا عليه السلام:

و لذ بمديح الطّيّين و من بهم
أئمة حق لو صفت لودادهم
و حز شرفاً في مدحك الضّامن الذي
أبو الأربع العزّ المقيم كما لها
و ثامن سبع دبّرت بوجودها
تناط عرى الجلى و تمحى الكبائر
قلوب الورى لم يدخل النّار كافر
به انجاب عن طرق الرّشاد الدّياجر
مزاج الهدى لا ما تقيم العناصر
قوى الكون لا السّبع الطّباق الدواير

و من ذلك قول المولى عليّ بن خلف الحويزى من قصيدة:

و صنو الرّسول و من علا
و بضعته و إمامي الشّهيد من
و بالتّسعة الغرّ أرجو النّجاة
و قوله من قصيدة طويلة:

فالهُوى مهلك سوى حبّ قوم
النّبّي المختار و العترة الأطهار
شرفوا ساير البطاح عموماً
و بقيعاً و طيبة و منى مع
و غرّياً و كربلاً و طوساً
برعوا في العلى سناً و سنّاء
أزكى الورى علا و ارتقاء
و خصوصاً قد شرفوا البطحاء
عرفات و مكّة الغرّاء
ثمّ ببغداد ثمّ سامراء

وقوله من قصيدة طويلة:

بنبيّ فاق الخلائق فضلا
و نصوص و معجزات أتتنا
أهل بيت هم سفينة نوح
بي داء و بالهدى ألف داء
و عليّ و ولده الأوصياء
لهم لم تخف من استقصاء
و صراط النّجاة يوم الجزاء
و خروج المهديّ خير دواء

وقوله من قصيدة طويلة:

إنّ حبّي لآل بيت رسول لله
قد جمعنا عشرين ألف حديث
من نصوص و معجزات توات
فاق كلّ المصنّفات جميعاً
فاسلنه عن شبهة وجواب
ينسني الهوى و الحبيبيا
في كتاب غادرته مكتوبا
تعجب الناظر الأديب الأريب
حيث جاز التّحرير والتهذيب
تجد الطّرس سائلاً و مجيباً

وقوله من قصيدة طويلة:

إمامتهم أقوى دليلاً و حجة
حسبنا حجة رواية أعداء
طفلهم يعلم العلوم بإلهام
من العدل و التّوحيد بل و النّبوة
نهم للنصوص و المعجزات
من الله مع جميع اللغات

وقوله:

رجائي في يوم المعاد محمّد
و من بعده حسبي عليّ و ولده
تفرّقت الأهواء سبعين فرقة
فكان بأصحاب الكساء تمسّكي
و كلّ كتاب فيه نصّ و شاهد
فكم نطق صمّ الصّخور و نحوها
نبيّ عزيز الفضل للرّسل سيّد
فليس لهم مثل من الخلق يوجد
تلّتها ثلث يوم مات محمّد
سئوالهم منّي مغيب و مشهد
بفضلهم بل و الجهادات تشهد
لهم و أقرّت فالورى كيف تجحد

و قوله من قصيدة طويلة:

و النَّبِيِّ النُّحْتَارِ وَالْمُرْتَضَى الْكَرَّارِ
و عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ جَعْفَرٍ مُوسَى
و جَوَادٍ يَتْلُوهُ هَادٍ وَمَنْ
هَمْ مَلَاذِي، هَمْ مَلَجَائِي هَمْ مَعَاذِي
أَيُّهَا الْجَاهِدُونَ أَقْرَرْتُمْ بَا
كَمْ رُوِيَتْ نَصًّا صَرِيحًا بَلِيغًا

و قوله من قصيدة طويلة:

و مِنْ الدِّينِ نَلْتِ أَوْفَرِحَظَّ
كُلَّ يَوْمٍ أَرَى لَهُمْ مَعْجَزَاتٍ
كَادَتْ الْمَعْجَزَاتُ مِنْ فَرَطٍ مَا قَدْ
قَدْ أَنْارَتْ ظِلَامَ جَهْلٍ وَشَكٍ
و الْجِهَادَاتِ قَدْ أَقَرَّتْ لَهُمْ بَا

بِوَلَاءِ الْأُتَمَّةِ الْأَمْجَادِ
و نَصُوصًا مَا إِنْ لَهَا مِنْ نِفَادٍ
أَظْهَرُوهَا تَصِيرَ كَالْمَعْتَادِ
شَمْسٍ نَصٍّ لَوْلَا كَسُوفُ الْعِنَادِ
لِفَضْلِ نَاهِيكَ بِاعْتِرَافِ الْجِهَادِ

و قوله من قصيدة طويلة:

أَتَتْ هَلْ أَتَى مَدْحًا لَهُ وَلَوْلَدِهِ
و فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ نَصًّا مُصَرِّحًا
و مُنَادِيَةً فِي مَوَاضِعٍ فِيهَا
و كَمْ مِثْلُهَا مِنْ آيَةٍ وَرَوَايَةٍ

وَهُمْ أَهْلُ بَيْتِ الْمُصْطَفَى أَشْرَفُ الْأَهْلِ
بِفَضْلِهِمْ بَلْ بِالْخِلَافَةِ لِلْكَلِّ
بِرَاهِينَ لَوْرَدَتْ فُرُوعٌ إِلَى الْأَصْلِ
و نَصٌّ أَتَى بِالْقَوْلِ فِيهِمْ وَبِالْفِعْلِ

و قوله من قصيدة طويلة:

فَأَنَا نَائِبُ الْأُتَمَّةِ فِي الْعِلْمِ
كَمْ رَوَى الْجَاهِدُونَ نَصًّا

فَقَدْ نَلْتِ مِنْهُ كُلَّ مَنَالٍ
و إِعْجَازًا فَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى اسْتِدْلَالٍ

و قوله من قصيدة طويلة:

وحماني من أطيب العيش و اللهو
الوصي الزكي و العترة الأ
حقهم ثابت بنقل خصوم
سَاء ما يحكمون إذ أنكروا
و الدليل العقلي أيضاً على ذاك
إن أرادو امـننا دليلاً
و كتاب قد حاز ألي حديث
و لقد راقني اعتناق الدليلين
و قوله:

لي أربعة و عشرة هم أمني
القلب إلى سواهم لم يمل
و قوله من قصيدة طويلة:

و آل رسول الله في الحشر عدتي
و من لي بمدح فيهم غير قاصر
و كل كتاب فيه نص و معجز
و قوله من قصيدة طويلة:

و مديحي لآل بيت نبي
هم بدور التقي شمس المعالي
و لا ثبات حقهم ألف برهان
و سواهم يأتي بأضعف تمويه
عارضوا باختيارهم ألف نص
عن مديحي سواهم قد ثناني
أشرف الخلق حجة الرحمن
لدينا في الكتب بل ألفان
سخيف في موضع البرهان
من حديث النبي و القرآن

و استدلوا ببينة و باجماع
 قد نصبتم خليفة باختيار
 فتعالوا إذن نبايع نبياً
 فضل أهل بيت الكرام محافل
 هم ثمان و أربع أنا
 و قوله من قصيدة:

و تواترت مثل النصوص على الأ
 فروى العدى و الأولياء جميعهم
 و الفضل ممّا تشهد الأعداء به
 و قوله من قصيدة طويلة:

أئمة حق في علومهم الهدى
 لقد وردت فيهم نصوص كثيرة
 أبانوا باذن الله كل غريبة
 فكهم وهبوا ميتاً حياة و داعى
 إمامتهم أقوى المطالب كلّها
 و من ذلك: قول أبي نواس:

أنا مولى لإمام حبه فرض علينا
 فهم عترة شخص جاء مبعوثاً إلينا
 و أوالي و لديه حسناً و حسينا
 جبل انفجرت منه اثنتا عشرة عينا.

و في مفاتيح الجنان: - في أعمال يوم غدیر - «... فَإِنَّا يَا رَبَّنَا بِمَنْكَ و لطفك أجبتنا
 داعيك، و اتبعنا الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و صدّقناه و صدّقنا مولى المؤمنين، و
 كفرنا بالجبت و الطّاغوت، فَوَلَّنا ما تَوَلَّينا، و احشُرنا مع أئمتنا فَإِنَّا بهم مؤمنون موقنون و
 لهم مسلّمون، آمنا بسرهم و علانيتهم و شاهدهم و غائبهم و حيّهم و ميّتهم، و رضينا

بهم أئمة وقادة وسادة، وحسبنا بهم بيننا وبين الله دون خلقه، لا نبتغي بهم بدلاً ولا نتخذ من دونهم وليجة، وبرئنا إلى الله من كل من نصب لهم حرباً من الجن والإنس من الأولين والآخرين، وكفرنا بالجبت والطاغوت والأوثان الأربعة وأشياءهم وأتباعهم، وكل من والاهم من الجن والإنس من أول الدهر إلى آخره.

اللهم إنا نشهدك أننا ندين بمآدان به محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا ما قالوا، وديننا ما دانوا به، ما قالوا به قلنا، وما دانوا به دنا، وما أنكروا أنكرنا ومن والوا والينا، ومن عادوا عادينا، ومن لعنوا لعننا، ومن تبرؤا منه تبرأنا منه، ومن ترحموا عليه ترحمنا عليه، آمنا وسلمنا ورضينا واتبعنا موالينا صلوات الله عليهم... الدعاء.

﴿المودة في القربى و أجر الرسالة﴾

قال الله عزّ وجلّ: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى» الشورى: ٢٣).
وقد اختلفت كلمات الفصحاء و المفسّرين، و الأدباء و المحدثين، و الحكماء و المتكلّمين، و الفقهاء و الاصوليين من القدماء و المتأخّرين في أجر الرسالة إختلافاً كثيراً لا يسعنا مقام الإختصار بذكر جميعها تفصيلاً، فنشير إليها إجمالاً مع بيان ما استفدناه من القرآن الكريم، و كلمات أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين:

فمنهم: من قال: إنّ الإستثناء متّصل، و المعنى: إني لا أسئلكم على هذا الخير الكثير و البشارة من فضل و إحسان تلقونه في الدار الآخرة: «و الذين آمنوا و عملوا الصّالحات في روضات الجنّات لهم ما يشاؤون عند ربّهم ذلك هو الفضل الكبير» الشورى: ٢٢) لا أطلب منكم على هذا أجراً و لا نفعاً إلاّ هذا و هو أن تودّوا أهل قرابتي، و ليس هذا أجراً في الحقيقة لأنّ قرابتي قرابتكم، فكانت صلتكم لازمة لكم في المروّة.

و منهم: من قال: إنّ الإستثناء متّصل، و المعنى: لا أسئلكم شيئاً إلاّ المودة. فجعل الله تعالى أجر نبيّه على أداء الرسالة و إرشاد البريّة مودة أهل بيته عليهم السّلام.

و منهم: من قال: إنّ الإستثناء منقطع، إذ ليس الإستثناء في المقام من الجملة. و المعنى: قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى و أسئلكموها، فيكون قوله: «قل لا أسئلكم عليه أجراً» كلاماً تامّاً قد استوفى معناه، و يكون قوله: «إلاّ المودة في القربى» كلاماً مبتدأً فائدته: لكن المودة في القربى سألتكموها، و هذا كقوله تعالى: «فسجد

الملائكة كلهم أجمعون إلا إيليس» المحجر: ٣٠-٣١) والمعنى فيه: لكن إيليس، وليس باستثناء من جملة، وكقوله عز وجل: «فأنهم عدوّي إلا ربّ العالمين» الشعراء: ٧٧) معناه: لكن ربّ العالمين ليس بعدوّي.

وقال الشاعر:

و بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير و إلا العيس

وكان المعنى في قوله: «و بلدة ليس بها أنيس» على تمام الكلام واستيفاء معناه. و قوله: «إلا اليعافير...» كلام مبتدأ معناه: لكن اليعافير والعيس فيها.

فما جعل الله سبحانه المودة في القربى أجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أداء رسالته لأن أجره في التقرب إلى الله عز وجل هو الثواب الدائم، وهو مستحق على الله تعالى في عدله وجوده وكرمه، وليس المستحق على الأعمال يتعلّق بالعباد لأن العمل يجب أن يكون خالصاً لله تعالى، وما كان لله تعالى وحده، فالأجر فيه على الله عز وجل وحده دون غيره.

ولو كان الاستثناء متصلاً لكان معناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طالب للأجر على تبليغ الوحي وأداء الرسالة، وهذا لا يجوز لوجوه:

أحدها - إن الله عز وجل قد حكى عن بعض أنبيائه عليهم السلام كنوح وهود و صالح ولوط وشعيب عليهم السلام أنهم صرّحوا بنبي طلب الأجر إلا على الله جلّ وعلا إذ قال: «وما أسئلكم عليه من أجر إن أجرينى إلا على ربّ العالمين» الشعراء: ١٠٩ و ١٢٧ و ١٤٥ و ١٦٤ و ١٨٠) و رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء وسيّد المرسلين فبأن لا يطلب الأجر على النبوة وتبليغ الرسالة أولى وبعبارة أخرى: إنّنا إذا تدبرنا دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام

للناس و منطقهم في القرآن الكريم نجدهم يعلنون أنهم جاؤا لإعلاء كلمة التوحيد، و توحيد الكلمة بين الناس، وهم إزاء ذلك لا يطلبون أجرهم، إذ كان أجرهم كلّهُ على الله تعالى كما جاء في سورة الشعراء و غيرها على لسان عدّة من الأنبياء الكرام، و قد كان ذلك المنطق ينبع من أدب التوحيد الخالص الذي أدب الله تعالى به

أنبياءه ليكونوا مثال العمل في سبيل الله لا يريدون جزاءً ولا شكوراً، وإن من المناسب جداً أن يكون الماجر هو المرسل لا المرسل إليه إذ لا يقاس أجر الله تعالى على أجر عباده.

فطلب الأجر من الأمة يخالف سنة الأنبياء العظام.

ثانيها - إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً قد صرح بنبي الطلب إذ قال: «ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» ص: ٨٦) وقال: «ما سئلتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله» (سأ: ٤٧) فلو كان طالب الأجر على تبليغ الوحي لتناقض القرآن الكريم، وكان معنى الآية الكريمة: «قل لا أسئلكم عليه أجراً بل أسئلكم عليه أجراً. ويكون أيضاً: إن أجري إلا على الله، بل أجري على الله وعلى غيره، وهذا تناقض لا يصح حمل القرآن المجيد عليه.

ثالثها - إن التبليغ كان واجباً عليه صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى: «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» (المائدة: ٦٧) وقوله: «فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب» (الرعد: ٤٠) وقوله: «فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ» (الشورى: ٤٨) وطلب الأجر على أداء الواجب لا يليق بأقل الناس قدراً، فضلاً عن فخر الكائنات وأشرف الموجودات، وسيّد السادات ...

رابعها - إن متاع الدنيا أقل الأشياء وأخسها بالنسبة إلى الوحي السماوي و تبليغ الرسالة، وهداية الناس، فكيف يحسن عقلاً أن يطلب أخس الأشياء بمقابلة أشرف الأشياء؟ مع أن الدنيا خلقت للإنسان، وأن الرسول يفدى نفسه في سبيل رسالته فكيف يقع شيء من الدنيا أجراً للرسالة؟!

فالأجر الذي يطلبه رسول الله ينبغي أن يكون لحساب الدعوة الإسلامية لا لشخصه، ولا لذي قرباه، وهذا التأويل يجعل الأجر محصوراً في هذا المعنى المحدود الذي يذهب بكثير من جلال هذا الأجر الذي لا يوفيه أجر مما في هذه الدنيا من مال ومتاع ... فالأجر الذي يطلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يطلبه من الله تعالى كما يقول عز وجل على لسان أنبيائه: «إن أجري إلا على رب العالمين».

خامسها - إن طلب الأجر يوهم التهمة، وذلك ينافي القطع بصحة النبوة، فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز من الرسول أن يطلب الأجر من أمته لرسالته.

سادسها - إن مودة المؤمنين بعضهم لبعض هي من دين المؤمنين، فهم كما قال تعالى: «بعضهم أولياء بعض» بهذا الولاء متوادلون، وأولاهم بمودتهم ولائهم أقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالبيت رسول الله داخلون في هذه المودة العامة التي بينهم وبين المؤمنين من باب أولى «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومودتهم من إيمان كل مؤمن، فلا يحتاج هذا إلى ذكر خاص.

سابعها - إن الآية الكريمة مكيّة، وكان من آل بيت النبي الكريم كثيرون ممن لم يدخلوا في الإسلام كالعبّاس، بل ومنهم من كان يؤذي رسول الله أذى بالغاً ويكيدله كيداً عظيماً كأبي لهب، فلم يكن من المقبول - والأمر هكذا - أن تجيب دعوة السماء بمودة آل البيت الذين لم تتضح معالمهم في الإسلام بعد... وأولى من هذا أن تكون الدعوة بالمودة عامة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقومه جميعاً، وخاصة المشركين منهم، ويكون معناها الدعوة إلى التخفف من عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيدهم له وتركه وشأنه، مراعاة لتلك القرابة التي بينه وبينهم إذ لم يكن منه مساءة لهم، بل كان ودوداً لهم، رحيماً بهم، يريد لهم الخير ويؤثرهم به.

ثامنها - إن الخطاب عام موجه إلى المشركين بصفة خاصة، الذين يحاجّهم القرآن، ويتهدّدهم بالنار، ويعرض لهم في مقابلها الجنة وما يلقي المؤمنون فيها. أقول: إن تلك الوجوه الثمانية كلّها مردودة بما تقدّم آنفاً، وفي التفسير والتأويل فارجع، وبما سيأتي فانتظر.

ومنهم: من قال: إن هذا الأجر المطلوب في آية المودة هو في الواقع من أروع ما يعود على الأمة بالخير، ويرتبط بمسيرتها ومستقبلها وقيادتها، حيث يشدّها الشدّ العاطفي الواعي إلى القيادة مقوياً بذلك الشدّ العقائدي بها، وإذا اقترنت العقيدة بالعاطفة المبنية على أساسها أمكن ضمان قيام القائد بمهامّه التاريخيّة الكبرى الملقاة على عاتقه في

مجال تربية الإنسانيّة ككل، و هدايتها إلى شواطئ الكمال و السّعادة، و الصّلاح و الفلاح ... فهذا الأجر المستول هو في الواقع تعليم إجتماعي رائع لصالح الامة نفسها، و ليس أجراً شخصياً لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بعد أن كان صلى الله عليه و آله و سلم أشدّ الناس إخلاصاً للحقيقة، و بعد أن كان القرآن الكريم يعلن: «و ما تسئلهم عليه من أجر» (يوسف: ١٠٤) و «اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسئلكم عليه أجراً» (الأنعام: ٩٠) و قد أوضح القرآن الكريم هذه الحقيقة في قوله عزّ و جلّ على لسان نبيّه الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم: «و ما سئلتم من أجر فهو لكم إن أجرى إلّا على الله» (سبا: ٤٧) و كذا يشير إليه قوله عزّ و جلّ: «قل ما أسئلكم عليه من أجر إلّا من شاء أن يتخذ إلى ربّه سبيلاً» (الفرقان: ٥٧).

أمّا تسمية هذه المودّة أجراً لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقد يكون مجرد تنزيل و ادّعاء، لأنّه يمسّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بعد أن كان في الحقيقة راجعاً إلى مصالح الامة، و الذي يصحّ هذه التسمية أمران:

الأوّل: أن هؤلاء القربى هم السبيل إلى معرفة الله تعالى و معالم دينه.

الثاني: أن مودّتهم - كما مرّ آنفاً - لها أثر كبير في ربط الامة بقيادتها الحكيمة لتحقيق الأهداف التاريخيّة للإسلام، و لعلّ القرآن الكريم استغلّ الرّبط العاطفي برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لينسب المودّة في القربى إليه، محققاً بالتالي غرضه المنشود.

و منهم: من قال: و من البداهة من سنّة الله الدّآبة في رسله أن لا يسئلوا المرسل إليهم أجراً لا مادياً و لا معنوياً، إذ ليس لهم في رسالتهم أجر من امهم، فإنّ أجرهم مضمون لهم عند الله تعالى، و ما طلب خاتم المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين من مؤمني أمته مودّتهم في قرباه، فليست هي أجراً و إن كانت بصيغته: «قل ما سئلتم من أجر فهو لكم إن أجرى إلّا على الله» (سبا: ٤٧) كعامّة المرسلين.

و إنّ المودّة في القربى أجر لا يعود نفعه إلّا على الامة المسلمة في سبيل الايمان برّبهم: «قل ما أسئلكم عليه من أجر إلّا من شاء أن يتخذ إلى ربّه سبيلاً» (الفرقان: ٥٧). بعد قوله: «و ما أرسلناك إلّا مبشّراً و نذيراً» (الفرقان: ٥٦) لا تاجراً تتعامل ببلاغ الرّسالة، و

الصَّيْغَةُ المَجْرَدَةُ فِي سَلْبِيَّةِ الأَجْرِ سَارِيَّةٌ دُونَ تَكْلُفٍ: «قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» (ص: ٨٦-٨٧) «أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ» (الطُّور: ٤٠) «وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» (يوسف: ١٠٤).

فثَلَاثُ آيَاتٍ مِنْ تِلْكَ الْآيَاتِ تَنْفِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئُوالِ الأَجْرِ كاستمراريةِ للسُّنَّةِ الرِّسَالِيَّةِ، وَثَلَاثُ أُخْرَى تَعَالِجُ مَوْقِفَ المَوَدَّةِ فِي القُرْبَى: أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي الحَقِّ وَالوَاقِعِ أَجْرًا لِشَخْصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَوْ لِقُرْبَاهِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَجْرٌ تَعُودُ مَنَافِعُهُ كُلُّهَا إِلَى أُمَّتِهِ: «فَهُوَ لَكُمْ» وَسَبِيلٌ لَكُمْ إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّكُمْ: «أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا» وَدُخُولَكُمْ فِي مَدِينَةِ عِلْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبْوَابِهَا المَقَرَّرَةِ لَكُمْ. إِذَا فُلْتَكُنِ المَوَدَّةُ فِي القُرْبَى لِصَالِحِهِمْ كَمُسْلِمِينَ، وَسَبِيلًا إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَلْتَكُنِ مَوَدَّةٌ فِي أَبْوَابِ مَدِينَةِ عِلْمِ النَّبِيِّ الكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَإِسْتِمْرَارِيَّةٌ لِرِسَالَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا مَوَدَّةٌ فِي أَقْرَبَائِهِ بِسَبَبِ القُرْبِ سَبَبِيًّا أَوْ نَسَبِيًّا، فَضْلًا عَنْ قَرَابَاتٍ لَا يَحْسَبُ لَهَا حِسَابٌ فِي مِيزَانِ اللَّهِ سَبْحَانَهُ كَقَرَابَةِ أَبِي هَبٍ.

وَمِنْ المَعْلُومِ دُونَ رَيْبٍ أَنَّ الخُطَابَ: «لَا أَسْأَلُكُمْ» مَوْجَّهٌ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ بُشِّرُوا بِرُوضَاتِ الجَنَّاتِ بِسَبَبِ إِيْمَانِهِمْ وَصَالِحِ أَعْمَالِهِمْ، دُونَ الطَّالِمِينَ المَشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، إِذْ لَا يَعْقِلُ طَلِبُ الأَجْرِ مِنَ المُنْكَرِينَ لِأَصْلِ الرِّسَالَةِ، جَزَاءً لِهَذِهِ الدَّعْوَةِ وَهُمْ يَنْكُرُونَهَا، حَتَّى يَقُولَ: «لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا» ثُمَّ يَطْلُبُ مِنْهُمْ بَدَلَ الأَجْرِ مَوَدَّتِهِمْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ أَشَدُّ أَعْدَائِهِ، وَالدَّخْصَامَةُ، حَيْثُ «إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَتُنَا لَتَنَارِكُوا آلِهَتَنَا لَشَاعِرٍ مَجْنُونٍ» الصَّافَاتِ: (٣٦-٣٥) «وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» الزَّمَر: (٤٥) «هُمْ الْعَدُوُّ فَاحْذَرهُمْ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أُنَّى يُؤْفَكُونَ» (المنافقون: ٤).

أَفَئِنَّ المَعْقُولَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِينَ بِرِسَالَتِهِ أَنْ يُؤَدَّوْهُ فِي قَرَابَتِهِ مِنْهُمْ، وَلَيْسُوا هُمْ كُلُّهُمْ مِنْ قَرَابَتِهِ، وَلَمْ يَكُونُوا يَعَادُونَهُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يَطْلُبَ وَدَّهَ نَفْسِهِ لِقَرَابَتِهِ؟! إِنَّمَا القُرْبَى هُنَا كَمَا تَقُولُ آيَاتُهَا لَيْسَتْ إِلَّا القُرْبَى الَّتِي تَقْرِبُهُمْ

المودة فيهم إلى الله تعالى زلنى: «إلا من شاء أن يتخذ إلى ربّه سبيلاً» فأنما هي لهم لا لشخصه صلى الله عليه وآله وسلم ولا لقرباه: «قل ما سئلتكم من أجر فهو لكم» سبأ: ٤٧.
و من تدبر في الآيات الكريمة، و الروايات المستفيضة بل المتواترة عن الفريقين تدبراً من دون مرض قلبي ولا نفاق، ولا خبث الولادة ولا عصبية جاهلية ولا عداوة لأهل بيت النبوة يدعن بأن القربى هم الأقربون إلى بيت الرسالة المحمدية وهم: «عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام» تنزيلاً و التسعة المعصومون من ولد الحسين عليهم صلوات الله تأويلاً، و أنهم و حدهم أبواب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و هم الثقل الثاني: عترته و هم خلفاؤه في أمته صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل، مهما يهرف الهارفون و يخرف المخارفون في اختلاق روايات تناقض تلك الروايات المتواترة أو في تأويلاتها ...

و ذلك أن القرآن هو الميزان، و هنا «المودة في القربى» لا «للقربى» و لا «مودة القربى» حيث إن القربى جُعِلوا مكاناً للمودة، أن تتمكّن المودة فيهم كسبل إلى الله عزّ و جلّ لا مودّتهم، و المودة لهم لكي يتخذوا اصولاً و أهدافاً ... بل هم سبيل إلى الله تعالى و الدليل على مرضاة الله، إذاً فليس واجب المودة هنا «إلا المودة في القربى» حيث توصلكم إلى الله جلّ و علا.

إنّ «القربى» هي مؤنث الأقرب كما و هي مصدر - و بطبيعة الحال - هي بمعنى الأقربية، و لا تخلو في سائر القرآن الكريم عن كونها فعلى التفضيل أو مصدره كما في ستة عشر موضعاً من «ذى القربى» و «ذوى القربى» و «اولوا القربى» و «ذا قربى» و «اولى قربى» و لا تجد «القربى» مجرّدة عن «ذى - ذوى - اولى» إلّا هنا، حيث الأقربية الرسالية هي المعنيّة دون ذويها و اوليها، و لذلك قال: «في القربى» لا «للقربى» أو «القربى» فحاصل المعنى من «المودة في القربى» هو المودة في القربى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمدينة علم الرسالة، فالى الله حيث الرسالة تكرّس ككلّ إلى الله تعالى: «إلا من شاء أن يتخذ إلى ربّه سبيلاً» فكانوا هم السبيل إليه جلّ و علا و المسلك إلى رضوانه.
فليست القربى إذاً - فقط - أقربية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله تعالى

مَنْ سواه وإن كانت تشملها كأصل، ولكنّا المودّة في القربى إنّما تكون لهم كسبيل كاملة إلى الله إذا اتخذوا إلى مدينة علمه سبيلاً هي أبوابها: «و يوم يعصّ الظّالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلّني عن الذكر بعد إذ جأني» الفرقان: ٢٧-٢٩).

فالرّسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل السّبل إلى الله تعالى، فالسّبيل مع الرّسول ليس هو الرّسول، وإنّما السّبيل مع الرّسول إلى الله عزّ وجلّ، هل لأنّ الرّسول لا يكفي سبيلاً إلى الله تعالى حتّى يثني بسبيل معه؟ أم إنّ السّبيل معه هو القرآن الكريم؟ والقائل: «يا ليتني اتخذت مع الرّسول سبيلاً» لا ينقصه إلّا سبيل مع الرّسول، وأمّا الرّسول و القرآن فهما توأمان، حيث إنّ الايمان بأحدهما ايمان بالآخر، وإنّ القرآن الكريم هو الدّليل لرسالته، فكيف يتّخذ الرّسول سبيلاً دون القرآن، فالسّبيل هنا ليس هو الرّسول ولا القرآن، وإنّما هو سبيل إلى رسول القرآن، و قرآن الرّسول فالى الله جلّ و علا، وليس إلّا «المودّة في القربى»: الأقربين إلى الرّسالة لا الرّسول، فإنّ مودّة الأقربين إلى الرّسالة - لأنّهم أبواب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتبع اتخاذهم سبيلاً مع الرّسول عليه السلام.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين، امام المتّقين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب عليه السلام: «نحن شجرة النّبوة و محطّ الرّسالة و مختلف الملائكة و معادن العلم و ينابيع الحكّم - و عندنا أهل البيت أبواب الحكم و ضياء الأمر - نحن الشّعار و الأصحاب و الحزنة و الأبواب و لا تؤتى البيوت إلّا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمى سارقاً» و كما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنا مدينة العلم و عليّ بابها».

ثمّ ولا تعني القربى و بأحرى أقربيّة الرّسول اليهم، ولا أقربيّتهم إليه صلى الله عليه وآله وسلم لو تعني قرابة نسبيّة أم ما ذا. من غير الرّساليّة، فإنّها ليست لهم و لصالحهم في اتخاذهم سبيلاً إلى ربّه، على أنّ المخاطبين، و هم المؤمنون برسالته، آمنوا به لرسالته و هي قربي رويّة، فهي أقرب و أحرى في المودّة من القربى غير الرّويّة الرّساليّة، فالمودّة في القربى التي لها صلة بأجر الرّسالة، و ليست به فإنّها لهم، و هي ممّن شاء أن يتّخذ الى

رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّهَا لَيْسَتْ هِيَ الرِّسَالَةُ حَيْثُ انْتَهَمَ صَدَقُوهَا، وَلَيْسَتْ هِيَ أَجْرًا لِنَفْسِهَا، اللَّهُمَّ إِلَّا تَعَرَّفًا سَلِيمًا إِلَى الرِّسَالَةِ وَاسْتِمْرَارِيَّةً لَهَا، وَلَيْسَ إِلَّا بِ: «المودّة في القربى» عِزَّتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْأَقْرَبُونَ إِلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ الرِّسَالَةِ وَحَمَلِهَا.

فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ: قَالَ الْإِمَامُ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هَؤُلَاءِ الْأَقْرَبِينَ: هُمْ مَوْضِعُ سِرِّهِ وَلِجَاءِ أَمْرِهِ وَغَيْبَةِ عِلْمِهِ وَمَوْتِ حِكْمِهِ وَكُھُوفِ كِتَابِهِ وَجِبَالِ دِينِهِ بِهِمْ أَقَامَ انْخِنَاءَ ظَهْرِهِ وَأَذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِصِهِ - بَنَاهُ اهْتِدَايَتَهُ فِي الظُّلُمَاءِ وَتَسَنُّمَتِ الْعُلْيَاءِ وَبَنَاهُ انْفِجَارَتَهُ عَنِ السَّرَارِ - انْظُرُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ وَاتَّبِعُوا أَثَرَهُمْ، فَلَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدًى، وَلَنْ يَعِيدُوكُمْ فِي رَدًى، فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبَدُوا، وَإِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا، وَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضَلُّوا وَلَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِكُوا - فِيهِمْ كِرَآئِمُ الْقُرْآنِ وَهُمْ كُنُوزُ الرَّحْمَنِ إِنْ نَطَقُوا صَدَقُوا وَإِنْ صَمَتُوا لَمْ يَسْبِقُوا فَلْيَصْدُقْ رَأْيُ أَهْلِهِ، وَلْيَحْضُرْ عَقْلُهُ، وَلْيَكُنْ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدَمٌ وَإِلَيْهَا يَنْقَلِبُ».

هَنَالِكَ مَوَدَّةٌ فِي الرِّسَالَةِ تَجْعَلُهُمْ يَتَعَلَّمُونَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَيَطِيعُونَهُ كَمَا يَسْتَطِيعُونَ حَسَبَ مَا يُوَدُّونَ رِسَالَةَ اللَّهِ وَيُحِبُّونَ اللَّهَ جَلًّا وَعَلَا: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ» آلِ عِمْرَانَ: (٣١) وَهَذِهِ الْمَوَدَّةُ تَتَطَلَّبُ مَوَدَّةَ السَّبِيلِ إِلَى الرِّسَالَةِ وَمَدِينَةَ عِلْمِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَتْ إِلَّا «المودّة في القربى» حَيْثُ تَقَرَّبُ إِلَيْهِمُ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَإِلَى اللَّهِ تَعَالَى زُلْفَى، ثُمَّ لَا نَجِدُ قَرْبَى جَدًّا إِلَّا إِلَهِهِ، اللَّهُمَّ إِلَّا وَاهِيَةً إِلَّا قَرْبَى اللَّهِ جَلًّا وَعَلَا وَلَيْسَتْ هِيَ لِغَيْرِ الْمُعْصومِينَ، اللَّهُمَّ إِلَّا سَبِيلًا إِلَى اللَّهِ، وَهُمْ وَحْدَهُمُ السَّبِيلُ الْأَعْظَمُ وَالصَّرَاطُ الْأَقْوَمُ، وَهُمْ أَهْلُ بَيْتِ النَّبُوَّةِ، وَهُمْ مَوْضِعُ الرِّسَالَةِ، وَمَهْبِطُ الْوَحْيِ وَمَعْدَنُ الرَّحْمَةِ، وَهُمْ الدَّعْوَةُ الْحَسَنَى، وَحُجَجُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأُولَى، وَهُمْ الدَّعَاةُ إِلَى اللَّهِ، وَالْأَدْلَاءُ عَلَى مَرْضَاتِ اللَّهِ، وَالثَّابِتُونَ فِي أَمْرِ اللَّهِ، إِذْ هُمْ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

وَحَقًّا إِنَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقَرْبَى لَيْسَتْ أَجْرًا لِلرِّسَالَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ طَلِبُ الْمَزِيدِ مِنْ تَصْدِيقِ الرِّسَالَةِ بِالْمَوَدَّةِ فِي الْمُلَاصِقِينَ الْأَوَّلِينَ بِالرِّسَالَةِ، وَدَأَّ تَحْمِلُهُمْ عَلَى مِلَازِمَتِهِمْ فِي الْأَخْذِ عَنْهُمْ أَهْلُ بَيْتِ الْوَحْيِ الْمُعْصومُونَ الَّذِينَ هُمْ أَدْرَى بِمَا فِي الْبَيْتِ، فَلَأَنَّ الْأَجْرَ هُوَ

أجر الرّسالة لا أجر محمّد صلى الله عليه وآله وسلم إلّا كرّسول، فلتكن المودّة في القربى هي في قربى الرّسالة: من هو أقرب اليها من بيت الرّسالة، ثمّ هو لهم كمؤمنين بالرّسالة وهو ممّن شاء أن يتخذ إلى ربّه سبيلاً، لا قرب محمّد صلى الله عليه وآله وسلم كسائر البشر إليهم، ولا قربهم إليه، فإنّ المودّة في هذا القرب وذاك ليست إسلاميّة، ولا تمّت بصلة لرسالته فضلاً عن كونها أجراً للرّسالة.

وإنّ الاستثناء منقطع معنويّ لأنّ هذه المودّة لم تكن أجراً، وإن كان متّصلاً لفظيّاً حيث سمّاها أجراً وما هي بأجر، ثمّ وليس مجرد عدم تناول الأجر، بل يتناولون هم أجراً وزيادة: «و من يقترف حسنة نزلده فيها حسناً»! ثمّ و من بعد الأجر و زيادته مغفرة و شكر، فخصيصة هذه المودّة أنّها ليست أجراً له صلى الله عليه وآله وسلم و هي لهم، وإنّما هي السّبيل إلى ربّهم، وليست القربى أشخاصاً، وإنّما هي الأقربى إلى الرّسول رسالياً، وإلى الله تعالى بعد الرّسول معرفياً و عبودياً، الممتثلة في الأئمّة من عترته المعصومين عليهم أفضل صلوات الله و أكمل تحيّاته.

و منهم: من قال: إنّ المراد بالمودّة في القربى، مودّة قرابة النّبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم و هم عترته من أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و قد وردت به روايات من طرق العامّة، و تكاثرت الأخبار من طرق الشيعة الاماميّة الاثني عشرية المحقّة على تفسير آية المودّة بمودتهم و موالاتهم، و يؤيّد الأحاديث المتواترة من طرق الفريقين على وجوب موالات أهل بيت النّبوة و محبتهم، ثمّ إنّ التأمّل الكافي في الرّوايات المتواترة الواردة من طرق الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتضمّنة لإرجاع النّاس في فهم كتاب الله بما فيه من اصول معارف الدّين و فروعها، و بيان حقائقه إلى أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السّلام كحديث الثقلين و حديث السّفينة و نحوهما لا يدع ريباً في أن ايجاب مودّتهم، و جعلها أجراً للرّسالة إنّما كان ذريعة إلى إرجاع النّاس إليهم فيما كان لهم من المرجعيّة العلميّة.

فالمودّة المفروضة على كونها أجراً للرّسالة لم تكن أمراً وراء الدّعوة الدّينيّة من حيث بقاءها و دوامها، فالآية في مؤدّاها لا تغاير مؤدّى سائر الآيات النّافية لسؤال

الأجر، و يؤل معناها الى أني لا أسئلكم عليه أجراً إلا أن الله تعالى لما أوجب عليكم مودة عامة المؤمنين، و من جملتهم قرابتي، فإنني أحاسب مودتكم لقرابتي وأعدّها أجراً لرسالتي.

قال الله عزّوجلّ: «إنّ الذين آمنوا و عملوا الصّالحات سيجعل لهم الرّحمن ودّاً» مريم: ٩٦) و قال: «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض» التوبة: ٧١) و بذلك يظهر فساد ما أورد على هذا الوجه أنّه لا يناسب شأن النّبوة لما فيه من التّهمة فإن أكثر طلبة الدّنيا يفعلون شيئاً، و يسئلون عليه ما يكون فيه نفع لأولادهم و قراباتهم، و أيضاً لما فيه من منافاة لقوله تعالى: «و ما تسئلهم عليه من أجر» يوسف: ١٠٤) وجه الفساد أن إطلاق الأجر عليها، و تسميتها به إنّما هو بحسب الدّعوى و أمّا بحسب الحقيقة فلا يزيد مدلول الآية على ما يدلّ عليه الآيات الأخر النّافية لسؤال الأجر كما عرفت، و ما في ذلك من النّفع عائد إليهم، فلا مورد للتّهمة.

على أن الآية على هذا مدنيّة خوطب بها المؤمنون، و ليس لهم أن يتّهموا رسولهم المصون بعصمة إلهيّة بعد الايمان به و تصديق عصمته فيما يأتيهم به من ربّهم، و لو جاز إتهامهم له في ذلك و كان بذلك غير مناسب لشأن النّبوة لا يصلح لأن يخاطب به؛ لا طرد مثل ذلك في خطابات كثيرة قرآنيّة كالآيات الدّالة على فرض طاعته المطلقة، والدّالة على كون الأنفال والغنائم لله تعالى و لرسوله صلى الله عليه و آله و سلم و الدّالة على خمس ذوي القربى، و ما أبيح له في أمر النساء و غير ذلك من الخصائص ...

على أنّه تعالى تعرّض لهذه التّهمة و دفعها في قوله الآتي: «أم يقولون افترى على الله كذباً فإن يشاء الله يختم على قلبك ...» الشورى: ٢٤) على ما سبق معناه.

وهب أنا صرفنا الآية عن هذا المعنى بحملها على غيره دفعاً لما ذكر من التّهمة، فما هو الدافع لها عن الأخبار التي لا تخصّ كثرة الواردة من طرق الفريقين في ايجاب مودة أهل البيت عنه صلى الله عليه و آله و سلم و أمّا منافاة هذا الوجه لقوله عزّوجلّ: «و ما تسئلهم عليه من أجر» فقد اتضح بطلانه ممّا ذكرناه، و الآية الكريمة بقياس مدلولها إلى الآيات النّافية لسؤال الأجر، نظيرة قوله تعالى: «قل ما أسئلكم عليه من أجر إلا من

شاء أن يتخذ الى ربّه سبيلاً» الفرقان: (٥٧).

و منهم: من قال: لاشكّ أن مودّتهم أجر الرّسالة و أجرها عظيم و مودّتهم كذلك عظيمة، و كلّ الأنبياء عليهم السّلام جعلوا أجرهم في تبليغ الرّسالة على الله إلانبيّنا صلى الله عليه و آله و سلم فإنّه جعل أجره مودّة قرابته. و قد جاء في مودّتهم فضل كثير، منه ما: في فروع الكافي: عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّي شافع يوم القيامة لأربعة أصناف، ولو جاؤا بذنوب أهل الدّنيا: رجل نصر ذرّيتي، و رجل بذل ماله لذرّيتي عند المضيق، و رجل أحبّ ذرّيتي باللسان و بالقلب، و رجل يسعى في حوائج ذرّيتي إذا طرّدوا أو شرّدوا»

قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «طرّدوا أو شرّدوا» التطريد و التشريد: التفريق و

الإبعاد.

أقول: إنّ الأجر ما يعود على العامل من ثواب العمل سواء أكان دنيويّاً كقوله تعالى: «قالت إحداها يا أبت استأجره إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين - أن تأجرني ثمانى حجج» القصص: ٢٦ - ٢٧) و قوله: «فما استمتعتم به منهنّ فاتوهنّ اجورهنّ فريضة» النساء: ٢٤) و قوله: «فان أرضعن لكم فاتوهنّ اجورهنّ» الطلاق: ٦).

أم اخرويّاً كقوله عزّوجلّ: «و لأجر الآخرة خير للذين آمنوا و كانوا يتّقون»

يوسف: (٥٧)

و أمّا المودّة فهي المحبّة الخالصة المستتبعة للمراعاة و التعاهد و الطّاعة لمن يودّ كما سبق في معانيها آنفاً.

و أمّا القربى: هم - على ما استفاض من الرّوايات المتواترة من طرق الفريقين -

أهل بيت رسول الله المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين.

و ذلك أن الله عزّوجلّ لما أوحى إلى رسوله الخاتم محمد المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم ما أوحى من هذا الكتاب الشريف و المعجزة الخالدة، و أودع فيه جميع ما يحتاج إليه البشر في كلّ ظرف من الاصول الاعتقادية: التوحيد و العدل و النّبوة و الإمامة و المعاد، و من الفروع العملية و التكاليف و الأخلاق الفاضلة و الآداب الحسنة، و من

الوعد و الوعيد و الثواب و العقاب، و من كلّ ما فيه خير للبشر و صلاحه و كماله، و سعادته في الدنيا و الآخرة ...

قال تعالى لرسوله صلى الله عليه و آله و سلم: قل أيّها الرّسول لكلّ من آمن بالله تعالى و رسوله و بكتابه، و عمل عملاً صالحاً: إني لا أطلب منكم في تبليغ الرّسالة مالاً و لا جاهاً و لا نفعا عاجلاً و لا مطلوباً حاضراً لئلاّ يتوهّم أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يطلب منكم بهذا التبليغ و الرّسالة حظاً من الحظوظ لنفسه، و إنّما أطلب منكم المحبّة الخالصة المستقرّة، و الولاية المتمكّنة الثابتة، و الطّاعة الدّائمة لأهل بيتي المعصومين أوّلهم علي بن أبي طالب، و آخرهم المهدي الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليهم أجمعين، و ذلك أنّ محبّتهم كمحبة الله تعالى، و ولايتهم كولاية رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و طاعتهم كطاعة الله و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم أصل من اصول الدّين و ركن من أركان الاسلام.

قال الله عزّ وجلّ: «يا أيّها الذّين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و اولى الأمر منكم» (النساء: ٥٩).

وقال: «إنّما وليّكم الله و رسوله و الذّين آمنوا الذّين يقيمون الصّلاة و يؤتون الزّكاة و هم راكعون» (المائدة: ٥٥).

حيث إنّ الرّسالة هي العلة المحدثّة، و الولاية لأهل بيت الوحي المعصومين هي العلة المبقية لدين الاسلام، و التّلازم بينهما واضح لا يخفى على من له طيب الولادة. كيف لا؟ وإنّ الله عزّ وجلّ قد أناط إكمال الدّين، و إتمام النّعمة، و رضائه بالإسلام للمؤمنين ديناً، و تبليغ الرّسالة بالولاية لأهل بيت النّبوة إذ قال: «اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً - يا أيّها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته» (المائدة: ٣ و ٦٧) فلولاء الولاية لأهلها لما بلغت الرّسالة، و ما كانت المعرفة بالله تعالى و لا طاعته، لأنّ أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين هم و حدهم لعصمتهم طريق إلى معرفة الله جلّ و علا، و العمل بأوامره و ترك نواهيه ... فلا تعود منفعة المودّة في القربى كمنافع سائر الاصول من

السعادة والكمال و جلب رضا الله و الرّضوان إلّا إلى المؤمنين أنفسهم، لا إلى الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا إلى قريبه المعصومين عليهم السّلام، فأجرهم كأجر الأنبياء والمرسلين على الله تعالى وحده: «إن أجري إلّا على الله و هو على كلّ شيء شهيد» سبأ: ٤٧.

و في دعاء الندبة: «... ثمّ جعلت أجر محمّد صلواتك عليه و آله مودّتهم في كتابك، فقلت: قل لا أسئلكم عليه أجراً إلّا المودّة في القربى، و قلت: ما سئلتكم من أجر فهو لكم، و قلت: ما أسئلكم عليه من أجر إلّا من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلاً، فكانوا هم السّبيل إليك، و المسلك إلى رضوانك ...» الدعاء

و في الزيارة الجامعة: «... بأبي أنتم و أمّي و نفسي كيف أصف حسن ثنائكم، و أحصي جميل بلاءكم، و بكم أخرجنا الله من الدّلّ، و فرّج عنّا غمرات الكروب، و أنقذنا من شفا جرف الهلكات و من النّار، بأبي أنتم و أمّي و نفسي بموالاتكم علّمنا الله معالم ديننا، و أصلح ما فسد من دنيانا، و بموالاتكم تمّت الكلمة و عظمت النّعمة، و ائتلفت الفرقة، و بموالاتكم تقبل الطّاعة المفترضة، و لكم المودّة الواجبة، و الدّرجات الرّفيعة، و المقام المحمود و المكان المعلوم عند الله عزّ وجلّ، و الجاه العظيم، و الشّأن الكبير و الشّفاعه المقبولة ...» الزيارة.

﴿المودة في القربى هي الطريق الى معرفة الله تعالى﴾

و اعلم أنّ الروايات الصحيحة في المقام لكثيرة جداً، فنشير إلى نبذة منها روماً للاختصار:

في علل الشرائع: باسناده عن اسحق بن اسمعيل النيسابوري أنّ العالم كتب إليه يعني الحسن بن عليّ عليها السلام أنّ الله عزّ وجلّ بمنّه ورحمته لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض عليكم لحاجة منه إليه، بل رحمة منه اليكم (عليكم خ) لا اله الا هو ليميز الخبيث من الطيّب و ليتلي ما في صدوركم، و ليمحص ما في قلوبكم، و لتتسابقوا إلى رحمته، و لتتفاضل منازلكم في جنّته، ففرض عليكم الحجّ و العمرة، إقام الصلاة و ايتاء الزكاة و الصّوم و الولاية، و جعل لكم باباً لتفتحوا به أبواب الفرائض و مفتاحاً إلى سبيله، و لو لا محمد و الأوصياء من ولده كنتم حيارى كالبهائم، لا تعرفون فرضاً من الفرائض، و هل يدخل قرية الاّ من بابها؟

فلما منّ الله عليكم باقامة الأولياء بعد نبيّكم قال الله عزّ وجلّ: «اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً» و فرض عليكم لأوليائه حقوقاً أمركم بأدائها، ليحلّ لكم ما وراء ظهوركم من أزواجكم و أموالكم و ما كللكم و مشربكم، و يعرفكم بذلك البركة و النماء و الثروة، و ليعلم من يطيعه منكم بالغيب و قال الله تبارك و تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً الاّ المودة في القربى»

و في أمالي ابن الشيخ: بالاسناد عن محمد بن المثنى الأزديّ أنّه سمع أبا عبدالله

عليه السلام يقول: «نحن السبب بينكم وبين الله عز وجل».

وفي الخصال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: «ثلاث أقسم أنهن حق: إنك والأوصياء من بعدك، عرفاء لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتكم، و عرفاء لا يدخل الجنة إلا من عرفكم و عرفتموه، و عرفاء لا يدخل النار إلا من أنكركم و أنكرتموه».

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «عرفاء» جمع عريف، فعيل بمعنى فاعل، و هو القيم بامور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي امورهم، و يتعرف الأمير منه أحوالهم. و في أمالي الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «بليّة الناس عظيمة، إن دعونا هم لم يجيبونا، و إن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا» و قال الفضل: سمعت الصادق عليه السلام يقول لأصحابه: «من وجد برد حبنا على قلبه فليكثر الدعاء لأمه فانها لم تخن أباه».

و في بشارة المصطفى: باسناده عن الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام قال: «من دعا الله بنا أفلح، و من دعاه بغيرنا هلك و استهلك». و فيه: باسناده عن محمد الحلبي قال: لي أبو عبد الله عليه السلام: إنّه من عرف دينه من كتاب الله عز وجل زالت الجبال قبل أن يزول، و من دخل في أمر بجهل خرج منه بجهل، قلت: و ما هو في كتاب الله عز وجل؟ قال: قول الله عز وجل: «ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا» و قوله عز وجل: «من يطع الرسول فقد أطاع الله» و قوله عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و اولى الأمر منكم» و قوله تبارك اسمه: «إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راعون» و قوله جلّ جلاله: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً» و قوله عز وجل: «يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس».

و من ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: «من كنت مولاه

فعليّ مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، و أحبّ من أحبّه و أبغض من أبغضه».

و في تفسير العيّاشي: عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته: قال الله: «اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ» ففي اتِّباع ما جاءكم من الله الفوز العظيم، و في تركه الخطأ المبين».

و في بصائر الدرجات: بالاسناد عن بريد قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: بنا عبدالله و بنا عرف الله، و بنا وحد الله، و محمد صلى الله عليه و آله و سلم حجاب الله».

قوله عليه السلام: «حجاب الله» الحجاب: السّتر و كلّ ما احتجب به، و كل ما حال بين شيئين، حرز يكتب فيه شيء، و يلبس و قاية لصاحبه في زعمهم من تأثير السّلاح أو العين أو غير ذلك، حجاب الشّمس: ضوئها، و المعنى: كما أنّ الحجاب متوسط بين المحجوب و المحجوب عنه، كذلك هو صلى الله عليه و آله و سلم واسطة بين الله تعالى و بين خلقه، أو كما أنّ حجاب الشّمس: ضوءها، كذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نوره و ضيائه.

قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سَرَاجًا مُنِيرًا» (الأحزاب: ٤٥-٤٦).

و في تفسير فرات الكوفي: باسناده عن ابن نباتة قال: «كنت جالساً عند أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام في مسجد الكوفة فأتاه رجل من بجيلة يكنّى أبا خديجة، و معه ستون رجلاً من بجيلة: فسلمّ و سلّموا، ثمّ جلس و جلسوا، ثمّ إنّ أبا خديجة قال: يا أمير المؤمنين أعندك سرّ من سرّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم تحدّثنا به؟ قال: نعم.

يا قنبر انتني بالكتابة، ففضّها فإذا في أسفلها سليفة مثل ذنب الفأرة مكتوب فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم إنّ لعنة الله و ملائكته و النّاس أجمعين على من انتمى الى غير مواليه، و لعنة الله و الملائكة و النّاس أجمعين على من أحدث في الا سلام حدثاً أو

آوى محدثاً، ولعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من ظلم أجيراً أجره ولعنة الله على من سرق منار الأرض (شبراً من الأرض خ) و حدودها، يكلف يوم القيامة أن يجيء بذلك من سبع سموات وسبع أرضين، ثم التفت إلى الناس فقال:

والله لو كلفت هذا دواب الأرض ما أطاقت، فقال له: يا أبا خديجة إنا أهل البيت موالي كل مسلم، فمن تولى غيرنا فعليه مثل ذلك، والأجير ليس بالدينار ولا بالدينارين، ولا بالدرهم ولا بالدرهمين، بل من ظلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجره في قرابته، قال الله تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» فمن ظلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجره في قرابته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

وفي أمالي الشيخ: بالاسناد عن ابن عباس وأبي رافع: كنا جلوساً مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذهب عليه الأمين جبرئيل، ومعه جام من البلور الأحمر مملوءاً مسكاً وعنبراً وكان إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب وولده: الحسن والحسين عليهما التحيّة والاكرام، فقال له: السّلام عليك، الله يقرأ عليك السّلام ويحييك بهذه التّحيّة، ويأمرك أن تحيي بها علياً ولديه، قال ابن عباس: فلما صارت في كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هللت ثلاثاً وكبرت ثلاثاً، ثم قالت بلسان ذرب طلق يعني الجام: «بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» فاشتّمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحبابها علياً، فلما صارت في كف علي قال: «بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة وهم راكعون» فاشتّمها علي وحبابها الحسن، فلما صارت في كف الحسن قالت: «بسم الله الرحمن الرحيم عمّ يتساءلون عن النّباء العظيم الذي هم فيه مختلفون» فاشتّمها الحسن، وحبابها الحسين، فلما صارت في كف الحسن عليه السّلام قالت: «بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزدله فيها حسناً إن الله غفور شكور» ثم ردت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: «بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السّموات والأرض» قال ابن عباس: فلا أدري أسماء (في السّماء خ) صعدت أم في الأرض توارت بقدرة الله تعالى عز وجل».

قوله: «بلسان ذرب» ذرابة اللسان: حدّته. و «حبا» أى أعطاه إيّاه بلا جزاءٍ.
و في تأويل الآيات الظاهرة: بالإسناد عن عبد الملك بن عمير عن الحسين بن عليّ عليه السلام في قوله عزّ وجلّ: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودة في القربى» قال: و إنّ القرابة الّتي أمر الله بصلتها و عظم من حقّها، و جعل الخير فيها قرابتنا أهل البيت الّذين أوجب الله حقّنا على كلّ مسلم».

و في خصائص الوحي المبين: قال ابن البطريق بعد أن ذكر روايات عديدة عن طريق العامّة في نزول آية المودة في أهل بيت النبوّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ما لفظه: «فقد ثبت مودّتهم عليهم السّلام إذ هي بأمر الله تعالى، و لكونها أجر التبليغ، و اذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه و آله و سلم أن يطلب من الامة عوض بذله لنفسه و تعزيره مهجته و أجر السّفارة بينه تعالى و بين امّته المودة في اولي القربى، و فسّر اولي القربى من هم بقوله: «عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين» فوجب مودّتهم كوجوب مودة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و قامت مقام مودة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، و اذا وجبت كوجوب مودّته وجب لهم من فرض الطّاعة ما يجب له صلى الله عليه و آله و سلم، و اذا وجب لهم من فرض الطّاعة ما وجب له، وجب الاقتداء بهم، ولم يجب ذلك لهم إلاّ من حيث كانت النفس واحدة بدليل قوله تعالى: «فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم» آل عمران: ٦١ و نفسه عليّ صلى الله عليهما و آلهما، و نساءؤه فاطمة، و ابناه الحسن و الحسين صلى الله عليهما.

و يدلّ أيضاً على وجوب الطّاعة لهم قوله تعالى: «من يطع الرّسول فقد أطاع الله» و إذا كانت مودّتهم كمودة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وجب أن تكون طاعتهم كطاعة الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم و صارت كطاعة الله تعالى لموضع قوله تعالى: «من يطع الرّسول فقد أطاع الله» و هذا من أدلّ دليل على وجوب الاقتداء بهم عليهم السّلام، و معنى «إلاّ» في هذه الآية بمعنى غير، و معناه التفخيم لأمرهم و التعظيم لهم و ذلك مثل قول الشاعر:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب
أراد بـ «غير» المبالغة في المدح، وإليه ذهب عمرو بن بحر الجاحظ في كتابه الذي صنّف
للمأمون في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام

إذا أوجب الرحمن في الوحي ودّهم فآين عن الوحي العزيز ذهاب؟
و آين عن الذكر العزيز مذاهب؟ وأين إلى غير إله إياب؟

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب

وفي مفاتيح الجنان: في أعمال يوم غدیر: «اللهم إني أسئلك بحق محمد نبيك و عليّ
وليّك و الشأن و القدر الذي خصصتهما به دون خلقك أن تصليّ على محمد و عليّ و أن
تبدأ بهما في كلّ خير عاجل اللهم صلّ على محمد و آل محمد الأئمة القادة و الدعاة السادة،
و النجوم الزاهرة و الأعلام الباهرة و ساسة العباد و أركان البلاد، و الناقة المرسلة و
السفينة الناجية الجارية في اللجج الغامرة، اللهم صلّ على محمد و آل محمد خزان علمك
و أركان توحيدك و دعائم دينك و معادن كرامتك و صفوتك من بريّتك و خيرتك من
خلقك الأتقياء الأنقياء النجباء الأبرار و الباب المبثليّ به الناس من أتاه نجى و من أباه
هو، اللهم صلّ على محمد و آل محمد أهل الذكر الذين أمرت بمسئلتهم، و ذوي القربى
الذين أمرت بمودّتهم، و فرضت حقّهم، و جعلت الجنة معاد من اقتصّ آثارهم، اللهم
صلّ على محمد و آل محمد كما أمروا بطاعتك و نهوا عن معصيتك و دلّوا عبادك على
وحدانيّتك...» الدعاء.

﴿الشَّيْعَة وَالمُرُودَة فِي القُرْبَى﴾

يقول المحامي أحمد حسين يعقوب و هو من مفكرى المعاصر في كتابه: (نظرية عدالة الصحابة و المرجعية السياسية في الاسلام الباب الثالث: المرجعية الفصل السادس: من هو المرجع بعد وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم؟

رأى الشيعة:

أ- ضرورة المرجعية:

هم يقولون: ليس صحيحاً أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قد ترك هذه الأمة بدون وليّ ولا مرجع، لأنّ الولاية و المرجعية أمران جوهریان لاغنى للأمة عنهما و في كلّ زمان، و القول بترك الأمة بدون وليّ ولا مرجع يناقض كمال الدّين، و تمام النّعمة، و تغطية البيان لكلّ شيء «تبياناً لكلّ شيء» فكيف يكون التبوّل شيئاً، و يبيّن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم للنّاس كيف يتبوّلون، ولا تكون الولاية و المرجعية شيئاً و يتركها الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم دون بيان؟ و بالتّناوب، فإنّ عدم بيان الولاية و المرجعية من بعده يناقض رحمة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و رأفته بهذه الأمة و حرصه على مستقبلها، لأنّ الله قذف في قلبه الكبير المحبّة و الرّحمة و الرّأفة بهذه الأمة كما هو ثابت في القرآن الكريم.

ثمّ من يقوم بوظائفه الدّينية و الدّنيويّة من بعده؟ فمن يبيّن القرآن؟ و من يحدّد

دائرة الشرعية؟ و من سيكون سفينة النجاة للامة؟ و من يقود الناس للهدى؟ و من يكون أماناً لها؟ هذه اختصاصات فنية كالطبّ و الهندسة و علم الذرة؟ و هذه امور لا يعلمها على وجه الجزم و اليقين إلاّ الأعلام بالعقيدة و الأفضل و الأنسب بجمع الولاية مع المرجعية، و هذه صفات لا يعلمها على وجه الجزم و اليقين إلاّ الله، و من المحال بالشرع و العقل أن يتركها لأهواء الناس، ثمّ إنّها من ضرورات الدين و من المستلزمات الأساسية للدعوة و للدولة و للامة معاً. و أكبر دليل على ضرورتها أن الذين أنكروها و أنكروا أن يكون النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قد بيّنها عادوا و أوجدوا ولاية و ضعيّة، و استقرّت هذه الولاية الوضعية لمن غلب بعد أن قتل مئات الآلاف من أبناء الامة في سبيل تحقيق الغلبة للغالب الذي يجمع الامة تحت إمرته بالقوة، و بغياب الفارس الغالب ركبت كلّ مجموعة من الناس رأسها، و كوّنت ولاية و ضعيّة و مرجعية خاصّة بها.

ب - البيان الإلهي للمرجعية:

الله تبارك و تعالى هو الذي أنزل القرآن كرسالة إلهية لبني البشر، و كعقيدة إلهية تقدم لهم تصوّراً يقينياً لحركة كلّ شيء، و تنظم امور دينهم و دنياهم في الحياة الدنيا، و تستكشف لهم المعالم الأساسية للحياة الآخرة، و تربط الحياتين برباط عضويّ محكم، و كضرورة من ضرورات الكتاب أنزله على عبده محمد صلى الله عليه و آله و سلم ليسبّته للناس بياناً نظريّاً و عمليّاً على صعيدي الدعوة و الدولة معاً، فقاد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم الدعوة بنفسه و ترأس الدولة بنفسه عند ما تمخضت الدعوة عن دولة و خلال مرحلتي الدعوة و الدولة بين العقيدة بياناً كاملاً و بينت العقيدة كلّ شيء للذين تلقوا الذكر.

فمحمد صلى الله عليه و آله و سلم هو المرجع ببيان العقيدة لأنّه الأعلام بها، و الأفهم لأحكامها، و الأفضل بين أتباعها و الأنسب لقيادة هؤلاء الأتباع، و تطبيق أحكام العقيدة عليهم، فلا أحد في الدنيا ينوب عن محمد صلى الله عليه و آله و سلم بهذه المهمة، و لا أحد يغني و يسدّ مسدّه أثناء حياته المباركة، و صاحب الاختصاص بانتداب محمد صلى

الله عليه وآله وسلم لهذه المهمة هو الله، لأنه لا أحد يعرف على وجه الجزم واليقين الأعلّم بالعقيدة والأفهم لأحكامها والأفضل بين أتباعها والأنسب لقيادة هؤلاء الأتباع وتطبيق أحكام العقيدة عليهم إلا الله، لذلك حصر بنفسه حق اختيار هذا المرجع والولي، وطرحه أمام البشر وشهد له بأنه الأعلّم والأفهم والأفضل والأنسب، وخوّله صلاحية بيان العقيدة للناس، وصلاحية المرجعية وصلاحية الجمع بين الولاية على الأتباع والمرجعية في الدين والحكم بين الناس على ضوء أحكام هذا الدين.

فاذا قبلت الأمة المرجعية والولاية التي طرحها الله (قدمها) لهم وبايعت بالرضا يصبح المرجع والولي هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

ولأن الدعوة مستمرة إلى يوم الدين، والدولة المؤمنة تدعم دعوة الايمان، ولأن الغاية هداية البشر كلّها، ولأن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بشر وميّت لا محالة، ولأن الله وحده هو الذي يعلم على وجه الجزم واليقين من هو من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأعلّم والأفهم بالعقيدة والأفضل بين الأتباع في ذلك الزمان، والأنسب لقيادة هؤلاء الأتباع، فإنه أيضاً قد اختصّ بتقديم الولي والمرجع بعد وفاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإذا بايعت الأمة وقبلت بمن قدّمه الله ولياً ومرجعاً لها فقد اهتدت، وإذا لم تبايعه الأمة تحدث عملية انفكاك بين الولاية وبين المرجعية فيكون الحاكم شخصاً، والمرجع شخصاً آخر، ومع الأيّام يستحوذ الحاكم على الحكم والمرجعية.

فالحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام هو إمام بالنص، وولي بالنص، ومرجع بالنص وهو القدوة في زمانه بالنص، ولكن الأمة رغبة أو رهبة بايعت يزيد بن معاوية، فأصبح يزيد هو الحاكم، والحسين هو المرجع، والأصل أن يكون الحسين هو الامام الحاكم وهو المرجع معاً، ولكن لأن الأمة بايعت يزيداً تمّ الفصل بين الولاية (الحكم) وبين المرجعية، فأصبح يزيد هو الحاكم الواقعي، ولأن المرجعية تابعة للولاية، فلن يهنا الحاكم قبل أن يجرد المرجع من اختصاصاته المرجعية ليجمع بيده الولاية والمرجعية، وهذا ما حدث فلا وسيلة لتجريد الحسين عليه السلام من مرجعيته تبعاً لتجريده من الولاية إلا بقتله فقتله يزيد.

و تقول الشيعة: إنّ حالة المسلمين و مستقبلهم يتوقّف على توحيد المرجعية مع الحكم أو الولاية بحيث يكون الوليّ هو المرجع، و بحيث يكون الوليّ و المرجع هو بنفسه المعيّن من قبل الله.

و الخلاصة أنّ المختصّ ببيان الإمام أو الوليّ و المرجع هو الله لأنّه وحده يعلم من هو الأعلّم و الأفهم بأحكام العقيدة و من هو الأفضل و الأنسب من الأتباع للقيادة وفق أحكام الاسلام، و أنّه تعالى قد اختار للأمة الاسلامية وليّها و مرجعها قبل أن ينتقل الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم إلى الرّفيق الأعلى، و أنّ الله قد أمر النّبّيّ صلى الله عليه و آله و سلم باعلان ذلك فأعلن أمام مائة ألف مسلم في حجة الوداع، و تكرر إعلان النّبّيّ صلى الله عليه و آله و سلم لهذا الأمر الإلهي عشرات المرات، ولكنّ الأمة بايعت غير هذا الوليّ و المرجع، فحدثت عملية الانفكاك بين الولاية (الحكم) و بين المرجعية، ثم زحف الحكم و جرّ دوا الوليّ في كلّ زمان من المرجعية، و جمعوا بأيديهم (كحكام) الولاية و المرجعية معاً بسند الغلبة.

من هو هذا الوليّ و المرجع الذي عيّنه الله؟

تقول الشيعة: إنّ الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقد اختاره الله ليخلف نبيّه بالولاية و المرجعية، و كلّف الله نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم بأن يعلن هذا الاختيار الإلهي، فأعلنه النّبّيّ أمام مائة ألف مسلم في حجة الوداع، و إنّّه تعالى أعلن إمامة الحسن من بعده، و امامة الحسين من بعد الحسن، و رتبت الامور بحيث يتعيّن كلّ واحد من الأئمة بنصّ من سبقه عليه، و وصلوا الى إثني عشر اماماً، و الامام الثّاني عشر هو المهديّ عجل الله فرجه ...

أقول: إنّ المرجعية الدّينية و الحكم في زمن غيبة الامام الثّاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشّريف لنوابه العام، و ليس لأحد نيابة خاصّة، و إن بلغ ما بلغ من العلم و الحكومة فمن ادّعاها فهو كذاب مفترى، و بذلك وردت روايات مستفيضة بل متواترة تؤيّد الآيات القرآنيّة أو ردناها في محلّها من هذا التّفسير تفصيلاً، فمن أحرز شرائط الافتاء و

الاستنباط على أساس الكتاب و السُنَّة معاً، لا الإجتهاًد في الأقاويل ... فعلى الناس أن يقلّدوه و على الحكّام أن يتبعوه، حيث إنّ الحكومة تابعة للمرجعيّة الدينيّة، و أمّا المقالة: إنّ الحكم لمن غلب فهذه منطق شيطانيّ يتبعه الغاؤون و المستكبرون ...

و نشير إلى بعض ما ورد في المقام:

١- في وسائل الشّيعه :- (كتاب القضاء باب ١٠ حديث ٢٢) و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «من أخذ دينه من أفواه الرّجال أزالته الرّجال، و من أخذ دينه من الكتاب و السّنّة زالت الجبال و لم يزل» قال: و هذا الخبر مروى عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام.

٢- في اصول الكافي - خطبة الكتاب :- و قال عليه السلام: «و من أخذ دينه من كتاب الله و سنّة نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم زالت الجبال قبل أن يزول، و من أخذ دينه من أفواه الرّجال ردّته الرّجال».

ثم قال الشّيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه: و ذلك بتوفيق الله تعالى و خذلانه، فمن أراد الله توفيقه، و أن يكون إيمانه ثابتاً مستقرّاً، سبّب له الأسباب الّتي تؤدّيه إلى أن يأخذ دينه من كتاب الله و سنّة نبيّه صلوات الله عليه و آله بعلم و يقين و بصيرة، فذاك أثبت في دينه من الجبال الرّواسي، و من أراد الله خذلانه و أن يكون دينه معاراً مستودعاً نعوذ بالله منه سبّب له أسباب الإستحسان و التقليد و التّأويل من غير علم و بصيرة ...

أقول: و لا يخفى على القارئ الخبير المتدبّر أنّ سبب التّوفيق و الخذلان يعود إلى حسن إختيار الإنسان و سوء إختياره فلا جبر كما توهم.

٣- في الخصال: باسناده عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «احذروا على دينكم ثلاثة: رجلاً قرأ القرآن حتّى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره و رماه بالشّرك، فقلت: يا أمير المؤمنين أيّها أولى بالشّرك؟ قال: الرّامي، و رجلاً استخفّته الأكاذيب كلّما أحدث احدوثة كذب مدّها بأطول منها، و رجلاً آتاه الله سلطاناً، فزعم أنّ طاعته طاعة الله، و معصيته معصية الله و كذب لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا ينبغي أن يكون المخلوق حبّه لمعصية الله، فلا طاعة في

معصيته، ولا طاعة لمن عصى الله، إنما الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولولاة الأمر، وإنما أمر الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصيته، وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرؤن بمعصيته».

٤- في اصول الكافي: باسناده عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «إن الله طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحبته في أرضه، وجعلنا مع القرآن والقرآن معنا، لا نفارقه ولا يفارقنا».

٥- في وسائل الشيعة كتاب القضاء بالاسناد عن يحيى البكا عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية، والباقون هالكون، والناجون الذين يتمسكون بولايتكم، و يقتبسون من علمكم، ولا يعملون برأيهم فاولئك ما عليهم من سبيل».

٦- في محاسن البرقي: بالاسناد عن ابن مسكان عن حبيب قال: قال لنا أبو عبد الله عليه السلام: «ما أحد أحب إلي منكم، إن الناس سلكوا سبلاً شتى، منهم من أخذ بهواه ومنهم من أخذ برأيه، وإنكم أخذتم بأمر له أصل».

٧- في وسائل الشيعة: حديث طويل عن أبي محمد العسكري عليه السلام قال: «فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم...» الحديث.

أقول: إن الإستهانة قد عين مسير غير البعض من الفقهاء الذين هم صائون لدينهم، حافظون لدنانيرهم، مخالفون على مولاهم، مطيعون لأهوائهم... فهم مراجع الدينار لا مرجع الدين.

وقد قال الله عز وجل في هاتين الطائفتين من الفقهاء: «وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشتررون لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم» آل عمران: ١٨٧ ١٨٨.

إن الآيات القرآنية والروايات المستفيضة بل المتواترة في المقام لكثيرة جداً لا

يسعها مقام الاختصار، فمن شكّ أو وسوس فيها فهو داخل في المستثنى من دون ريب، وإن بلغ ما بلغ من العلم بالإصطلاحات ومن الاجتهاد في الأقاويل... وهو إما غافل عن الكتاب والسنة النبوية صلى الله عليه وآله وسلم، وإما داخل في زمرة المذبذبين...

وقال المحدث المتبحر الشيخ الحرّ العاملي قدس سره بعد نقل الرواية: «أقول: التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظنّ وهذا واضح وذلك لا خلاف فيه».

٨- في اصول الكافي: - كتاب فضل العلم - باب اختلاف الحديث - باسناده عن عمر بن حنظلة قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل، فإنما تحاكما إلى الطّاغوت، وما يحكم له، فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحكم الطّاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: «يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد امروا أن يكفروا به».

قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخفّ بحكم الله، وعليناردّ، والرّادّ علينا الرّادّ على الله وهو على حدّ الشّرك بالله...» الحديث.

٩- في الفقيه: عن محمد بن عليّ بن الحسين عليهم السّلام قال: قال عليّ عليه السلام: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهمّ ارحم خلفائي ثلاثاً قيل: يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدي يروون حديثي و سنتي».

١٠- في إكمال الدين وإتمام النعمة: باسناده عن إسحق بن يعقوب قال: سئلت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التّوقيع بخطّ مولانا صاحب الزّمان عليه السلام: «أمّا ما سئلت عنه أرشدك الله وثبتك - إلى أن قال: وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله...» التّوقيع.

١١- في اصول الكافي: - كتاب فضل العلم - باب الأخذ بالسنة و شواهد الكتاب - باسناده عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام أنه سُئِلَ عن مسألة فأجاب فيها قال: فقال الرجل: إنَّ الفقهاء لا يقولون هذا، فقال: «يا ويحك و هل رأيت فقيهاً قط؟ إنَّ الفقيه حقَّ الفقيه الزاهد في الدنيا، الرَّاغِب في الآخرة، المتمسك بسنة النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم».

مَن هم أهل السنة؟

أقول: لا ينبغي للشيعة أن يعبر عن أتباع الجبت والطاغوت، و عن مردة خلفاء الجور و الجناية بأهل السنة لأنهم ما كانوا أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط، وإنما هم أهل سنة أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و أعداء أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و أعداء شيعتهم، فلا نعبر عنهم بأهل السنة تبعاً لأنمئتنا المعصومين عليهم السلام إذ كانوا هم يعبرون عنهم بالعامّة في رواياتهم لئلا يلتبس الحق بالباطل، حيث إنَّ الشيعة هم أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و العامّة هم أهل سنة عدوّ الله و رسوله و أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم و شيعتهم ...

و انَّ العامّة عامّة إذ لا فرق لديهم أن يتبعوا الرحمن أو الشيطان، أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عدوّه، أن يقتدوا بعلي بن أبي طالب و الحسين عليهم السلام أو بمعاوية بن أبي سفيان عليهما الهاوية و النيران، و أن يشربوا الماء من منبعه أو من جداول متعفّنة ...

لأنَّ الحكم عندهم لمن غلب، حقاً كان أو باطلاً، بل الباطل في أذواقهم الذّو أحلى ... قالوا: «ألا إنَّ في الحق أن تأخذه و في الحق أن تتركه».

فهم على سنة آل فرعون لا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و أهل بيته و قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - كما جاء في نهج البلاغة - فيهم: «حتّى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رجّع قوم على الأعقاب، و غالتهم السبل، و اتكلوا على الولاّئج، و وصلوا غير الرّحم، و هجروا

السبب الذي أمروا بمودّته، ونقلوا البناء عن رصّ أساسه، فبنوه في غير موضعه، معادن كل خطيئة، وأبواب كلّ ضارب في غمرة، قد ماروا في الحيرة، وذهلوا في السكره على سنّة من آل فرعون من منقطع إلى الدنيا راكن، أو مفارق للدّين مُباينٍ».

ثمّ قال المحامى في كتابه: (نظريّة عدالة الصّحابة: ص ١٩٨ ط لندن مؤسّسة

الفجر):

ما هو سبب عداء العامّة للشيعة؟

طالماً أنّ أهل الشيعة على حقّ، فلما ذا عاداهم العامّة؟ لأنّ ما تقول به الشيعة يسحب البساط من تحت أقدام الحكّام، ويزيل مبرّر وجودهم، ويخلق المبرر لأعداء الحكّام بأنّ يحلّوا محلّهم، ولأنّ الحكّام لهم السيّطرة الكاملة واقعياً على موارد الدّولة و تتصرف بهذه الموارد كما تشاء من الناحية العمليّة، ولأنّ الحكّام تحت إمّرتهم جيوش تتقاضى رواتبها من النّاحيّة العمليّة من الحكّام، و تتبع إرادة هذه الجيوش لإرادة الحكّام، ولأنّ الحكّام يملكون فعلاً السيّطرة على وسائل الإعلام، ولأنّ الشيعة كانوا حزب معارضة طوال التاريخ، لذلك نقم منهم الحكّام و طارد و هم وصوروهم كأنهم شياطين و عصاة و خارجون عن اجماع الامة، و لم يكن أمام الأكثرية السّاحقة من الامة بديل سوى مجارة الحكّام، ولأنّ الشيعة لم تتح لهم الفرصة لعرض وجهة نظرهم بحريّة، فقد قام الحكّام بعرض وجهات نظر الشيعة بشكل محرّف و مزوّر، و تناقلت الامة وجهات النّظر الّتي ذكرها أعداء الشيعة نيابة عنهم و لغايات تنفير النّاس من الشيعة جيلاً بعد جيل، و استقرت مزاعم الحكام عن الشيعة، و كأنّ هذه المزاعم حقيقيّة، و أكثر النّاس يعتبرونها حقيقة لكثرة ما نقلت إليهم و ماتم تداولها.

عجلة العامّة:

تتصايح العامّة من كلّ حدب وصوب و هم يردّدون: لا تصدق الشيعة، فقد مهر و ابعداً هذه الامة، و اطمأنّوا للخروج من الجماعة، طال بهم الدّليل على ما يزعمون.

الرّدّ على العجلة:

تقول الشيعة: إنّ العام الذي انتصرت فيه القوة على الشرعية هو عام الجماعة عند العامة، وإنّ فكرة التسنن التي أخذت العامة منها إسمهم نشأت في الزّمن الذي انتصرت فيه القوة على الشرعية، وليس كما يتصوّر العامة بأنّ أهل السنّة هم أهل سنّة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم فالشيعة هم أحرص الناس على ما صدر من الرّسول من قول أو فعل، ولو تركنا التقليد الأعمى لتبيّن أنّنا لا نلقي القول على عواهنه وبإمكانكم أن تتأكّدوا من صحّة ما ذكرناه، فإن كان حقّاً كففتّم لو مكّم عناً، وإن كان باطلاً رجعنا عنه (إنّ الباطل كان زهوقاً) ونزولاً عند رغبة عشاق الحقيقة تقدّم الدليل القاطع على ما قلناه:

المرجعيتان:

لدى الاسلام برأي الشيعة مرجعيتان بعد وفاة النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: المرجعية الاولى فردية: عميد أهل بيت النّبوة وأوّل العمداء عليّ عليه السلام و هي تقابل فردية الحاكم الغالب عند العامة. المرجعية الثانية جماعية: وهي عترة النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، و هم يوالون عميدهم ويساعدونه بحفظ الدّين على اصوله المستقرّة.

الله هو الذي عيّن المرجعين:

و يقول أهل الشيعة بأنّ الله تعالى هو الذي عيّن المرجعين، وأمر نبيّه أن يعلن للمسلمين هذا التّعيين الإلهي فأعلنه بأكثر من مناسبة.

الدليل الشرعي على تعيين الله للمرجعية الفردية:

الأوّل: آية الولاية و هي الآية ٥٥ من سورة المائدة: «إنّما وليكم الله ورسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة و يؤتّون الزّكاة و هم راعون و من يتولّ الله ورسوله

وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ» وقد نزلت هذه الآية في عليّ عليه السلام حين تصدّق بخاتمه وهو راکع في صلاته. وتفسير هذه الآية مفصّل بتفسير الثعلبي على سبيل المثال، وعند ما رأى النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عليّاً عليه السلام وهو يتصدّق بخاتمه أثناء ركوعه في الصّلاة دعا محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ربّه بالدّعاء الذي دعافيه هارون ربّه: «واجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً أشدد به ظهري...» قال أبوذر: فوالله ما أتمّ الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم دعائه حتّى نزل عليه جبرئيل ومعه آية الولاية. وقد أجمع المفسّرون على نزول هذه الآية في عليّ عليه السلام.

وبالفعل فقد نصب النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليّاً عليه السلام مرجعاً وخليفة من بعده في جمع ضمّ مائة ألف مسلم في غدير خم، وذلك يوم الخميس، وقد نزل عليه جبرئيل بعد مضيّ خمس ساعات من النّهار، فقال: يا محمّد ربّك يقرئك السّلام ويقول لك: «يا أيّها الرّسول بلّغ ما انزل إليك...» وقد نزلت هذه الآية يوم الغدير.

وبعد أن نصب الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم عليّاً عليه السلام إماماً ومرجعاً وخليفة من بعده نزلت الآية: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» وهذه الآية نزلت ألفاً بذي الحجّة، وبمنطقة غدير خم، وبمنفس المكان الذي نصب فيه أمير المؤمنين ومباشرة بعد تنصيبه.

وبعد تنصيب الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام وليّاً ومرجعاً وخليفة للأمة بعد النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، تقدّم عمر بن الخطّاب من أمير المؤمنين عليّاً عليه السلام وقال له مداعباً: «بخّ بخّ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلم» وتلك حقيقة.

وأصبح يوم الغدير عيداً عامّاً للمسلمين في الأزمنة المتقدمة، وحديث الغدير قد بلغ مرتبة التّواتر عن طريق علماء العامّة، وألفت فيه المؤلفات منها كتاب الولاية لابن حجر الطّبري، وكتاب الولاية لأبي العباس بن أحمد بن عقدة المتوفّى (٣٣٣ هـ) و

كتاب ابن روى حديث غدير خم لأبي بكر الجصّابي المتوفى (٣٥٥ هـ) والدارقطني المتوفى (٣٨٥ هـ) له جزء في طريق حديث الغدير، وكتاب الدراية في حديث الولاية لأبي سعد السجستاني المتوفى (٤٧٧ هـ) وكتاب دعاة الهداة إلى أداء حق الموالاة لأبي القاسم عبيد الله الحنفي المتوفى (٤٩٠ هـ) ... وقد روى حديث الغدير من الصحابة: (١١٦) صحابياً ورواه (٨٤) من التابعين، وروى حديث الغدير كل علماء العامة وأخرجوه في كتبهم على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم من القرن الثاني الهجري حتى القرن الرابع عشر الهجري وعددهم (٣٦٠) عالماً كما ذكر الأميني في كتاب الغدير.

و يكفي أن عمر بن الخطاب تقدّم وهناً عليّاً عليه السلام يوم الغدير قائلاً له: «هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمست مولى كل مؤمن ومؤمنة».

نموذج من اعلان يوم الغدير:

قال الطبراني في المعجم الكبير: عن حذيفة بن أسيد الغفاري الصحابي الجليل قال: لما صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع نهى أصحابه عن شجيرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا، ثم بعث اليهم، فقم ما تحتهن من الشوك وعمد إليهن، فصلّى تحتهن، ثم قام فقال:

«يا أيها الناس إنّي قد أنبأني اللطيف الخبير أنّه لم يعمر نبيّ الأنصف عمر الذي يليه من قبله، وإنّي لأظنّ أنّي يوشك أن أدعى فاجيب، وإنّي مسئول وإنّكم مسئولون، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنّك قد بلغت وجاهدت ونصحت فجزاك الله خيراً. فقال: «أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله، وأنّ جنّته حقّ، وناره حقّ، وأنّ الموت حقّ، وأنّ البعث حق بعد الموت، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك، قال: اللهم اشهد ثمّ قال: أيها الناس إنّ الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا يعني عليّاً رضي الله عنه مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه» ثمّ قال: أيها الناس انّي فرطكم وإنّكم واردون علي الجوض، حوض أعرض ما بين بصرى وصنعاء، فيه عدد النجوم قد حان من فضّة، وإنّي سأتلّكم حين تردون عليّ عن الثقلين: فانظروا كيف تخلفوني فيهما: الثقل

الأكبر كتاب الله عزّ وجلّ سبب طرفه بيد الله، و طرفه بأيديكم فاستمسكوا به ولا تضللوا ولا تبدلوا، و عترتي أهل بيتي، فإنّه قد نبأني اللطيف الخبير أنّها الله ينقضيان لن يفترقا حتّى يردا علىّ الحوض».

التأكيد الشرعي على ولاية عليّ عليه السلام:

قال النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لعليّ عليه السلام: «أنت وليّ في الدّنيا والآخرة» «أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي» وقال: «من كنت وليّه فإنّ عليّاً وليّه» وقال: «إنك وليّ كلّ مؤمن بعدي» وقال: «إنك وليّ المؤمنين بعدي» وجاء حديث المنزلة: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لانبّي بعدي» ليؤكد هذه الولاية، و حديث المنزلة من أصحّ الآثار، و قد رواه أصحاب السنن.

الهداية من بعد النّبيّ:

قال النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «أنا المنذر و عليّ الهادي و بك يا عليّ يهتدي المهتدون».

الحجّة من بعد النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم:

قال النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: أنا و هذا يعني عليّاً عليه السلام حجّة على امتي يوم القيامة».

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «عليّ باب علمي و مُبَيّنٌ من بعدي لامّتي ما ارسلت به، حبّه ايمان و بغضه نفاق» و قال: «أنا مدينة العلم و عليّ بابها» و قال لعليّ عليه السلام: «أنت تبين لامّتي ما اختلفوا فيه من بعدي».

هذه السنن و أمثالها تؤكد أنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قد عيّن مرجعيّة للأمة من بعده ترجع إليها في أمور دينها و دنياها، و أنّ هذا المرجع الفرد هو عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

المرجعية الجماعية عند أهل الشيعة:

أهل الشيعة يعتبرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام قدوة لهم لفضلهم على الاسلام، و تفضيل الله لهم، فهم الأبناء والنساء و الأنفس التي عنتها آية المباهلة: «فقل تعالوا ندع أبناءنا...» فقد نزلت هذه الآية في النبي و علي و فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وهم حبل الله: «واعتصموا بحبل الله جميعاً...» وهم أهل الذكر الذي قال الله تعالى فيهم: «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وهم المحسودون: «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» وهم ذوالقربى: «وآت ذا القربى حقّه» «... فإن الله خمسه و للرّسول ولذي القربى» وهم المطهرون: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطهركم تطهيراً» وهم الذين فرض الله مودّتهم، وهم الذين أوجب الله الصّلاة عليهم في أثناء الصّلاة.

وهم الثقل الأصغر، فالقرآن وأهل البيت حرز من الضلالة، وهم المتقدمون، وهم سفينة النجاة من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق، وهم أمان الامّة من الاختلاف و مخالفهم من حزب ابليس، وهم الأمان لهذه الامّة.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «في كلّ خلف من امتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدّين تحريف الضّالّين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين ألا وإنّ أمتكم و فدكم إلى الله فانظروا من تعزون».

رواه ابن حجر في (الصّواعق: ص ١٤٨) والقندوزي في (ينابيع المودة: ص ٢٢٦ و ٢٣٦ و ٣٢٧) و محبّ الدّين الطّبري الشّافعي في (ذخائر العقبى: ص ١٧).

ثمرة اتباع الشيعة للمرجعية الشرعية:

لأنّ الشيعة والوا محمّداً وأهل بيت محمّد صلى الله عليه وآله وسلم وماز الوا يوالونهم، ولأنّهم يعتبرون عميد أهل بيت النبوّة في كلّ زمان هم إمامهم و قدوتهم فإنّ الله سبحانه و تعالى اصطفاهم لحفظ دينه على الاصول المستقرّة و قد بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّهم خير البريّة.

و عند ما نزل قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ» قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «يا عليّ هم أنت وشيعتك». رواه جماعة من أعلام العامة و حملة أسفارهم:

١- الطّبري في تفسير (جامع البيان: ج ٣٠ ص ١٤٦)

٢- الشّوكاني في تفسير (فتح القدير: ج ٥ ص ٤٧٧)

٣- الآلوسي في تفسير (روح المعاني: ج ٣٠ ص ٢٠٧)

٤- الحسكاني في (شواهد التنزيل: ج ٢ ص ٣٥٦ - ٣٦٦)

٥- ابن عساكر في (تاريخ دمشق: ج ٢ ص ٤٤٢)

٦- السيوطي في (الدّر المنثور: ج ٦ ص ٣٧٩)

٧- ابن حجر الشافعي في (الصّواعق: ص ٩٦)

٨- الشّبلنجي في (نور الأبصار: ص ٧١ و ١٠٢)

٩- السبط ابن الجوزي في (تذكرة الخواص: ص ١٨)

١٠- ابن الصّبّاغ المالكي في (الفصول المهمّة: ص ١٠٧)

و غيرهم تركناهم للاختصار.

و في مفاتيح الجنان: من أدعية السّاعات اليوميّة: «اللّهم صلّ على محمد و آل محمد اولى الأمر الذين أمرت بطاعتهم، و اولى الأرحام الذين أمرت بصلّتهم، و ذوي القربى الذين أمرت بمودّتهم و الموالى الذين أمرت بعرفان حقهم، و أهل البيت الذين أذهبت عنهم الرّجس و طهّرتهم تطهيراً أن تصلّى على محمد و آل محمد و أن تجعلني من شيعتهم المخلصين و تحشرني في الدّنيا و الآخرة بحقّهم عليك يا ربّ العالمين».

﴿المودة في القربى وفضيلة الشيعة﴾

في كتاب الدرر الملتقطة في تفسير الآيات القرآنية للمحقق البارع محمد اسمعيل بن الحسين المازند راني رضوان الله تعالى عليه و هو من أعلام القرن الثاني عشر قال في تفسير آية المودة:

«هذه الآية تدلّ على فضائل محبيهم أكثر مما يتصور لأنّه تعالى جعل مودّتهم أجر الرّسالة، والأجر على قدر العمل، فكما أنّ حقوق رسالته صلى الله عليه وآله وسلم لا يتناهى، فكذا ثمره مودّتهم لا يعدّو لا يحصى، و ظاهر أنّ المودة والمحبة بشر آئطها لا تحصل إلّا للشيعة.

و يصدق ذلك ما في (من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٨٠ حديث ١١١٧) من صحيحة اسمعيل الجعفي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل يحبّ أمير المؤمنين عليه السلام و لا يتبرّأ من عدوّه و يقول: هو أحبّ إليّ ممّن خالفه؟ قال: هذا مخلط و هو عدوّ، فلا تصلّ خلفه، و لا كرامة إلّا أن تتّقيه».

أى هو يلبس عليكم أنّه ليس من المعادين و هو منهم، أو أنّه مخلط بين المحبة و العداوة. و يفهم منه أنّ المؤمن من يتبرّأ من أعدائهم، بل التبرّأ جزء منه، كيف لا وحبّ عليّ عليه السلام عبادة و النّظر إلى عليّ عليه السلام عبادة، و لا يقبل الله إيمان عبد إلّا بموالاته و بالبراءة من أعدائه.

و في المناقب للخوارزمي: (ص ٤٤ ط تبريز) و (كنز العمال: ج ١٢ ص ١٠٣)

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من أراد أن يحيى حياتي ويموت ميتتي ويدخل جنة عدن التي غرسها الله بيده فليتلّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام وليتلّ وليّه وليعاد عدوّه، وليسلم للأوصياء من بعده».

فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولاً بمحبّة عليّ بن أبي طالب عليه السلام ثمّ بمحبّة من يحبّه و عداوة من يعاديه، إذ بذلك تتمّ المحبّة وتخلص المودّة، ولعله لذلك قدّم هاتين الفقرتين على التسليم للأوصياء... وفي ذلك تنبيه على أنّ محبّتهم الواجبة التي أمر الله بها وجعلها أجر الرّسالة هي هذه، فكما تجب على كافّة البرايا محبّتهم تجب عليهم محبّة أوليائهم، و عداوة أعدائهم كما وردت به روايات كثيرة.

وبالجملة لا تتمّ المحبّة والموالة إلاّ باستجماع مراتب الصّداقة والاجتناب عمّا يوجب العداوة. واعلم أنّ المحبّة على ضربين: ما ركز في الطّبع من الميل الجبلي إلى مشتهيات النّفس الأمّارة بالسّوء، وما جبل عليه العقل ونشأ من الايمان والاعتقاد، و من حبّ الله ورسله وملائكته وأوليائه... إلى غير ذلك من مقتضيات النّفس المطمئنّة التي فطر النّاس عليها.

وإليه يشير قوله تعالى: «ولكن الله حبّب إليكم الايمان وزيّنه في قلوبكم»

(الحجرات: ٧).

وهذه المحبّة كما أنّها ناشئة عن الايمان، داعية إلى الإستسلام والانقياد، وهذا هو المراد بمحبّة آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلم. ومنه يظهر سرّ ايجاب محبّتهم ومودّتهم، فإنّها تدعو إلى التسليم، وهو إلى الصّراط المستقيم، الموصل إلى جنّات النّعيم. وسرّ جعلها أجر الرّسالة والنّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل أجراً على رسالته، هو أنّ فائدة هذا الأجر وثمرته تعود إلى الأمّة، فالله سبحانه لما علم من اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم بأمرائمه ورأفته ورحمته بهم، حتّى كادت نفسه النفيسة وروحه الشّريفة أن تذهب حسرات عليهم، جعل ما يرجع نفعه إليهم أجراً للرّسالة.

ومن هنا علم أنّه ليس في الاسلام أنفع من محبّتهم إذ لو كان لكان أولى بأن يجعل أجر الرّسالة ليعود نفعه إلى الأمّة. هذا والمراد بآله صلى الله عليه وآله وسلم عند الخاصّة

عترته الطاهرة من أهل العصمة صلوات الله عليهم ... وبالجملة المراد بآله الذين يترتب على مودّتهم و محبتهم هذا النفع الذي لا يتصور فوقه نفع، و على مبغضهم هذا الضرر الذي لا يتصور فوقه ضرر، المعصومون من أهل بيته و عترته الهادون لامته، لامته و لا مطلق قرابته و عشيرته.»

في كشف الغمة: (ج ١ ص ٣) لعلي بن عيسى الإربلي أنه قال: «إن الله سبحانه لما هداني الصراط المستقيم، و سلك بي سبيل المنهج القويم، و جعل هواي في آل نبيّه - لما اختلف الأهواء - و رأيي فيهم حين اضطربت الآراء و ولّائي لهم إذ تشعبت الولاء، و دعائي بهم إذ تفرّق الدّعاء، تلقّيت نعمته تعالى بشكر دائم الإمداد و حمد متصل إتّصال الآباد، و اتّخذت هداهم شريعة و منهاجاً، و مذهبهم سُلماً إلى نيل المطالب و معراجاً، و حبّهم علاجاً لداء هفواتي إذ اختار كلّ قوم علاجاً، و صرحت بموالاتهم إذا ورّى غيري أوداجاً.

فهم صلى الله عليهم عُدّتي و عتادي، و ذخيرتي الباقية في معادي، و انسي إذا أسلمني طبيبي و انقضى تردّد عوادي، و هدايتي إذا حار الدليل و جار الهادي، أحد السّبيين الذين من اعتلق بهما فقد فازت قداحة، و ثاني الثقلين الذين من تمسّك بهما أسفر عن حمد السرى صباحه، محبتهم عصمة في الاولى و العقبى، و مودّتهم واجبة بدليل: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى».

من أطاعهم فقد أطاع الله و راقبه، و من عصاهم فقد جاهره بالعناد و حاربه و نصب نفسه درئة لعقابه و عذابه حين ناصبه.

جبال العلوم الرّاسخة و قلل الفخار الشّاحنة، و غرر الشّرف الشاذخة إذا انتسبوا عدّوا المصطفى و المرتضى، و إذا فخرُوا على الأملاك انقادت و اعطت الرّضا، و إن جادوا بخلّوا السّحاب الماطر و أخجلوا العباب الزّاخر، و إن شجعوا أرضوا الأسمر الذّابل و الأبيض النّاضر، و إن قالوا نطقوا بالصّواب، و أتوا بالحكمة و فصل الخطاب، و عرّفوا كيف تؤتى البيوت من الأبواب، و طبّقوا المفصل في الابتداء و الجواب.

و ما عسى أن تبلغ المدائح و إلى أين تنتهي الأفكار و القرائح؟ و كيف تنال

الصفات قدر قوم أثنى عليهم القرآن، ومدحهم الرحمن، فهم خيرته من العباد، وصفوته من الحاضر والباد، بهم تقبل الأعمال وتصلح الأحوال وتحصل السعادة والكمال.

هم القوم من أصفاهم الودّ مخلصاً تمسك في اخراه بالسبب الأقوى
هم القوم فاقوا العالمين ماثراً محاسنها تجلى وآياتها تروى
بهم عرف الناس الهدى فهدى بهم يضل الذي يقلى ويهدى الذي يهوى
موالاتهم فرض وحبهم هدى وطاعتهم قربى وودّهم تقوى

ونعم ما قيل:

إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهباً يقيك غداً حرّ الجحيم من النار
فخلّ حديث الشافعي ومالك وأحمد والنعمان عن كعب الأخبار
ووال اناساً قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرئيل عن الباري

في علم اليقين: «و عن النبي: «عليكم بدين الحق فإن المعصية في دين الحق تغفر، والطاعة في دين الباطل لا تقبل»

و في الزيارة الجامعة: «يا سادتي يا آل رسول الله إني بكم أتقرب إلى الله جلّ و علا بالخلاف على الذين غدروا بكم، ونكثوا بيعتكم و جحدوا ولا يتكم، وأنكروا منزلتكم، و خلعوا ربة طاعتكم و هجروا أسباب مودّتكم، و تقربوا إلى فراعنتهم بالبرآة منكم و الإعراض عنكم، و منعوكم من إقامة الحدود و إستيصال الجحود، و شعب الصدع و لمّ الشعث و سدّ الخلل، و تثقيف الأود، و امضاء الأحكام و تهذيب الاسلام، و قمع الآثام، و أرهجوا عليكم نفع الحروب و الفتن و أنحوا عليكم سيوف الأحقاد، و هتكوا منكم السّتور و ابتاعوا بحمّسكم الخمر، و صرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين و الساخرين، و ذلك بما طرّ قفت لهم الفسقة الغواة و الحسدة البغاة، أهل النكث و الغدر و الخلاف و المكر، و القلوب المنتنة من قدر الشّرك و الأجساد المشحنة من درن الكفر الذين أضبوأ على النفاق، و أكبّوا على علائق الشّقاق فلما مضى المصطفى صلوات الله عليه و آله اختطفوا الغرّة و انتهزوا الفرصة، و انتهكوا الحرمة و غادروه على فراش الوفاة و أسرعوا لنقض البيعة و مخالفة المواثيق المؤكّدة و خيانة الأمانة المعروضة

على الجبال الرّاسية، وأبت أن تحملها وحملها الإنسان الظّلم الجهول، ذوالشّقاق والعِزّة بالآثام المولعة، والأنفة عن الإتياد لحמיד العاقبة.

فحشِرَ سِفْلَةُ الأعراب وبقايا الأحزاب إلى دار النّبوة والرّسالة، ومهبط الوحي والملائكة، ومستقرّ سلطان الولاية ومعدن الوصيّة والخلافة والإمامة حتّى نقضوا عهد المصطفى في أخيه علّم الهدى، والمبين طريق النّجاة من طرق الرّدى، وجرحوا كبد خير الورى في ظلم ابنته، واضطهاد حبيبتة واهتضام عزيزته، بضعة لحمه وفلّزة كبده، وخذلوا بعلها، وصغّروا قدره واستحلّوا محارمه وقطعوا رحمه وأنكروا اخوّته وهجروا مودّته، ونقضوا طاعته وجحدوا ولايته وأطمعوا العبيد في خلافته، وقادوه إلى بيعتهم مُصْلِتَةً سيوفها، مقذّعة أسنّتها وهو ساخط القلب، هائج الغضب، شديد الصّبر، كاظم الغيظ.

يدعونه إلى بيعتهم الّتي عمّ شؤمها الإسلام، وزرعت في قلوب أهلها الآثام، وعقّت (عقّت خ) سلمانها وطردت مقدادها ونفت جندبها، وفتقت بطن عمّارها وحرّفت القرآن وبدّلت الأحكام، وغيّرت المقام، وأباححت الخمس للطلاق و سلّطت أولاد اللّعناء على الفروج والدّماء وخلطت الحلال بالحرام واستخفّت بالإيمان والإسلام...» الزيارة

أقول: ولعمري إنّى لأشك فيمن شكّ في هذه الزّيارة ومضامينها: أنّه إمّا كافر أو منافق أو ولد حيض أو ولد زنا، وإن ادّعى من الإيمان والإخلاص والزّهد... ما ادّعى، وإن بلغ من العلم ما بلغ.

﴿غدر الأُمَّة بعد النَّبي ﷺ و علامة المودَّة في القُرْبى﴾

في أمالي الطَّوسى قدّس سرّه باسناده عن عبدالله بن العباس قال: لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوفاة بكى حتّى بَلَّتْ دموعه لحيته، فقيل: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال أبكي لذريّتي و ما تصنع بهم شرار أمّتي من بعدي، كأني بفاطمة بنتي و قد ظلمت بعدي، و هي تنادي يا أبتاه يا أبتاه فلا يعينها أحد من أمّتي، فسمعت ذلك فاطمة عليها السّلام فبكت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبكين يا بنيّة، فقالت: لست أبكي لما يصنع بي من بعدك، و لكنّي أبكي لفراقك يا رسول الله، فقال لها: أبشري يا بنت محمد بسرعة اللّحاق بي، فإنّك أوّل من يلحق بي من أهل بيتي».

و فيه: باسناده عن سالم الجعفيّ قال: «عليّ صلوات الله عليه و هو في الرّحبة و جالس: إنّتدبوا و هو على المسير من السّواد، فانتدبوا نحو من مائة، فقال: «و ربّ السّماء و الارض لقد حدّثني خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ الأُمَّة ستغدر بي من بعده عهداً معهوداً و قضاءً مقضياً، و قد خاب من افترى».

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام: «حتّى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رجع قوم على الأعقاب، و غالتهم السّبل، و اتكلوا على الولاّئج، و وصلوا غير الرّحم، و هجروا السّبب الذي أمروا بمودّته، و نقلوا البناء عن رصّ أساسه، فبنوه في غير موضعه، معادن كلّ خطيئة، و أبواب كلّ ضارب في غمرة، قد ما روا في الحيرة، و ذهلوا في السّكرة على سنّة من آل فرعون

من منقطع إلى الدنياراكن، أو مفارقٍ للدّين مبينٍ».

في شرح الحديد: قال: رجعوا على الاعقاب: تركوا ما كانوا عليه، قال سبحانه: «و من ينقلب على عقبه فلن يضرّ الله شيئاً» و «غالتهم السّبل» أهلكم اختلاف الآراء و الأهواء، غاله كذا أى أهلكه، و السّبل: الطّرق. و «الولائج» جمع و ليجة و هى البطانة يتّخذها الإنسان لنفسه، قال سبحانه: «و لم يتّخذوا من دون الله و لا رسوله و لا المؤمنين وليجة» و «و صلوا غير الرّحم» أى غير رحم الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم فذكرها عليه السلام ذكراً مطلقاً غير مضاف للعلم بها كما يقول القائل: «أهل البيت» فيعلم السّامع أنّه أراد أهل بيت الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم و «هجروا السّبب» يعنى أهل البيت أيضاً، و هذه إشارة إلى قول النّبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «خلّفت فيكم الثّقلين: كتاب الله و عترتي أهل بيتي، حبلان ممدودان من السّماء إلى الأرض، لا يفترقان حتّى يردا على الحوض».

فعبر أمير المؤمنين عليه السلام عن أهل البيت بلفظ «السّبب» لما كان النّبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قال: «حبلان» و السّبب في اللغة: الحبل. عنى بقوله: «أمرؤا بمودّته» قول الله تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلّا المودة في القربى».

قوله عليه السلام: «و نقلوا البناء عن رصّ أساسه» الرّصّ مصدر رصّ الشّيء أرصّه أى ألصقت بعضه ببعض، و منه قوله تعالى: «كأنّهم بنيان مرصوص» و تراصّ القوم في الصّفّ أى تلاصقوا، فبنوه أمر الولاية و الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في غير موضعه و نقلوا الأمر عن أهله إلى غير أهله. ثم ذمّهم عليه السلام أى ذمّ الإمام عليه السلام هؤلاء الغاصبين غير الأهل للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و قال: «إنّهم معادن كلّ خطيئة، و أبواب كلّ ضارب في غمرة» الغمرة: الضلال و الجهل. و الضّارب فيها: الدّاخل المعتقد لها. «قد ما روا في الحيرة» ما ريمور: إذا ذهب و جاء، فكانّهم يسحبون في الحيرة كما يسبح الإنسان في الماء. و ذهل فلان بالفتح يذهل على سنّة من آل فرعون أى على طريقة آل فرعون: أتباعه. قال تعالى: «أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب».

قوله عليه السلام: «من منقطع إلى الدنيا» لا همّ له غيرها. «راكن»: مغلّد إليها قال الله تعالى: «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» أو «مفارق للدين مباين»: مزايل. فإن قلت: أى فرق بين الرجلين؟ و هل يكون المنقطع إلى الدنيا إلا مفارقاً للدين؟

قلت: قد يكون في أهل الضلال من هو مفارق للدين مباين، وليس براكن إلى الدنيا، ولا منقطع إليها، كما نرى كثيراً من أحبار النصارى و رهبانهم» انتهى كلام ابن أبي الحديد.

أقول: لا يخفى على من له طيب الولادة وأدنى مسكة أن الإمام عليّ عليه السلام قد صرّح ببطان البيعة لأبي بكر بن أبي قحافة، وبغصب الخلافة، وبضلالة من تبعه و إرتدادهم عن الإسلام بالكلية و جنائتهم على الإسلام والمسلمين ... و ذلك أن الإمام عليه السلام قال: «حتّى إذا قبض الله رسوله رجع قوم على الأعقاب ...» فجعل رجوعهم على الاعقاب عقيب قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ بيّن ذلك بأربع بيانات: ١- «و صلوا غير الرّحم» ٢- «هجروا السّبب الذي امروا بمودّته» ٣- «نقلوا البناء عن رصّ أساسه» ٤- «فبنوه في غير موضعه».

و ذلك أن «إذا» ظرف، والعامل فيها قوله عليه السلام: «رجع قوم على الأعقاب» و قد عطف عليه قوله عليه السلام: «و وصلوا غير الرّحم ...» فاذا كان الرجوع على الاعقاب واقعاً في الظرف المذكور و هو وقت قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجب أن يكون وصل غير الرّحم، و هجر السّبب، و نقل البناء إلى غير موضعه واقعاً في ذلك الوقت أيضاً لأنّ الأفعال معطوفة على «رجع» و لم ينقل أحدٌ وقت قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البناء عن أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام إلى عثمان أو معاوية أو يزيد أو منصور أو هارون الرّشيد ... بل وإنما نُقِلَ عن عليّ بن أبيطالب عليه السلام إلى أبي بكر بن أبي قحافة، ثمّ إلى عمر بن الخطاب، ثمّ إلى عثمان بن عفان كما صرّح الامام عليّ عليه السلام بذلك في قوله عليه السلام: «أما والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة، وإنّه ليعلم أن محليّ منها محلّ القطب من الرّحى ...».

و لعمرى: انّ هؤلاء الخلفاء الغاصبين هم معادن كلّ خطيئة ... وقد دخلوا وهم سكارى بالدنيا و شهواتها ... دخلوا على سنّة من آل فرعون، فنبذوا القرآن الكريم و أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و رآء ظهورهم، و اشتروا دينهم بدنياهم، فبنس ما كانوا يشترون، و إنّ العامّة في كلّ ظرف هم أهل سنّة هؤلاء الفراعنة ... و من تأوّل كلام الامام عليّ عليه السلام إلى غير ما صرّح به فهو خبيث الولادة بلا ريبة.

و في المقام كلام للمحامى أحمد حسين يعقوب في كتابه: (نظريّة عدالة الصحابة و المرجعيّة السياسيّة في الإسلام الفصل الرابع من الباب الثّاني):

جذور مطاردة أهل البيت:

تمّت مطاردة أهل البيت الطّاهرين طوال التاريخ السّياسيّ الإسلاميّ لغايات:

- ١- إصرار المطاردين بكسر حرف الرّاء على إجبار أهل البيت للتّخلي عن خصوصيّتهم الّتي خصّهم الله بها من دون المسلمين.
- ٢- و بنفس الوقت تأويل هذه الخصوصيّة و إخراجها عن معانيها و وظائفها.
- ٣- ايجاد خصوصيّات وضعيّة منافسة للخصوصيّة لسلب معاني و وظائف خصوصيّة أهل البيت.

٤- نظريّة عدالة كلّ الصحابة جاءت كخصوصيّة وضعيّة اريد منها أن تقوم بسلب خصوصيّة أهل بيت الكرام.

٥- ولو أنّ أهل البيت الكرام عطلوا خصوصيّتهم و قبلوا الأمر الواقع فإنّهم لن يتركوا و هم بحالة مطاردة مستمرّة لماذا؟

٦- لأنّ السّلطة فاتنة جميلة تزوجها الحكام بالاكراه و سلبوها من زوجها الشرعي، فلكوا الجسد، أمّا قلب الزّوجة و روحها، فعزّ زوجها الشرعي تحلم بهذا الزّوج علناً و هى بقبضة الحكّام، فشبت في قلوب الحكام طوال التاريخ غير مجنونة، و قادتهم هذه الغيرة إلى أفاعيل مخزية.

خصوصية القرابة الطاهرة:

البطن الهاشمي خير بطون الناس عامة، و خير بطون العرب خاصة بالنص الشرعي، و بيت عبدالمطلب هو أيضاً خير بيوت الناس عامة، و خير بيوت العرب خاصة، و بالنص الشرعي أيضاً، و هو هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، و آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم هم أفضل الآل، و قد افترض الله مودتهم بالكتاب، و جعل الصلاة عليهم ركناً من أركان الصلاة و هذا معنى قول الشافعي:

يا أهل بيت نبي الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله

كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لاصلاة له

و أهل بيت محمد صلى الله عليه و آله و سلم هم دسمة هذه الأمة، و هم الشجرة التي يتداوى بها، و هم كالعترة و عترة الرجل هم نسله و رهطه الأقربون.

و قد طهر الله أهل بيت نبيه صلى الله عليه و آله و سلم و أذهب عنهم الرجس و آية التطهير لا تخفى على أي مسلم و بفضلته تعالى و جهادهم في سبيل الله تقدموا على ما سواهم، فهم المرجعية الشرعية للمسلمين و للدين، و منهم القيادة السياسية، و هذا مجد لا يضاهيه مجد، و شرف يقصر عنه كل شرف، و خصوصية لآل محمد صلى الله عليه و آله و سلم.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «و لهم خصائص حق الولاية و فيهم الوصية و الوراثة إن الأئمة من قریش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم و لا تصلح الولاية من غيرهم».

ما هي الغاية من هذه الخصوصية؟

الغاية الشرعية من خصوصية القرابة حقيقة أنها تشريف، و لكنها بجوهرها تكليف لها معنى و لها وظائف.

فمعناها: أنها نقطة إرتكاز للمسلمين، فبهم تكتمل الدائرة و يتحدد مركزها، فيستقبطون الأمة كلها تفرقت، فتقدم لهم الحل بالتأشير على نقطة الإرتكاز الإلهية، فلا

يذهب المسلمون لا للشرق و لا للغرب، و لا للشمال و لا للجنوب، إنما يذهبون للقراءة الطاهرة، و يتجمعون حولها فتجمعهم، و هى بنفس الوقت مرجعية للدين، و مرجعية للمسلمين، فتبين الدين للمسلمين و لغير المسلمين، و تسمع من المسلمين، ثم تقدم الفهم الأمثل لهذا الدين و الموافق تماماً للمقصود الإلهي.

وظائف القراءة الطاهرة:

- ١- نقطة ارتكاز و استقطاب.
- ٢- مرجعية للدين لبيان للناس عامة و للمسلمين خاصة.
- ٣- ثقل أصغر، و القرآن هو الثقل الأكبر، و العترة هم الثقل الأصغر، و الهداية لا تدرك إلا بالثقلين، و الضلالة لا يمكن تجنبها إلا بالتمسك بهذين الثقلين معاً، فلو تمسكت الأمة بالقرآن الكريم وحده و تركت العترة الطاهرة فستضلّ حتماً لماذا؟ لأن القرآن هو الدواء، و العترة هي الطبيب، و الطبّ عملية اختصاصيّة.
- في نهج البلاغة: قال الإمام عليّ عليه السلام في رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه، و أحمى مواسمه، يضع من ذلك حيث الحاجة اليه». و فيه: قال الامام عليّ عليه السلام في نفسه: «والله ما أسمعهم الرسول شيئاً إلاّوها أناذا اليوم مسمعكموه، و ما أسمعكم اليوم بدون أسمعهم بالأمس ...».
- ٤- قيادة سياسيّة للأمة. فعند ما تكون القيادة السياسيّة بعترة محمد صلى الله عليه و آله و سلم تطيب نفوسهم جميعاً بها لأنّها الحل الجذري الذي يقطع دابر الخلاف، و يجلب الإستقرار، و يमित الطمع و التنافس عليها، و قد تكفل الشرع الحنيف ببيان لمن منهم تكون هذه القيادة و كيف تنتقل.

لماذا اعطيت القراءة الطاهرة هذه الخصويّة؟

لماذا اختار الله محمداً صلى الله عليه و آله و سلم للرّسالة و لم يختار أباً سفيان؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء؟ لماذا فضّل بعض النبيّين على بعض؟ هذا فضل الله. لماذا اختار

محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم، ولم يختره من بني عدي أو بني تميم أو بني أمية؟ هو الذي بيده الفضل يؤتي فضله من يشاء. ولكن باستقرآئنا العميق لتاريخ الإسلام يمكن أن نجد بعض التعليقات لهذا الاختيار.

تعليقات:

١- لقد بين الله سبحانه وتعالى أن قرابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم خير الناس وأفضلهم، ومن مصلحة العباد أن يقودهم الأفضل والأحسن.

٢- الإنذار الصادر عن بني هاشم، والموجه لبطن قريش كلها عند ما همت بقتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ أنذرهم أبو طالب قائلاً: والله لو قتلتموه ما أبقيت منكم أحداً حتى نتفاني وإياكم. وأثبت لهم أنه قد همّ بقتل زعماء قريش عند ما أشيع بأن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل.

٣- إن كل بطون قريش قررت مقاطعة بني هاشم، وكتبوا كتاباً بأن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم. وتم حصر الهاشميين في شعاب أبي طالب ثلاث سنوات، و انحاز بنو عبد المطلب بن عبد مناف إلى أبي طالب في شعبه. وقطعت عنهم قريش الميرة والمادة، فكانوا لا يخرجون إلا من موسم إلى موسم، و سمعت أصوات صبيانهم من وراء الشعب، و لقريش مطلب واحد وهو أن يسلم الهاشميون محمدًا لقريش لقتله أو يخلّي الهاشميون بين قريش وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الهاشميين أبوا ذلك، و دافعوا عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأرواحهم وأموالهم وأولادهم واستقرارهم.

٤- لما فشل الحصار، وخوفاً من القرابة الطاهرة اضطرت قبائل قريش أن تختار من كل قبيلة رجلاً تعبيراً عن اشتراكها بقتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى يضيع دمه بين القبائل ولا يقوى الهاشميون على المطالبة بدمه، و تحرك مندوبوا القبائل فعلاً ليقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الله نجاه.

٥- و القرابة الطاهرة في الجاهلية هي ناصية قريش و لا تقطع الأمور دون

٦- وهم وسيلة النّجاة بالنّصّ الشرعي، وهم الأمان بالنّصّ الشرعي لهذه الأسباب مجتمعة و منفردة بالاضافة إلى الفضل الإلهي اعطيت القرابة الطاهرة هذه الخصوصية بالاضافة الى الإعداد الربّاني لعمدآتهم من النّاحية العمليّة و التربويّة.

تحولت هذه الخصوصية إلى حجة سياسية طوال التاريخ:

قال أبو بكر بن أبي قحافة مخاطباً الأنصار: الناس تبع لنا، ونحن عشيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عمر بن الخطاب مخاطباً الأنصار: إنّه والله لا ترضى العرب أن تؤمّركم و نبيّها من غيركم، ولكنّ العرب لا ينبغي أن تولي هذا الأمر إلّا من كانت النّبوة فيهم ... لنا بذلك على من خالفنا من العرب الحجّة الطاهرة و السّلطان المبين، من ينازعنا سلطان محمد و ميراثه، ونحن أوليآؤه و عشيرته إلّا مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط في هلكة.

قال بشير بن سعد مخاطباً الأنصار و معقّباً على قول أبي بكر و عمر: «إنّ محمّداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل من قريش، و قومه أحقّ بميراثه و تولّى سلطانه، و أيّم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الأمر أبداً، فاتّقوا الله و لا تنازعوهم و لا تخالفوهم.

فسلّم الأنصار و قالوا: لا نبايع إلّا عليّاً، و عليّ غائب مشغول، و أهل البيت بمصائبهم. قام أبو بكر و عمر يعرض كلّ منهما البيعة لصاحبه قبل أخذ الرأى عن أحد كأنّ الأمر دبر بليل، فيقول هذا لصاحبه: ابسط يدك فلاّ بايعك، و يقول آخر: بل أنت، و كلّ منهما يريد أن يفتح يد صاحبه و يبايعه، و معهما أبو عبيدة الجراح حفّار القبور بالمدينة يدعو النّاس إليهما، و الوصيّ الأقدس و العترة الطاهرة و بنو هاشم ألهاهم النّبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم و هو مسجّى بين يديهم، و قد أغلق دونه الباب أهله، و خلّى أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم بينه و بين أهله فولّوا إجنانه، و مكث ثلاثة أيّام لا يدفن، فدفنه أهله، و لم يله إلّا أقاربه، دفنوه في الليل أو في آخره، و لم يعلم به القوم إلّا بعد سماع صريف المساحي، و هم في بيوتهم من جوف الليل، و لم يشهد أبو بكر و عمر بن الخطاب دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنّهما و أذناهما السّفلة نالا بأهدافهم في إسلامهم، إذ

خرج أبوبكر من السقيفة السخيفة الشؤمة كخليفة، و خرج عمر كنائب للخليفة، و خرج أبو عبيدة كنائب ثان للخليفة، و خرج هؤلاء السفلة الذين بايعوه كجيش للخليفة فإذاً لا حاجة لهم أن يشهدوا دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فوجيء الامام علي عليه السلام بما جرى، و طلب منه نائب الخليفة و ولي عهده: عمر بن الخطاب أن يبايع أبابكر كخليفة للمسلمين، فقال علي عليه السلام مخاطباً أبابكر و عمر:

«إنّا أحقّ بهذا الامر منكم، لا أبايكم، و أنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا الأمر من الأنصار و احتججتم عليهم بالقرابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم و تأخذونه منا أهل البيت غصباً؟ أستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الامر منهم لما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم منكم، فأعطوكم المقادة و سلموا إليكم الإمارة، و أنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار نحن أولى برسول الله حياً و ميتاً، فأنصفونا إن كنتم تؤمنون، و إلاّ فبوء و ابا لظلم و أنتم تعلمون» فقال له عليه السلام عمر بن الخطاب: إنك لست متروكاً حتى تبايع. فقال له علي عليه السلام: احلب حلباً له شطره، و اشدد له اليوم أمره يردّه عليك غداً... الله الله يا معشر المهاجرين لا تخرجوا سلطان محمد صلى الله عليه وآله وسلم في العرب عن داره و قعر بيته إلى دوركم و قعور بيوتكم، ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس و حقّه، فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحقّ الناس به، لأنّا أهل البيت، و نحن أحقّ بهذا الامر ما كان فينا القارىء لكتاب الله الفقيه في دين الله، العالم بسنن رسول الله، المظطلع بأمر الرعيّة، المدافع عنهم الأمور السيئة، القاسم بينهم بالسوية، والله إنّه لفينا فلا تتبّعوا الهوى فتضلّوا عن سبيل الله فتزدادوا من الحق بعداً.

في الإمامة و السياسة لابن قتيبة (ص ١٤ - ١٦): «ولما ماتت فاطمة عليها السلام أرسل علي إلى أبي بكر أن أقبل إلينا، فأقبل أبوبكر حتى دخل على علي عليه السلام و عنده بنوهاشم.

فحمد الله و أثنى عليه ثم قال عليه السلام: «أما بعد يا أبابكر فإنّه لم يمنعنا أن نبايعك إنكاراً لفصيلتك و لا نفاسة عليك، و لكنّا كنّا نرى أن لنا في هذا الأمر حقاً، فاستبددت

به علينا، ثم ذكر قرابته من رسول الله، فلم يزل يذكر حتى بكى أبوبكر، فقال أبوبكر: لقرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي».

أتى المغيرة بن شعبه فقال: الرَّأْيُ يا أبا بكر أن تلقوا العباس، فتجعلوا له في هذه الإمرة نصيباً، و تكون لكما الحجة على عليّ و بني هاشم، فانطلق أبوبكر و عمر و أبو عبيدة و المغيرة إلى العباس. و ممّا قاله أبوبكر للعباس: ... و قد جنناك و نحن نريد أن نجعل لك في هذا الأمر نصيباً الى أن قال: - على رسلكم يا بني عبد المطلب، فإن رسول الله ممّا و منكم. فأجابه العباس على كلّ النقاط التي أثارها إلى أن قال: و أمّا قولك: إنّ رسول الله ممّا و منكم، فإنّه قد كان من شجرة نحن أغصانها، و أنتم جيرانها.

و في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «فوالله ما زلتُ مدفوعاً عن حقّي مستائراً علىّ منذ قبض الله نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم حتى يوم الناس هذا».

و فيه: قال الإمام عليّ عليه السلام في هؤلاء الخلفاء الغاصبين و أتباعهم الفاسقين: - «اتخذوا الشيطان لا مرهم ملاكاً، و اتخذهم له أشراكاً، فباض و فرّخ في صدورهم، و دبّ و درج في حجورهم، فنظر بأعينهم و نطق بألسنتهم، فركب بهم الزلل، و زين لهم الخطل، فعل من قد شرّكه الشيطان في سلطانه، و نطق بالباطل على لسانه»

و فيه: و من كلام له عليه السلام في معنى الأنصار، قالوا: لما انتهت الى أمير المؤمنين عليه السلام أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: ما قالت الانصار؟ قالوا: قالت ممّا أمير و منكم أمير. قال عليه السلام: «فهلا احتججتم عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وصّى بأن يُحسنَ إلى محسنهم، و يُتجاوز عن مسيئهم قالوا: و ما في هذا من الحجة عليهم؟ فقال عليه السلام: لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصيّة بهم، ثم قال عليه السلام: فماذا قالت قريش؟ قالوا: احتجّت بأنّها شجرة الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم فقال عليه السلام: «إحتجّوا بالشجرة و أضاعوا الشّمة».

و فيه: قال الإمام عليّ عليه السلام - في صبره على غضب حقّه حفظاً لكيان الإسلام - «أمّا الإستبداد علينا بهذا المقام و نحن الأعلون نسباً، و الأشدّون برسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم نوطاً - فإنها كانت أثرةً شحت عليها نفوس قوم، و سخت عنها نفوس آخرين، والحكم الله، والمعود إليه يوم القيامة».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «وقد قال لي قائل: إنك على هذا الأمر يا ابن أبطالب لحريص، فقلت: بل أنتم والله لأحرص وأبعد، وأنا أخص وأقرب وإنما طلبت حقاً لي، وأنتم تحولون بيني وبينه، وتضربون وجهي دونه، فلما قرعته بالحجة في الملاء الحاضرين هب كانه بُهت لا يدري ما يجيني به!

اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانهم، فأنهم قطعوا رحمي وصغروا عظيم منزلتي، وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي، ثم قالوا: ألا إن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تتركه».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «اللهم إني أستعديك على قريش ومن أعانهم، فأنهم قد قطعوا رحمي، وأكفأوا إنائي، وأجمعوا على منازعتي حقاً كنت أولى به من غيري، وقالوا: ألا إن في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تمنعه، فاصبر مغموماً أومت متأسفاً...».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «واعجبا أ تكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقراة؟!»

قال السيد الرضي رضوان الله تعالى عليه: وروى له شعر في هذا المعنى وهو:
فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم - فكيف بهذا والمشيرون غيب
وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم - فغيرك أولى بالنبي وأقرب
خطاب لأبي بكر بن أبي قحافة أول من غصب الخلافة، وأول من ظلم حق محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو وليد السقيفة السخيفة الشؤمة، معدن كل خطيئة، وموجب إنحطاط المسلمين وشتات شملهم، وفشلهم حتى اليوم.

في شرح الحديد: قال ابن أبي الحديد في شرح قول الامام علي عليه السلام: «فيا عجباً! بينا هو يستقيلها في حياته، إذ عقدها لآخر بعد وفاته»: قال عليه السلام: العجب منه من أبي بكر وهو يستقيل المسلمين من الخلافة أيام حياته، فيقول: «أقيلوني» ثم

يعقدها عند وفاته لآخر عمر بن الخطاب وهذا يناقض الزهد فيها والإستقالة منها و
قال شاعر من شعراء الشيعة:

حملوها يوم السقيفة أوزا رأ تحفّ الجبال وهى ثقال
ثمّ جاؤا من بعدها يستقيلو ن و هيهات عثرة لاتقال!

وقد آلت الامور إلى عمر بن الخطاب بعد موت أبي بكر لأنّه أوصى له، ولأنّه من
قريش عشيرة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ آلت إلى عثمان لنفس الأسباب، فقد أوصى
له عمر عملياً، ولأنّه أيضاً من قريش، وآلت الامور إلى عليّ عليه السلام لأنّه الوليّ ولأنّ
الناس بايعوه، كذلك الحسن عليه السلام و عند ما غصب معاوية الامر بالقوّة كان من
مبررات حكمه أنّه من قريش، و من أقارب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فهاشم و
عبد شمس إخوة على زعمهم فسنده الظاهري القربى والغصب، وهكذا سند الحكم
الاموى كلّّه، وجاء بنو العبّاس، وقد تسلّحوا بالقراية و ضربوا على وتر الآلام التي
لحقت بأهل بيت الوحي عليهم السلام كمقتل الأئمة: عليّ والحسن والحسين والذريرة
الطاهرة، ثمّ تسلموا بالقوّة فغلبوا و حكموا.

فالحكم من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحتى سقوط آخر خلفاء
بنى العبّاس قام في جانب منه على قائدة أنّ الأئمة من قريش، و قريش هي قرابة النبيّ
صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تلاحظ أنّ القرابة من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يحرم منها
أهل بيته المعصومون عليهم السلام، و يستفيد منها الأبعدون المبعدون ...

معاملة الحكام للقرابة الطاهرة من الناحية السّياسيّة:

مشى عمر بن الخطاب مع جماعة و أخرجوا عليّاً عليه السلام غير عابئين ببكاء
فاطمة الزّهراء عليها السلام و جاء به إلى أبي بكر فقالوا له: بايع، فقال عليّ: إنّ لم أفعل فله؟
قالوا: اذاً نضرب عنقك. قال عليّ عليه السلام: تقتلون عبداً لله و أخا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم و
آله و سلم؟ فقال عمر للخليفة أبي بكر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال أبو بكر: لا اكرهه على
شيء ما كانت فاطمة إلى جانبه. فلحق بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصيح و

يبكى و ينادى: «يا اين أمّ إنّ القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني» و نادت فاطمة بأعلى صوتها: يا أبت يا رسول الله ما ذا القينا بعدك من الخطاب و اين أبي قحافة.

و تخلف قوم عن بيعة أبي بكر، و كانوا في بيت عليّ عليه السلام فبعث أبو بكر إليهم عمر، فناداهم و هم في دار عليّ عليه السلام فأبوا أن يخرجوا، فدعا بالخطب، و قال: و الذي نفس عمر بيده لتخرجنّ أو لأحرّقنّ الدار على من فيها، فقبل: يا أبا حفص، إنّ فيها فاطمة فقال: و إن.

أفمن تخلف علناً عن أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في إمارة اسامة؟ أفمن أهان برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حين احتضاره في أمر الوصيّة بالكتابة؟ أفمن يجيء بالخطب لإحراق دار أهل بيت الوحي؟ أفهو يبالي أن يحرقها؟؟؟ فمن وسوس في ذلك فهو خبيث الولادة بلا شبهة.

و قد ماتت فاطمة الزهراء ساخطة على أبي بكر و عمر، و دفنت ليلاً لأنها أوصت أن لا يشهدا و لا يصلّي عليها سلام الله عليها.

و قد مضى على أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من الظلم و الإهانة، و هتك الحرمة و الجناية ... حتّى جاء الامويّون، فحاربوا عليّاً عليه السلام و سمّوا الحسن و قتلوا الحسين عليها السلام، و أبادوا إيادة كاملة من حضر معه من أهل البيت عليهم صلوات الله، و منعوهم من أن يشربوا من ماء الفرات، و تاريخ الأشراف للبلاذري يروى هذه المحنة، و صبّوا كلّ غضبهم على من يحبّ أهل بيت محمّد صلى الله عليه و آله و سلم و بعد أن استولى معاوية على الحكم كتب إلى جميع عمّاله في جميع الآفاق بأن يلعنوا عليّاً في صلواتهم و على منابرهم كما يقول العقّاد (في ميزانه ص ١٦).

و لم يقف الأمر عند ذلك، بل كانت مجالس الوعّاظ في الشّام تختم بشتم عليّ عليه السلام كما يروى ابن عساكر (ج ٣ ص ٤٠٧) و بالتّالي، فلم يجيزوا لأحد من شيعته و أهل بيته شهادة، و محوا من الدّيوان كلّ من يظهر حبّه لعليّ عليه السلام و أولاده و أن يسقطوا عطاءه و رزقه.

و جاء بعدهم العبّاسيّون. يقول أبو بكر الخوارزمي: «و الجملة أن هارون مات و

قد حصد شجرة النبوة واقتلع غرس الإمامة» كما في كتاب (الميزان: ص ١٦) لعبّاس العقّاد وفي (شيخ المضيرة: ص ١٨٠) للشيخ محمود أبورية.

ثمّها هو المنصور في ثورة غضبة يقول وقد عزم على قتل الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «قتلت من ذرية فاطمة ألفاً أو يزيدون، وتركت سيدهم ومولاهم جعفر بن محمّد» كما في (رسائل أبي بكر الخوارزمي: ص ١٧٨) ثمّ قال مشافهة للإمام الصادق عليه السلام: «لأقتلنك ولأقتلنّ أهلك حتّى لا أبقى على الأرض منك قامة سيف، ولأضربن المدينة حتّى لا أترك فيها جداراً قائماً» كما في كتاب (الحياة السياسيّة للإمام الرضا عليه السلام ص ٨٧) ويقول الطبري في تاريخه: إنّ المنصور هذا ترك خزانة رؤوس ميراثاً لولده المهدي كلّها من العلويين، وقد علّق بكلّ رأس ورقة كتب فيها ما يستدل به على صاحبه، ومن بينها رؤوس شيوخ وشبان وأطفال... كما في مناقب ابن شهر آشوب (ج ٣ ص ٣٥٧) وفي (البحار: ج ٤٧ ص ١٧٨)

و المنصور هو الذي كان يضع العلويّين في الأسطوانات ويسمرهم في الحيطان كما ذكر اليعقوبي في تاريخه، ويتركهم يموتون في المطبق جوعاً، وتقتلهم الرّوائح الكريهة حتّى لم يكن لهم مكان يخرجون إليه لإزالة الضّرورة. وكان يموت أحدهم ويترك حتّى يبلى من غير دفن ثمّ يهدم المطبق على من تبقى منهم أحياء وهم في أغلالهم... كما في (تاريخ الطبري: ج ١٠ ص ٤٤٦) وفي (النّزاع والتخاصم: ص ٥٢) للمقرّزي.

وأما الرّشيد فقد أقسم على استئصالهم وكلّ من تشيّع لهم، واشتهر عنه قوله: «حتام أصبر على آل بني أبي طالب والله لأقتلنهم ولأقتلنّ شيعتهم ولأملقن ولا ملغن» كما في (الحياة السياسيّة للإمام الرضا عليه السلام: ص ٨٨) وكان الرّشيد شديد الوطأة على العلويّين يتبع خطواتهم ويقتلهم كما في (الأغاني: ج ٥ ص ٢٢٥) للأصفهاني.

كتب المنصور يوماً إلى الإمام الصادق عليه السلام: «لِمَ لا تغشاني كما تغشاني النّاس؟ فأجابه الصادق عليه السلام: ليس لنا ما نخافك من أجله، ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له، ولا أنت في نعمة فنهنيك، ولا تراها نقمة فنغزيك، فما نصنع

عندك؟» فكتب المنصور إليه: «تصحبنا لتنصحننا» فأجابه الإمام عليه السلام: «من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك» كما في (العقد الفريد: ج ٢ ص ٨٠) وفي (كشف الغمة في أحوال الصادق: ج ٢ ص ٢٠٨) لابن حمدون.

نوعا القرابة:

- ١- القرابة القريبة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم فاطمة وعليّ والحسن والحسين ونسلهم لاحقتهم خصوصيّة القرابة عليهم السلام و جرت عليه كلّ الويلات و المآسى ... و تلك مكافأة على موقف أبي طالب نحو الاسلام، و نبيّ الاسلام، و على موقف عليّ عليه السلام في حروب الإسلام مع أعدائه، فعليهم الغرم كلّ، و الغنم لسواهم.
- ٢- القرابة البعيدة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد حكموا لأنهم من عائلة النّبيّ (قريش) فأخذوا الغنم كلّ، و خصّوا القرابة القريبة بالغرم كلّ.

عزل العترة الطاهرة:

النتيجة المنطقيّة أنّ عزل الإمام بعد وفاة فاطمة عليها السلام، و تجلّت رغبة عزل الإمام عن بني هاشم بمحاولة اجتذاب العباس إلى السّلطة و إغرائه ببعض الأمر له و لعقبه. لكنّ العباس رفض ذلك رفضاً قاطعاً، و ردّ رداً حاسماً على السّلطة الرّاشدة و مع الأيام عزلت القرابة القريبة الطّاهرة عن بني هاشم و عن آل البيت و عن النّاس لأنّه و بالمعيار الموضوعي، فاذا قدر للشّخص العادي أن يختار بين السّلطة و بين خصومها فإنّه سيختار جانب السّلطة لأنّها هي الجانب القويّ المالك لزمام الامور ... فكانت أغلبيّة الامّة مع الحكّام، و أقلّيّتها مع أهل البيت أو كما عبر الشّاعر: القلوب مع أهل البيت و السيوف عليهم و مع أعدائهم...

فعمر بن سعد بن أبي وقاص الذي قاد جيش الخليفة يزيد بن معاوية ضدّ الحسين و أهل البيت عليهم السلام في كربلاء صلى الصّبح و قال: «اللهم صلّ على محمد و آل محمد» و بعد أن أنهى الصّلاة قام بقتل الموجودين من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله و

سلم ولم يكتف بقتلهم بل قطع رؤوسهم كلهم، كما يجمع على ذلك ثقات المؤرخين، و سلبوا أهل البيت حتى لباسهم وهم أموات... و تحرّكت الخيول فوطئت جثة الحسين و جثث من معه من أهل البيت عليهم السّلام تقرّباً إلى ابن زياد و إلى يزيد بن معاوية. والله في خلقه شئون و تلك ثمرة من ثمرات المقولة: «لا ينبغي أن يجمع الهاشميون النبوة مع الملك».

تأويل الخصوصية:

ما ثبتته الله لن يهزه البشر، و ما وضعه الخالق لن يغيّره المخلوق، أدرك الحكماء أنّ خصوصيّة أهل البيت عليهم السّلام لن تتغيّر مهما فعلوا بهم، فالصّلاة عليهم مفروضة، و طهارتهم واردة في القرآن الكريم، و ولايتهم على الامة ثابتة، و النّصوص بفضلهم آخذة بالأعناق... و حتّى لو تمّت إيادة أهل البيت إيادة تامّة فإنّ هذه الخصوصية ستبقى شبحاً يلاحق الحكماء ليلاً نهاراً، و من هنالكا بديل عن تأويل هذه الخصوصية.

و نعم ما قال العباس حين أكره عمر بن الخطّاب بني هاشم على البيعة لأبي بكر في

المسجد:

ما كنت أحسب أنّ الأمر منصرف -	عن هاشم ثمّ منها عن أبي حسن
أليس أوّل من صلى لقبلكم -	و أعلم النّاس بالآثار و السّنن
و أقرب النّاس عهداً بالنّبيّ و من -	جبرئيل عوناً له في الغسل و الكفن
من فيه ما في جميع النّاس كلّهم -	و ليس في النّاس ما فيه من حسن
من ذا الذي ردّكم عنه فنعره -	ها إنّ بيعتكم من أعظم الفتن

قال عمر: لا بدّ من بيعتك يا عباس و من معك، و أيّم الله لنن أيتّم لنحاولنكم

بالسّيف.

في البحار: في خطبة فاطمة الزّهراء سلام الله عليها، خطبتها بحشد من الصّحابة في مسجد النّبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في أمر فذك، تشكو فيها المستبدّين بالخلافة و تتلهّف من خروج الأمر عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «فلما اختار الله لنبيّه دار أنبيائه و مأوى أصفياه، ظهر فيكم حسيكة النّفاق، و سمل جلباب الدّين، و نطق كاظم

الغاوين، وَتَبَعَ خَامِلِ الْأَقْلَيْنِ، وَهَدَرَ فَنِيقُ الْمَبْطَلِينَ، فَخَطَرَ فِي عَرَصَاتِكُمْ، وَاطَّلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْرَزِهِ، هَاتِفًا بِكُمْ، فَأَلْفَاكُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجِيبِينَ وَلِلْعِزَّةِ فِيهِ مِلَاحِظِينَ، ثُمَّ اسْتَنْهَضَكُمْ، فَوَجَدَكُمْ خَفَافًا، وَأَحْمَشَكُمْ فَأَلْفَاكُمْ غَضَابًا، فَوَسَّمَتْ غَيْرَ إِيْلَكُمْ، وَأُورِدَتْ غَيْرَ شَرِّكُمْ، هَذَا وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ، وَالْكَلَمُ رَحِيبٌ، وَالْجُرْحُ لَمَّا يَنْدَمِلُ، وَالرَّسُولُ لَمَّا يُقْبَرُ، ابْتِدَارًا زَعَمْتُمْ خَوْفَ الْفِتْنَةِ «أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ».

فَهِيَهَاتَ مِنْكُمْ! وَكَيْفَ بِكُمْ؟ وَأَنْتِ تَوْفِكُونَ؟ وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ، أُمُورُهُ ظَاهِرَةٌ، وَأَحْكَامُهُ زَاهِرَةٌ، وَأَعْلَامُهُ بَاهِرَةٌ، وَزَوَاجِرُهُ لَائِثَةٌ، وَأَوَامِرُهُ وَاضِحَةٌ، قَدْ خَلَّفْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، أَرَغْبَةً عَنْهُ تَرِيدُونَ؟ أَمْ بِغَيْرِهِ تَحْكُمُونَ؟ «بئسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا»

«وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ».

ثُمَّ لَمْ تَلْبَثُوا إِلَّا رَيْثًا أَنْ تَسْكُنَ نَفَرَتُهَا، وَيَسْلَسَ قِيَادُهَا، ثُمَّ أَخَذْتُمْ تَوَرُونَ وَقَدَّتْهَا، وَتَهَيَّجُونَ جَمْرَتَهَا، وَتَسْتَجِيبُونَ لِهَتَافِ الشَّيْطَانِ الْغَوِيِّ، وَاطْفَاءِ أَنْوَارِ الدِّينِ الْجَلِيِّ، وَاهْمَادِ سُنَنِ النَّبِيِّ الصَّافِيِّ، تَسْرُونَ حَسَوًا فِي ارْتِغَاءٍ، وَتَمْشُونَ لِأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ فِي الْخَمْرِ وَالضَّرَّاءِ، وَنَصَبِ مَنْكُمْ عَلَى مِثْلِ حَزِّ الْمُدَى، وَوَخْزِ السَّنَانِ فِي الْحَشَا، وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَلَا آرَثَ لَنَا؟ «أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ تَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ»؟

أَفَلَا تَعْلَمُونَ؟ بَلَى تَجَلَّى لَكُمْ كَالشَّمْسِ الضَّاحِيَةِ أَنْتِ ابْنَتُهُ...» الْخُطْبَةُ.

﴿الخلفاء الثلاثة و المودة في القربى﴾

و اعلم أن الباحث المنصف، طيب الولادة يقف مبهوراً عند ما تصدمه حقيقة الخلفاء الثلاثة: أبي بكر بن أبي قحافة، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، إذ يعرف بأنهم كانوا السابقين السابقين في عداء العترة الطاهرة الذين وجبت عليهم مودتهم، ونحن لا نستطيع بذكر جميع موارد عداوتهم لهم، أوردناها أعلام العامة و حملة آثارهم في أسفارهم الذين اقتدوا بهؤلاء الأعداء الغاصبين لحق أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، لأننا على جناح الاختصار في كل بحث من مباحث هذا التفسير جداً.

و لعمرى إنه لو كانت تلك العداوات التي انتهت غاياتها، مودة لما كان للفظ العداوة و لا المودة مفهوم أصلاً أو لكان عدو الله الشيطان من أولياء و أحبائه ... فنشير إلى نبذة من تلك الموارد:

الاول إسقاط أبي بكر سهم أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خلافاً لنص كتاب الله جلّ و علا إذ قال: «و اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه و للرّسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان و الله على كل شيء قدير» (الأنفال: ٤١).

و ذلك أن أهل القبلة كافة قد أجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان يختصّ بسهم من الخمس، و يخصّ أقاربه بسهم آخر منه، و أنه لم يعهد بتغيير ذلك إلى

أحد حتى دعاه الله عز وجل إليه، واختاره الله إلى الرفيق الأعلى.
وقد ذكر ذلك - رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسهم ذى القربى - جماعة من
أعلام مفسريهم ومحدثيهم ومؤرخيهم ...

- ١- الزمخشري في تفسير (الكشاف: ج ٢ ص ١٥٨).
- ٢- الشوكاني في تفسير (فتح القدير: ج ٢ ص ٢٩٥).
- ٣- القرطبي في تفسير (الجامع لأحكام القرآن: ج ٨ ص ١٠).
- ٤- الطبري في تفسير (جامع البيان: ج ١٠ ص ٤ - ٥ و ٧).
- ٥- السيوطي في تفسير (الدّر المنثور: ج ٣ ص ١٨٥ - ١٨٦).
- ٦- النيسابوري في تفسير (غرائب القرآن بهامش تفسير الطبري: ج ١٠).
- ٧- الجصاص في (أحكام القرآن: ج ٣ ص ٦٠).
- ٨- رشيد رضا في تفسير (المنار: ج ١٠ ص ١٥ - ١٦).
- ٩- النووي في شرح (صحيح مسلم: ج ١٢ ص ٨٢ باب حكم النفي من كتاب
الجهاد).

- ١٠- الماوردي في (الأحكام السلطانية: ص ١٦٨ - ١٧١).
- ١١- أبو عبيد في (الأموال: ص ١٤ و ٣٢٥).
- ١٢- الطبري في (تاريخه: ج ٣ ص ١٩).
- ١٣- النسائي في (سننه - كتاب النفي - الباب ١ ج ٧ ص ١٢٠ و ١٢٢).
- ١٤- أبو يعلى في (الأحكام السلطانية: ص ١٨١ - ١٨٥) وغيرهم تركناهم
للاختصار.

فلما ولي أبو بكر بن أبي قحافة تأول آية الخمس، فأسقط سهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسهم ذى القربى بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم ومنع بني هاشم من الخمس، و
جعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل منهم.

و في الكشاف: ج ٢ ص ١٥٩ قال الزمخشري حول بحثه عن آية الخمس: وعن
ابن عباس أنه أى الخمس على ستة أسهم، لله ولرسوله سهمان، وسهم - أقاربه حتى

قبض صلى الله عليه وآله وسلم فأجرى أبوبكر الخمس على ثلاثة، وكذلك روى عن عمر و من بعده من الخلفاء قال: و روى أن أبابكر قد منع بني هاشم من الخمس ...

و قد ذكر منع أبي بكر سهم ذي القربى جماعة من أعلام العامة و حملة أسفارهم: منهم: الطبري في (تفسيره: ج ١٠ ص ٦) و القرطبي في (تفسيره: ج ٨ ص ١٠) و الشوكاني في (تفسيره: ج ٢ ص ٢٩٥) و السيوطي في (تفسيره: ج ٣ ص ١٨٧) و النسائي في (سننه - كتاب النية - الباب ١ ج ٧ ص ١٢١) و ابن أبي الحديد في (شرح النهج: ج ١٦ ص ٢٣٠ و ٢٣١) و (ج ١٢ ص ٨٣) و غيرهم.

و في (صحيح البخارى أواخر باب غزوة خيبر: ص ٣٦ من جزئه الثالث): «و قد أرسلت فاطمة عليها السلام تسئله أبابكر ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة و «فدك» و ما بقي من خمس «خير» فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت - فلما توفيت دفنها زوجها عليّ ليلاً ولم يؤذن بها أبابكر، و صلى عليها ...» الحديث.

رواه مسلم في (صحيحه باب لا نورث ما تركناه فهو صدقة: ص ٧٢ من جزئه الثاني) و في (صحيح البخارى: ج ٥ ص ١٧٧ ط دار مطابع الشعب) و (ج ٣ ص ٥٥ ط دار احياء الكتب العربيّة مع حاشية السندى): «وجد فاطمة على أبي بكر، فلم تكلمه حتى ماتت و ذلك بعد أن طالبت به بـ «فدك» و ما بقي من خمس «خير» و امتنع من دفعه إليها» رواه جماعة من حملة أسفار العامة:

منهم: مسلم في (صحيحه كتاب الجهاد و السير باب ١٦ ج ٣ ص ١٣٨٠ ط بيروت بتحقيق محمد فؤاد) و البخارى في كتاب (فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب ١٢ ج ٥ ص ٢٥ مطابع الشعب) و أحمد في (مسنده: ج ١ ص ٩٩٦) و (ج ٢ ص ٣٥٣) و النسائي في (سننه - كتاب النية - الباب ١ ج ٧ ص ١٢٠) و الترمذي في (صحيحه كتاب السير باب ٤٤ ج ٤ ص ١٥٧) و ابن أبي الحديد في (شرح النهج: ج ١٦ ص ٢١٧) و غيرهم.

و أمارؤساء المذاهب الأربعة فأخذ أكثرهم برأي أبي بكر و عمر فلم يجعلوا الذي

القربى نصيباً من الخمس خاصاً بهم.

أما مالك بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوضاً إلى رأى المفتي فيجعله حيث يشاء من مصالح المسلمين، لاحق فيه لذي قربي ولا ليتيم ولا لمسكين ولا لابن سبيل مطلقاً. وأما أبو حنيفة وأذنبه فقد أسقطوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهمهم، وسهم ذي قرباه وقسموه بين مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء لافرق عندهم بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين.

وأما الشافعي فجعله خمسة أسهم: سهماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع ونحو ذلك وسهماً لذوي القربى من بني هاشم وبني عبدالمطلب دون بني عبدشمس وبني نوفل يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي للفرق الثلاث: اليتامى والمساكين وابن السبيل.

ذكر ذلك جماعة من أعلام العامة:

منهم: الشوكاني في (فتح القدير: ج ٢ ص ٢٩٥) والقرطبي في (الجامع لأحكام القرآن: ج ٨ ص ١١) ورشيد رضا في (المنار: ج ١٠ ص ١٦) وجاء أيضاً في (الفقه على المذاهب الخمسة: ص ١٨٨).

وأما الشيعة الإمامية الإثني عشرية الحقّة فرأيهم في الخمس وغيره من اصول الدين وفروعه إنما هو تبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما بين في كتبهم التفسيرية والروائية والفقهية...

المورد الثاني: منع أبي بكر، فاطمة الزهراء سلام الله عليهما من إرثها خلافاً لنص كتاب الله عز وجل إذ قال: «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» (النساء: ١١٧) وغيرها من آيات الموارث، وكلها عامة تشمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن دونه من سائر الناس، فهي على حدّ قوله تعالى: «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» (البقرة: ١٨٣) ونحوه من آيات

الأحكام الشرعية يشترك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل مكلف من البشر،
لا فرق بينه وبينهم.

و من آيات الإرث قوله عز وجل: «و اولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» (الانفال: ٧٥) جعل الله تعالى، الحق في الإرث لاولى قرابات المورث، الأقرب منهم للمورث فالأقرب مطلقاً، سواء أكان المورث هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم كان غيره، و سواء أكان الوراث من عصبه المورث أم من أصحاب الفرائض، أم كان من غيرهما عملاً بظاهر الآية الكريمة. و بحديث أخرجه الشيخان كلاهما في كتاب الفرائض من صحيحهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «و من ترك ما لا فلورثته».

و قد احتجّت فاطمة الزهراء و أهل بيت الوحي من الائمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بقوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام: «فهب لي من لدنك ولياً يرثني و يرث من آل يعقوب و اجعله ربّ رضيعاً» مريم: ٦ على أن الأنبياء عليهم السلام يورثون المال، و هذا رأى العترة الطاهرة، و هم أعدال كتاب الله لا يفترقان أبداً.

و قد علم الناس ما كان بين فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين سلام الله عليها و بين أبي بكر، اذ أرسلت إليه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبو بكر: إنّ رسول الله قال: لا نورث ما تركناه صدقة. قالت عائشة فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منه شيئاً، و استأثر لبيت المال بكل ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بلغة العيش لا يبق و لا يذر شيئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتّى توفيت فلما توفيت دفنها زوجها عليّ ليلاً بوصيّة منها و لم يؤذن بها أبابكر و صلى عليها... الحديث.

رواه جماعة من حملة أسفار العامة بأسانيدهم عن عائشة بنت أبي بكر:

منهم: البخاري في (صحيحه: ص ٣٧ و التي بعدها من الجزء الثالث اثناء غزوة خيبر) و مسلم في (صحيحه: ص ٧٢ من الجزء الثاني باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نورث ما تركناه فهو صدقة من كتاب الجهاد و السير) و احمد في (مسنده: ص ٦ من الجزء الاول) و القسطلاني شارح البخاري في (ارشاده: ج ٨ ص ١٥٧) و الانصارى

شارح البخارى أيضاً في (تحفته: ج ٨ ص ١٥٧).

نعم: غضبت فاطمة الزهراء سلام الله عليها على أثارة - يقال: فلان غضب على أثارة بالفتح إذا كان غضبه مسبوقاً بغضب كغضب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإرثها مسبوقاً بغضبها لإسقاط سهمها من الخمس، وذاك مسبوقاً أيضاً لكشف بيتها وإحراقها وإيذائها وضربها وإسقاط جنينها، وذاك مسبوقاً بما في السَّقيفة السَّخيفة الشُّومة - واستقلت فاطمة الزَّهراء عليها صلوات الله غضباً يقال: استقل غضباً إذا أشخصه فرط الغضب، كما أشخص فاطمة الزَّهراء عليها السلام من بيتها حتى دخلت على أبي بكر، فخطبت محتجّةً بأشدّ لهجة فلاثت خمارها، واشتملت بجلبها بها، وأقبلت في لمة من حفدتها خادماتها ونساء قومها تطأذيولها، ما تحرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخلت على أبي بكر، وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت أى علفت دونها ملاءة أى إزاراً ثم أنت أنت أجهش لها القوم بالبكاء، وارتجّ المجلس، فأمهلتهم حتى إذا سكن نشيجهم، وهدأت فورتهم، افتتحت الكلام بحمد الله عز وجل ثم انحدرت في خطبتها

حكى المصطفى به و حكاها

تعط القوم في أتم خطاب

فخشعت الأبصار، وبجعت النفوس، ولولا السياسة ضاربة يومئذ بجرانها لردّت شوارد الأهواء، وقادت حرون الشهوات، ولكنها السياسة توغل في غاياتها لا تلوي على شيء، ومن وقف على خطبتها في ذلك اليوم عرف ما كان بينها وبين القوم ومما كان بينها وبينهم أن قالت سيّدة نساء العالمين عليها صلوات الله لأبي بكر حين منعها إرثها: لأنّ متّ اليوم يا أبا بكر من يرثك؟ قال: ولدى وأهلي. قالت: فلم أنت ورثت رسول الله دون ولده وأهله؟ قال: ما فعلت يا بنت رسول الله. قالت: بلى إنّك عمدت إلى فذك و كانت صافية لرسول الله فأخذتها منّا، وعمدت إلى ما أنزل الله من السّماء فرفعته عنا ... الحديث.

وقد روى حديث مطالبة فاطمة الزَّهراء سلام الله عليها بإرثها جماعة من حملة

أسفار العامة:

منهم: الترمذي في (صحيحه - كتاب السير - باب ٤٤ ج ٤ ص ١٥٧ حديث ١٦٠٨ - ١٦٠٩) وأحمد في (مسنده: ج ١ ص ٦ و ٩) و (ج ٢ ص ٣٥٣) والنسائي في (سننه كتاب النىء باب ١ ج ٧ ص ١٢٠) واليعقوبى في (تاريخه: ج ٢ ص ١٢٧) و القزوينى في (فدك: ص ٤٣ و ٨٧) و البلاذرى في (فتوح البلدان: ص ٤٤) و ابن أبى الحديد في (شرح النهج: ج ٤ ص ٨٢ و ٨٧) و (ج ١٦ ص ٢١١ - ٢١٣ و ٢٥١) و غيرهم.

و قد أقامت فاطمة الزهراء بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إرثها آيات محكمات، حججاً لا ترد ولا تكابر إلا الشيطان بصورة الإنسان، فكان ممّا أدلت به يومئذ أن قالت: «أعلى عمد تركتم كتاب الله و نبذتموه و رآء ظهوركم؟ إذ يقول: «و ورت سليمان داود» و قال فيما اقتص من خبر زكريّا: «فهب لي من لدنك ولياً يرثني و يرث من آل يعقوب و اجعله ربّ رضىاً و قال: «و اولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» و قال: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظّ الأنثيين» و قال: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين و الأقربين بالمعروف حقاً على المتّقين».

ثمّ قالت: أخصّكم الله بآية أخرج بها أبى؟! أم أنتم أعلم بخصوص القرآن و عمومه من أبى و ابن عمّى؟! أم تقولون: أهل ملّتين لا يتوارثان؟! الخطبة.
رواها جماعة من نقلة آثار العامّة:

منهم: ابن أبى طيفور المتوفى سنة ٢٨٠ هـ في كتابه (بلاغات النساء: ص ١٢ ١٩) و ابن أبى الحديد في (شرح النهج: ج ١٦ ص ٢١١ - ٢١٣) و (ص ٢٤٩ - ٢٥٣ ط مصر) و عمر رضا كحالة في (أعلام النساء: ج ٤ ص ١١٦) و توفيق أبو عَلم في كتابه: (أهل البيت: ص ١٥٧) و غيرهم.

و لقد احتجّت سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها على أبى بكر و من معه في توريث الأنبياء عليهم السلام أولاً بآيتي داود و زكريّا الصّريحتين بتوريثهما، و لا يخفى على ذي مسكة أن بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت أعلم بمفاد القرآن

الكريم مَن جَاؤا متأخرين عن تنزيله، فتأولوا الإِث هنا إلى وراثة الحكمة و النّبوة دون الأموال، تقدماً للمجاز على الحقيقة من دون قرينة، تصرفاً للفظ عن معناه الحقيقي المتبادر منه بمجرد الإطلاق، وهذا ممّا لا يجوز، ولوصحّ هذا التكلّف لعارضها به أبو بكر يومئذ أو غيره ممن كان في ذلك الحشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم.

على أن هناك قرأتين في الآيات الكريمة تعيّن وراثة الأموال، سبقت في محلّها. واحتجّت سلام الله عليها ثانياً على أبي بكر و من معه في استحقاقها الإِث من أبيها صلى الله عليه وآله وسلم بعموم آيات المواريث و عموم آية الوصيّة، منكرة عليهم تخصيص العمومات بلاخصّ شرعيّ من كتاب أو سنّة.

وما أشدّ انكارها إذ قالت: «أخصّكم الله بآية أخرج بها أبي؟!».

فنفت سلام الله عليها بهذا الإستفهام الإنكارى وجود المخصّص في الكتاب.

ثمّ قالت: «أم أنتم أعلم بخصوص القرآن و عمومه من أبي و ابن عمي؟».

فنفت سلام الله عليها بهذا الإستفهام التوبيخي و وجود المخصّص في السنّة، بل نفت وجوده مطلقاً، إذ لو كان ثمة مخصّص لبيّنه لها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم و الوصيّ عليه السلام و يستحيل عليهما الجهل به لو كان في الواقع موجوداً لما جاز عليهما أن يهملّا تبينه لها، لما في ذلك من التفريط في البلاغ، و التّسويق في الإنذار و الكتمان للحقّ، و الإغراء بالجهل، و التّعريض لطلب الباطل، و التّغريب بكرامتها، و التّهاون في صونها عن المجادلة و المجابهة و البغضاء و العداوة بغير حقّ، و كلّ ذلك محال عن الأنبياء، و ممتنع عن أوصيائهم ...

و بالجملة كان كلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببضعته فاطمة الزّهراء سلام الله عليها و إشفاقه عليها فوق كلف الآباء الرّحيمة، و شفاقهم على أبناءهم البررة، يؤويها إلى الوارف من ظلال رحمته و يفديها بنفسه مسترسلاً إليها بأنسه إذ قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فداؤها أبوها فداؤها أبوها ثلاث مرّات» رواه أحمد بن حنبل، و نقله عنه و عن غيره ابن حجر في (الصّواعق المحرقة في الأمر الثاني من الامور الّتي ذكرها في خاتمة الآية الرابعة عشرة من الآيات الّتي أوردها في الفصل الأوّل من

الباب الحادي عشر: ص (١٥٩).

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرص بكل ماله عليه على تأديب بضعتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وتهذيبها وتعليمها وتكريمها حتى بلغ في ذلك كل غاية، يزقها المعرفة بالله تعالى والعلم بشرائعه زقاً لا يألو في ذلك جهداً، ولا يدخر وسعاً حتى عرج إلى أوج كل فضل، ومستوى كل كرامة، فهل يمكن أن يكتم عليها أمراً يرجع إلى تكليفها الشرعي؟ حاشا لله! وكيف يمكن أن يعرضها - بسبب الكتمان - لكل ما أصابها من بعده في سبيل الميراث من الإمتهان، بل يعرض الأمة للفتنة التي ترتبت على منع إرثها.

وما بال بعلمها خليل النبوة، والمخصوص بالأخوة، يجهل حديث «لأنورث» مع ما آتاه الله من العلم والحكمة والسبق والصهر والقراية، والكرامة والمنزلة والخصيصة والولاية والوصاية، والنجوى.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «والله ما أسمعهم الرسول شيئاً إلاّوها أنا ذا اليوم مسمعكموه وما أسمعكم اليوم بدون أسمعهم بالأمس...».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلاّ الله وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم فعلمنيه، ودعالي بأن يعيه صدرى وتضطمّ عليه جوانحي».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض قبل أن تشغر برجلها فتنة تطأ في خطامها، وتذهب بأحلام قومها».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «فاسئلوني قبل أن تفقدوني فوالذي نفسي بيده لا تسئلوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة ولا عن فئة تهدي مائة وتضل مائة إلاّ أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركايبها ومحط رحالها، ومن يقتل من أهلها قتلاً ومن يموت منهم موتاً...».

و ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكتُم حديث «لأنورث» عن علي بن أبي طالب عليه السلام وهو حافظ سرّه، وكاشف ضرّه وباب مدينة علمه، وباب دار حكمته، وأقضى أمّته، وباب حطّتها وسفينه نجاتها وأمانها من الاختلاف.

و ما بال الهاشميين كافّة وهم عيبته وبيضته التي تفقأت عنه، ولم يبلغهم حديث «لأنورث» حتّى فوجئوا به بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

و ما بال أمّهات المؤمنين يجهلنه فيرسلن عثمان يسئل لهن ميراثهنّ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في (صحيح الترمذى كتاب السير - باب ٤٤ - ج ٤ ص ١٥٧) وفي (شرح الحديد: ج ١٦ ص ٢٢٠ و ٢٢٣) وفي (الصّواعق المحرقة ص ٢٢ ط الميمنية) وفي (معجم البلدان: ج ٤ ص ٢٣٩) وفي (فتوح البلدان: ص ٤٣)!

وكيف يجوز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيّن هذا الحكم لغير الوارث و يدع بيانه للوارث؟

ما هكذا كانت سيرته صلى الله عليه وآله وسلم إذ يصدع بالأحكام فيبلغها عن الله تعالى، ولا هذا هو المعروف عنه في إنذار عشيرته الأقربين، ولا مشبه لما كان يعاملهم به من جميل الرّعاية و جليل العناية.

بقي للطاهرة البتول سيّدة نساء العالمين كلمة استفزت بها حميّة القوم، واستثارت حفائظهم، بلغت بها أبعد الغايات ألا وهي قولها: «أم تقولون: أهل ملّتين لا يتوارثان» تريد بهذا أنّ عمومات المواريث لا تتخصّص بمثل ما زعمتم، وإنّما تتخصّص بمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا توارث بين أهل ملّتين» وإذن فهل تقولون، إذ تمنعونني الإرث من أبي: إنّي لست على ملّته، فتكونون - لو أثبتتم خروجي عن الملّة - على حجة شرعيّة فيما تفعلون فإنّا لله وإنا إليه راجعون.

المورد الثالث: غضب أبي بكر فذكأ كانت حق فاطمة الزّهراء سيّدة نساء العالمين سلام الله عليها خلافاً لنصّ كتاب الله جلّ و علا: «وآت ذا القربى حقّه» الاسراء: ٢٦ والرّوم: ٣٨) ولسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

و ذلك أن الله تعالى لما فتح لنبيّه وخاتم رسله صلى الله عليه وآله وسلم حصون

خير، قذف الله جلّ و علا الرّعب في قلوب أهل فذك، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاغرين، فصالحوه على جميع أرضهم، وقيل: على نصفها، فقبل ذلك منهم، فكان جميع فذك أو نصفها ملكاً خالصاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، وهذا ممّا أجمعت الامة عليه، فكانت فذك ملكاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه جماعة من أعلام العامة وحملة أسفارهم:

١- أبو داود في (سننه: ج ٢ ص ٤٧ كتاب الخراج باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم).

٢- الطبري في (تاريخه: ج ٣ ص ٢٠).

٣- ابن الأثير في (الكامل: ج ٢ ص ٢٢٤) و (ج ٢ ص ١٥٢ ط آخر).

٤- الحموي في (معجم البلدان مادة فذك ج ٤ ص ٢٣٨ - ٢٤٠).

٥- ابن هشام في (السيرة النبوية: ج ٢ ص ٣٥٣ و ٤٠٨).

٦- ابن أبي الحديد في (شرح النهج: ج ١٦ ص ٢١٠).

٧- البلاذري في (فتوح البلدان: ص ٤٣٤٢).

٨- الحسكاني في (شواهد التنزيل: ج ١ ص ٣٣٨ و ٤٤٣).

٩- الماوردي في (الأحكام السلطانية: ص ١٧٠).

١٠- الواقدى في (المغازي ص ٧٠٦).

و غيرهم تركناهم للاختصار.

ثمّ لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: «و آت ذا القربى حقه» (الاسراء: ٢٦) أنحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء سلام الله عليها فذكاً، فكانت في يدها حتّى نزعها منها أبوبكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأيام قليلة بأنّها من بيت المال.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: «بلى كانت في أيدينا فذك من كلّ ما أظلمت السّماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم الله...» وقد روى جماعة من أعلام العامة:

أنّ فدكاً كانت بيد فاطمة الزّهرآء سلام الله عليها:

منهم: الحسكاني الحنفي في (شواهد التنزيل: ج ١ ص ٣٣٨ حديث ٤٦٧ - ٤٧٣) والسيوطي في (الدّر المنثور: ج ٤ ص ١٧٧) والهيتمي في (مجمع الزوائد: ج ٧ ص ٤٩) والطبري في (جامع البيان: ج ١٥ ص ٨٢) والذهبي في (الميزان: ج ٢ ص ٢٢٨ ط السّعادة) والقندوزي في (ينابيع المودة: ص ٤٩ و ١٤٠ ط الحيدريّة) و (ص ١١٩ ط اسلامبول) وابن أبي الحديد في (شرح النهج: ج ١٦ ص ٢٦٨ - ٢٧٥) والبلاذري في (فتوح البلدان: ص ٤٧٤٦). وغيرهم تركناهم روماً للاختصار.

هذا ما ادّعته فاطمة الزّهرآء سلام الله عليها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أعجب العجائب لم تسبقها بنت نبيّ ولا رسول على ذلك أنّ سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهرآء عليها صلوات الله قد أوقفت في سبيل ما ادّعته موقف المحاكمة باجماع الامة، وإليك ما جاء في محاكمتها:

في تفسير الرّازي: في تفسير (آية النّفى من سورة الحشر) قال: «فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إدّعت فاطمة أنّه كان ينحلها فدكاً، فقال لها أبو بكر: أنت أعزّ الناس على فقرأ وأحبّهم إلىّ غنيّ لكنّي لا أعرف صحّة قولك، فلا يجوز أن أحكم لك...».

و في الصّواعق المحرقة: قال ابن حجر أثناء كلامه في الشّبهة السّابعة من شبه الرّافضة: (ص ٢١) ما لفظه: «ودعوى فاطمة أنّه صلى الله عليه وآله وسلم نحلها فدكاً لم تأت عليها إلّا بعليّ وأمّ أيمن فلم يكمل نصاب البيّنة...».

أقول: اللهمّ العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد و آخر تابع له على ذلك بعدد ما أحاط به علمك.

هذا هو أبو بكر بن أبي قحافة يدّعى خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتّكي أريكتها، و يوقف وديعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهرآء سلام الله عليها وهى ثلّكى مواقفها تلك منه: تارة في سبيل سهمها، و اخرى في سبيل إرثها، و ثالثة في سبيل نخلتها، و رابعة و خامسة ... في شئون و شجون ...

ثمّ يدعها تنقلب عنه راغمة يائسة ساخطة عليه و على من تبعه، ثمّ تموت مدلهمة هاجرة له، فتوصي بما أوصت.

و قد كان في وسع أبي بكر أن يربأ بوديعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و وحيدته عن الخيبة، و يحفظها عن أن تنقلب عنه و هي تتعثر بأذيالها، و ما ذا عليه إذا احتل محل أبيها، لو سلمها فداً من غير محاكمة؟! فإنّ للخليفة أن يفعل ذلك بمصلحته العامة المتوهمة، و ما قيمة فداك في سبيل هذه المصلحة؟ و دفع تلك المفاسد ...

و هذا ما قد تمناه لأبي بكر كثير من متقدّمي أتباعه، و من متفكرى المتأخرين:

في مجلة الرسالة المصرية: (عددها: ٥١٨ من السنة ١١ ص ٤٥٧) نشرت كلمة في هذا الموضوع للاستاذ محمود أبورية المصري قال: «بقى أمر لا بد أن نقول فيه كلمة صريحة: ذلك هو موقف أبي بكر من فاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و ما فعل معها في ميراث أبيها، لأنّا إذا سلمنا بأن خبر الآحاد الظنيّ يخصّص الكتاب القطعيّ، و أنّه قد ثبت أن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: «أنّه لا يورث» و أنّه لا تخصيص في عموم هذا الخبر، فإنّ أبابكر كان يسعه أن يعطي فاطمة رضى الله عنها بعض تركة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم كأن يخصّها بفداك، و هذا من حقّه الذي لا يعارضه فيه أحد، إذ يجوز للخليفة أن يخصّ من يشاء بما شاء.

قال: و قد خصّ هو نفسه الزبير بن العوام و هو صهره على أسماء ام عبدالله - و محمد بن مسلمة و غيرها ببعض متروكات النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على أن فداك هذه التي منعها أبوبكر لم تلبث أن أقطعها الخليفة عثمان لمروان» هذا كلامه بنصّه. و قريب منه نقله في كتابه: (شيخ المضيرة أبوهريّة: ص ١٦٩ ط ٣)

أقول: و قد خصّ أبوبكر، إينته عائشة بالحجرة من متروكات النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم و قد دفنته حين مات فيها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ دفن فيها خليفته عمر بن الخطاب برخصة من عائشة، فلمّا توفّي الحسن سبط رسول الله و ريجانته صلى الله عليه وآله وسلم أراد بنوهاشم تجديد العهد فيه بجده. فكان ما كان ممّا لست أذكره فظنّ خيراً و لا تسئل عن الخبر فإنّ الله و إنّا إليه راجعون.

وقد ذكر جماعة من أعلام العامة و نقله آثارهم: أن عثمان بن عفان أعطى فداً
لمروان بن الحكم:

١- أبو داود في (سننه: ج ٢ ص ٤٩).

٢- البيهقي في (سننه: ج ٦ ص ٣٠١).

٣- ابن قتيبة في (المعارف: ص ١٩٥).

٤- أبو الفداء في (تاريخه: ج ١ ص ١٦٩).

٥- ابن أبي الحديد في (شرح النهج: ج ١ ص ١٩٨).

و غيرهم تركناهم للاختصار. و قال ابن أبي الحديد في شرح كلام الإمام عليّ
عليه السلام: «و نعم الحكم الله»: الحكم: الحاكم و هذا الكلام كلام شاكي متظلم». أقول: أكان عليّ بن أبي طالب عليه السلام كاذباً غير محقّ في شكايته و تظلمه عند الله
جلّ و علا؟ أو كان أبوبكر ظالماً أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و
تبعه من تبع؟

و في النصّ و الاجتهاد: قال: و نقل ابن أبي الحديد عن بعض السلف كلاماً
مضمونه العتب على الخليفتين، و العجب منهما في مواقفها مع الزهراء بعد أبيها صلى الله
عليه و آله و سلم قالوا في آخره: «و قد كان الأجل أن يمنعها التكرّم عما ارتكبه من بنت
رسول الله فضلاً عن الدين» فذيله ابن أبي الحديد بقوله: «و هذا الكلام لا جواب عنه». قلت: دعنا من مقتضيات التكرّم، و لننظر في المسئلة من حيث مقتضيات
المحاكمة. فنقول: قد تمّت الموازين الشرعيّة التي توجب الحكم للزهراء سلام الله عليها
بنحلتها و كانت مع تمامها متعدّدة أن كما لا يخفى على المنصفين من اولى الأبواب. و
حسبهم منها علم الحاكم يومئذ هذه المدّعية إنّما هي بمثابة من القدس تعدل بها مريم بنت
عمران، و أنّها أفضل منها، و أنّها و مريم و خديجة و آسية أفضل نساء الجنة، و أنّها و
الثلاث خير نساء العالمين، و هي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «يا فاطمة
الأتراضين أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين أو سيّدة نساء هذه الأمة» و قد علم المسلمون
كافة أن الله عزّ وجلّ اختارها من نساء الامّة كما اختار ولديها من الأبناء، و اختار بعلمها

من الأنفس، فهم الخيرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمباهلة يوم أوحى الله سبحانه إليه: «فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين». فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نصّ الرازي في تفسير الآية من تفسيره: «و عليه مرط من شعر أسود وقد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه و عليّ خلفها وهو يقول لهم: اذا أنا دعوت فأمنوا. فقال اسقف نجران: يا معشر النصارى إني لأرى وجوهاً لو سئلوا الله أن يزيل جبلاً لأزاله بها، فلا تباهلوهم فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصرائي إلى يوم القيامة.

و أيضاً أجمع المسلمون كافة على أن الزهراء عليها السلام ممن أنزل الله عز وجل فيهم: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيراً» و أنها ممن افترض الله مودّتهم على الأمة و جعلها أجر رسالته صلى الله عليه وآله وسلم و أنها ممن تعبد الله الخلق بالصلاة عليهم كما تعبدهم بالشهادتين في كل فريضة.

و قال الشافعي:

يا أهل بيت رسول الله حبّكم -	فرض من الله في القرآن أنزله
كفاكم من عظيم القدر أنكم -	من لم يصلّ عليكم لاصلاة له

و قال الشيخ ابن العربي:

رأيت و لآئي آل طه فريضة -	على رغم أهل البعد يورثني القربى
فما طلب الرحمن أجراً على الهدى -	بتبليغه إلا المودة في القربى

و قال النبهاني:

آل طه يا آل خير نبيّ -	جدّكم خيرة و أنتم خيار
أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت -	قدماً فأنتم الأطهار
لم يسل جدّكم على الدين أجراً -	غير ودّ القربى و نعم الاجار

و أيضاً فإن فاطمة الزهراء لبرّة الأبرار الذين قال الله عز وجل عنهم: «إنّ الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً عينا يشرب بها عباد الله يفجّرونها تفجيراً يوفون

بالتَّذرُّو ويخافون يوماً كان شرُّه مستطيراً ويطعمون الطَّعام على حبِّه مسكيناً ویتیمًا و
أسيراً إِنَّمَا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً» الآيات إلى آخره:
الانسان: ٢٢٥).

و بالجملة فإنَّ للزَّهراء عليها السَّلام من منازل القدس عندالله عزَّوجلَّ و رسوله
صلی الله عليه و آله و سلم و المؤمنین ما یوجب الثَّقة التَّامة فی صحَّة ما تدَّعی، و الطَّمانينة
الکاملة بکلِّ ما تقول، لا تحتاج فی إثبات دعواها إلى شاهد، فإنَّ لسانها لیتجافی عن
الباطل، و حاشاالله أن ینطق بغير الحق، فدعواها بمجرَّدها تكشف عن صحَّة المدَّعی به
کشفًا تامًّا لیس فوقه کشف و هذا ممَّا لا یرتاب فیهِ أحد ممَّن عرفها عليها السَّلام و أبوبکر
من أعرَف النَّاس بها و بصدق دعواها و لكن الأمر كما حکاه علی بن الفارقی و کان من
أعلام بغداد، مدرِّسًا فی مدرستها الغریبة ببغداد و هو أحد شیوخ ابن أبي الحدید المعزلی
ما لفظه:

«و سئلت علی بن الفارقی مدرِّس المدرسة الغریبة ببغداد فقلت له: أکانت فاطمة
صادقة؟ قال: نعم، قلت: فلمَ لم یدفع إلیها أبوبکر فدکاً و هی عنده صادقة؟ فتبسَّم، ثمَّ
قال کلاماً لطیفاً مستحسنًا مع ناموسه و حرمته و قلَّة دعابته، قال: لو أعطاه اليوم فدکاً
بمجرَّد دعواها لجاءت إلیه غدًا و ادَّعت لزوجها الخلافة و زحزحته عن مقامه، و لم یکن
یمکنه الإعتذار و الموافقة بشیء، لأنَّه یكون قد أسجل على نفسه أنَّها صادقة فیما
تدَّعی کائنًا ما کان من غیر حاجة إلى بیَّنة و لا شهود».

نعم! و بهذا استباح أبوبکر ردَّ شهادة علی بن أبیطالب لفاطمة سلام الله علیها
بالنَّجلة، و إلاَّ فإنَّ یهود خیبر على لؤمهم و أنَّ علیاً دمرهم لینزّهونه عن شهادة الزَّور، و
بهذا أيضاً لا بسواه استنوق الجمل، فاعتبر ذات الید المتصرِّفة مدَّعية، فطالبها بالبیَّنة
وإنَّما هی علیه، الأمر الَّذی علمنا أنَّه دبر بلیل.

و ما ینس فلا ینس قوله فی مجابهة فاطمة علیها السَّلام: «لست أعلم صحَّة قولك ...»
مع أنَّ قولها بمجرَّده من أوضح موازین الحکم لها بما ادَّعت.
و لو تنازلنا عن هذا کلَّه و سلَّمنا أنَّها کسائر المؤمنات الصَّالحات تحتاج فی إثبات

دعواها إلى بيّنة، فقد شهد لها عليّ عليه السلام وحسبها أخو النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم و من كان منه بمنزلة هارون من موسى شاهد حقّ تشرق بشهادته أنوار اليقين، وليس بعد اليقين غاية يطلبها الحاكم في المرافعات، ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة خزيمة بن ثابت كشهادة عدلين، ولعمركم أنّ عليّاً عليه السلام أولى بهذا من خزيمة وغيره وأحقّ بكلّ فضيلة من سائر أبدال المسلمين.

ولو تنازلنا فسلمنا أنّ شهادة عليّ عليه السلام كشهادة رجل واحد من عدول المؤمنين فهلاً استحلف أبوبكر فاطمة الزّهرآء سلام الله عليها بدلاً عن الشّاهد الثّاني، فإن حلفت وإلّا ردّ دعواها، ما رأينا فعل ذلك! وإنّما ردّ الدّعوى ملغياً شهادة عليّ عليه السلام وأمّ أيمن وهي مولاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاضنته إسمها بركة بنت ثعلبة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أمّ أيمن أمّي بعد أمّي، وكان إذا نظر إليها يقول: هذه بقيّة أهل بيتي، وقد أخبر عنها: أنّها من أهل الجنّة.

وهكذا كما ترى ممّالم يكن بالحسبان!! بينا كان عليّ عليه السلام عدل القرآن في الميزان، وكان مع القرآن والقرآن معه لا يفترقان، وهو عليه السلام في آية المباهلة نفس المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليس غيره إيّاها إذاً هو في هذه المحاكمة ممّن لا أثر لشهادتهم. يالها مصيبة في الإسلام تلقيناها بقولنا: إنّنا لله وإنا إليه راجعون.

أكانت فاطمة الزّهرآء صلوات الله عليها وهي مطهّرة معصومة بنصّ الكتاب والسّنّة كاذبة في ادّعائها، خاطئة في احتجاجها على أبي بكر؟ أم كان أبوبكر مستبداً باغياً طاغياً غاصباً وظالماً.

قال الله عزّ وجلّ: «و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنّما السبيل على الذين يظلمون النّاس و يبغون في الأرض بغير الحقّ أولئك لهم عذاب أليم» الشّورى: (٤١ - ٤٢).

أولم يكن ردّ أبي بكر إدّعاء سيّدّة نساء العالمين فاطمة الزّهرآء سلام الله عليها، و ردّ شهادة عليّ بن أبي طالب عليه السلام وهو عدل القرآن الكريم، و ردّ شهادة أمّ أيمن و

هي من أهل الجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إهانة بهم؟ وإلا فما معنى الإهانة ومفهومها؟

أكان إسقاط سهم ذي القربى، ومنعهم من إرثهم، وغصب حقهم، وتلك الإهانة بهم من علائم مودة ذي القربى التي وجبت عليهم؟ أكان إحراق دار بضعة المصطفى و ضربها وإسقاط جنينها والهجمة إلى بيتها وإيذائها وتهديدها من علائم المودة في القربى التي فرضت عليهم؟؟؟

فاقض أيها القارئ الكريم المنصف، طيب الولادة ما أنت قاضٍ.

قال الله عز وجل: «فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون» يونس: ٣٢.

وتدبروا فيما رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق: ج ١ ص ٣٥١ ط دمشق) بسنده عن عبد الرزاق أنه قال: سمعت معمرًا يقول: دخلت مسجد حمص فإذا أنا بقوم لهم رباء فظننت بخير، فجلست إليهم فإذا هم ينتقصون علي بن أبي طالب، ويقعون فيه، فقامت من عندهم، فإذا شيخ يصلي، ظننت به خيراً فجلست إليه فلما حس بي جلس وسلم، فقلت له: يا عبد الله ما ترى هؤلاء القوم يشتمون علي بن أبي طالب وينتقصونه، وجعلت أحدثه بمناقب علي بن أبي طالب وأنه زوج فاطمة بنت رسول الله وأبو الحسن والحسين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخ إلى غير ذلك من كلماتهم المصّرحّة بأنّ المخالفين كانوا يسبون ويشتمون صنو الرسول وابن عمّه والفادي بنفسه في الدفاع عنه حتّى ورد في بعض الجاميع: (إنّ أهل بعض البلدان استمهلوا ستّة أشهر عمر بن عبد العزيز في سبّ مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما منع عن ذلك وعاقب من اقترف تلك الموبقة).

فيا أيها القارئ المنصف فأنت هل من فرق وأتباع من يسبّ عليّاً عليه السلام ويأمر الناس بذلك وأنت تحمي وتحامي هؤلاء المارقين وقائدهم أم كنت من الغالين أم من شيعته، و تبغض من أبغض مولانا أمير المؤمنين وتسبّ وتلعن على القوم الظالمين، فهل تلك المردة الشيطانية كانوا لآتقين أن يتكثروا على سرير الخلافة الإسلامية الإلهية، و هل بقي لأحد معاذير وتأويل في شيطنة هؤلاء الملعونين مع ما ورد من طريق العامة من

روايات مستفيضة بل متواترة حتى لفظاً، فضلاً عن معنى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من سب علياً فقد سبني» فهل من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجوز لأحد ذي شعور وإدراك أن يقول: إن الساب هو خليفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم يسعى بحمايته ويتأول سبه بما تضحك به الثكلى وتبكي به العريس.

في زيارة عاشوراء: «... ولعن الله أمة أسست أساس الظلم لكم ومهدت الجور عليكم، وطرقت إلى أديتكم وتحيفكم، وجارت ذلك في دياركم وأشياكم برئت إلى الله عز وجل وإليكم يا ساداتي وموالي وأمتي منهم ومن أشياهم وأتباعهم، وأسأل الله الذي أكرم يا موالي مقامكم وشرف منزلتكم وشأنكم. أن يكرمني بولايتكم ومحببتكم والإيتام بكم وبالبراءة من أعدائكم، وأسأل الله البر الرحيم أن يرزقني مودتكم وأن يوفقني للطلب بشاركم مع الإمام المنتظر الهادي من آل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأسأل الله عز وجل بحققكم وبالشأن الذي جعل الله لكم أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما أعطى مصاباً بمصيبة إننا لله وإننا إليه راجعون يا لها من مصيبة ما أفجعها وأنكاها لقلوب المؤمنين والمسلمين فأننا لله وإننا إليه راجعون...» الزيارة.

﴿معاوية بن أبي سفيان والمردة في القري﴾

قال الله عزّوجلّ: «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» (الأحزاب: ٤) يحبّ بأحدهما الرّحمن ومن آمن به، وبالأخر الشّيطان ومن تبعه. ولا يخفي على ذى مسكة، ولا على من له طيب ولادة أن معاوية بن أبي سفيان عليهما الهاوية والنيران كان أبغض النّاس وأشدّهم عدواة لعليّ بن أبيطالب ولأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بل إنّ هذا من المسلّمات البديهيات لكلّ من يعرفها أو يسمع بهما من جميع أهل الأرض طولاً وعرضاً على اختلافهم في الملل والأديان، والألسنة والألوان ... وإنّما حكمهما في ذلك حكم آدم والشّيطان من دون مرآء ولا شبهة.

قال الله تعالى: «فقلنا يا آدم إنّ هذا عدوّك ولزوجك» طه: (١١٧).

وقال: «إنّ الشّيطان للإنسان عدوّ مبين» يوسف: (٥).

وقد جاءت نصوص صريحة عن طريق العامّة في حكمي حبّ عليّ بن أبيطالب عليه السلام وبغضه المتباغضين في دين الإسلام فنشير إلى نبذة منها روماً للاختصار:

١- روى الحاكم في (المستدرک - الجزء الثالث - ص ١٣٠) عن سلمان الفارسي:

وقد قيل له: ما أشدّ حبّك لعليّ؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:

«من أحبّ عليّاً فقد أحبّني ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني» ثمّ قال الحاكم: هذا حديث

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

أقول: أورده الذّهبي في (تلخيص المستدرک) معترفاً بصحّته على شرطيهما، و

رواه جماعة من أعلام العامة في مأخذهم المعتبرة عندهم تركناهم للإختصار.

٢- روى الحاكم في (المستدرک - الجزء الثالث - ص ١٣٥) عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعليّ: «يا عليّ طوبى لمن أحبّك وصدق فيك، وويل لمن أبغضك وكذب فيك» ثم قال: هذا حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه.

أقول: رواه جماعة من أعظم العامة في مسانيدهم ...

٣- روى الحاكم في (المستدرک - الجزء الثالث - ص ١٥٠) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «والذي نفسي بيده» لا يبغضنا أهل البيت إلّا أدخله الله النار» ثم قال: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. رواه جماعة منهم.

٤- روى الحاكم في (المستدرک - الجزء الثالث - ص ١٢٨) عن ابن عباس: نظر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى عليّ فقال: يا عليّ أنت سيّد في الدّنيا، سيّد في الآخرة، حبيبك حبيبي، وحببي حبيب الله، وعدوك عدوّي، وعدوّي عدوّ الله عزّ وجلّ، و الويل لمن أبغضك بعدي» ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد اعترف الذهبي على تشدّده بوثاقة رواته كلهم حيث أورده في تلخيصه. رواه جماعة منهم.

٥- قال ابن عبد البرّ في (الإستيعاب في ترجمة عليّ عليه السلام) ما هذا لفظه: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحبّ عليّاً فقد أحبّني، ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني، ومن آذى عليّاً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله». رواه جماعة منهم.

٦- روى الترمذی في (صحيحه: ج ٥ ص ٢٩٦ حديث ٣٧٩٦) ما هذا لفظه: «و شكى عليّاً إليه بعض أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا قد تعاقدوا على شكايته لتنمره في ذات الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما تريدون من عليّ؟! ما تريدون من عليّ؟! ما تريدون من عليّ؟! إنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو ووليكم بعدي». رواه جماعة من حملة أسفارهم.

٧- قال ابن عبد البرّ في (الإستيعاب في ترجمة عليّ عليه السلام) ما هذا نصّه: وروى طائفة من الصحابة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعليّ رضي الله عنه: «لا يحبّك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق» قال: وكان عليّ رضي الله عنه يقول: «والله إنّه لعهد النّبيّ الأمّيّ أنّه لا يحبّني إلّا مؤمن، ولا يبغضني إلّا منافق».

رواه جماعة من أعظم العامّة.

أقول: هذا يسير من الروايات الكثيرة الصّحيحة أوردها أعظم العامّة وحمله أسفارهم في ما أخذهم المعتبرة عندهم في فضائل الإمام عليّ وأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الذين أذهب الله عنهم الرّجس في محكم التنزيل، و هبط بتطهيرهم جبرائيل، و باهل بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر ربّه الجليل، و قد فرض على الامة مودّتهم بنصّ الكتاب المجيد، وأوجب النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عزّ وجلّ ولايتهم، و هم أحد الثقلين لا يضلّ من تمسّك بهما، و لا يهتدي إلى الحقّ من ضلّ عنهما، ألا وهم عليّ أمير المؤمنين و سيّد الوصيّين أخو النّبيّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم و وليّه و صاحب العناء و حسن البلاء بتأسيس دينه و وصيّته، و من شهد الرّسول بأنّه يحبّ الله و رسوله، و يحبّه الله و رسوله و أنّه منه بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه ليس بنبيّ ولكنّه وزير النّبوة و إمام الامة و والد سبطي رسول الله و ریحانتيه من الدّنيا الحسن و الحسين سيّدي شباب أهل الجنّة شبر الامة و شبيرها.

هذا هو الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام عدل كتاب الله المجيد.

وقد أورد جماعة من أعلام العامّة و حملة أسفارهم: أنّ معاوية بن أبي سفيان طليق بن طليق بفتح مكّة كان يسبّ عليّاً و يلعنه في قنوط الصلاة و يأمر الناس بالسّبّ و اللعن عليه عليه السلام:

منهم: ابن عبد ربّه في (العقد الفريد: ج ٤ ص ٣٦٦ ط لجنة التّأليف و النّشر) و (ج ٢ ص ٣٠١ ط آخر) و ابن أبي الحديد في (شرح النهج: ج ١ ص ٣٥٦) و (ج ٣ ص ٢٥٨ ط ١) و (ج ٤ ص ٥٦) و (ج ١٣ ص ٢٢٠) و ابن عساكر في (تاريخه: ج ٣ ص ٤٠٧) و مسلم في (صحيحه: ج ٧ ص ١٢٠) و الترمذي في (صحيحه: ج ١٣ ص ١٧١) و الحاكم في (المستدرک: ج ٣ ص ١٠٩) و ابن الأثير في (اسد الغابة: ج ١ ص ١٣٤) و ابن الحزم

في (المحلى: ج ٥ ص ٨٦).

و غيرهم تركناهم للاختصار.

إن معاوية بن أبي سفيان عليها الهاوية و النيران لم يكتف بالسب و اللعن على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مقتصراً فيه على نفسه، حتى يحمل الناس كافة على هذا المنكر طوعاً و كرهاً بالترهيب و الترغيب، و جعله سنة يجهر بها على منابر المسلمين في كل عيد و جمعة، و مازال الخطباء الأجراء في جميع الأنحاء تعدّ تلك المنكرة الفظيعة جزءاً من خطبة الجمعة و العيدين إلى سنة (٩٩) فأزالها عمر بن عبدالعزيز.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في كلامه لأصحابه رقم ٥٧: «أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم، مند حق البطن، يأكل ما يجد و يطلب ما لا يجد، فاقتلوه و لن تقتلوه إلا و إنه سيأمركم بسبّي و البراءة منّي» الكلام.

في شرح الحديد: في (فصل فيما روى من سب معاوية و حزبه لعلي) المسئلة الثانية: في قوله عليه السلام: «يأمركم بسبّي و البراءة منّي» فنقول: إن معاوية أمر الناس بالعراق و الشام و غيرها بسب علي عليه السلام و البراءة منه، و خطب بذلك على منابر الإسلام، و صار ذلك سنة في أيام بني أمية إلى أن قام عمر بن عبدالعزيز رضى الله تعالى عنه فأزاله.

ثم ذكر ابن أبي الحديد ما فيه العجب العجيب، و أفحش ما يكون من السباب. و لم يزل معاوية يلعن أمير المؤمنين عليه السلام و يبرأ منه أمام البرّ و الفاجر، و يحمل عليها الأكابر و الأصاغر... و قد علم أهل الأخبار كافة أن معاوية لم يقتل حجراً و أصحابه الأبدال إلا لإمتناعهم عن لعن أمير المؤمنين عليه السلام و لو أجابوه لحقنت دماؤهم...

و قد ذكر ذلك جماعة من أعلام العامة و نقلة آثارهم...

فمنهم: الطبري في (تاريخه: ج ٥ ص ٩٥-١٠٥ و ٢٥٣-٢٨٠) و أبو الفرج الإصفيهاني في (الأغانى في مقتل حُجر من أوائل الجزء ١٦) و ابن الأثير في (الكامل: ج ٣ ص ٣٥٢-٣٥٧ و ٤٧٢-٤٨٨ من أحداث سنة ٥١) و ابن قتيبة في (الإمامة و السياسة:

ج ١ ص ١٣١) و في طبع آخر (ص ١٤٨) و غيرهم تركناهم للإختصار.
و في النصّ و الإجتهاذ: أنّ عبدالرحمن بن حسان العنزي لما أبى أن يلعن
عليّاً في مجلس معاوية أرسله إلى زياد، وأمره أن يقتله قتلة ما قتلها أحد في الإسلام،
فدفنه زياد حيّاً.

و ما زال معاوية يحمل الناس على لعن أمير المؤمنين عليه السلام بكل طريق.
في شرح الحديد: «و روى أبو عثمان أيضاً أنّ قوماً من بني امية قالوا للمعاوية: يا
أمير المؤمنين، إنك قد بلغت ما أمّلت، فلو كفت عن لعن هذا الرجل! فقال: لا والله حتّى
يربو عليه الصّغير، ويهرم عليه الكبير، و لا يذكر له ذاكر فضلاً».

هذا مع ما صحّ من نصّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال: «من سبّ عليّاً
فقد سبّني» أخرجه الحاكم في (المستدرک: ج ٣ ص ١٢١) وأخرج أحمد في (مسنده الجزء
السادس: ص ٣٢٣) من حديث ام سلمة عن أبي عبدالله الجدلي أحد عظماء التابعين
قال: «دخلت على امّ سلمة، فقالت لي: أيسبّ رسول الله فيكم؟! قال: قلت: معاذ الله
أو سبحان الله أو كلمة نحوها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من
سبّ عليّاً فقد سبّني».

رواه جماعة من حملة أسفار العامة:

منهم: ابن عساكر في (تاريخ دمشق: ج ٢ ص ١٨٤ حديث ٦٦٠- ترجمة الإمام
عليّ عليه السلام) و النسائي في (خصائص أمير المؤمنين: ص ٢٤ ط التقدّم) و (ص ٩٩ ط
الحيدريّة) و (ص ٣٩ ط بيروت) و السيوطي في (تاريخ الخلفاء: ص ٧٣) و الخوارزمي
في (المناقب: ص ٨٢ و ٩١) و ابن حجر في (الصّواعق: ص ٧٤ ط المينمية) و (ص ١٢١ ط
المحمّدية) و النبهاني في (الفتح الكبير: ج ٣ ص ١٩٦) و الخوارزمي في (المناقب: ص ٨٢ و
٩١) و الشبلنجي في (نور الابصار: ص ٧٣ ط العثمانية) و غيرهم تركناهم للإختصار.

و روى الجويني في (فرائد السمطين: ج ١ ص ٣٠٢ حديث ٢٤١) عن ابن عباس-
حديث طويل - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من سبّ عليّاً فقد سبّني، و من
سبّني فقد سبّ الله و من سبّ الله أكبه الله على منخريه في النّار».

رواه جماعة من أعظم العامة:

منهم: ابن المغازلي الشافعي في (المناقب: ص ٣٩٤ الحديث: ٤٤٧) و الكنجي في (كفاية الطالب: ص ٨٣ ط الحيدريّة) و (ص ٢٧ ط الغري) و ابن الصّبّاح المالكي في (الفصول المهمّة: ص ١١١) و الخوارزمي في (المناقب: ص ٨١) والزّندي في (نظم درر السّمطين: ص ١٠٥) و القندوزي في (ينابيع المودّة: ص ٢٠٥ ط اسلامبول).
و غيرهم تركناهم للاختصار.

أكان سبّ معاوية ولعنه وأمره النّاس كافّة بسبّ عليّ بن أبيطالب عليه السلام و لعنهم عليه من علامة المودّة في القربى التي فرضت عليهم؟! أولم يكن سبّ عليّ بن أبيطالب عليه السلام هو سبّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! أولم يكن سبّ النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم هو سبّ الله جلّ و علا؟!!

هذا شيء يسير يكون كإنّوذج مما لمعاوية بن أبي سفيان من الكفر والعدوان، من البغي والطغيان، من الظلم والعصيان، و من الجنايات والسيئات التي ينبوعنها العدد، و يتقاعس عنها الحساب، و يستدعي التبسّط فيها مجلّدات ضخمة جدّاً ولكنّ العامّة قد عذرت معاوية لما بنوا على اجتهاده، فعذروه في أعماله و أعمال اجرائه، ولم يחדش في عدالته عندهم بوأثقه و لا بوأثق عمّاله..

و من أعجب العجائب أنّ العامّة الذين يسمّونهم أهل السنّة و الجماعة يجوزون لمعاوية بن أبي سفيان أن يسبّ الله جلّ و علا و رسوله صلى الله عليه وآله وسلم باجتهاده و يعذرونه في معصيته و جنايته مباشرة و تسبيهاً، و لا يجوزون للشيعة أن يسبّوا من سبّ الله و رسوله صلى الله عليه وآله وسلم باجتهادهم، فكأنّهم يقصرون الاجتهاد فيمن يعصي الله و يسبّه، و لو جاز لمعاوية أن يسبّ الله سبحانه باجتهاده لجاز إستكبار إيليس عن سجدة آدم باجتهاده بطريق الأولى، و لما كان للشرك و الطغيان، للكفر و العصيان، و لالبغي و العدوان ... مفهوم قطّ، فإنّ كلّ مشرك يشرك بالله سبحانه أو ينكره باجتهاده و هكذا...

﴿عداوة معاوية و جُنَايَتُهُ هِيَ الْمُرَدَّةُ فِي الْقُرْبَى عِنْدَ الْعَامَّةِ﴾

و اعلم أنّ في المقام كلاماً لبعض مفكّري المعاصر و هو المحامي احمد حسين يعقوب في كتابه: (نظريّة عدالة الصّحابة- الفصل الثّاني: ص ١٩- والفصل الخامس: ص ١٣٩) نذكره على سبيل الإختصار و هو يقول:

«اتّفق أهل السّنة على أنّ جميع الصّحابة عدول، ولم يخالف في ذلك إلاّ شذوذ من المبتدعة، على حدّ تعبير إبن حجر العسقلاني، و يجب الإعتقاد بنزاهتهم إذ ثبت أنّ الجميع من أهل الجنّة، و أنّه لا يدخل أحد منهم في النّار» راجع (الإصابة في تمييز الصّحابة: ص ٩-١٠).

مضمون عدالة الصّحابة عند أهل السّنة:

«تعني عدالة الصّحابة فيما تعنيه أنّ كلّ من عاصر الرّسول أو وُلدَ في عصره لا يجوز عليه الكذب و التّزوير و لا يجوز تجريحه ولو قتل آلفاً، و فعل المنكرات، و علّ أساس ذلك فجميع الطبقة الاولى من الامويّين كأبي سفيان و أولاده و جميع المروانيين بما فيهم طريد رسول الله و أولاده و المغيرة بن أبي شعبة و ولده عبدالله الذي كان في حدود العاشرة من عمره حين و فاة النّبّيّ صلى الله عليه و آله و سلم و مع ذلك نسبوا إليه مجموعة من الأحاديث كتبها على النّبّيّ صلى الله عليه و آله و سلم في صحيفة يسمّونها الصّادقة، فجميع هؤلاء من العدول و مروياتهم من نوع الصّحاح ولو كانت في تجريح عليّ و أهل

البيت عليهم السلام، و في التقريظ و التقديس لعبد الرحمن بن ملجم هذه المرويات يجب قبولها و لا يجوز ردّها لأنّ روايتها من العدول، و العادل لا يتعمّد الكذب، و الذين اتّبعوا معاوية و سايروه طيلة ثلاثين عاماً من حكمه، هؤلاء كلّهم على الحقّ و الهدى، و حتّى الذين سمّوا الحسن بن عليّ و قتلوا الحسين و أصحابه، و فعلوا ما فعلوا من الجرائم في الكوفة و غيرها كانوا محقّين و من المهتدين».

ما هو جزاء من لا يعتقد بهذا الرّأي؟

«بأقلّ أقوال أهل السّنة: «إذا رأيت الرّجل ينقص أحداً من أصحاب رسول الله فاعلم أنّه زنديق، و الذين ينقصون أحداً على الإطلاق من أصحاب رسول الله هم زنادقة و المجرح أولى بهم» راجع (الإصابة في تمييز الصّحابة: ص ١٧ - ١٨) لابن حجر العسقلاني.

«و من عابهم أو انتقصهم فلا تواكلوه و لا تشاربوره و لا تصلّوا عليه» راجع ص ٢٣٨ من كتاب (الكبائر) للحافظ الذهبي و راجع (آراء المسلمين: ص ٨٥) للسيد مرتضى.

الآثار المترتبة على هذا التّعميم:

«المساواة العشوائية، فالصّحابة حسب رأي أهل السّنة متساوون بالعدالة، فجميعهم عدول، فالقاعد كالمجاهد، و العالم كالجاهل، و من أسلم عن اقتناع تماماً كمن أسلم لينجو بروحه، و السّابق كاللاحق، و المنفق كالمقتر، و العاصي كالمطيع، و الطّفل المميّز تماماً بل غير المميّز كالرّاشد، و من قاتل الإسلام في كلّ المعارك تماماً كمن قاتل مع الإسلام كلّ معاركه، فعليّ الذي قاتل مع الإسلام كلّ معاركه هو تماماً كأبي سفيان الذي قاد كلّ الحروب ضدّ الإسلام، و هو تماماً كمعاوية بن أبي سفيان، و حمزة عليه السلام و هو المقتول و سيّد الشهداء تماماً مثل قاتله: «وحشي» و أبوذر الغفاري المبشّر بالجنة هو تماماً كالحكم بن العاص، عمّ عثمان بن عفان، و الدخلفاء بني أمية، و هو طريد رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم وقد لعنه الرسول ولعن ولده، و عبد الله بن أبي سرح الذي افتري على الله الكذب وارتدّ عن الإسلام وأباح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دمه ولو تعلّق بأستار الكعبة هو تماماً كسلمان الفارسي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه: «سلمان منّا أهل البيت» و عبد الله بن أبي زعيم المنافقين تماماً كعمار بن ياسر...». «كيف لا؟ فكّلهم صحابة و كلّهم عدول، و كلّهم في الجنّة، و لا يدخل أحد منهم النّار أبداً كما يزعم أهل السنّة».

تساؤل و استنتاج:

«هل يعقل أن يكون العالم كالجاهل؟ و القاعد كالمجاهد؟ و من أسلم عن اقتناع كمن أسلم خوفاً؟ هل من المعقول أن يتساوى المردود و المقبول؟ و هل يتساوى القاتل و المقتول؟ و هل يتساوى السّابق باللاحق؟ و المنفق بالمقتر؟ و العاصي بالمطيع؟ و صادق الايمان بالمتظاهر؟ و أن يتساوى المؤمن و المنافق؟؟؟ هل يعقل أن يكون معاوية الذي حارب الإسلام في كلّ المواقع بكل فنون القتال حتّى حوَصِرَ بجزيرة الشّرك يوم الفتح فأسلم و هو من الطّلقاء مثل علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كان يصلّي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، و أسلم بعدها من دون فصل، و قاتل مع الإسلام كلّ معاركه حتّى أعزّ الله به دينه؟؟؟».

لا الشّرع يقبل هذه المساواة و لا العقل و لا المنطق، و هي ظلم صارخ و خلط فظيع ينفر منه العقل و تأباها الفطرة الإنسانيّة السّليمة».

و هذه المساواة بين الكفر و الايمان، بين النفاق و الإخلاص، بين العلم و الجهل، بين الهدى و الضّلالة، بين النّور و الظلمة، بين الحسن و القبح، بين الصّدق و الكذب... التي تعتقدها العامّة هي خلاف النّصّ القرآني، و خلاف سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و خلاف العقل و المنطق

قال الله عزّ وجلّ: «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون» السّجدة: (١٨).

و قال: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولى الضّرر و المجاهدون

في سبيل الله» النساء: ٩٥)

و قال: «لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» الحديد: ١٠)

و قال: «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» الزمر: ٩)

كيف كان معاوية بن أبي سفيان مجتهداً كما أنه كيف كان كاتب الوحي، وقد نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيلة ثلاثة وعشرين عاماً، وقد كان معاوية لأحد وعشرين عاماً منها مشركاً بالله سبحانه، يحارب الإسلام، ولما أسلم يوم الفتح ظاهراً وهو من الطلقاء... لم نعثر على رواية تقول بأنه سكن المدينة في حين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يسكن مكة، بعد الفتح، وكان معاوية يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمصر، فكيف كان مجتهداً و كاتب الوحي؟!

مع أن القرآن حافل بالآيات التي تقرر بشدة المنافقين المنتشرين في عاصمة المدينة ومن حولها من الأعراب...

قال الله تعالى: «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم - يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير - و ممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم» (التوبة: ٦٦ و ٦٧ و ٧٣ و ١٠١).

أو ليس هؤلاء المنافقون من الصحابة العدول - بزعم العامة - هم والمشركون والكفار على حدّ سوء في اللعن والعذاب؟

و قال تعالى: «إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً - إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً» النساء: ١٤٠-١٤٥).

و قد كشفت الآيات القرآنية أسرار المنافقين، و فضحت أضغانهم، و عالجت

اموراً واقعية، ووصفت و شخصت حالات فردية لأشخاص كانوا يعتبرون صحابة بل وأقيمت الحدود على الكثير منهم.

وإن الشريعة المحمدية قد وضعت صفات موضوعية لأعمال البرّ والتقوى، ولأعمال الفجور والطغوى... فمن توافرت فيه صفات معينة حشرته تلك الصفات بإحدى هاتين المجموعتين، وترجمة الصفات وبيانها متروك لسكوك الإنسان ميدانياً، فالصدام مع الكفر لم يتوقف طيلة حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإنسان بطبعه يعكس دائماً حقيقة اعتقاده بسلوكه أجلاً أم عاجلاً، وبانتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى، كان كل مسلم من مواطني الدولة الإسلامية يعرف حقيقة موقعه في حوض التقوى أو في بؤرة الفجور، وعرف الناس كلهم منازل بعضهم، مع أن المجتمع المسلم، خاصة مجتمع المدينة المنورة، كان مجتمع صحابة، ولكل واحد من أفراد صفته صحابي لغة واصطلاحاً، ثم من يأمن مكر الله، وما معنى الأمور بخواتمها؟ إنه لا بد من تقسيم الصحابة إلى مجموعتين كبيرتين:

١- أفاضل الصحابة: وهم: الأخيار الذين قامت الدولة على أكتافهم وتحملوا سخرية وأذى الأكثرية الكافرة حتى أمر الله وتمسكوا بأمر الله تعالى والوأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم والو من والاه، وانتقلوا إلى جوار ربهم وهم معتصمون بحبل الله جلّ وعلا، فهؤلاء عدول بالإجماع ولا تشذ عن ذلك أية فرقة من الفرق الإسلامية.

٢- بقية الصحابة: وهم متفاوتون، الله تعالى أعلم بهم، فمنهم الصبي، ومنهم المنافق، فالمنافقون الأشرار جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار مع أنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام، ويسمّون أيضاً صحابة بكلّ المعايير الموضوعية المعروفة عند العامة، وهم كانوا بين أفاضل الصحابة وحضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد كانت قلوبهم مع إخوانهم الشياطين أعداء الله، وأيديهم في أيدي الكفرة الفجرة، وهم يسعون في إطفاء نور الله ويكذبون رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الله عزّ وجلّ: «و من الناس من يقول آمناً بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون - وإذا

لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن»
(البقرة: ٨-١٤)

و قال: «و إذ زين لهم الشيطان أعمالهم - إذ يقول المنافقون و الذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم» (الأنفال: ٤٨-٤٩)
و قال: «يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبّتهم بما في قلوبهم قل استهزؤا إن الله مخرج ما تحذرون» (التوبة: ٦٤)

و قال: «و إذ يقول المنافقون و الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله إلا غروراً - لئن لم ينته المنافقون و الذين في قلوبهم مرض و المرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ملعونين أينما ثقفوا أخذوا و قتلوا تقتيلاً» (الأحزاب: ١٢ و ٦٠)
و قال: «ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتهم لنخرجنّ معكم و لانطيع فيكم أحداً أبداً و إن قوتلتم لننصرنكم و الله يشهد إنهم لكاذبون» (الحشر: ١١)
و قال: «اتخذوا أيمانهم جنة فصدّوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون»
(المنافقون: ٢).

أو ليس هؤلاء المنافقون من الصحابة حكم أهل السنة بعدالة كلّهم؟

ما هي الفائدة من تقسيم الصحابة على هاتين الطائفتين؟

«إن معرفة أفاضل الصحابة أمر في غاية الأهمية، فهم الذين يباعدون الإمام البيعة الخاصة، و هم الذين ينفذون أوامر الإسلام، يقومون بتهيئة المجتمع لتلقّي الذكر و لتطبيق الشريعة و لإعطاء البيعة العامة، و برضاهم يجب أن ترضى الناس، و بسخطهم يسخطون، فإذا تحقّق ذلك نجت الأمة و نجوا، و إن لم يتحقّق هلكت الأمة و انحطّوا، و وسد الأمر لمن غلب، و فائدة هذا التقسيم الآن هو دراسة الماضي موضوعية لمعرفة سرّ اختلاف المسلمين و بعثرة كلمتهم و انهيار دولتهم تمهيداً لإستشراق مستقبلهم و توثيق خطواتهم، بحيث تبقى ضمن المقصود الشرعي كطريق أوحد لتوحيدهم ثانية و إقامة

دولتهم التي ينبغي أن تقوم على الأسس الشرعية حتى تدوم و تحقق غايتها و لاتنهار ثانية».

«ثم إن التفضيل ضروري لمعرفة الأفضل، و من هو المستحق لمل الوظائف العامة يقول تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها» (النساء: ٥٨) و قد فسرها الطبري بإسناد الولاية لمن هو جدير بها. و كيف يمكن تأدية هذه الأمانات في هذا المجال دون اللجوء للتفاضل؟ إن أول من سمع بذلك هم الصحابة، و من المعنى بذلك غيرهم؟!

التفاضل سنة إلهية:

التفاضل سنة إلهية، و منهج من مناهج الحياة، و حافز من حوافز السمو بها، تقتضيه طبيعة الحياة، يقتضيه التباين بين الخلق في القدرة و القوة و الفهم، و تحقيق العدل السياسي و الوظيفي من حيث وضع الشخص المناسب في المكان المناسب المؤدي لتحقيق الغاية الشرعية، و وسيلة ذلك كله هو نظام التفاضل الشرعي في الإسلام على اعتبار أن التفضيل مكافأة و حافز إلهي و أن التفاضل وسيلة شرعية.

الدليل الشرعي للتفاضل:

وسيلة التفاضل مكرسة بالشريعة الإسلامية، و بروحها العامة قال تعالى: «فضّل الله المجاهدين بأموالهم و أنفسهم على القاعدین درجة» (النساء: ٩٥) و قال: «تلك الرّسل فضلنا بعضهم على بعض منهم» (البقرة: ٢٥٣) و التفضيل وارد حتى على مستوى الأنواع و الأفراد و الاسر و الأقوام... يقول تعالى: «الرّجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض» النساء: ٣٤ و يقول: «والله فضل بعضكم على بعض في الرّزق» (النحل: ٧١). و يقول: «ونفضل بعضها على بعض في الاكل» (الرعد: ٤) و يخاطب بني إسرائيل: «أنّي فضلتكم على العالمين» (البقرة: ٤٧). و يقول: «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض و الآخرة أكبر درجات و أكبر

تفضيلاً» الإسراء: (٢١).

و التفضيل ضرورة لمعرفة الأفضل، و من هو المستحق للملء الوظائف العامة عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من ولى على عصابة رجلاً و هو يجد من هو أَرْضَى لله منه فقد خان الله و رسوله».

طبقات الصّحابة:

إنّ الصّحابة شرعاً و عقلاً و واقعاً ليسوا بدرجة واحدة، فمنهم الصادقون و هم طبقات في صدقهم، و منهم الأقوياء و هم طبقات في قوّتهم، و منهم الضّعفاء و هم أيضاً طبقات في درجات ضعفهم، و منهم المنافقون، و هم أيضاً طبقات في نفاقهم... و لو جارينا أهل السنّة بحر فيّة فهمهم لتجمدت الحياة و لتجمد الفكر تماماً، و بالرّغم من أن أهل السنّة قد أجمعوا أو أشاعوا الإجماع على أنّ الصّحابة كلّهم عدول حتّى عبد الله بن أبي رأس النّفاق و زعيم المنافقين في المدينة، إلّا أنّ هذا لم يمنع أهل السنّة من أن يعترفوا ضمناً بأنّ هذا التّعميم غير واقعيّ و غير منطقيّ، و يتعارض مع المقصود الشرعيّ.

ولعلّ تقسيمهم الصّحابة إلى طبقات أكبر شاهد على هذا الاعتراف حيث إنّ انتماء الصّحابة لطبقة من الطبقات يحدّد شرعاً دوره في الامور السّياسيّة و الحقوق و هذه ليست مسألة إجتهاديّة لأنّ الشّرع الحنيف بقرآنه و سنّته قد وضع معالم تلك الطبقات، و من هنا فإنّ ابن سعد في (الطبقات) تصدّى لهذه النّاحية، فجمع الصّحابة في خمس طبقات، و كذلك، فإنّ الحاكم في (مستدرکه) قسّم الصّحابة إلى اثنتي عشرة طبقة:

الطبقة الاولى: الذين أسلموا بمكّة قبل الهجرة.

الطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة.

الطبقة الثالثة: مهاجرو الحبشة.

الطبقة الرّابعة: أصحاب العقبة الاولى.

الطبقة الخامسة: أصحاب العقبة الثانية.

الطبقة السّادسة: أوّل المهاجرين الذين وصلوا بعد هجرة الرّسول صلى الله عليه

وآله وسلم للمدينة.

الطبقة السابعة: أهل بدر.

الطبقة الثامنة: الذين هاجروا بين بدر والحديبية.

الطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان.

الطبقة العاشرة: من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمر بن

العاص.

الطبقة الحادية عشرة: الطلقاء وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة كأبي سفيان و

معاوية.

الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوه يوم الفتح.

أقول: وقد تواترت الروايات الواردة عن طريق الفريقين في سبق إيمان مولى

الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإسلامه سلام الله عليه على جميع

الناس وما وقفت في كلمتي إيمان الإمام علي عليه السلام وإسلامه وسبقه بهما على الناس

من كتب العامة وما أخذهم المعتمدة عندهم نحو: (٤٠٠) كتاباً سيأتى ذكر كثير منها

في تفسير سورة «العصر» من هذا التفسير إن شاء الله تعالى فانتظر.

وقد ثبت بالتواتر أن علياً عليه السلام وُلِدَ على الفطرة، وصلى مع رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم بسنين ولم يفصل بين البعثة وإيمانه

عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكذب الله جلّ وعلا ولا رسوله صلى

الله عليه وآله وسلم طرفة عين.

في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

عليه السلام: «فإني وُلِدْتُ على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد

صلى الله عليه وآله وسلم أنني لم أَرِدْ على الله ولا على رسوله ساعة قط».

وفيه: قال الإمام علي عليه السلام: «ولقد كنت أتبعه أتباع الفصيل أثره، يرفع

لي في كل يوم من أخلاقه علماً، ويأمرني بالإقتداء به ولقد كان يجاور في كل سنة بحراً،

فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرّسالة وأشمّ ريح النّبوة».

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «اللهم إني أوّل من أناب وسمع وأجاب، لم يسبقني إلّا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصّلاة»

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام في أهل العراق: «ولقد بلغني أنّكم تقولون: عليّ يكذب! قاتلكم الله، فعلى من أكذب؟ أعلى الله؟ فأنا أوّل من آمن به! أم على نبيّه؟ فأنا أوّل من صدّقه!».

وفيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «أتراني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله لأنّنا أوّل من صدّقه، فلا أكون أوّل من كذب عليه».

ولا يخفى على القارئ المنصف الخبير أنّ تقسيم الصّحابة إلى طبقات دخول واقعيّ في باب التّفاضل، فمن غير المنطقيّ أن يكون عليّ بن أبيطالب عليه السلام أوّل من أسلم بنفس الدّرجة من العدالة التي يتمتّع بها طليق يوم الفتح معاوية بن أبي سفيان فأسلم للدّسائس... وأن يساوى بين أوّل من أسلم وآخر من أسلم، وأن يساوى بين من قاتل الإسلام بكلّ فنون القتال حتّى حوَصر بجزيرة الشّرك مع الرّجل الذي قاتل مع الإسلام كلّ معاركه حتّى أعزّ الله به دينه.

و في اجتماع السّقيفة كانت حجّة المهاجرين على الأنصار: هي أنّهم أوّل من عبد الله في الأرض (السّابقة في الايمان) وأنهم أولياء الرّسول وعشيرته وأحقّ الناس بالأمر من بعده، ولا يَنازعهم إلّا ظالم، ولأنّ العرب تأبى أن تؤمّر الأنصار ونبيّها من غيرهم، ولكنّ العرب لا ينبغي أن تولّى هذا الأمر إلّا من كانت النّبوة فيهم.

وانظر إلى قول عمر بن الخطّاب: «من يَنازعنا سلطان محمد ميراثه ونحن أهله وعشيرته» هذا بالحرف ملخّص ما قاله أبو بكر وعمر في السّقيفة.

وبالتّالي نسف لكامل المقولة: إن الصّحابة كلّهم بلا إستثناء عدول؟ فأذعن الأنصار لتلك الحجج القويّة، وقالوا: طالما أنّ الأمر هكذا فإنّنا لا نبايع إلّا عليّاً عليه السلام.

في نهج البلاغة: و من كتاب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الى معاوية جواباً - «و ما أنت والفاضل و المفضل، والسائس والمسوس و ما للطلقاء و أبناء الطلقاء، و التمييز بين المهاجرين الأولين و ترتيب درجاتهم و تعريف طبقاتهم ... - و منّا النبيّ و منكم المكذب؟ و منّا أسد الله و منكم أسد الأحلاف، و منّا سيّد شباب أهل الجنّة و منكم صبيّة النّار، و منّا خير نساء العالمين، و منكم حمالة الحطب؟ في كثير ممّا لنا و عليكم، فإسلامنا ما قد سُمعَ و جاهليّتنا لا تدفع، و كتاب الله يجمع لنا ما شذّ عنا و هو قوله سبحانه: «و اولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» و قوله تعالى: «إنّ أولى النّاس بإبراهيم للذين اتّبعوه و هذا النّبيّ و الذين آمنوا و الله وليّ المؤمنين».

فنحن مرّة أولى بالقرابة، و تارة أولى بالطّاعة، و لمّا احتجّ المهاجرون على الأنصار يوم السّقيفة برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فلعجوا عليهم، فإن يكن الفلج به فالحقّ لنا دونكم، و إن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم!».

و ما كان بالإمكان الوصول إلى هذه القناعات لولا إعمال نظام التّفاضل كوسيلة الأعلّم و الأفضل و الأنسب لكلّ أمر تحتاجه الأُمّة، و نظام التّفاضل يتعارض بطبيعته مع مقولة «كلّ الصّحابة عدول» لأنّه لو صحّت هذه المقولة لما كانت هنا لك دواعي لوجود هذا النّظام و لا لسلوك منهج التّفاضل باعتبار أنّ الجميع متساوون بالعدالة.

نظام التّفاضل في الإسلام:

تجنّباً للخلاف و الاختلاف، و استعباداً لدور المزاج و الهوى، و تقزيماً لأيّ واقع متحيّر سيفرض على الأُمّة، فقد حدّد الإسلام بنصوص قاطعة لا تحتل الإنكار و التأويل الأركان الأساسيّة لنظام التّفاضل في الإسلام، و حصرها في خمسة أركان لتكون مسارب للفضل و العدالة، و طرفاً لمنازل الخير، و هي الّتي تحدّد موقع الإنسان المسلم، و نبين دوره و تحدّد حجم اعتباره، و هي مجتمعة تقدّم الجواب الشرعيّ الأمثل لكلّ سنوأل يتعلّق بالمنازل و الكرامات، و هي بالتّالي الطّريق الأوحد لمعرفة الأعلّم و الأفضل و الأنسب في كلّ أمر من الامور ... فاذا كان الصّحابة كلّهم بلا إستثناء عدولاً لا

فرق بين واحد و آخر، فما الدّاعي لإيجاد نظام التّفاضل في الإسلام؟ وما الدّاعي لتشريع الحدود و وضع الأحكام...؟

أركان التّفاضل أو مسارب العدالة:

باستقراء أحكام العقيدة الإلهيّة الإسلاميّة، يتبيّن لنا أنّ التّفاضل يقوم على خمسة أركان و هذه الأركان بمثابة موازين أو معايير شرعيّة تحدّد حجم الاعتبار لكلّ مسلم و تبين منزلته:

الرّكن الأوّل و الأهم: القرابة الطّاهرة، و لذلك جعل الله تعالى مودّة القربى أجر رسالة رسوله صلى الله عليه و آله و سلم فأمره صلى الله عليه و آله و سلم بتبليغها: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى» فهم قيادة الامّة السّياسيّة والرّوحيّة بعد نبيّه الكريم صلى الله عليه و آله و سلم بالنّصّ الشرعيّ القاطع.

أمّا لماذا هم بالذّات؟ فهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، لماذا أنزل الله الوحي على محمّد و اختاره للرّسالة؟ لماذا محمّد بالذّات؟ لماذا نوح بالذّات؟ لماذا إبراهيم بالذّات؟ لماذا موسى بالذّات؟ و لماذا عيسى بالذّات؟؟؟ «قل إنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختصّ برحمته من يشاء» آل عمران: ٧٣-٧٤ «أم يحسدون النّاس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب و الحكمة و آتيناهم ملكاً عظيماً» النساء: ٥٤ «الله أعلم حيث يجعل رسالته» الأنعام: ١٢٤.

هذه القرابة القريية لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم هي مركز الدّائرة بالنّصّ، و هي سفينة النّجاة بالنّصّ، و هم باب حطّة بالنّصّ، و هم نجوم الهدى بالنّصّ، و هم الأسبق بالايمان بالنّصّ، و هم الأعلّم بالنّصّ و هم الاتقى بالنّصّ، و هم الأكثر بلاءً بالنّصّ، و محبتهم الخالصة الثّابتة مفروضة على الجميع بالنّصّ، و عميد هم في كلّ زمان هو الإمام الشرعيّ للامّة، و هو مرجعها، فالنّبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أوّلاً و الكتاب ثانياً، و الهادي أوّلاً و الهداية ثانياً، فتى بعث الله تعالى رسالة بدون رسول؟ ومتى أنزل الله جلّ و علا كتاباً إلاّ على عبد؟ و

أينابني حصناً من دون حصين له؟؟؟ فأهل بيت الوحي المعصومون عليهم السلام هم و
حدهم محط الولاية و محورها لأن أهل البيت أدرى بما في البيت.

الرّكن الثّاني: السّابقة في الايمان، و لم أعرف أحداً أن يشكّ في سبق ايمان
أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام على غيره إلّا من كان معانداً خبيث الولادة.

الرّكن الثّالث: التقوى، و لم أدر أحداً أن يريب في كون أمير المؤمنين عليّ بن
أبيطالب (عليه السلام) أتقى الناس.

الرّكن الرّابع: العلم، و قد قال الإمام عليّ عليه السلام وحده: «سلوني قبل أن
تفقدوني...».

في نهج البلاغة: قال الإمام عليّ عليه السلام: «أيّها النّاس إنّ أحقّ النّاس بهذا
الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه».

الرّكن الخامس: تقيّم الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم القائد أو الإمام
الشّرعيّ (المعيّن شرعاً) بأمر الله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام ديناً- يا أيّها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك و إن لم تفعل
فما بلّغت رسالته» المائدة: ٦٧و٣) ليقوم مقامه، و الذي بايعته الامّة المسلمة بالرّضا و
بمحض اختيارها حتّى عمر بن الخطّاب يوم الغدير من دون إكراه و لا إغراء و لالفّ و لا
فلتة و لا دوران (بدون غلبة).

الحكم على هذه الموازين:

تلك موازين شرعيّة موضوعيّة مستمدّة من الشّريعة، و من الشّريعة و حدها، و
هي تبينّ معالم العدالة لدى كلّ فرد و ماسواها- مع عميق الإحترام إلّا مواءمة بين واقع
مفروض، و مثال إلهيّ آخذ بالأعناق، و هذه الموازين معترف بها، و كانت حجة لا
تعلوها حجة في نظام الخلافة التاريخيّة.

فعلى سبيل المثال إرجع إلى حجة أبي بكر و عمرو أبي عبيدة على الأنصار
في السّقيفة إذ قالوا: إنهم الأوّل بمحمّد صلى الله عليه و آله و سلم: ١- لأنّ العرب تأبى أن تولّى

الخلافة إلا من كانت النبوة فيهم. ٢- أن أهل محمد وعشيرته هم أولى بميراثه و سلطانه. و هذا معيار القرابة بعينه. ٣-٤- أنهم أول من عبد الله في الأرض. و هذا معيار السابقة في الايمان و التقوى ... ثم طريقة عمر بتوزيع الأعطيات حسب الطبقة، و إن كان هو يمنع الطبقة الاولى عن حقها ظلماً و بغياً.

تساؤلات:

فاذا كان الصحابة كلهم عدول حتى رأس البغي و النفاق، و الظلم و العناد ... و كلهم في الجنة و لا يدخل أحد منهم النار، فلا يجوز لأحد أن ينقص أحداً منهم على الإطلاق، لأن الله ساوى بينهم، فماذا منع الأنصار من أن يتولوا الخلافة؟ و لماذا اقتنعت أكثريتهم و اعطوا القيادة للمهاجرين الثلاثة عن قناعة؟ لماذا فرّق الخليفة العادل عمر بن الخطاب و لم يساوي بينهم بالعطايا ... و لماذا منع أهل البيت من إرثهم كسائر الصحابة، مع أنهم صحابة و كلهم عدول و لا فرق بين واحد و آخر؟؟؟ و لماذا أقيمت الحدود على بعضهم؟ و هل يسرق العادل النزيه المضمون دخوله في الجنة؟

أنتم أهل السنة عامة و فقهاؤكم خصوصاً لستم أفقه من الشيخين أبي بكر و عمر في الدين، و كفى بفقههما عندكم حجة، ليجب كل واحد منكم على هذه التساؤلات أوليحاوّل، فتى كان التقليد الأعمى طريقاً للهدى؟! لقد أنبأ الله جلّ و علا أنه طريق إلى النار، و قد أنعم الله علينا بالعقل لنستثمره في طاعته و معرفة مقاصد الشريعة.

الآمال التي على نظرية الصحابة:

الذين اخترعوا نظرية عدالة الصحابة كلهم علقوا عليها الآمال التالية:

- ١- تأويل خصوصية أهل بيت النبوة تأويلاً يفرغها من مضمونها و وظيفتها.
- ٢- ايجاد خصوصية بديلة تنافس خصوصية أهل البيت، و تقوم بالتعاون مع الحكام بوظائف أهل البيت.

٣- خلق الشبهات و ايجاد حالة من الحيرة و الشك لتفريق المحكومين و إشغالهم عن الحكام بخلافات جانبية و تغذية هذه الخلافات لتتحول إلى خلافات عميقة و دائمة.

التقابل بالصفات:

أهل البيت الكرام الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً - هم بكل الموازين - علي وفاطمة والحسن والحسين أولاً ثم التسعة من أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ثانياً، ولقد طهر الله هؤلاء المعصومين وأوجب على الأمة مودتهم، و بشرهم في الجنة قبل أن يبشّر المبشرين في الجنة، وهم سادات أهل الجنة بالنص، و غني عن البيان أنهم عدول، لأن من ملك الأكثر ملك الأقل، و من حاز الدائرة حاز ما في ضمنها.

الصّحابة: أجلاء الصّحابة الذين أخلصوا لله قوم مكرمون عدلهم الله، و لكنّ الذين حكموا ليسوا من أجلاء الصّحابة، بل هم في غالبهم طلقاء أسلموا بعد أن احيط بهم كما أن أبابكر بن أبي قحافة و عمر بن الخطّاب و عثمان بن عفّان أسلموا لنيل الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أسلم أضرابهم و أتباعهم لحطام الدّنيا.

في نهج البلاغة: قال الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام فيهم: «فوالذي لا إله إلا هو إني لعلّ جادة الحقّ وإنهم لعلّ مزلة الباطل».

وفيه: و من كتاب له عليه السلام إلى أخيه عقیل :- «فدع عنك قريشاً و تركاضهم في الضلال و تجواهرهم في الشقاق و جماعهم في التّيه، فإنهم قد أجمعوا على حربی کإجماعهم على حرب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قبلي، فجزت قريشاً عني الجوازي، فقد قطعوا رحمي، و سلبوني سلطان بن امي».

و فيه: قال الإمام عليّ عليه السلام: «لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه و آله و سلم من هذه الامّة أحد و لا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً».

و من البداهة أنّه لا يوجد في الدّنيا طريقة يمكن أن تجعل الصّحابة في مرتبة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إلاّ نظريّة عدالة كلّ الصّحابة، فإنّها وحدها تساوي بين من أسلم من قبل الفتح و قاتل، و أسلم بعد الفتح، تساوي بين من لم يعص الله تعالى و لا رسوله صلى الله عليه و آله و سلم طرفة عين أبداً، و بين من بين من

عصى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في إمارة اسامة ونسب الهجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين احتضاره، تساوي بين الغاصب ومن غضب حقه، تساوي بين الظالم والمظلوم تساوي بين القاتل والمقتول، بين المحاصر والمحاصر، بين المهاجر والطيّق، وبين المؤمن والمنافق وتساوي بين المحسن والمسيء ... وتعطيهم جميعاً نفس الصّفة: (العدالة).

فعليّ بن أبيطالب من أهل البيت وصحابيّ، وأبو بكر المتخلّف عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والملعون في إمارة اسامة صحابيّ، هذا عادل وهذا عادل، فعليّ عليه السلام في إطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم مجتهد، وأبو بكر في عصيانه وتخلّفه مجتهد لأنّ كليهما صحابيّ والصّحابيّ عادل وإن كان عاصياً! وعليّ بن أبيطالب عليه السلام أخوا الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم صحابيّ عادل ومجتهد، وعمر بن الخطّاب المتهمّك لحرمّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابيّ عادل ومجتهد! وعليّ بن أبيطالب عليه السلام صحابيّ ومعاوية بن أبي سفيان طليق يوم الفتح صحابيّ، هذا عادل وهذا عادل، هذا مجتهد وهذا مجتهد، هذا في الجنّة وهذا في الجنّة، وكلاهما منزّه عن الكذب ... عليّ بن أبيطالب عليه السلام أوّل من أسلم ووليّ الله بالنّصّ، وحامل لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كلّ معاركه، وبطل الاسلام في كلّ مواقعه تماماً كمعاوية الذي حارب هو وأبوه الإسلام في كلّ المواقع، وأسلما بعد ما احيط بهما!!!

العدالة الوضعيّة ترفض هذا التّكليف، ومن باب أولى أن ترفضه عدالة السّماء، الله وعلا فرّق بين الإثنين، ونبيّه فرّق بين الإثنين، والأعمال والعقائد والمنطق والأفكار والأقوال كلّها تفرّق بين الإثنين، فمن أمرنا بمساواتهم؟ وما هو الدّليل على ذلك غير نظريّة عدالة الصّحابة؟ تلك النّظرية الّتي وجدت أصلاً للقضاء على الفوارق بين المتقدّمين والمتأخّرين، بين المجاهدين والقاعدين، وبين الأوّلين والآخريّن ... فما وجدت نظريّة عدالة كلّ الصّحابة، وما خلصت صفة العدالة على الجميع إلّا لغايات منافسة العدالة للطّهارة الّتي اختصّ الله بها أهل بيت نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم.

مثال من الواقع:

عليّ بن أبيطالب عليه السلام عميد أهل البيت بالنّصّ، ووليّ الأُمّة بالنّصّ، وأوّل من أسلم بالنّصّ، و مجارة للذين يكرهون أن يكون الأوّل هو ثاني من أسلم بالنّصّ، و الحقّ معه يدور حيثما دار بالنّصّ، و موالاته موالاة لله بالنّصّ، و معاداته معاداتة لله بالنّصّ، و هو صحابي باعتراف كلّ الذين أسسوا نظرية عدالة الصّحابة، و هو مبشّر بالجنّة، فاذا كان عليّ بن أبيطالب عليه السلام صحابياً فلماذا فرضتم لعنه فوق كلّ المنابر، و في كلّ الأمصار الإسلاميّة؟ و لماذا لعنتموه و شتمتموه فعلاً؟ لماذا تكفّرون أيّها العامّة شيعة أهل البيت المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بسبب لعنهم من لعنه الله و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و لا تكفّرون معاوية و أتباعهم بسبب لعنهم و سبّهم عليّاً أخا الرّسول صلى الله عليه و آله و سلم على المنابر طيلة (٩٩) عاماً؟ ألستم أنتم الذين حددتم عقوبة من يشتم الصّحابي، فقلتم: إنّه زنديق، لا يواكل و لا يشارب و لا يصلى عليه؟ أم أنّ عدالة كلّ الصّحابة تعمل لصالح الجميع إلّا لصالح أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السّلام؟ حيث تتعطل عندهم و لا تعمل و لا تخلع عليهم صفة العدالة؟

مثال آخر من الواقع:

إنّ الحسن بن عليّ و الحسين بن عليّ عليهما السلام هما سيّدا شباب أهل الجنّة في الجنّة، و ريحانتا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من هذه الامّة، و هما ابنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بالنّصّ، فقد جعل الله ذريّة كلّ نبيّ من صلبه، و جعل ذريّة نبيّه الخاتم صلى الله عليه و آله و سلم من صلب عليّ و فاطمة صلوات الله عليهما، و هما أعني (الحسين) صحابيّان و من العدول لأنّهما صحابيّان، و من غير الجائز الإقتصاص من صحابي أو شتمه أو طعنه، و من يفعل ذلك فهو زنديق لا يواكل و لا يشارب و لا يصلى عليه...

فأبا لكم أيّها العامّة بمن سمّوا الصّحابي الحسن بن عليّ؟ و ما هو حكمكم بمن قتل الحسين بن عليّ و حرم عليه و على أهل بيته أن يشربوا من ماء الفرات و هو حلال

للوّحش و الطّير و الحيوان و حتّى الكلاب؟ ألاّ يعتبر القتل إنتقاصاً؟ ألاّ تعتبر إسارة أهل بيته إنتقاصاً؟؟؟ ما رأيكم أيّها العامّة بمن قتل ذرّية محمد كلّها و يسلبها متاعها و هي ميتة و يسبي النساء و ذرّية محمد من الصّحابة و نساء الذّرّية من الصّحابة؟؟؟؟!!!

أكان انتقاص صحابيّ و إن كان رأس النفاق ذنباً لا يغفر؟ و لم تكن الإهانة برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هتك حرمة، و نسبة الهجر إليه إنتقاصاً و لم تكن الهجمة على دار بنت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و ضربها و إسقاط جنينها و إحراق بيتها، و منعها من سهمها و إرثها و غصب حقها فذكاً إنتقاصاً؟ أو لم تكن فاطمة الزّهاء صحابيّة لو لم تكن بضعة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم؟!

توضيح الصّورة:

الّذين تخلّفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صحابة، الّذين أهانوا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صحابة، الّذين نسبوا الهجر إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صحابة، الّذين آذوا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صحابة، الّذين هجموا على بيت بضعة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صحابة، الّذين هدّدوا من في بيتها صحابة، الّذين ضربوا بنت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صحابة، الّذين أسقطوا جنينها صحابة، الّذين أحرقوا دارها صحابة، الّذين حاربوا عليّاً عليه السلام صحابة، الّذين قتلوا عليّاً صحابة، الّذين سمّوا الحسن بن عليّ صحابة، الّذين قتلوا الحسين بن عليّ صحابة، الّذين أبادوا ذرّية رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في كربلاء صحابة، الّذين لعنوا عليّاً و شتموه و سبّوه و من والاه صحابة، و الّذين لم يقبلوا شهادة من يحبّ عليّاً صحابة...

تساؤل و استغراب:

الحسن بن عليّ عليه السلام المسموم من العدول لأنّه من الصّحابة، و الّذين سمّوه عدول لأنّهم من الصّحابة، و الحسين بن عليّ عليه السلام من العدول لأنّه صحابي، و الّذين

قتلوه من العدول لأنهم من الصّحابة، وذريّة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين قتلوا في كربلاء عدول لأنهم صحابة، والذين قتلوهم عدول لأنهم صحابة.

السّامّ (الذي ارتكب جريمة القتل بالسّم) وهو الجاني، والمسموم وهو الضّحية كلاهما في الجنّة، لأنهما من الصّحابة وهم عدول على الإطلاق، فالقاتل والمقتول في الجنّة لأنهما من الصّحابة وهم عدول على الإطلاق، والسّالب والمسلوب، والظالم والمظلوم، والضّارب والمضروب... كلّهم في الجنّة لأنّ كلّهم من الصّحابة والصّحابة من العدول عند العامّة الذين يسمّون أنفسهم بأهل السنّة والجماعة!

هذه المساواة عندهم تشكل استهتاراً بالعقل البشريّ، ومظهراً من مظاهر العبوديّة المخجلة للتقليد.

أدّت الرّسالة:

و من البداهة أنّ نظر عدالة الصّحابة كلّهم أدّت الرّسالة تماماً، فعلي بن أبيطالب عليه السلام كمعاوية بن أبي سفيان لأنّ كليهما من الصّحابة، والصّحابة كلّهم من العدول بلا إستثناء، فعليّ عليه السلام ومعاوية كلاهما في الجنّة، وكلاهما على الحقّ، والمنتصر هو وليّ الامة، والعام الذي انتصر أحدهما على الآخر هو عام الجماعة.

ومن دون مرأ أن هذه سنّة نمروديّة، لاسنّة إيرايميّة، هذه سنّة فرعونيّة لاسنّة موسوية، وهذه طاغوتيّة لاسنّة محمديّة صلى الله عليه وآله وسلم وبالجملة هذه رسالة معاوية الشّيطانيّة وأربابه، لا رسالة إلهية...

التقابل بالعماية:

من آذى أهل البيت فقد آذى النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها: من آذى صحابياً فقد آذى النّبيّ ومن أبغض أهل بيت محمد فهو في النّار، ومن أبغض صحابياً على الإطلاق فهو في النّار. وزيادة على الحماية المخصّصة لأهل البيت، فإنّ من انتقص صحابياً فهو زنديق، ويجب أن يعزل فلا يواكل ولا يشارب ولا يصلّي عليه، إنّما ينبذ

كجيفة ميتة، فنظرية عدالة الصحابة أعطت الحماية المقررة لأهل البيت وزيادة.

في مجال البيان:

إنّ القرآن هو الثقل الأكبر، وأهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم الثقل الأصغر، والهداية لا تدرك إلا بالتمسك بالثقلين معاً، ولا الضلالة يمكن تجنبها إلا بالتمسك بهما معاً، والتمسك بأحدهما تركها ضلالة. هذا بالنص الشرعي القاطع، وإنّ أهل البيت هم سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق بالنص الشرعي القاطع، وهم باب حطة، من دخله غفر له بالنص الشرعي القاطع، وهم أمان لهذه الأمة.

النجوم أمان لأهل الأرض، وأهل بيته أمان لامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الاختلاف بالنص الشرعي القاطع، والامة بدونهم كالحمار إذا كسر صلبه، و عميدهم يبين للناس ما اختلفوا فيه من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنص الشرعي.

﴿علائم المودة في القربى واجور الرسالة وسنن الرسول ﷺ﴾

واعلم أيها القارىء الكريم الحبيب طيب الولادة لنا هنا تساؤلات لم نجد حتى الآن جواباً لها من العامة، فلنا السؤال وعليهم الجواب:

١- أكانت مخالفة أبي بكر وعمر وأذناهما عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إمارة اسامة هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟
٢- أكانت الجسارة والإهانة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الوصيّة يوم الرزية هي أجر الرسالة؟

٣- أكانت نسبة الهجر والهديان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

٤- أكانت قصّة السقيفة السخيفة الشؤمة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟

٥- أكان غصب الخلافة وإيجاد الفرقة بين الأئمة المسلمة وإنحطاط الملّة من سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

٦- أكان منع سهم بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من علائم المودة في القربى؟

٧- أكان إسقاط إرث بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجر الرسالة؟

٨- أكان غصب حق سيّدة نساء العالمين فداً سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

آله وسلم؟

٩- أكانت الهجمة على دار بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجر الرسالة؟

١٠- أكان إحراق بيت الوحي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

١١- أكان ضرب فاطمة الزهراء وإسقاط جنينها وايدائها من علائم المودة في

القربى؟

١٢- أكان إجبار الإمام علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله وسلم وهو أول من

آمن بالله تعالى على بيعته لأبي بكر الغاصب من علائم المودة في القربى؟

١٣- أكانت البيعة لأبي بكر الجابر فلتة طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟

وسلم؟

١٤- أكان تقديم الجهل المحض على العلم المحض سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

وسلم؟

١٥- أكانت غائلة جمل، وقصة صفين من آثار المودة في القربى؟

١٦- أكان سب علي أبي طالب صلى الله عليه وآله وسلم وشتمه ولعنه على المنابر

(٩٩) عاماً بأمر معاوية بن أبي سفيان من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

١٧- أكان ترويج العلماء الفسقة والأجراء السفلة أمر أعداء العترة الطاهرة و

أهل بيت النبوة، وتعضيدهم إياهم على حرب علي والحسن والحسين ومن بعدهم من

ذريتهم، وتعاونهم مع أعداء أهل البيت في قتلهم إياهم والتفافهم حول معاوية و

مساعدتهم إياه في تدمير أحبة أهل البيت، وترويج لعن علي عليه السلام بين المسلمين من

سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

١٨- أكانت شهادة سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأكبر الحسن المجتبي

عليه السلام من علائم المودة في القربى؟

١٩- أكانت قصة كربلاء وغصتها وشهادة سبط المصطفى الحسين بن علي سيد

الشهداء وأصحابه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

٢٠- أكانت إسارة إينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب الكبرى وأهل

بيت الحسين عليه السلام من علائم المودة في القربى؟

٢١- أكان ظلم الطواغيت و حكام الجور، آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم و
تضييع حقوقهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

٢٢- أكانت شهادات الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أجزر رسالة
جدهم؟

٢٣- أكان كتمان فضائل أهل بيت الوحي عليهم السلام من سنة رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم؟

٢٤- أكان ترك أحاديث أهل بيت النبوة الواردة في تفسير القرآن الكريم و في
الاصول والفروع، و في المعارف والحكم، و في الأخلاق والآداب ... من سنة رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم؟

٢٥- أتكون نسبة الكذب و الكفر و المجوسية و الشرك إلى شيعة آل محمد صلى الله
عليه وآله وسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

٢٦- أكان جعل الأحاديث في مدح أعداء آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من
علامات المودة في القربى؟

٢٧- أيكون تحقير شيعة أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السلام و نهب أموالهم
و هتك أعراضهم و سفك دمائهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

٢٨- فيأيها العامة أهكذا المودة؟ فإذا ماهي العداوة؟

٢٩- أهكذا أجزر الرسالة؟ و أهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

٣٠- أهكذا الحب؟ فإذا ما هو البغض؟ فإذا كان ما تدعونه حباً فما الفرق بين
ما عاينتم به مع أهل البيت و ما عامله أبو جهل و أبولهب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل ما فعله جميع الكفار مع الأنبياء؟ هيهات ما جعل الله تعالى لرجل من قلبين في
جوفه كي يمكنه أن يحب بأحدهما الأخيار و بالآخر الأشرار، فيحبهم معاً، و أمّا القلب
الواحد فلا يمكنه إلا حب أحد الطائفتين، و بغض من يخالفها و يضادها!!!

و المئات الاخرى من التساؤلات الأخرى عن جنایات هؤلاء البغاة و أتباعهم

حتى الآن.

ولعمري: إني لم أجد من أبي بكر بن أبي قحافة، و عمر بن الخطاب، و
 عثمان بن عفان، و معاوية بن أبي سفيان، و يزيد بن معاوية، و شمر بن ذى الجوشن، و ابن
 ملجم و عمر بن سعد، و الحجاج و المنصور و هارون و مأمون و المتوكل... و من أتباعهم
 السّفلة إلى الآن علامة من علائم المودّة في القربى إلّا العداوة و العناد، إلّا البغض و
 اللّجاجة، إلّا الظّلم و الجناية، إلّا الشّرّ و الغواية، و إلّا الكفر و الضّلالة... كلّ ذلك بعد
 المطالعة و التحقيق نحو عشرة آلاف مجلّدة من كتبهم في فنون مختلفة.

إلهي و ربّي و سيّدي و مولاي أنت شاهد أنّي لا أريد بذلك إلّا الحقّ و إحقاقه و
 إتمام الحجة على من بلغ، فمن أبصر فلنفسه و من عمى فعليها.

﴿المودة في القربى وإعراض العامة عنهم﴾

إنَّ الله عزَّوجلَّ فرض المودة في القربى على الامَّة المسلمة أجراً لرسالة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» (الشورى: ٢٣). ولكنَّ العامة الذين حكموا بعدالة عموم الصحابة، ودخول كلَّهم في الجنة على الإطلاق من دون استثناء نافقوا في المودة في القربى، فإنَّهم أظهروا المودة وأبطنوا العداوة و سارعوا في الكفر، وقالوا ما ليس في قلوبهم، و تبعهم مَنْ تبعهم حتى الآن!

قال الله تعالى فيهم: «و ليعلم الذين نافقوا و قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لا تبَّعنا كم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم و الله أعلم بما يكتُمون» آل عمران: ١٦٧

إرجع إلى قصَّة إمارة اسامة و تخلف أبي بكر بن أبي قحافة و عمر بن الخطاب و أضرابهما عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لعن صلى الله عليه وآله وسلم المتخلفين عنها، و هم أداموا على تخلفهم من غير اعتناء بلعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم حتى قال الله تعالى فيهم: «يا أيُّها الرِّسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم - فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو من عنده»

المائدة: ٥١ و ٥٢).

وقال: «و منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا

العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتَّبَعُوا أهواءهم» محمد صلى الله عليه وآله وسلم: (١٦)

وقال: «سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتننا أموالنا وأهلونا فاستغفرلنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم» الفتح: (١١).

فمن أعرض عن صاحب الرسالة و خالف أمره، فهو لن يبالي عن إعراض أهل بيته، وإن تظاهر بما ليس في قلبه.

ولا يخفى على القارئ المنصف الخير طيب الولادة أن أبابكر وعمر وعثمان، ومن تبعهم في ظروهم أعرضوا عن العترة الطاهرة الذين هم أهل بيت الوحي المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين وقد صرح بذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:

في نهج البلاغة: «حتى إذا قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رجع قوم على الأعقاب، وغالتهم السبل واتكلموا على الولايج و وصلوا غير الرّحم، و هجروا السّبب الذي امروا بمودّته و نقلوا البناء عن رصّ أساسه، فبنوه في غير موضعه، معادن كلّ خطيئة، وأبواب كلّ ضارب في غمرة، قد ماروا في الحيرة و ذهلوا في السّكرة على سنّة من آل فرعون من منقطع إلى الدّنيا راكن أو مفارق للدّين مباين».

وقد تبع هذه السنّة الفرعونية بعدهم جماعة سمّوا بأهل السنّة والجماعة فأعرضوا عن أهل بيت النّبوة في اصول الدّين وفروعه، وفيما هو إليهما، فأخذوا الاصول عن أبي الحسن الأشعري والماتريدي وأضربهما، وأخذوا الفروع عن الفقهاء الأربعة، مع ما يؤثرونه من النصوص الصّريحة التي أنزلت أئمّة العترة الطّاهرة منزلة الكتاب: «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فصلت: (٤٢) وجعلهم في هذه الامّة: بمنزلة سفينة نوح في قومه من ركبها نجا، و من تخلف عنها غرق، و كباب حطّة في بني اسرائيل من دخله غفرله، و كانوا في الامّة مكان الرّأس من الجسد، بل مكان العينين من الرّأس، و ما إليها من أمثال هذه النصوص الكثيرة ...

وإن هؤلاء الفقهاء الأربعة كأربابهم قد خالفوا كتاب الله تعالى و سنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أمرهم بالإقتداء بأهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم

أجمعين، فلم نجد واحداً منهم لوى عنقه وركب سفينتهم و عرف إمام زمانه.
فهذا أبو حنيفة الذي تتلمذ على الإمام الصادق عليه السلام والذي اشتهر عن قوله:
«لو لا السنتان لهلك النعمان» نجده قد ابتدع مذهباً يقوم على القياس والعمل بالرأي
مقابل النصوص الصريحة.

وهذا مالك الذي تلقى هو الآخر عن الإمام الصادق عليه السلام و يروى عنه قوله:
«مارأت عين ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر أفقه وأعلم من جعفر الصادق»
نجده قد ابتدع مذهباً في الإسلام، وترك إمام زمانه الذي يشهد بنفسه أنه أعلم وأفقه
البشر في عصره، فقد نفخ في روعه الحكام العبّاسيون و سموه «إمام دار الهجرة» فأصبح
مالك بعدها صاحب الجاه والسلطان والحول والطول.

وهذا الشافعي الذي يُتهم بأنه كان يتشيع لأهل البيت، فقد قال في حقهم تلك
الآيات المشهورة:

يا أهل بيت رسول الله حبّكم
كفاكم من عظيم الفضل أنكم
فرض من الله في القرآن أنزله
من لم يصلّ عليكم لاصلاة له

كما ينب إليه في مدح أهل البيت عليهم السلام هذه الآيات:

ولما رأيت الناس قد ذهب بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل
ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل
وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل

ويشتهر عنه قوله:

إن كان رفضاً حبّ آل محمد
فليشهد الثقلان أني رافضي

وإذا يشهد الثقلان أنه رافضي فلماذا لم يرفض الطواغيت والمذاهب التي قامت
ضدّ أهل البيت عليهم السلام، بل ابتدع هو الآخر مذهباً يحمل اسمه، وترك أئمة أهل بيت
النبوّة الذين عاصروهم؟

وهذا أحمد بن حنبل الذي ربّع الخلافة بعلي بن أبي طالب عليه السلام وأحققه
بالخلفاء الثلاثة الغاصبين و سَمّى كلّهم بالرّاشدين، بعد ما كان عليّ عليه السلام منكوراً، و
ألّف فيه كتاب الفضائل، واشتهر عنه قوله: «ما لأحد من الصّحابة من الفضائل

بالأسانيد الصّاح مثلما لعلّي رضى الله عنه».

إلاّ أنّه ابتدع له مذهباً في الإسلام اسمه المذهب الحنبلي، رغم شهادة العلماء من معاصريه بأنّه ليس فقيهاً، قال الشيخ أبو زهرة في كتابه: (أحمد بن حنبل: ص: ١٧): «إنّ كثيراً من الأقدمين لم يعدّوا أحمد بن حنبل من الفقهاء كابن قتيبة وهو قريب من عصره جداً وكذلك ابن جرير الطبري وغيرهما».

و جاء ابن تيميّة، فرفع لواء المذهب الحنبلي، وأدخل عليه بعض النظريات الجديدة التي تحرّم زيارة القبور والبناء عليها، والتّوسّل بالنّبيّ وأهل البيت المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فكلّ ذلك عنده شرك، وأكّد تلك النظرات السّخيفة محمد بن عبد الوهّاب مؤسس المسلك الوهّابي يتبعه اليوم الوهّابيّون وليد الإنجليز لمحو آثار أهل البيت عليهم السلام.

فهذه هي المذاهب الأربعة، وهؤلاء هم أمّتهم، وما ينسب إليهم من أقوال في حقّ العترة الطّاهرة من أهل بيت النّبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

فإنّما أنّهم يقولون ما لا يفعلون وهو مقت كبير عند الله، وإنّما أنّهم لم يبتدعوا تلك المذاهب، ولكن أتباعهم من أذئاب الامويّين والعبّاسيّين هم الذين أسّسوا تلك المذاهب بإعانة الحكّام الجائرين، ثمّ نسبوها إليهم بعد وفاتهم.

أفلا تعجبون من هؤلاء الأربعة من رؤساء مذاهب العامّة الذين عاصروا أئمة الهدى من أهل بيت النّبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، ثمّ تنكّبوا صراطهم المستقيم ولم يهتدوا بهداهم ولا اقتبسوا من نورهم، ولا قدّموا حديثهم عن جدّهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل قدّموا عليهم كعب الأخبار اليهودي وأباهريرة الدّوسي الذي قال في شأنه أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «إنّ أكذب النّاس على رسول الله لأبي هريرة الدّوسي» ويقدّمون عليهم عبد الله بن عمر النّاصبي الذي اشتهر بغيضه للإمام عليّ عليه السلام وامتنع عن مبايعته، وبايع برجل إمام الضّلالة الحجاج بن يوسف لمروان الحكم، وعبد الله بن عمر هو الذي كان يقول: «نحن مع من غلب».

ويقدّمون عليهم عمرو بن العاص وزير معاوية على الغشّ والنّفاق، وعلى الكيد

والخداع ...

أفلا تعجبون كيف أباح هؤلاء الأربعة لأنفسهم حق التشريع في دين الله بآرائهم واجتهاداتهم حتى قضوا على السنّة النبويّة بما أحدثوه من قياس واستحسان وسدّ باب الذرائع والمصالح المرسلّة، وغير ذلك من بدعهم الّتي ما أنزل الله بهامن سلطان؟

و هل غفل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن إكمال الدّين وأباح لهم أن يكملوه بآرائهم واجتهاداتهم وقياساتهم، فيحلّلوا ويحرّموا كما يحلو لهم؟! في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه السلام في ذمّ اختلاف العلماء في الفُتيا: «أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟ أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا، و عليه أن يرضى؟ أم أنزل الله سبحانه ديناً تامّاً فقصر الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم عن تبليغه وأدائه؟ والله سبحانه يقول: «ما فرطنا في الكتاب من شيء» وقال: «فيه تبيان كل شيء».

أفلا تعجبون من المسلمين الّذين يدّعون التمسك بـ «السنّة» كيف يقلّدون رجالاً لم يعرفوا النّبىّ صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعرفهم؟ فهل عندهم دليل من كتاب الله أو من سنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على اتّباع و تقليد أولئك الأربعة من أصحاب المذاهب؟ فإنّا نتحدّى الثّقيلين من الجنّ والإنس أن يأتوا بدليل واحد على ذلك من كتاب الله أو من سنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا والله، لا ولن يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

لا والله، ليس هناك دليل في كتاب الله و سنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلّا على اتّباع و تقليد الأئمة الطّاهرين من عترة النّبىّ صلى الله عليه وآله وسلم أمّا هذا فهناك أدلّة كثيرة و حجج دامغة و حقائق ساطعة.

قال الله عزّوجلّ: «فاعتبروا يا أولي الأبصار» (الحشر: ٢).

وقال: «فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الّتي في الصّدور» (الحج: ٤٦).

﴿المذاهب الأربعة وأسرار انتشارها﴾

و من تتبّع في كتب العامّة التفسيريّة و الرّوائيّة و التّاريخيّة و الفقهيّة و ما إليها، و تدبّر سيرة أربابهم من زمن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى يومنا هذا يجد أسرار انتشار المذاهب الأربعة في أمور أهمّها أربعة:

الاولى: الحكّام الجابرة باسم الإسلام.

الثانية: العلماء الفسقة كذلك.

الثالثة: الاجراء الأعداء ...

الرّابعة: جماعة الحمقاء ...

و من البداهة لمن له طيب الولادة و حسن السّريّة أنّ الامور الأربعة كلّها ترجع إلى أصل واحد و هو خبث الولادة، يتبعه سوء السّريّة.

يقول الدكتور محمد التيجاني السّماوي و هو من متفكّري المتأخرين في كتاب (الشّيعه هم أهل السّنّة)-:

و من تتبّع في كتب التّاريخ و ما دوّنه الأسلاف يجد بما لا ريب فيه أنّ المذاهب الأربعة قامت ضدّ العترة الطّاهرة، و ترك مذهب أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين مع أنّ أصحابها قد أخذوا عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام حيث إنّ:

١- المذهب الحنفي: نسبة إلى أبي حنيفة، أخذ عن الإمام جعفر عليه السلام ثمّ انفرد

بمذهب خاص.

٢- المذهب المالكي: نسبة إلى مالك، أخذ عن أبي حنيفة، وانفرد بمذهبه أيضاً.

٣- المذهب الشافعي: نسبة إلى الشافعي، أخذ عن مالك، وانفرد بمذهبه كذلك.

٤- المذهب الحنبلي: نسبة إلى أحمد، أخذ عن الشافعي وانفرد بمذهبه.

فكان الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام استاذ أصحاب المذاهب الأربعة و هم يفتخرون بذلك، بينما يعتبر العوام أن أتباع المذهب الجعفري على الضلال، وأن العوام على الصواب.

لماذا؟

لأن حكام الجورهم نصبوا أصحاب تلك المذاهب الأربعة، وكان شيوعها في تلك العصور بإرادة السلطة الحاكمة وإدارتها، ولذلك كثر أتباعها، فالتأس على دين ملوكهم... كما يجد الباحث بأن هناك عشرات المذاهب التي انقرضت وذابت لأن الحاكم لم يكن راضٍ عنها كمذهب الأوزاعي ومذهب حسن البصري، وأبي عيينة وإبن أبي ذؤيب وسفيان الثوري، وإبن أبي داود وليث بن سعد وأمثالهم... وعلى سبيل المثال: إن ليث بن سعد كان صديق مالك إبن أنس، وكان أعلم وأفقه منه كما اعترف الشافعي بذلك، ولكن مذهبه انقرض وفقهه ذاب واندرس لأن السلطة لم تكن راضية عنه. وقال أحمد بن حنبل: كان إبن أبي ذؤيب أفضل من مالك بن أنس إلا أن ما لكاً أشد تنقية للرجال.

وإذا راجعنا التاريخ، فأننا نجد مالكا صاحب المذهب قد تقرب إلى السلطة و الحكام وسالمهم ومشى في ركبهم، فأصبح بذلك الرجل المهاب والعالم المشهور، وانتشر مذهبه بوسائل الترهيب والترغيب خصوصاً في الأندلس حيث عمل تلميذه يحيى بن يحيى على موالاة حاكم الأندلس، فأصبح من المقربين، وأعطاه الحاكم مسئولية تعيين القضاة، فكان لا يولي على القضاء إلا أصحابه من المالكية فقط، كذلك نجد أن سبب انتشار مذهب أبي حنيفة بعدموته هو أن أبا يوسف والشيباني وهما من أتباع أبي حنيفة

ومن أخلص تلاميذه، كانا في نفس الوقت من أقرب المقربين لهارون الرشيد الخليفة العباسي، وقد كان لهما الدور الكبير في تثبيت ملكه و تأييده ومناصرته، فلم يسمح هارون «الجواري والمجون» لأحد أن يتولى القضاء والفتيا إلا بعد موافقتها، فلم ينصب قاضياً إلا إذا كان على مذهب أبي حنيفة، فصار أبو حنيفة أعظم العلماء ومذهبه أعظم المذاهب الفقهية المتبعة، رغم أن علماء عصره كفروه واعتبروه زنديقاً، ومن هؤلاء أحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري.

كما أن مذهب الشافعي انتشر وقوى بعدما كاد يندرس، وذلك عندما أيده السلطة الغاشمة، وبعد ما كانت مصر كلها شيعة فاطمية، انقلبت إلى شافعية في عهد صلاح الدين الأيوبي الذي قتل الشيعة وذبحهم ذبح النعاج.

كما أن المذهب الحنبلي ما كان ليُعرف لولا تأييد السلطات العباسية في عصر المعتصم عند ما تراجع ابن أحمد عن قوله بخلق القرآن ولمع نجمه في عهد المتوكل «الناصي».

وقوى وانتشر عند ما أيدت السلطات الإستعمارية الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الماضي وتعامل هذا الأخير مع آل سعود فأيدوه فوراً وناصروه وعملوا على نشر مذهبهم في الحجاز والجزيرة العربية، وأصبح المذهب الحنبلي يعود إلى ثلاثة أئمة: أولهم أحمد بن حنبل الذي لم يكن يدعي بأنه فقيه، وإنما كان من أهل الحديث، ثم ابن تيمية الذي لقبه بشيخ الإسلام ومجدد «السنة» والذي كفره علماء عصره لأنه حكم على كل المسلمين بالشرك لأنهم يتبركون ويتوسلون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء في القرن الماضي محمد بن عبد الوهاب صنيعة الإستعمار البريطاني في الشرق الأوسط، فعمل هو الآخر على تجديد المذهب الحنبلي بما أخذه من فتاوى ابن تيمية، وأصبح أحمد بن حنبل في خبر كان إذ أن المذهب عندهم اليوم يسمى المذهب الوهابي.

ومما لا شك فيه أن انتشار تلك المذاهب وشهرتها وعلو شأنها كان بتأييد الحكام الجابرة، ومما لا شك فيه أيضاً أن أولئك الحكام كلهم بدون استثناء كانوا يعادون الأئمة من أهل البيت لشعورهم الدائم بأن هؤلاء يهددون كيانهم وزوال ملكهم، فكانوا

يعملون دائماً على عزلهم عن الأئمة و تصغير شأنهم و قتل من يتشيع لهم، فبديهي أن ينصب اولئك الحكام بعض العلماء المترفين إليهم، و الذين يفتونهم بما يتلاءم مع حكمهم و وجودهم، و ذلك لحاجة الناس المستمرة لوجود الحلول في المسائل الشرعية. و لما كان الحكام في كل العصور لا يعرفون من الشريعة شيئاً و لا يفهمون الفقه أو يحتاجون في سياساتهم إلى عالم فقيه يؤيدهم فيها، فكان لابد أن ينصبوا عالماً باسمهم يفتي و يمّوهون على الناس بأن أعمالهم على أساس الدين و أن الحكم لمن غلب، و ليس لأحد أن يعترض و لا أن ينتقد، وإنما الحاكم من له السطوة و هو وليّ أمر المسلمين حيثما كان، و الناس كلّهم عبيد و الحاكم هو المولى كما يفعل ذلك اليوم رئيس الجمهورية في البلاد الإسلامية، فتراه يعين أحد العلماء المقربين يسمّيه مفتي الجمهورية أو أيّ عنوان آخر يعبر عن ذلك، و يكلفه بالنظر في مسائل الفتيا و العبادات و الشّعائر الدينية، ولكنه في الحقيقة ليس لهذا الرجل أن يفتي أو يحكم إلا بما تمليه عليه السلطة، و بما يرضي الحاكم، أو على الأقل ما لا يتعارض و سياسة الحكومة و تنفيذ مشاريعها...

و هذه الظاهرة قد برزت في الحقيقة من عهد الخلفاء الثلاثة: أبوبكر و عمر و عثمان، فهم و إن لم يفرّقوا بين الدين و الدولة إلا أنّهم أعطوا أنفسهم حقّ التشريع بما يتماشى و مصالح الخلافة و ضمان هيبتها و استمرارها، و لذلك ابتدعوا في الدين ما ابتدعوا حفظاً لسياساتهم ... فجعلوا الدين في خدمة الحكومة بإدعاء أن لهم حضوراً مع النبي صلى الله عليه و آله و سلم و صحبة، و هم يعرفونه، و أمّا معاوية فلم يدخل الإسلام إلا في السنة التاسعة للهجرة على أشهر الروايات الصحيحة، فلم يصحب النبي صلى الله عليه و آله و سلم إذ لم يسكن المدينة بعد إسلامه، و كان حين وفاته صلى الله عليه و آله و سلم بمصر مبتعداً و لم يعرف من سنّته صلى الله عليه و آله و سلم شيئاً يذكر، فاضطرّ إلى تعيين أبي هريرة و عمر و بن العاص و بعض الصحابة الذين كلّفهم بالإفتاء على ما يريد.

و اتّبع بنو أميّة و بنو العبّاس بعده هذه السنّة السيّئة و البدعة الشؤمة، فكلّ حاكم جلس إلى جانبه قاضي القضاة المكلف بدوره بتعيين القضاة الذين يراهم صالحين للدولة و يعملون على دعمها و تأييدها. و ما عليك بعد ذلك إلا أن تعرف ماهيّة اولئك

القضاة الذين يغضبون ربهم في إرضاء ولي نعمهم الذي نصبهم، وتفهم بعد ذلك السر في إبعاد الأمة المعصومين من العترة الطاهرة، فلا تجد منهم أحداً، وعلى مرّ العصور عيّنوه من قبلهم أو نصبوه قاضياً أو قلّدوه وسام الإفتاء.

وقد كان على هذه السنّة السيّئة من إبعاد أهل بيت الوحي المعصومين عن حوزة الإسلام مفسّروهم و محدّثوهم و مؤرّخوهم... فلم يعنوا بأقوالهم في أصول الدّين و فروعه بالمرّة، ولم يرجعوا إليهم في تفسير القرآن الكريم- وهو شقيقهم إلّا دون ما يرجعون إلى مقاتل بن سليمان البلخي المتوفّى سنة (١٥٠) وهو الجسم المرجىء الدّجال الذي كان معروفاً بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و كان يقول لأبي جعفر المنصور الدّوانيقي: انظر ما تحبّ أن أحدثه فيك حتّى أحدثه. و قال للمهدي: إن شئت و ضعت لك أحاديث في العباس؟ قال: لا حاجة لي فيها.

و انظر إلى تفسير الطّبري، و ابن كثير الدمشقيّ النّاصبيّ، و الدّر المنثور، و فتح القدير و ما إليها في نقل الأقوال و الرّوايات في تفسير القرآن الكريم، فلا تجد ثمان عشر رواية يروونها عن بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدد سني عمرها على أنّها أقلّ ما عاشت مع أبيها ثمانية عشر عاماً، و هم يروون آلاف رواية عن عائشة، و هي أكثر ما عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبع سنين، و قد كانت واحدة من تسعة أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم.

و أمّا محدّثوهم فلم يحتجوا بحديث أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إلّا دون ما يحتجون بالخوارج و المشبهة و المرجئة و القدرية، و لو أحصيت جميع ما في كتبهم من حديث العترة الطّاهرة عليهم السّلام ما كان إلّا دون ما أخرجه البخاري وحده عن عكرمة البربري الخارجي المكذب مولى ابن عبّاس. و أنكى من هذا كلّ عدم احتجاج البخاري في صحيحه بأهل بيت النّبوة صلوات الله عليهم فإنّه لم يرو شيئاً عن جعفر بن محمد الصادق و الكاظم و الرّضا و الجواد و الرّكّي العسكري عليهم السّلام و قد كان البخاري معاصراً للعسكري عليه السلام و لا عن غيرهم من ذريّة المصطفى عليه السلام من معاصري البخاري من أعلام العترة الطّاهرة و أغصان الشّجرة الزّاهرة من

ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبقية في أمته صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه لم يرو شيئاً من حديث سبطه الأكبر وريحانته من الدنيا أبي محمد الحسن المجتبي سيّد شباب أهل الجنّة، مع احتجاجه بداعية الخوارج وأشدّهم عداوة لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وهو عمران بن حطان يقول في مدح ابن ملجم لعنه الله وضربته لأمر المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام:

يا ضربة من تقي ما أراد بها إلّا ليبلغ من ذي العرش رضوانا
إني لأذكره يوماً فأحسبه أو في البريّة عند الله ميزانا

إنّ عمران بن حطان صاحب هذين البيتين، هو رأس الخوارج و شاعرهم، و لا يشكّ من له طيب الولادة أنّ هذين البيتين يدلّان على كفر قائلهما و غاية خبثه، و مع هذا و ثقّ العجلي، و جعله البخاري من رجال صحيحه و أخرج عنه أحاديث كثيرة. و يمكن لأحد من الرّواة أن يتشيع لأبي بكر و أول عمر أو لعثمان أو معاوية أو لسعد أو لأيّ صحابيّ على الإطلاق، فهذا لا يחדش بصدقه و أمانته، و لا يكون محلاً للشبهة، إنّما الشبهة و حدها تقع على من يوالي عليّاً و أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و يتشيع لهم، فمن المحال أن يكون ثقةً و لا تقبل روايته، و إذا اجتمع عدّة رواة كلّهم ثقات، و بينهم رجل يحبّ أهل البيت عليهم السّلام، و يتشيع لهم فيترك الحديث كلّهم لأنهم لا يقبلون إلّا رواية الثقة، و الثقة و التشيع لأهل بيت محمد المعصومين عليهم السّلام لا يجتمعان.

إنّ التشيع لأهل بيت النّبوة ذنب لا يغفر عند العامّة، و إنّ شيعة معاوية بن أبي سفيان ثقة لأنّ معاوية صحابيّ و أتباعه كلّهم ثقات، و أمّا شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام فليس بثقة كأنّ عليّاً عند العامّة لا يكون صحابياً.

في نظرية عدالة الصّحابة: مانصّه: «قال أبو عمر بن عبد البر: رويّا عن محمد بن وضاح قال: سئلت يحيى بن معين عن الشّافعي (محمد بن إدريس الشافعي) فقال: ليس بثقة و يحيى بن معين هذا من كبار أئمّة المرح و التعديل الذين جعلوا قولهم في الرّجال حجة قاطعة. فتصوّر أنّ الشّافعي صاحب المذهب ليس بثقة بنظر ابن معين لأنّ

فيه بعض التشييع لأهل البيت. وقد أدرك الذهبي أنّ هذا غير معقول فقال: «و كلام ابن معين في الشافعي إنّما كان من فلتات اللسان بالهوى والعصبيّة» والإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام استاذ أصحاب المذاهب الأربعة و صاحب مدرسة تخرج منها أربعة آلاف فقيه و محدّث، و هو صاحب مذهب أهل البيت الكرام، و علّم شاخ من أعلام النّبوة وثقه أبو حاتم و النسائي، إلّا أنّ البخارى لم يحتج به كأنّه ليس ثقة مع أنّه قد روى لمروان بن الحكم.

قال يحيى بن معين: وقيل له في سعيد بن خالد الجلي حين وثقه (شيعي) قال: و شيعي ثقة؟ إنّّه يستغرب أن يتشيّع رجل لأهل البيت و يكون ثقة. و من لا يواليهم و لا يشايعهم فهو ثقة. قال العجلي في عمر بن سعد بن أبي وقاص قائد الجيش الذي قتل الحسين و أهل البيت عليهم السلام في كربلاء: هو تابعي ثقة روى عنه الناس. و قال العجلي كذلك في عمران بن حطان: ثقة، و عمران هذا مدح ابن ملجم لعنه الله، و ابن ملجم هو قاتل الإمام عليّ عليه السلام و قد سبق بيتاه آنفاً

و الله جلّ و علا إنّ من له طيب الولادة و تدبّر كلامهم هذا يقف هنا وقفة المدهوش و يقوم مقام المذعور، و ما يحتسب أنّ الأمر يبلغ هذه الغاية من الشناعة، و أنّ القاتل يبلغ هذه العداوة و الحماقة...

هذا هو ابن خلدون قد باح بسرّها المكنون حيث يقول- في الفصل الذي عقده لعلم الفقه، و يتبعه من مقدمته بعد ذكر مذاهب العامّة ما هذا لفظه: «و شدّ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها، و فقه انفردوا به، بنوه على مذهبهم في تناول بعض الصّحابة بالقدح، و على قولهم بعصمة الأئمّة و رفع الخلاف عن أقوالهم (قال): و هي كلّها اصول واهية (قال): و شدّ بمثل ذلك الخوارج، و لم يحتفل الجمهور بمذاهبهم، بل أوسعوها جانب الإنكار و القدح، فلا نعرف شيئاً من مذاهبهم، و لا نروى كتبهم، و لا أثر لشيء منها في مواطنهم، فكتب الشيعة في بلادهم، و حيث كانت دولتهم قائمة في المغرب و المشرق و اليمن، و الخوارج كذلك، و لكلّ منهم كتب و تأليف و آراء في الفقه غريبة...».

ثمّ رجع ابن خلدون إلى مذاهب العامّة، فذكر: انتشار مذهب أبي حنيفة في

العراق و مذهب مالك في الحجاز، و مذهب أحمد في الشام و في بغداد، و مذهب الشافعي في مصر. و هنا قال ما نصّه: «ثم انقضى فقه أهل السنّة من مصر بظهور دولة الرافضة و تداول بها فقه أهل البيت، و تلاشى من سواهم، إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة من يد صلاح الدّين يوسف بن أيّوب، و رجع إليهم فقه الشافعي...».

إذا وصف الطّائي بالبخل مarder و غير قساً بالفها هة باقل
وقال السهي للشمس أنت ضئيلة وقال الدّجى للصبح لونك هائل
وطاولت الأرض السّماء سفاهة و كاثرت الشّهب الحصى و الجنادل
ولعمرى إنّ القارئ الخبير طيّب الولادة لا يشكّ في خبث و لادة ابن خلدون و
أمثاله، حيث يرون أنفسهم على الهدى و السنّة، و يرون أهل بيت الوحي المعصومين
صلوات الله عليهم أجمعين و شيعتهم شذاذاً و مبتدعة و ضلالاً رافضة.

و نحن الشيعة لانتوقع من خبيث الولادة غير الغواية، حيث إنّ من الإبناء يترشح
مافيه. و من العجب أنّ بعض العلماء لقلّة تدبرهم يرون ابن خلدون و أمثاله من الفلاسفة
و الحكماء، و اين خلدون لا يدري ماتقول: « وشدّ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها و فقه
انفردوا به» أيقول: إنّ أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السّلام هم شذاذ ضلال مبتدعون
و هم الذين أذهب الله عنهم الرّجس بنصّ التنزيل، و هبط بتطهيرهم جبرائيل، و باهل
بهم النّبيّ الكريم صلى الله عليه و آله و سلم بأمر ربّه الجليل، و قد فرض القرآن المجيد
مودّتهم، و أوجب الرّحمن الحكيم و لايتهم... أهم شذاذ ضلال مبتدعون؟ فلعنة الله على
الكاذبين...

أهم شذاذ ضلال مبتدعون؟! و قد عرفهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
سفينة النّجاة إذا طغت لجج النّفاق، و هم أمان الامة إذا عصفت عواصف الشّقاق، و هم
باب حطة يأمن من دخلها، و هم العروة الوثقى لا انفصام لها، و هم أحد الثقلين لا يضل
من تمسك بهما و لا يهتدي إلى الله من ضلّ عن أحدهما، و قد أمرنا رسول الله صلى الله
عليه و آله و سلم بأن نجعلهم منّا مكان الرّأس من الجسد، بل مكان العينين من الرّأس، و
نهانا عن التّقدّم عليهم و التّقصير عنهم، و قد نصّ على أنّهم القوامون على الدّين، النّافون

عنه في كلّ خلف من هذه الامة، تحريف الضّالّين وانتحال المبطلين و تأويل الجاهلين، و قد أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن معرفتهم براءة من النّار، و حبّهم جواز على الصّراط، و الولاية لهم أمان من العذاب، و أنّ الأعمال الصّالحة لا تنفع عاملها إلاّ بمعرفة حقّهم، و لا تزول يوم القيامة قدما أحد من هذه الامة حتّى يسئل عن حبّهم. و لو أنّ رجلاً أفنى عمره قائماً و قاعداً و راكعاً و ساجداً بين الرّكن و المقام ثمّ مات غير موال لهم دخل النّار.

كلّ ذلك موجود في مآخذ العامة و صحاحهم و أسانيدهم المعتبرة عندهم ... فهل يحسن من الامة المسلمة بعد هذا أن تجري الّا على اسلوبهم، و هل يتسنى لمسلم يؤمن بالله و رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنّ بغير سننهم، فكيف يعدّهم ابن خلدون من أهل البدع بكلّ صراحة و وقاحة من غير خجل و لا وجل. كيف يعدّ ابن خلدون من الفلاسفة و هو لا يدري أنّ المذاهب الفقهيّة لا تبني على تناول بعض الصّحابة، و لا تستنبط الأحكام الشرعيّة من تناول أحد من النّاس إذ قال: «بنوه على مذهبهم في تناول بعض الصّحابة بالقدح» فما هذا الهذيان منه يا اولى الالباب.

إنّ الشيعة لا يقولون بعصمة كلّ الصّحابة و لا عدالة كلّهم، اذ فيهم المنافق المذدب، و الفاسق المتهتك، و فيهم المؤمن التّقي، و إنّ الشيعة قد أثبتوا في كتبهم الكلاميّة و غيرها عصمة أئمّتهم بالأدلة العقلية و النقلية أوردناها في محلّها المناسب من هذا التفسير تفصيلاً.

ثمّ انظر كيف جعل ابن خلدون الملعون، أهل بيت النّبوة «الذين أذهب الله عنهم الرّجس و طهرهم تطهيراً» شذاذاً مارقة كالخوارج في قوله: «و شدّ بمثل ذلك الخوارج». و قد كذب ابن خلدون الملعون نفسه الخبيثة في قوله: «فلا نعرف شيئاً من مذاهبهم» فأنّه إذا كان لا يعرف شيئاً من مذاهبهم، و لا يروى كتبهم، و لا اثر لشيء منها عنده، فمن أين عرف أنّهم شذاذ ضلال مبتدعون؟ و من أين عرف أنّ اصولهم واهية؟ «قتل الخراصون».

وكذب أيضاً نفسه الخبيثة في قوله: «ولا أثر لشيء منها في مواطنهم» فإن كتب الشيعة منتشرة في أنحاء الأرض طولها وعرضها، وقد ملئت الطوامير وصارت بوحدها مكتبات، وقد بلغت مليوناً بل وأكثر، وقد جاء أكثر أسمائها في كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة للمحقق البار الخبير الشيخ حاج آقا بزرگ الطهراني، وقد طبع منه خمسة وعشرون مجلداً، وهو فهرست لأسماء أكثر كتب الشيعة من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى القرن الرابع عشر الهجري القمري.

ثم اعترف ابن خلدون بأن الرافضة يدينون الله بمذهب أهل بيت النبوة.

لكم ذخركم أن النبي ورهطه
جعلت هواي الفاطميين زلفة
و كوفي ديني على أن منصبي
و جيلهم ذخري إذا التمس الذخر
إلى خالقي ما دمت أو دام لي عمر
شام و نجرى آية ذكر النجر

وقد نسب هذا الكذاب ابن خلدون الناصبي، البدعة والضلالة إلى أهل بيت النبوة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

أبهذا أمرته آية القربى، وآية التطهير، وآيتا أولي الأمر، والإعتصام بجبل الله جلّ وعلا؟ أم بهذا أمره الله سبحانه إذ قال: «وكونوا مع الصادقين» أم به صدع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نصوصه المجمع على صحتها؟ وقد استقصينا بطرقها وأسانيدنا في هذا التفسير: (تفسير البصائر) فراجع لتعلم حقيقة أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السلام ومنزلتهم عند الله جلّ وعلا وحقيقة شيعتهم في دين الإسلام المحمّدي لا في دين الإسلام العمري.

على أن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لا ذنب لهم يستوجب الجفاء، ولا قصور بهم يقتضى هذا الإعراض، فليت أهل المذاهب الأربعة نقلوا في مقام الاختلاف مذهب أهل البيت عليهم السلام كما ينقلون سائر المذاهب التي لا يعملون بها، ما رأيناهم يعاملون أهل البيت هذه المعاملة في ظرف من الظروف... وإنما يعاملونهم معاملة من لم يخلقه الله عزّ وجلّ أو من لم يؤثر عنه شيء من العلم والحكمة.

ولا يشك من له طيب الولادة أن هذه المنزلة السامية إنما ثبتت لهم من الله

٤

عزّوجلّ لأنّهم خلفاؤه في أرضه وأولياؤه في بسطه وقبضه وحججه البالغة و مناهل شرّائع السّائغة و امنّاؤه بعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على وحيه، و سفرآؤه في أمره ونهيه، فالمحبّ لهم بسبب ذلك محبّ لله، والمبغض لهم مبغض لله، و من هنا قال فيهم الفرزدق:

من معشر حبّهم دين و بعضهم كفر و قريهم منجى و معتصم
 إن عدّ أهل التّقى كانوا أئمّتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل لهم
 ألا يا أيّها العامّة! قد ولّى زمن البغض والإعتداء، وأقبل عصر الحبّ والإخاء،
 و آن لجميع المسلمين أن يرفضوا الطّواغيت و يتبرّؤا من حكام الجور، فيدخلوا مدينة
 علم الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم من بابها، و يلجوا من باب حطّة و يلجأوا إلى أمان
 أهل الأرض بركوب سفينتهم، و مقارنة شيعتهم، فقد زال سوء التّفاهم من البين، و أسفر
 الصّبح عن توثق الرّوابط بين الطّائفتين و الحمد لله ربّ العالمين.

﴿العامة والمودة في القربى﴾

قال مولى الموحّدين إمام المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبيطالب عليه أفضل صلوات الله وأكمل تحيّاته فيما علّم كميل بن زياد عليه الرّحمة من الدّعاء: «فلئن صيّرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرّقت بيني وبين أحبّائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟!».

ولا يخفى على القارئ الخبير المتدبّر أنّ الإمام عليّ عليه السلام قد أدرج في هذا الدّعاء فراق أحبّائه وأوليآئه في فراقه، وإلّا فالظاهر أن يقال: «فكيف أصبر على فراقك، و فراق أحبّائك وأوليآئك» تنبيهاً على أنّ فراقهم - من حيث هم أوليآؤه ومنتسبون إليه - فراقه، ولهذا من أحبّهم فقد أحبّ الله ومن أبغضهم فقد أبغض الله. وذلك أنّ من أحبّ شيئاً أحبّ آثاره ... ونعم ما قال الشاعر:

أمرّ على جدار ديار سلمي أقبلُ ذا الجدار و ذا الجدارا

وما حبّ الدّيار شغفن قلبي ولكن حبّ من سكن الدّيارا

فالأثر بما هو أثر ليس شيئاً على حياله، إنّما هو كالمعنى الحرفي ليس ملحوظاً باستقلاله بل هو كالمراة للملاحظة المؤثر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من رآني فقد رأى الحق فإنّ الشّيطان لا يتكوّنني» أي من رآني في منامه ... كما في حديث آخر: «من رآني في المنام فقد رآني فإنّ الشّيطان لا يتمثّل بي ...».

فحبته عائدة إلى محبته، و عداوته عائدة إلى عداوته، و لهذا لا يظهر خلوص محبة أحد إلا بأن يحب أقاربه و منسوبيه و محبيه قال الله تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» فمن كان أقرب الناس و أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم؟

لو كانت القربى شاملة لقريش لوجب على المؤمنين مودتهم، هل تجب مودتهم مع شركهم و كفرهم كأبي لهب؟ هل تجب مودة بني امية مع جنائياتهم؟ هل تجب مودة بني العباس مع خياناتهم التي سودت وجه التاريخ البشري؟ هل تجب مودة أبي لهب و هو من قريش، و الله تعالى يقول فيه: «تبت يدا أبي لهب و تبت...»؟ أكان الذين أعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يوم الإنذار: «و أنذر عشيرتك الأقربين» الشعراء: (٢١٤) هم القربى تجب على المؤمنين مودتهم؟؟؟!!!

ولا يشك من له طيب الولادة و حسن السيرة في أن الله عز وجل جعل مودة أهل بيت رسوله صلى الله عليه و آله وسلم ضريبة على المؤمنين مقابل منحهم الرسالة المحمدية و ما فيها من فضائل النعم الدنيوية و الاخرية فقال: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» و قد نزلت هذه الآية الكريمة تفرض على المسلمين مودة العترة الطاهرة بشهادة مئات مصدر من مصادر العامة سبق ذكر كثير منها آنفاً.

فاذا كانت محبتهم نزل بها القرآن الكريم، و جعلها فرضاً على أهل القبلة كافة كما اعترفوا هم بذلك، و إذا كانت مودتهم هي أجر الرسالة المحمدية كما نطق صريح البيان، و إذا كانت مودتهم عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل فما بال للعامة لا يقيمون لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين وزناً و لا ينزلونهم إلا دون منزلة الصحابة و إن كانوا منافقين: ألم يكن أهل البيت قربي رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم؟

و لنا أن نسئل العامة، بل لنا أن نتحداهم أن يأتونا بآية قرآنية واحدة أو بحديث نبوي واحد يفرض على المسلمين مودة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو أبي واحد من الصحابة؟! كلا و أنى لهم مثل ذلك، فلا يوجد في كتاب الله و لا في سنة رسوله صلى الله عليه و آله وسلم شئ من ذلك بل يوجد في القرآن الكريم آيات عديدة تشير إلى منزلة أهل

البيت الرفيعة و تفضيلهم على سائر العباد ... و في السّنة النبويّة أحاديث كثيرة تفضل أهل البيت و تقدّمهم على سائر المسلمين كلّهم، تقديم الإمام على المأموم، تقديم العالم على الجاهل، تقديم النور على الظلمة، و تقديم البصير على الأعمى ...

و يكفينا من القرآن الكريم آية المودّة التي نحن بصدد بيان حقائقها و أسرارها، و حكّمها و معارفها، و بيان معانيها و مفاهيمها ... و آية المباهلة و آية الصّلاة على النّبيّ و آله، و آية إذهاب الرّجس و التّطهير، و آية الولاية و آية إكمال الدّين، و آية التبليغ، و آية الإصطفاء و وراثة الكتاب ...

و يكفينا من السّنة النبويّة حديث الثقلين، و حديث السّفينّة، و حديث المنزلة، و حديث الصّلاة الكاملة، و حديث النجوم و حديث الغدير، و حديث مدينة العلم، و حديث الأئمة بعدي إثنا عشر ...

و لا نريد القول بأنّ ثلث القرآن الكريم نزل في مدح أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، و ذكر فضائلهم و مناقبهم كما يقول عدّة من الصّحابة كابن عباس و ابن مسعود غيرهما، و لا أن ندّعي بأنّ ثلث السّنة النبويّة تنويه و تمجيد في أهل بيت النّبوة عليهم صلوات الله، و توجيه النّاس إلى فضلهم و فضائلهم كما ألمح لذلك أحمد بن حنبل و غيره، و يكفينا من الكتاب و السّنة ما أوردناه من صحاح العامّة في مواضع عديدة متناسبة من هذا التفسير للدّلالة على تفضيل أهل بيت الوحي عليهم السّلام على من سواهم من البشر.

و بعد نظرة و جيزة إلى عقائد العامّة و أفكارهم، إلى كتبهم و سيرهم، و إلى سلوكهم التاريخي تجاه أهل بيت النّبوة عليهم السّلام ندرك بدون غموض بأنّهم اختاروا لجانب المعاكس و المعادي لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين و بأنّهم أشهروا سيوفهم لقتالهم و سخرّوا أقلامهم لانتقاصهم و النيل منهم، و لرفع شأن أعدائهم و مخالفهم و غاصبي حقوقهم، و من حاربهم.

و يكفينا على ذلك دليل واحد يعطينا الحجّة البالغة أنّ العامّة لم يعرفوا إلّا في القرن الثّاني من الهجرة النبويّة كردّ فعل على الشيعة الذين والوا أهل البيت، و انقطعوا

إليهم، فإننا لا نجد شيئاً في فقههم و عباداتهم و كلّ معتقداتهم يرجعون فيه إلى السّنة النبويّة المرويّة عن أهل بيت الوحي المعصومين عليهم السّلام.

و هب أنّهم كما يزعمون اليوم و يقولون: «نحن أولى بعليّ و أهل البيت من الشيعة» فلماذا ترك علماءهم و أئمّة المذاهب عندهم فقه أهل البيت، و كان عندهم نسباً منسياً؟ و اتّبّعوا مذاهب ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان قال تعالى: «إنّ أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه» آل عمران: ٦٨) أمّا الذين لم يتبعوه فليسوا أولى به، و رغم أنّ أهل البيت أدري بما في البيت فهم ذريّة المصطفى و عترته، و رغم أنّهم لم يسبقهم أحد في علم و لا عمل، و أنّهم و اكبوا مسيرة الامة طوال ثلاثة قرون، و تداولوا الإمامة الرّوحية و الدّينية عبر الأئمّة الإثني عشر الذين لم يخالف منهم واحد رأي الثّاني، فإننا نجد العامّة يتعبّدون بالمذاهب الأربعة التي لم تخلق إلّا في القرن الثّالث من الهجرة، و التي يخالف فيها بعضهم رأي البعض الآخر، و مع ذلك كلّهم نبذوا أهل البيت عليهم السّلام و رآء ظهورهم، كما نبذوا كتاب الله تعالى و رآء ظهورهم و وقفوا منهم موقف العداء بل و حاربوا كلّ من تشيّع لهم، و لا زالوا يحاربونهم حتّى يوم الناس هذا.

وإذا أردنا دليلاً آخر، فما علينا إلّا أن نحلّل موقف العامّة من ذكرى يوم عاشوراء ذلك اليوم المشؤم الذي هُدم فيه ركن الإسلام بقتل سيّد شباب أهل الجنّة و العترة الطّاهرة من ذريّة المصطفى و النّخبة الصّالحة من أصحابه المؤمنين:

أولاً: نلاحظ أنّهم يقفون من قتلة الحسين بن عليّ عليها السّلام موقف الرّاضي الشّامت المعين، و لا يستغرب منهم ذلك، فقتلة الحسين عليه السّلام كلّهم من العامة، و يكفي أن نعرف بأنّ قائد الجيش الذي ولّاه ابن زياد لقتل الحسين بن عليّ عليها السّلام هو عمر بن سعد بن أبي وقّاص، و لذلك فـ «أهل السّنة و الجماعة» يترضون على الصّحابة أجمعين بما فيهم قتلة الحسين و الذين شاركوهم، و يؤثّقون أحاديثهم، بل و فيهم من يعتبر الإمام الحسين «خارجياً» لأنّه خرج على أمير المؤمنين يزيد بن معاوية!

و قد سبق آنفاً أن فقيه «أهل السّنة و الجماعة» عبدالله بن عمر قد بايع يزيد بن معاوية، و حرّم أن يخرج أحد من أتباعه على يزيد و قال: «نحن مع من غلب».

و ثانياً: نرى أنّ العامّة على مرّ التاريخ من يوم عاشوراء إلى يومنا هذا يحتفلون بيوم عاشوراء و يجعلونه عيداً يخرجون منه زكاة أموالهم، و يوسعون فيه على عيالهم، و يروون بأنّه يوم بركات و رحمت ... و لا يكفيهم كلّ ذلك، فتراهم إلى اليوم يشنّعون على الشيعة، و ينتقدون بكاء هم على الحسين بن عليّ و أصحابه المقتولين بكربلاء صلوات الله عليهم أجمعين، و في بعض البلدان الإسلاميّة يمنعونهم من إقامة ذكرى العزاء و يهجمون عليهم بالسّلاح، و يعملون فيهم ضرباً و تقتيلاً بدعوى محاربة البدع، و في الحقيقة هم لا يحاربون البدع بقدر ما يمثلون دور الخلفاء الثلاثة الغاصبين و الحكّام الامويين و العبّاسيين الذين حاولوا جهدهم للقضاء على ذكر شهادة بضعة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بضرب عمر بن الخطّاب، و إحراق دارها و إسقاط جنينها، و على شهادة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام و شهادة الحسن بن عليّ عليها السّلام بأيدي الصّحابة العدول و أتباعهم و على ذكرى عاشوراء، و وصل بهم الأمر إلى نبش قبر الحسين عليه السّلام و إعفائه و منع النّاس من زيارته. فهم إلى الآن يريدون القضاء على إحياء تلك الذكرى خوفاً من أن يعرف النّاس - و من يجهلون حقيقة أهل البيت - واقع الامور، فتتكشف بذلك عورات أسيادهم و كبرائهم، و يعرف النّاس الحقّ من الباطل، و المؤمن من الفاسق، و العالم من الجاهل، و الطيّب من الخبيث ...

و بهذا يتبيّن لنا مرّة اخرى: أنّ الشيعة هم أهل السنّة النّبويّة لأنّهم اتّبعوا سنّة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حتّى في الحزن و البكاء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، و ذلك بروايات ثابتة أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قد بكى على ولده الحسين عليه السلام عندما أعلمه جبرئيل بمقتله في كربلاء بأيدي شرّ النّاس الذين يدّعون أنّهم أمّة جدّه صلى الله عليه و آله و سلم و أنّهم أهل السنّة و الجماعة، و ذلك قبل الواقعة بخمسين عاماً.

و يتبيّن لنا أيضاً أنّ العامّة هم يحتفلون بيوم عاشوراء لأنّهم اتّبعوا سنّة يزيد بن معاوية و بني اميّة احتفالهم بذلك اليوم لأنّهم انتصروا فيه على الحسين بن عليّ

عليها السّلام و أخذوا ثورته الّتي كانت تهدّد كيّانهم، و قطعوا بذلك دابر الشّغب على حدّز عمهم.

و التّاريخ يحدّثنا بأنّ يزيد و بني اميّة احتفلوا بذلك اليوم احتفالاً كبيراً حتّى وصل إليهم رأس الحسين سبط المصطفى صلى الله عليه و آله و سلم و سبايا أهل البيت عليهم السّلام، ففرحوا بذلك و شتموا برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و قالوا في ذلك أشعاراً باسم الإسلام و جلب رضا الله سبحانه، فقتلوا ذرّيّة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بأنّهم من أمته صلى الله عليه و آله و سلم و أنّهم يتّبعون سنّته صلى الله عليه و آله و سلم و قد تقرب إليهم علماء السوء و الفسقة من أهل «السّنة و الجماعة» فوضعوا لهم أحاديث في فضل ذلك اليوم، و أنّ عاشوراء هو اليوم الّذي تاب الله فيه على آدم، و هو اليوم الّذي رست فيه سفينة نوح على جبل الجودي، و هو اليوم الّذي كانت فيه النّار برداً و سلاماً على إبراهيم، و هو اليوم الّذي خرج فيه يوسف من السّجن، و ردّ فيه بصر يعقوب، و هو اليوم الّذي انتصر فيه موسى على فرعون، و هو اليوم الّذي نزلت فيه على عيسى مائدة من السّماء.

و هذه الرّوايات و نحوها كلّها يردّد ها علماء العامّة و زعمائهم على المنابر حتّى اليوم بمناسبة عاشوراء و هي روايات كلّها من وضع الدّجالين الّذين تزيّوا بزيّ العلماء، و تقربوا إلى حكام الجور و الجناية بكلّ الوسائل، فباعوا آخرتهم بدنياهم فما ربحت تجارتهم و هم في الآخرة من الخاسرين.

قد أمعنوا في الكذب عندما روي أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم هاجر إلى المدينة فصادف دخوله إليها يوم عاشوراء، فوجد يهود المدينة صياماً، فسئلهم عن السّبب، قالوا: هذا اليوم الّذي انتصر فيه موسى على فرعون، فقال النّبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: نحن أولى بموسى منكم، ثمّ أمر المسلمين بصوم عاشوراء و تأسوعاء لمخالفة اليهود. و هذا كذب محض مفضوح، إذ لم يسمح لليهود ببيعده أنّهم يصومون فيه يسمّونه عاشوراء!

و هل لنا أن نسئل ربّنا جلّ و علا: كيف جعل هذا اليوم مباركاً على كلّ أنبيائه و

رسله من آدم إلى عيسى إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان عليه هذا اليوم مصيبة و عزاءً و شؤماً إذ قُتل فيه ذريّته و عترته، و ذُبِحوا ذبح الغنم، و أخذت بنايا سبايا؟
والجواب: إنّ الله سبحانه لم يجعل يوم عاشوراء يوماً مباركاً، و إنّما جعله شرار
أمّة خاتم رسله بعد قتلهم ذريّته صلى الله عليه وآله وسلم يوماً مباركاً رغم رسولهم صلى الله
عليه وآله وسلم إذ فرض الله عزّ وجلّ عليهم المودّة في قرباه صلى الله عليه وآله وسلم أجراً
لرسالته صلى الله عليه وآله وسلم لعداوتهم له صلى الله عليه وآله وسلم و تبعهم سفلة النّاس
إلى الآن «فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و
نساءنا و نسائكم و أنفسنا و أنفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» آل
عمران: (٦١).

فلا حول و لا قوة إلا بالله العليّ العظيم، و السّؤال يعود دائماً:

أيّ الفريقين على الحقّ و أيّهما على الباطل؟ أيّ الفريقين على الهدى، و أيّهما على
الضّلالة؟ أيّ الفريقين على الصّواب و الرّشاد، و أيّهما على الخطأ و الانحراف؟ و أيّ
الفريقين على الايمان و الطّاعة، و أيّهما على النّفاق و الطغيان؟؟؟ فإمّا أن يكون أهل بيت
النّبوة المعصومين عليهم السلام ظالمين العياذ بالله و على غير الحق، و إمّا أن يكون الخلفاء
الثلاثة: أبوبكر بن أبي قحافة، و عمر بن الخطّاب، و عثمان بن عفّان غاصبين و على
الباطل، إمّا أن يكون عليّ ابن ابيطالب عليه السلام و شيعته ظالمين و على غير الحق، و إمّا
أن يكون معاوية بن ابي سفيان و أذناؤه باغين و على الباطل، إمّا أن يكون الحسين بن
علي و أصحابه عليهم السلام خارجين عن دين الإسلام و إمّا أن يكون يزيد بن معاوية و
أجراًؤه مرتدّين ...

و قد أوضح الله جلّ و علا لرسوله كلّ شيء في قوله تعالى: «الذين كفروا من
دينكم فلا تخشوهم و اخشون اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت
لكم الإسلام ديناً - يا أيّها الرّسول بلّغ ما انزل إليك من ربّك و إن لم تفعل فما بلغت
رسالته والله يعصمك من النّاس إنّ الله لا يهدي القوم الكافرين» المائدة: ٣ و ٦٧
فالكافرون الأوّلون هم الكافرون الآخرون من دون شبهة لمن له طيب الولادة غير أنّ

مدّعي اتباع السّنة ييغونها عوجاً، و لعمرى إنّهُ قد اتّضح لي من خلال البحث و من خلال الوقوف على الدّفاع عن الخلفاء الثلاثة الغاصبين، و عن معاوية و أذنا به الطّاغين و عن يزيد بن معاوية و عملائه الجانين ... أنّ هؤلاء المدافعين كلّهم أتباع بني اميّة على جميعهم اللعنة و الهاوية كما يدّعون أنّهم أتباع السّنة النّبويّة لتحقيق أتباعهم السّفلة ... و خصوصاً إذا تتبعت مواقفهم فهم أعداء لشيعّة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين و يحتفلون بيوم عاشوراء عيداً، و يدافعون عن الصّحابة الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في حياته و بعد وفاته، و يصحّحون أخطأهم و جناياتهم، و يبررون أعمالهم الفاسدة ... ترى! كيف أنتم أيّها البغاء تحبّون أهل بيت النّبوة المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين و تترضون في نفس الوقت على أعدائهم و قاتليهم؟ «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» (الأحزاب: ٤) يحب الله بأحدهما، و يحبّ عدوّه بالآخر، و اجتماع الحبّين المتضادّين في قلب واحد محال. كيف أنتم أيّها السّفهاء تحبّون الله و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم، و في نفس الوقت تدافعون عمّن بدّل أحكام الله و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و اجتهد و تأوّل برأيه في أحكام الله؟ كيف تحترمون أيّها الجهلاء من لم يحترم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بل طعن في إمارته، و رماه بالهجر و الهذيان؟ كيف أنتم تقلّدون رجالة بإسم الفقهاء نصّبتم حكام الجور الامويّون أو الدّولة الطّاغية العبّاسيّة لامور سياسيّة، و تتركون أهل بيت رسول الله المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين الذين اصطفاهم الله جلّ و علا ليهدوا النّاس بأمرهم، و قد نصّ عليهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بعددهم و أسمائهم؟ كيف تقلّدون من لم يعرف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حقّ معرفته، و تتركون باب مدينة العلم، و من كان منه بمنزلة هارون من موسى؟؟؟

من الذي اطلق مصطلح أهل السّنة و الجماعة؟!

ولعمرى! إنّى استقصيت في التّاريخ، فلم أجد إلّا أنّهم اتّفقوا على تسمية العامّ الذي استولى فيه معاوية على الحكم بعام الجماعة، و ذلك أنّ الامّة انقسمت بعد مقتل عثمان إلى قسمين: شيعة عليّ بن أبي طالب عليه السلام و أتباع معاوية بن أبي سفيان، و لما

استشهد الإمام عليّ عليه السلام واستولى معاوية على الحكم بعد الصّلىح الذي أبرمه مع الإمام الحسن عليه السلام وأصبح معاوية هو أمير الفاسقين سُمّي ذلك العام بعام الجماعة، إذًا فالتسمية عند العامة بأهل السنّة والجماعة دالّة على اتّباعهم سنّة معاوية والاجتماع عليه، وليست تعني اتباع سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ولكن الأمر في الواقع والحقيقة عند الخبراء المتفكرين والعلماء المحققين يرجع إلى قبل ذلك وهو يوم الخميس الذي سُمّي بيوم الرزية، وذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر حين احتضاره بايتاء الكتاب والدّواة لأداء أمانة الولاية لأهلها، وعنده صلى الله عليه وآله وسلم جمع من الصّحابة قال عمر بن الخطّاب متهتكاً لحرمّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعتزلاً عليه: «إنّ الرّجل ليهجر» وقال: «حسبنا كتاب الله» وقد تبعه في هذه الوقاحة وإساءة الأدب جمع من الحضّار، فنحّاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه، فأصبحت الجماعة تابعي سنّة عمر بن الخطّاب في الوقاحة والجسارة والإهانة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا بعموم عدالة الصّحابة كلّهم وإن كانوا متهتكين لحرمّة الرّسالة، فهم عامّة وأهل سنّة وجماعة بهذا المعنى.

ألا يا أيها النّاس الأحرار! أو لم يكن أهل بيت الوحي المعصومون عليهم السّلام أدري بما في البيت، وأعلم بسنّة صاحب البيت من هؤلاء الخلفاء الجلفاء الغاصبين، من هؤلاء البغاة الطّاعين، ومن هؤلاء الطّلقاء المنافقين الذين لم يؤمنوا بالله تعالى ولا بكتابه ولا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم طرفة عين أبداً؟ وأهل مكّة أدري بشعابها، ولكن جماعة من النّاس من دون شعور خالفوا أهل البيت، واتبعوا أعداءهم ... ومنهم رغم اعترافهم بالحديث الذي ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إثني عشر خليفة كلّهم من قريش في هذا البطن من هاشم اتبعوا أهواءهم وباعوا دينهم بديناهم، فاستنّوا بسنّة هؤلاء الجلفاء، وبسنّة طليق بن طليق معاوية بن أبي سفيان سنّها في سبّ عليّ وأهل البيت عليهم السّلام، واستمرّت (٩٩) عاماً ولم يقدر على إزالتها إلاّ عمر بن عبد العزيز، وقد تآمر الأمويّون على قتله، وهو منهم لأنّه أَمَات سنّة معاوية وهي لعن عليّ بن أبيطالب عليه السلام وسبّه، والعداوة لأهل بيت الوحي عليهم السّلام.

و من عداوة العامة لأهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين تكشف عن هو
يتهم:

١- إنهم لن يرضوا عن شيعة العترة الطاهرة عليهم السلام أن تقول: إنَّ عمر بن الخطاب هجر و لغى في نسبة اللغو و الهجر إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حين أراد أن يكتب أمر الخلافة بعده، لأنَّ العامة تقول: إنَّ عمر كان صحابياً عادلاً لم يجوز للنبي أن يكتب أمر الخلافة بعده حين احتضاره، و لا يجوز لأحد أن يقول في صحابي شيئاً ما!

٢- إنَّ العامة لن يرضوا عن شيعة آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم أن تقول: إذا لم تكن الكتابة جائزة لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فهجر و لغى أبوبكر في كتابته أمر الخلافة لعمر بعده حين احتضاره بل قد غشى حين الوصية و الكتابة، و الكاتب هو ثالث ثلاثة عثمان بن عفان، لأنَّ العامة تقول: إنَّ أبابكر كان صحابياً عادلاً، و لا يجوز لأحد أن يقول فيه شيئاً!

٣- إنَّ العامة لن يرضوا عن شيعة أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين أن يسبوا و يلعنوا معاوية بن أبي سفيان لسبّه و لعنه عليّ بن أبي طالب عليه السلام لأنَّ العامة تقول: إنَّ معاوية كان صحابياً عادلاً فلا يجوز لأحد أن يقول فيه شيئاً ما!

أو لم يكن محمد صلى الله عليه و آله و سلم صاحب الرسالة عادلاً؟!

أو لم يجوز لصاحب الرسالة الكتابة في أمر الخلافة، و كانت لأبي بكر جائزة؟!

أو لم يكن عليّ عليه السلام من الصحابة؟!

نعم: إنَّ العامة يجوزون لكلّ فاجرو باغ أن يقول في صاحب الرسالة و الخلافة

كلّ شيء، و لا يجوزون لصاحب الرسالة و الخلافة و شيعتها أن يقولوا في ظالم و طاغ شيئاً ما!

اللهم العن من لم يلحن هؤلاء البغاة الغاصبين و أتباعهم الظالمين بعدد ما أحاط

به علمك.

﴿عداوة أهل السنة لأهل البيت عليه السلام تكشف عن هويتهم﴾

واعلم أنّ في المقام كلاماً للدكتور محمد التيجاني السّماوي - دكتوراه فلسفة في جامعة السّوربون باريس وهو من المتفكرين جدّاً- في كتابه: (الشّيعَة هم أهل السّنة ط مؤسّسة الفجر لندن) ما نصّه: «إنّ الباحث يقف مبهوتاً عندما تصدمه حقيقة «أهل السّنة و الجماعة» و يعرف بأنّهم كانوا أعداء العترة الطّاهرة، يقتدون بمن حاربهم و لعنهم و عمل على قتلهم و محو آثارهم ... و لذلك تجد «أهل السّنة و الجماعة» يوثّقون المحدثين إذا كانوا من الخوارج أو من النّواصب العثمانيّة، و يتّهمون و يوهّنون المحدثين إذا كانوا من شيعة أهل البيت، و إنّك تجد ذلك مذكوراً في كتبهم بصراحة عندما يحاولون تكذيب الأحاديث الصّحيحة الّتي وردت في فضائل عليّ بن أبيطالب عليه السلام و يوهّنون راويها بقولهم: و في سنده فلان و هو رافضيّ.

و يصحّحون الأحاديث المكذوبة الّتي وُضعت لتفضيل و تمجيد الخلفاء الآخرين، و إن كان راويها من النّواصب، لأنّ النّصب عندهم هو شدّة و صلابة في السّنة. فهذا ابن حجر يقول في كتابه: (تهذيب التهذيب: ج ٥ ص ١٤٥) و (ج ١ ص ٨٢) عن عبد الله بن إدريس الأزدي المعروف بالنّصب يقول: «إنّه صاحب سنّة و جماعة و كان صلباً في السّنة و كان عثمانيّاً» و يقول في عبد الله بن عون البصري: «إنّه موثّق و له عبادة و صلابة في السّنة و شدّة على أهل البدع، قال ابن سعد: و كان عبد الله بن عون البصري عثمانيّاً».

«العثمانيون هم النواصب الذين يكفرون علياً ويتهمونه بقتل عثمان، وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان ابن عمّ عثمان فهو رئيسهم وزعيمهم. فالنواصب هم أعداء عليّ وأهل بيته من الخوارج والقاسطين والتاكثين والذين ناصبوا له العداة وحاربوه و بعد استشهاده عملوا على سبّه ولعنه».

كما يقول في إبراهيم بن يعقوب الجوز جاني المعروف ببغضه لعليّ عليه السلام: إنه كان حريزي المذهب أي على مذهب حريز بن عثمان الدمشقي المعروف بالنصب. قال ابن حيان: إنه كان صلباً في السنّة حافظاً للحديث. و تجدر الإشارة هنا بأنّ هذا الناصبيّ الذي يمدحونه بالصّلافة في السنّة و يحفظ الحديث، كان يغتم اجتماع المحدثين على بابه، فيبعث بجارية له، و معها دجاجة في يدها، فتطوف في المدينة، ثمّ تعود لتقول السيدها الجوزجاني بأنّها لم تجد من يذبح لها الدّجاجة، فيصيح عند ذلك قائلاً: سبحان الله!! فرّوجة لا يوجد من يذبحها و عليّ يذبح في صحوة من نهار نيفاً و عشرين ألف مسلم!! و بمثل هذا المكر و الدّهاء يحاول النواصب أعداء أهل البيت تحريف النّاس عن الحق و إضلالهم بمثل هذه الأراجيف الكاذبة حتّى يملأوا قلوب المسلمين، و خصوصاً المحدثين منهم، حقداً و بغضاً لعليّ بن أبيطالب عليه السلام و يستبيحوا بذلك سبّه و شتمه و لعنه. و إنّك لتجد هذه الظّاهرة موجودة إلى يوم النّاس هذا، فرغم إدّعاء «أهل السنّة و الجماعة» في زماننا بأنّهم يحبّون أهل البيت، و يترضّون عن سيّدنا عليّ كرم الله وجهه كما يقولون، إلّا أنّك عند ما تروي حديثاً فيه فضيلة لعليّ عليه السلام تراهم يغمزون و يهزؤون، و يرمونك بالتشيع و قول البدع و الغلوّ في الدّين.

و عندما تحدّث عن الخلفاء: أبي بكر و عمر و كلّ الصّحابة بدون استثناءٍ و تقول في فضلهم ما شئت و تغالى في ذلك، فإنّهم يطعنون إليك و يستأنسون بحديثك، و يقدّمونك على أنّك كثير العلم، واسع الإطلاع.

إنّها بالضبط عقيدة سلفهم ... فقد نقل المؤرّخون بأنّ الإمام أحمد بن حنبل كان يضعّف من أهل الحديث كلّ من ينتقص أبا بكر أو عمر أو عثمان، بينما كان يكرم إبراهيم الجوزجاني الناصبيّ المتقدّم ذكره إكراماً شديداً، و يرأسه و يقرأ كتبه على المنبر و يحتج

بها، وإذا كان هذا حال أحمد بن حنبل الذي فرض على معاصريه القول بخلافة عليّ عليه السلام وريّع بها، فلا تسئل عن الآخرين الذين لم يعترفوا له بفضيلة واحدة أو الذين سبّوه ولعنوه على المنابر في الجمعة والأعياد.

و هذا الدّار قطني يقول: «كان ابن قتيبة متكلم أهل السنّة يميل إلى التشبيه، منحرف عن العترة» راجع (السان الميزان: ج ٣ ص ٣٧٥) للذهبي

وبهذا يتبيّن بأنّ أغلب «أهل السنّة والجماعة» كانوا منحرفين عن عترة الرّسول صلّى الله عليه وآله وسلم وهذا المتوكّل الذي لقّبه أهل الحديث بـ«محيي السنّة» والذي كان يكرم أحمد بن حنبل، ويعظّمه ويطيع أوامره في تنصيب القضاة، كان من أكبر النّواصب لعليّ ولأهل البيت عليهم السّلام حتّى وصل به الحقد إلى نبش قبر الحسين بن عليّ ومنع من زيارته، وقتل من يتسمّى بعليّ. وذكره الخوارزمي في رسائله، وقال بأنّه كان لا يعطي مالاً ولا يبذل نوالاً إلّا لمن شتم آل أبي طالب عليهم السّلام ونصر مذهب النّواصب. راجع (رسائل الخوارزمي: ص ١٣٥)

و غنى عن التعريف بأنّ مذهب النّواصب هو مذهب «أهل السنّة والجماعة» فناصر مذهب النّواصب المتوكّل هو نفسه «محيي السنّة» فافهم.

و هذا أين كثير يحدّثنا في (البداية و النّهاية: ج ١١ ص ١٤٧) بأنّ أهل السنّة و الجماعة عند ما سمعوا الأعمش يروي حديث الطّير المشويّ الذي فيه فضيلة عليّ بن أبيطالب عليه السلام أخرجوه من المسجد و غسلوا مكانه. كما أنّهم حاولوا منع دفن الإمام محمّد بن جرير الطّبري صاحب التفسير الكبير والمؤرّخ العظيم لا لشيء إلّا لأنّه صحّح حديث غدير خم: «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه» و جمع رواياته من طرق متعدّدة، بلغت حدّ التّواتر.

قال أين كثير في (البداية و النّهاية: ج ١١ ص ١٥٧): «وقد رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خم في مجلّدين ضخمين، و كتاباً جمع فيه حديث الطّير المشويّ، وذكره أيضاً ابن حجر في (السان الميزان في ترجمة ابن جرير الطّبري) فقال: هو الإمام الجليل و المفسّر، ثقة، صادق، فيه تشيّع يسير و موالاة لا تضرّ».

وهذا المحدث الكبير الإمام النّسائي وهو صاحب أحد الصّحاح الستّ عند أهل السّنة عندما كتب كتاب الفضائل في أمير المؤمنين عليّ عليه السلام سنّوه عن فضائل معاوية، فقال: لا أعرف له فضيلة إلاّ لا أشيع الله بطنه، فضرّبه على مذاكيره حتّى غشي عليه ونُقِلَ ومات من ذلك.

كما يحدثنا ابن كثير في تاريخه: (البداية والنهاية: ج ١١ ص ٢٧٥) عن حوادث سنة (٣٦٣) التي وقعت في بغداد بين الشّيعية و «أهل السّنة والجماعة» بمناسبة يوم عاشوراء قال: «إنّ جماعة من «أهل السّنة» أركبوا امرأة سمّوها عائشة و تسمّى بعضهم بطلحة، وبعضهم بالزّبير، وقالوا: نقاتل أصحاب عليّ عليه السلام فقتل بسبب ذلك خلق كثير».

وهذا بالضبط ما يقع اليوم في الهند، فإنّ «أهل السّنة والجماعة» يهجمون على الشّيعية في يوم عاشوراء لينعوه من موكب التعزية، فيقتل بسبب ذلك خلق كثير من المسلمين الأبرياء.

وبعد هذا العرض يتبيّن لنا بوضوح بأنّ التّواصب الّذين عادوا عليّاً عليه السلام و حاربوا أهل البيت عليهم السّلام هم الّذين سمّوا أنفسهم بـ «أهل السّنة والجماعة» وقد عرفنا ماذا يقصدون بالسّنة، وماذا يقصدون بالجماعة. ومن البديهيّ أنّ من كان عدوّاً لعترّة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو عدوّ لمجدّهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان عدوّاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو عدوّ لله. ومن البديهيّ أيضاً أنّ عدوّ الله ورسوله وأهل بيته ليس هو من عباد الرّحمن، وليس هو من أهل السّنة إلاّ أن تكون سنّة الشّيطان هي المقصودة، أمّا سنّة الرّحمن فهي مودّة الله ورسوله وأهل البيت وموالاتهم والسّير على هداهم قال تعالى: «قل لا أسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى» (الشّورى: ٢٣) فأين معاوية من عليّ؟ وأين أئمة الضّلال من أئمة الهدى؟ وأين «أهل السّنة والجماعة» من الشّيعية الأبرار؟

«هذا بيان للنّاس وهدى وموعظة للمتّقين» آل عمران: (١٣٨) صدق الله العليّ

العظيم» انتهى كلام التّيجاني المتفكر الخبير المنصف.

و قال التيجاني في كتابه الآخر: (ثمّ اهتديت: ص ١٧١) في بحث (مصيبتنا في الإجهاد مقابل النصوص): ما نصّه: «يا أهلي وعشيرتي لتتجه - على هدى الله تعالى - إلى البحث عن الحقّ، ونبذ التعصّب جانباً فنحن ضحايا بني العباس و ضحايا التاريخ المظلم، و ضحايا الجمود الفكري الذي ضربه علينا الأوائل، إنّنا لا شكّ ضحايا الدّهَاء و المكر الذي اشتهر به معاوية، و عمرو بن العاص و المغيرة بن شعبة و أضرابهم، ابحثوا في واقع تاريخنا الإسلامي لتبلغوا الحقائق الناصعة، و سيؤتيكم الله أجركم مرّتين، فعسى أن يجمع الله بكم شمل هذه الامة التي نكبت بعد موت نبيّها، و تمزّقت إلى ثلاث و سبعين فرقة، و هلمّوا لتوحيدها تحت راية لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله و الاقتداء بأهل البيت النبويّ الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم باتباعهم فقال: «لا تتقدّموهم، فتهلكوا و لا تتخلّفوا عنهم فتهلكوا و لا تعلموهم فإنّهم أعلم منكم».

رواه جماعة من أعلامهم:

منهم: السيوطي في (الدّر المنثور: ج ٢ ص ٦٠) وابن الأثير في (اسد الغابة: ج ٣ ص ١٣٧) وابن حجر في (الصّواعق المحرقة: ص ١٤٨) والهيتمي في (مجمع الزوائد: ج ٩ ص ١٦٣) والقندوزي الحنفي في (ينابيع المودّة: ص ٤١ و ٣٥٥) وقد جاء أيضاً في (كنز العمال: ج ١ ص ١٦٨).

ثمّ قال التيجاني: «لو فعلنا ذلك لرفع الله مقته و غضبه عنّا، و لا بدّلنا من بعد خوفنا أمناً، و لمكّننا في الأرض، و استخلفنا فيها، و لأظهر لنا وليّه الإمام المهدي عليه السلام الذي وعدنا به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ليملاّ أرضنا قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً و ليتمّ به الله نوره في كلّ المعمورة» إنتهى كلامه بنصّه.

أقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا الله. و السّلام على من اتّبع الهدى.

تمت سورة الشورى و الحمد لله في الآخرة و الاولى

و صلى الله على محمّد و آله القربى بعدد ما أحاط

به علم الله جلّ و علا

الفهرست

فهرس ماجآء في تفسير سورة فصّلت يدور البحث حولها على فصلين:

الفصل الأوّل: في عناوين تفسير السورة و فيها تسع عشرة بصيرة:

٤	سورة فصّلت.	الأولى
١٢	تحليل علمي قرآني و روائي في فضل السّورة و خواصّها...	الثانية
١٤	تحقيق علمي دقيق في غرض السّورة و هدفها.	الثالثة
١٦	بحث روائي في نزول السّورة و آياتها ...	الرابعة
٢٣	كلام في القراءة و وجوها ...	الخامسة
٢٥	كلام في الوقف و الوصل و وجوها ...	السادسة
٢٧	استقصاء في معاني عشر لغات من لغات السّورة ...	السابعة
٤٣	بحث دقيق نحوي.	الثامنة
٨٢	بحث عميق علمي بياني.	التاسعة
١٥٧	كلام لطيف في بعض وجوه إعجاز السّورة.	العاشرة

١٦٩	تحقيق علمي عميق في أسرار تكرار بعض آيات السورة.	الحادية عشر
	بحث جديد، لطيف حول تناسب السور نزولاً ومصحفاً و	الثانية عشر
١٧٦	تناسب الآيات ...	
١٩١	بحث دقيق علمي في النسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه.	الثالثة عشر
١٩٢	تحقيق عميق فني في الأقوال و بيان المختار منها ...	الرابعة عشر
	سبك جديد علمي، عميق في تفسير القرآن بالقرآن و بيان	الخامسة عشر
٢٩٤	التأويل.	
٣٧٥	ذكر جملة المعاني ...	السادسة عشر
٣٨٩	تحقيق عميق روائي في تفسير القرآن الكريم.	السابعة عشر
٤٢٧	بحث دقيق فقهي استدلالي.	الثامنة عشر
٤٣٩	بحث عميق كلامي مذهبي.	التاسعة عشر

الفصل الثاني: في مواضع الحكم القرآنية الدقيقة و المعارف الإسلامية العميقة المبحوث عنها في تفسير سورة «فصلت» و في الفصل بصيرتان:

البصيرة الاولى: فيها سبعة امور:

الأول	بحث دقيق في معنى الإستقامة وأنواعها ...	٤٤٩
الثاني	تحقيق عميق قرآنيّ حول الإستقامة.	٤٥٤
الثالث	بحث روائيّ في الايمان و الإستقامة.	٤٥٩
الرابع	كلام عميق حول الشّيعه و الإستقامة.	٤٦٣
الخامس	أبوذر الغفاري أسوة الصّلاة في الدين و الإستقامة في الولاية.	٤٦٧
السادس	لا يدرك الحق إلا بالصّبر و الإستقامة.	٤٧٦
السابع	غرر حكم و دُررُ كَلِم حَوْل الإستقامة.	٤٨٠

البصيرة الثانية: و فيها سبعة امور:

٤٨٣	كلام عميق في الآيات الآفاقية و الأنفسية.	الأول
	بحث روائي دقيق حَوَّل معرفة الله، بالله	الثاني
٤٨٩	جلّ و علا.	
	تحقق عميق في البرهان اللّمي و البرهان الإنّي	الثالث
٤٩٤	لإثبات التّوحيد.	
	كلام دقيق، حول الطّرق إلى الله جلّ و علا بعدد	الرّابع
٥٠١	الأنفاس ...	
٥٠٧	تستحيل معرفة كنه ذات الله تعالى و حقيقة صفاته ...	الخامس
٥١٣	كلام دقيق في معنى العبوديّة جوهرة، كنهها الرّبويّة.	السّادس
٥١٨	كلمات قصار حول المعرفة.	السّابع

فهرس ماجآء في تفسير سورة الشورى يدور البحث حولها على فصلين:

الفصل الأول: في عناوين تفسير السورة و فيها تسع عشرة بصيرة:

٥٢٢	سورة الشورى.	الارلى
٥٣٠	تحليل علمي قرآني و روائي في فضل السورة و خواصها ...	الثانية
٥٣٤	تحقيق علمي دقيق في غرض السورة و هدفها.	الثالثة
٥٣٦	بحث روائي في نزول السورة و آياتها ...	الرابعة
٥٥١	كلام في القراءة و وجوها ...	الخامسة
٥٥٣	كلام في الوقف و الوصل و وجوها ...	السادسة
٥٥٦	استقصاء في معاني عشر لغات من لغات السورة ...	السابعة
٥٨٨	بحث دقيق نحوي.	الثامنة
٦٢٧	بحث دقيق علمي بياني.	التاسعة
٧١٣	كلام لطيف في بعض وجوه إعجاز السورة.	العاشرة

٧٢٧	تحقيق علمي في أسرار تكرار بعض آيات السّورة.	الحادية عشر
	بحث جديد، لطيف حول تناسب السّور نزولاً و مصحفاً	الثانية عشر
٧٣٠	و تناسب الآيات ...	
٧٣٤	بحث دقيق علمي في النّاسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه.	الثالثة عشر
٧٤٠	تحقيق عميق فنيّ اجتهاديّ في الأقوال و بيان المختار منها...	الرابعة عشر
	سبك جديد علمي عميق في تفسير القرآن بالقرآن، و	الخامسة عشر
٨٧٩	بيان التّأويل.	
٩٧١	ذكر جملة المعاني ...	السادسة عشر
٩٨٣	تحقيق عميق روائي في تفسير القرآن الكريم.	السابعة عشر
١٠٣٠	بحث دقيق فقهيّ إستدلاليّ.	الثامنة عشر
١٠٣٩	بحث عميق كلامي مذهبّي.	التاسعة عشر

الفصل الثاني: في مواضع الحُكْم القرآنيّة الدّقيقة و المعارف
الاسلاميّة العميقة المبحوث عنها في تفسير سورة «الشّورى»
و في الفصل سبعون أمراً:

الأوّل	تحقيق عميق في معاني المودّة و القربى.	١٠٥١
الثّاني	نزول آية المودّة في القربى عند العامّة.	١٠٥٦
الثّالث	كلام في مدنيّة آية المودّة أو مكّيّتها.	١٠٦٦
الرّابع	نزول آية المودّة في القربى عند الشيعة.	١٠٧٢
الخامس	مَنْ هُمُ القربى عند العامّة؟.	١٠٨٠
السّادس	القُربى مَنْ هم عند الشيعة الإماميّة؟.	١٠٩٢
السّابع	آية المودّة و الأئمّة الطّاهرة عليهم السّلام.	١١٠٢
الثّامن	المودّة في القربى هي أجر الرّسالة.	١١١٠
الثّاسع	المودّة في القربى هي الطريق إلى معرفة الله تعالى.	١١٢٤
العاشر	الشيعة و المودّة في القربى.	١١٣٠

١١٣٠	ضرورة المرجعية.	الحادي عشر
١١٣١	البيان الإلهي للمرجعية.	الثاني عشر
١١٣٣	من هو هذا الولي المرجع الذي عينه الله تعالى؟.	الثالث عشر
١١٣٧	من هم أهل السنة؟.	الرابع عشر
١١٣٨	ما هو سبب عدااء العامة للشيعة؟.	الخامس عشر
١١٣٨	عجلة العامة.	السادس عشر
١١٣٩	الرد على العجلة.	السابع عشر
١١٣٩	المرجعتان:.	الثامن عشر
١١٣٩	الله تعالى هو الذي عين المرجعين.	التاسع عشر
١١٣٩	الدليل الشرعي على تعيين الله للمرجعية الفردية.	العشرون
١١٤١	نموذج من إعلان يوم الغدير:	الحادي والعشرون
١١٤٢	التأكيد الشرعي على ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام.	الثاني والعشرون
١١٤٢	الهداية بعد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.	الثالث والعشرون
١١٤٢	الحجة من بعد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.	الرابع والعشرون
١١٤٣	المرجعية الجماعية عند الشيعة الإمامية.	الخامس والعشرون
١١٤٣	ثمة أتباع الشيعة للمرجعية الشرعية.	السادس والعشرون
١١٤٥	المودة في القربى وفضيلة الشيعة.	السابع والعشرون
	غدر الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلامة المودة	الثامن والعشرون
١١٥٠	في القربى من بعض الصحابة.	

١١٥٤	خصوصية القرابة الطاهرة.	التاسع و العشرون
١١٥٤	ما هي الغاية من هذه الخصوصية؟.	الثلاثون
١١٥٥	وظائف القرابة الطاهرة ...	الواحد و الثلاثون
١١٥٥	لما ذا اعطيت القرابة الطاهرة هذه الخصوصية؟.	الثاني و الثلاثون
١١٥٦	تعليلات ...	الثالث و الثلاثون
١١٥٧	تحولت هذه الخصوصية إلى حجة سياسية طوال التاريخ.	الرابع و الثلاثون
١١٦١	معاملة الحكام للقرابة الطاهرة من الناحية السياسية.	الخامس و الثلاثون
١١٦٤	نوعا القرابة ...	السادس و الثلاثون
١١٦٤	عزل العترة الطاهرة.	السابع و الثلاثون
١١٦٥	تأويل الخصوصية.	الثامن و الثلاثون
١١٦٧	الخلفاء الثلاثة و المودة في القربى.	التاسع و الثلاثون
١١٨٦	معاوية بن أبي سفيان و المودة في القربى.	الأربعون
١١٩٢	عداوة معاوية و جنايته هي المودة في القربى عند العامة.	الواحد و الأربعون
١١٩٢	مضمون عدالة الصحابة عند أهل السنة.	الثاني و الأربعون
١١٩٣	ما هو جزاء من لا يعتقد بهذا الرأي؟.	الثالث و الأربعون
١١٩٣	الآثار المترتبة على هذا التعميم:	الرابع و الأربعون
١١٩٤	تساؤل و استنتاج.	الخامس و الأربعون
١١٩٦	أفاضل الصحابة ...	السادس و الأربعون

١١٩٦	بقية الصحابة ...	السابع و الأربعون
١١٩٧	ما هي الفائدة من تقسيم الصحابة على هاتين الطائفتين؟	الثامن و الأربعون
١١٩٨	التفاضل سنة إلهية.	التاسع و الأربعون
١١٩٨	الدليل الشرعي للتفاضل.	الخمسون
١١٩٩	طبقات الصحابة ...	الواحد و الخمسون
١٢٠٢	نظام التفاضل في الإسلام.	الثاني و الخمسون
١٢٠٣	أركان التفاضل أو مسارب العدالة.	الثالث و الخمسون
١٢٠٤	الحكم على هذه الموازين.	الرابع و الخمسون
١٢٠٥	تساؤلات ...	الخامس و الخمسون
١٢٠٥	الآمال التي على نظرية الصحابة ...	السادس و الخمسون
١٢٠٦	التقابل بالصفات.	السابع و الخمسون
١٢٠٨	مثال من الواقع.	الثامن و الخمسون
١٢٠٨	مثال آخر من الواقع.	التاسع و الخمسون
١٢٠٩	توضيح الصورة.	الستون
١٢٠٩	تساؤل و استغراب.	الواحد و الستون
١٢١٠	أدت الرسالة.	الثاني و الستون
١٢١٠	التقابل بالعناية.	الثالث و الستون
١٢١١	في مجال البيان.	الرابع و الستون

١٢١٢	علائم المودّة في القربى واجور الرّسالة و سنن الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم .	الخامس و الستون
١٢١٦	المودّة في القربى و إعراض العامّة عنهم.	السادس و الستون
١٢٢١	المذاهب الأربعة و أسرار إنتشارها ...	السابع و الستون
١٢٢٢	لماذا؟.	الثامن و الستون
١٢٣٢	العامّة و المودّة في القربى.	التاسع و الستون
١٢٤٢	عداوة أهل السّنة لأهل بيت الوحي عليهم السلام تكشف عن هويّتهم.	السبعون

